

Ş 99

雜阿含經卷第

·不·受"後有"如"觀"無常,害空非我。 自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知 解脫,如,是比丘。心解脫者。若欲,自證,則能 者喜貪盡。喜貪盡者。說,心解脫。如、是觀,受 獨園。爾時世尊告語比丘。當、觀,色無常。 9(1)如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給孤 、足觀者。則爲。正觀。正觀者則生。厭難。 生。厭離。厭離者喜貪盡。喜貪盡者。說。心 行識無常。如、是觀者。則爲,正觀: **米天竺三藏求那跋陀羅譯** 亦復如 正觀者 厭離 加

我。亦復如是。時諸比丘聞,佛所說, 則能自證。我生已盡。 者。說、心解脫。如、是心解脫者。 若欲。自證: 惟。觀,識無常,者。 惟。觀、微無常,如實知。所以者何。於、識正思 食斷者。說。心解脫,如,是受想行識。當。正思惟觀。"色無常,如實。知者。於、色欲貪斷。欲 ●色無常如實知。所以者何。 比丘於,色正思 獨園,爾時世尊告,諸比丘,於,色當,正思惟, @闫如是我聞。一時佛住! 含衞國祇樹給孤 £。時諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 知,不,受,後有,如,是正思惟。無常苦空非 則於、識欲貪斷。 梵行已立。 所作已作。 欲貪斷 歓喜奉

(三)如是我聞。 獨國。爾 畤 世尊告。 諸比丘。 時佛住。含衞國祇樹給孤 於色不知不明 朩

不離欲。心不解脫者、則不能,越,生老病 園。爾時世尊告。諸比丘,於,色不知不明不斷 (3)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤獨 勵苦。時諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 知若明若斷若離,欲貪;心解脫者。則能越,生 者。則能越,生老病死怖;如,是受想行識。 病死怖。諸比丘。若知若明若難:欲食、心解脫 丘。於,色若知若明者斷若雕欲,則能越,生老 貪;心不。解脫,者。則不、能、越,生老病死怖,比 受想行識。若知若明若斷若離欲。則能 不明不斷不離欲 ,色若知若明若斷若離欲。則能斷苦。如,是 如是受想行識。不知不明不斷不識欲 欲 則不 能 断苦。 則不能断苦。諸比丘。 如是 受想行識不 选 任 岩 死

苦。如是受想行識不知不明不離欲。貪心不。貪、心不。解脫,食心不,解脫,者。 則不,能斷 苦得,解脱,諸比丘。於,色不知不明不,雕、欲愛喜,者。則不,喜,於苦,不,喜,於苦,者。則於, 《恶如、是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給孤 欲食,心得,解脱,者。則能斷,苦。如,是受想行 於苦,者。則於,苦得,解脫,如,是受想行識。不, 比丘。於,色不。愛喜,者。則不、喜。於苦,不、喜。 愛:喜苦。愛:喜苦!者。則於,苦不,得!解脫!諸 脫不明不離欲。 於、苦愛喜。於、苦愛喜者。則於、苦不、得。 獨國,爾時世尊告。諸比丘,於,色愛喜者。 老病死怖,時諸比丘。聞,佛所說,數喜奉行 脫 者。則不、能、斷、苦。於、色若知若明若離。 知 、若明若雕。欲食,心得。解脱 如、是受想行識愛喜者。 者。 則 解 則

無

常及苦空

明者雕欲貪。心解脫者。則能越。生老病死 能越,生老病死怖。如,是受想行識, (4)如,是我聞,一時佛住。含衞國祇樹 怖,時諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 丘。於、色若知若明若雕欲貪。心解脫者。 不.解脱.者。則不.能.越. 生老病死怖; 饰。如,是受想行識。不知不明不雕欲貪,心 欲貪。心不。解脫:者。 苦 爾時世尊告。諸比丘於。色不知不明不 時諸比丘 聞 佛 則不,能,越, 生老病死 歽 教喜春 給孤 剘 比 離

獨聞 9(4)如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給孤 則於,苦得,解脫, 如,是受想行識。 喜苦,者。則於,苦不,得,解脫,諸比丘。於,色 則於者愛喜。於者愛喜者。 者。則不,喜,於苦,不、喜,於苦,者。則於 不,愛喜,者。 解脫,如是受想行識愛喜者。則愛,喜苦,愛, 脫 時諸比丘閒,佛所說,數喜奉 爾時世尊。告,諸比丘,於、色愛喜者。 則不。喜於苦,不喜。於苦,者。 則於、苦不、得。 不愛喜

滅盡 識、不、欣、未來識、於、現在識、厭離。 欲、正 常 @(4)如,是我聞。 况現在職。 正向"滅盡" 如,是過去未來受 想行識 去色。不见欲"未來色。於。現在色,厭 獨國。爾時世尊告。諸比丘, 況現在色。聖弟子。 如,無常,苦空非我。亦復如,是。 知等 **歌弟子。** 四 種 一時佛住』舍衞國祇樹給孤 如,是觀者。 如、是觀者。不、顧 不願 。時話比 無常。 過 闸 欲

及於**色喜**的 於色喜 是觀者。不、顧。過一過去未來色無 行 若知若 ●~S. 22. 12-14. Anicca, etc. ●~ S. 22. 15-17. Yad aniccam, etc. ●(数)+色⊜ ●(色)--● ●(知)--● ●~S. 22. 24. Parijā-na; S. 35. 27. Parijāna. ●~ S. 22. 29. Abhinandana & S. 22. 24. Parijāca ●~ S. 22. 29. Abhinandana. ●(於)--⊜ ●~S. na; S. 35. 27. Parijāna. 🛛 🖚 S. 22. 29. Abhinandana & S. 22. 24. Parijāna

喜奉 行 作。自知、不、受,後有、時諸比丘閒,佛所說,數 脱者真質智生。我生已盡。 梵行已立。所作已 厭,受想行識,厭故不,樂。不,樂故得,解脫,解 者。名,真。質觀、擊弟子。如、是觀者。厭,於色, 名。真實正觀. 苦。苦卽非我。 獨園。爾時世尊告。諸比丘 (♠)如,是我聞。 品間 苦即非我。 佛所說, 数喜奉行 非我者亦非 如,是受想行職無常。 非我@者亦非,我所, 如,是觀 一時佛住 "我所"如, 是觀者。 "含衞國祇樹給孤 色無常。 無常即 無常即

9(10)如,是我聞。一 名。眞*實觀。要弟子。 病死憂悲苦惱。時諸比丘聞,佛所說。数喜奉 苦即非我。非我 *者即非:我所。如是觀者。 苦苦即非我。 於.受想行識 解脫。 名。異*實觀 獨園、爾時世尊告。諸比丘 如是受想行識無常。無常即苦。 非我者即非,我所,如,是觀者 時佛住。含衞國祇樹給孤 我說是等解 股於生老 如,是觀者。 色無常。 於色解脫。 無常即

獨園。 無常 常緣。所生諸識。云何有,常如,是諸比丘。色 《三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 若因若緣。生。諸識者。彼亦無常。無常因無 非 (生諸色。云何有.常。如是受想行識無常。 生,諸色,者。 彼亦無常。 我 受想行識無常。 扒 爾時世發告。諸比丘。 非我者則非。我所、聖弟子。如、是觀 色 厭 於受想行識 無常者則是苦。苦者 ≌厭者不, 無常因無常緣。 色無常若因若 樂 不

識

於『衆生、無』出離,者。彼諸衆生不、應、田。

離於識。以,受想行識於,衆生,有,出離

故彼

所說,數喜奉 所作已作。自知、不、受、後有、時諸比丘聞、佛 《則解脫。 解脫知見。 我生已 盡 梵行已 <u>x</u>

時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 解脫。我說是等爲解,脫生老病死憂悲苦惱, 娶弟子。如,是觀者。於,色解脫。於,受想行識, 非我者則非,我所. 受想行識無常。無常者則是苦。苦者則非我, 所生諸識。云何有,常。如,是比丘。色無常。 若緣。生,睹識,者。彼亦無常、無常因無常緣。 所生諸色。云何有、常。受想行識無常。 若緣。生,諸色,者。彼亦無常, e(三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 獨園。 爾時世貸告。 諸比丘。 如,是觀者。名,具"質觀。 色無常 無常因無常緣 若因 若因

識 出雕,故。彼諸衆生出;雕於色; 彼諸衆生不應出職於色以色於衆生有。 @(三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 厭,於誠,諸比丘。 衆生、不爲、思者。彼諸衆生不、應、厭,色。以 者。彼衆生則不、染。於誠。以,衆生味,受想行 則有。染著,如、是衆生。於,受想行識,不、味 、味者。則不、染,於色,以,衆生於、色味, 受想行識。不為思考。彼諸衆生不應派 色爲,衆生患,故。彼諸衆生則厭,於色,如,是 識,故。彼衆生染,著於識, 諸比丘。 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 以,受想行識爲,衆生思,故。彼諸衆生則 者色於,衆生,無出離,者。 若衆生於,色不 如是受想行 若色於, 故

> 亦能自證,得阿耨多羅三藐三菩提, 得、脫得、出得、離得、解脫結轉、永不、住 丘聞,佛所說,歉喜奉行 諸天岩魔者梵沙門婆羅門天人衆中。 自證 此五受陰。味是味。患是患離是離,故 阿耨多羅三藐三菩提:諸比丘。我以,如質知: 不脱不出不離。永住、類倒,亦不、能 我於。諸天 若魔若梵沙門婆 羅門天人衆中。 陰。不如質知、味是味。患是患。 衆生出際於識 諸比丘。 若 赻 於 1.自證:得 是雕 時諸比 此 類倒 我於 Ŧī, 者。 受

雑 .比丘。我於,色雕,有,求有,行,若於,色隨順覺。 得阿耨多羅三 於。五受陰,不,如實知,味是味,患是患。 於、受想行識雅,以,智慧,如實見。諸比丘。我 雕。有、求有、行。若於,受想行職難、隨順覺則 則於。色雕。以、智慧、如實見。如、是受想行識 。識患:隨順覺。則於,識忠,以,智慧,如實見。諸 行 獨園 天的人者 魔 若梵沙門婆羅門天人衆中 知"五受陰。味是味。惠是惠、雕是離,我於,諸 衆中。不脱不離不出。 如實見。如是受想行識思。有,求有,行 以智慧,如實見、諸比丘、我於,色思,有、求有 行。 ,求有,行者於,色味,隨順覺。 9則於,色味,以 《刊如,是我聞。一時佛住。含衝國祇樹給孤 智慧,如實見。如是於,受想行識味,有,求有, |者。我於||諸天若魔若梵沙門婆羅門天人 若於。色患:隨順覺。則於。色患,以,智慧 者於,受想行識學,隨順覺則於,識味。 爾時世尊告諸比丘。我昔於色味 | 藏三菩提。諸比 永住,顛倒。不能,自 丘。我以,如

離是 若於 詢以

C→ S. 22, 15-17; 35, 182, Yad aniccam, O(者)—⊜* O穴+(正)⊜* O O→ S. 22, 18-19, Hetu. O→ S. 22, 28, →S.22, 27, Assāda, O(則)—⊜ O(味)—⊜ O(集)—⊜ O(人)—⊜ O(人)—⊜ O(人)—⊜

耨多羅! 喜奉行 肞 CL 雛 戉 「藐三菩提。 ĺij "時諸比" 不 住 顚 丘間 倒 能 (佛)所說 自證得 數阿

種 去 說因 四 種 綠 味 亦 摊 復 及 解 種脫

使隨 **比** 丘。 隨 陷,使使,随,使死。隨,使使,隨,使死者爲,取所 丘 解脫。比丘白,佛。知已世尊。知已善逝。佛告。 使使: 不放逸,乃至自知,不,受,後有,如,是說耶。此當,爲,我略說,法要,我聞,法己獨一靜處修, ,使死。若随,死者。爲,取所,縛。比丘若不,隨 思念之,當爲汝說,比丘。若隨,使使者。即隨 縛 丘白,佛。如,是世尊。佛告。比丘。諦聽諦聽。善 每告,彼比丘。善哉善哉。比丘快說,此言,云 行已立。所作已作。自知、不、受、後有:爾時世 爲究。竟無上然行,現法作證。我生已盡。 出家剃除蠶髮,身著、法服、信家非家出家 放逸"修『不放逸、已當,復思:惟所以。 、我略說。法要,我聞、法已。當,獨一靜處修,不 ¶(w)如,是我聞。一時佛住! 足却住一 使死 識 使 白.佛言。世尊。色隨,使使,色隨、使死。隨,使 世尊。若色不、隨,使使,不。隨 不 ·使死者。則爲、取所,縛。如、是受想行職 「則不」隨、使死。不,陷、使死,者。 @爾時有,異比丘, 汝云何於。我略說法中。廣解,其義。比 者 隨 魔,使死,者。則於,取解脫。如,是受想 使使 面,白,佛言。 則於、取解脫。如、是世尊。 齐 随,使死,不,随,使使,不, 來:詣佛所: 善哉世尊。今當爲 , 含衞國祇樹給孤 使死:不.隨 則於,取 稽:首佛 ,善男子 、略說法 楚 、是乃至"得"阿羅漢,心得,解脫

♥(IK)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 使死. s使死。隨,使使,隨,使死者。則增,諸數。 如,是 時彼比丘。白、佛言。世尊, \不\受|後有,時彼比丘卽成,羅漢,心得,解脫! 習 退 解脫。時彼比丘閒,佛所說,心大歎喜禮,佛而 於。我略說法中,廣解,其義,所以者何。色隨 受想行識。隨,使使,隨,使死。隨,使使,隨,使死 差別者隨,使使,隨,使死者,則增,諸數:若不 獨園。爾時有:異比丘,來:詣佛所:所問如,上: 隨,使死,不,隨,使使,不,隨,使死,者。 則於、取解脫。如,是受想行識。不,隨,使使,不 使使,不,隨,使死,不,隨,使使,不,隨,使死,者。 中。廣解,其義,佛 數,如,是世尊。我於,略說法中,廣解,其義,如 者。則增,諸數,世尊。 告。比丘,汝云何於,我略說法中,廣解。其義, 除鬚髮。身著。法服,信家非家出家。乃至自知 使使,隨,使死。隨,使使,隨,使死者。則爲,取所 ·隨,使使,不,隨,使死,者。 則不、o境,諸數。 佛 」隨,使死者。則爲、取所、縛。比丘。 住,不放逸,已思惟所以,善男子出家剃; 獨在,靜處,精勤修習。住,不放逸,精動修 如是受想行識。隨,使使,隨,使死。隨,使 不.随,使使,不,险,使死,者。 不,隨,使使,不,隨,使死,者。 如是受想行識。 告此丘 若色不,隨,使使,不,隨 不,隨,使使,不,隨,使 善哉善哉。 若色隨,使使,隨 則不增諸 色不隨 則不」增。 "則於,取 地丘。

(三)如、是我聞。 獨園。有,異比丘從,坐起。偏袒,右肩 一時佛住。含衞國祇樹給孤 合掌白

動修習。 汝所應。 丘白,佛。 佛告,比丘,云何於,我略說法中, 廣解,其 ◎(云)如,是我聞。 至自知、不、受、後有、時彼比丘成。阿羅漢、 家剃,除鬚髮。 、佛而退。獨一靜處精動修習。 夜安樂。 時彼比丘開。佛所說:心大數喜:禮 者非,汝所應,宜,速斷除,如,是受想行識。 汝於"我略說法中, 廣解"其義。 所以者何 說法中,廣解,其義,佛言。善哉善哉。 饒益。長夜安樂。是故世尊。 除,受想行識非。我所,應宜,速斷除,以義 比丘白,佛言。世尊。 時彼比丘白,佛言。 宜,速斷除,斷,彼法,者。以、義饒益。長夜安樂。 思念之。當爲汝說。比丘。 放逸,乃至自知、不、受。後有,汝如、是說: 中。废解,其義,當獨一靜處專精思惟。 是說。世尊為,我。 後有。爾時世尊告,彼比丘。善哉善哉。汝作 我生已盡。梵行已立。 所作已作。自 出家學道。爲光,竟無上焚行, 男子出家剃,除鬏髮,身著,法服, 已。當獨一靜處專精思惟。住.不放逸 言 善哉世傳。 住。不放选 如,是世傳,佛告,比丘,諦聽諦聽。善 宜,速斷除, 身著。法服 正信非家出家。 略說, 法要, 爲我 已思:惟所以:善男子 色非。我所 知已世 斷除已以義饒益。 略說 法要 非。汝所應之法, 拿 住。不放逸 我於。世尊略 我於,略說法 現法身作證 信家非 應宜。速斷 知巳善逝。 知不受 一所以善 我聞 耶北 住木 比 養 非 色 法 精 乃 出

獨園。爾時有。異比丘 時佛住。含衞國祇樹給孤 從 " 坐 起 偏 粗石 眉

O cf. S. 22. 63- 5. ②[麗] 9~ S. 22. 35-36. Bhikkhu. 0将+(不將)數 6~S. 22. 69. Anatiā. 69. Anatianiya. -0 68-69.

義饒益。 法宜 法中, 有耶。 脱成,阿羅 比丘。色非、我非、我所應,亦非、餘人所應,是 非"汝所應"亦非。餘人所應。 益。長夜安樂。時彼比丘聞,佛所說, 人所應。是法宜,速除斷,斷,彼法,已。 云何於。我略說法中。废解。其義: 亦非"餘人所應" 宜:速除斷" 長夜安樂。如,是受想行識。非,我非,我所應。 言。世象。 云何於。我略說法中。廣解。其義。比丘白、佛 丘白,佛言。 斷被法,已。 比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲以汝說。者 處,專精思惟。不放逸住。乃至自知、不、受、後 世尊。爲、我略說、法要、我聞、法已。當獨一靜 後有。佛告。比丘。 佛作 `如」是受想行識。非、我非。我所應:亦非,餘 乃至自知,不,受,後有,時彼比丘心得,解 灋 是法宜,速除斷。斷,彼法,已。以義饒益。 專精思惟。不放逸住。 爲、我略說,法要。 |速除断|断|被法|已。以義饒益。長夜安 佛而退 廣解,其義,佛告,比丘。 時彼比丘白、佛言。如是世尊。 禮。 長夜安樂。 色非,我非,我所應, 亦非,餘人所 漢 知已世尊。知已善逝。佛告。比丘 以義饒益。 却住,一面,而自 B 善哉善哉。 一靜處。精 是故我於如 來 略 我聞,法已。 長夜安樂。 乃至自知、不、受, 此法宜,速除断。 斷。彼法。已。 動修習。不放逸 善战善哉。 汝作。如、是說 佛言。 所以者何。 常獨一靜]。以,義饒 心大歡 時彼比 善哉世 佛告 以 說 拨

獨園 9(元)如、是我聞。 爾時有,異比丘, 時 |從、*坐起。爲,佛作、禮 |含衞國祇樹給孤

> 以義饒益、長夜安樂。時彼比丘。聞,佛所說、識。是結所斃法。此法宜,速除斷。斷,從法已 不放逸住。 心大歡喜。禮、佛而退。 善哉善哉。汝於。我略說法中。 廣解。其義。 除斷。斷。彼法,已以、義饒益。長夜安樂。是故 彼法| 已以 以者何。色是結所繫法。此法宜。速除断。衡。 我於,世尊略說法中,廣解,其義,佛作,比 .是受想行識。結所繫法。是結所繫法宜,速 速除斷。斷。彼法,已以、義饒益。長夜安樂。如 、佛言、世尊。色是結所緊法。是結所緊法宜, 汝云何於。我略說法中。 廣解主義。 比丘白 丘白,佛言。知已世尊。 斷。彼法,已。 念之,當為,汝說,比丘。結所繫法宜,速除斷, 言。如是世尊。 放逸住。乃至自知、不、受。後有、耶、比丘白、佛 法要,我聞,法已。 哉善哉。汝今作。是說:善哉世食。 住已思惟所以善男子正信家非家出家。 已。當獨一 至自知,不,受,後有。 而 Ä 佛 言 "乃至心得 義饒益。長夜安樂。 靜處專精思惟。不放逸住。不放逸 以義饒益。長夜安樂 世 佛告,比丘 拿 當獨 爲 解脫 爾時世章告被比丘 獨 知已善逝。佛告,比丘, 我 路說 靜處專精思惟。不 成 阿羅漢 靜處. 諦聽諦聽。善思 法要 如是受想行 。專精思 爲我略說 時彼比 我聞 惟 所 圧 垂 乃 法

(三)深經亦如是說

獨園 @(三)如,是我聞。 틷 丽 當獨一 佛言。 爾時有。異比丘。 靜處。 世 **4** 一時佛 。專精思惟。 爲,我略說,法要, 從,"坐起爲,佛作,禮。 不放逸住。不放 我 聞 法

> 波何。 若不動者則解脱波句。 波句。如是受想行識。動搖9時則爲魔所 色動搖時。 所縛 至自知 有:心得:解脫 汝於。我略說法中。廣解。其義一所以者何。 略說法中。废解,其義,佛告,比丘善哉善哉。 、縛。若不動者則解-脫波句。 是故我於,世 色動指時。則爲,嚴所,縛。 我略說法中,廣解。其義、比丘白、佛言。世 知已世尊。知已善逝、佛告。比丘,汝云何 思念之。當爲汝說 佛言 放逸住。 哉善哉。 逸住已思惟 法要。我聞、法已。當獨 若不,動者則解,脫波句,此丘白,佛言。 如是受想行識。 如,是世尊。佛告。比丘、諸聽諦聽。 不、受。後有。爾時世尊告被比 汝今作是說、善哉世尊。為我略 乃至自知不,受。後有,耶 則爲魔所縛。 |成||阿羅漢 所以:善男子 比丘動搖時" 乃至自知,不,受,後 靜處。 動搖時。則爲 若不動者則 若不動者則解:脫 Ě 信非 專精思惟 家出 則爲,魔 比丘 丘 灯 家 解 絠 於 脫 粪 若 11 所 绅 蕃 乃

面體足。 獨國 若好若醜。若遠若近。 若過去苦未來若現在。若內若外,若麁若 念之。 肞 @(三)如,是我聞、一時佛住,含衞園祇樹給 觀無常已 丘心得善解脱。 來心善解脫. 爾時世算告劫波 爾 當爲汝說動波 時有。比丘,名。自劫波,來。詣佛所,頭 却住:一面,白、佛言。 色爱即除 善哉劫波。 世學。 色愛除已。心善解 彼一切悉皆無常, 티 云何比丘心得善 當觀知諸所有 善哉善哉。 。辭聽辭聽 如此發說 善 能 細 惠 色 蕳 解 E 比 孤

0~ S. 22. 70. Rajanīyasaņthita. 2 ~S. 22. 63. Upādiyamānu. (1) — ● (1) — ● 0~ S. 22. 124-125. Kappa. 母劫波~ Карра.

惟。不放逸住。乃至自知不,受。後有,心善解 爾時劫波比丘受佛教已獨一靜處事精思 時劫波比丘閒,佛所說、心大歡喜禮,佛而退。 愛欲斷故。 善解脱者。 愛除已。我說。心善解脫。 劫波。如是比丘心 內若外。若麁若細。 如 切悉皆無常。正概:無常,已。 識愛即除。 識 是觀 ,受想行識 愛欲斷者。 如來說名。心善解脫。 若過去若未來常現在 、若好若醜。若遠若近。 如來說名:心善解脫 所以者何。 彼若

脱。成"阿羅漢

是 近 識身及外境界 如,是平等慧如實觀。 若遠若近。 來若現在。若內若外。若麁若細。 ,是平等慧正觀,如,是受想行識。若過去若未 在。若內著外。若麁若細。若好若醜,若遠若 羅。當觀。若所有諸色。若過去若未來若現 哉 見我慢使繁著,佛告,羅睺羅,善哉善哉。能 此識身及外境界。一切相能令、無、有。我我所 却住,一面,白,佛言。世尊。云何知云何見。我 9(三)如,是我聞。一 羅睺羅白,佛言。如是世尊,佛告,羅睺羅。善 問。如來,云何知云何見,我此識身及外境界。 園 切。相令,無,有,我我所見我慢使繁著,耶。 諦聽誘聽。 。爾時尊者。羅睺羅往:指佛所。 知 彼一切悉皆非,我。不,異我。不,相在,如 是見。 羅睺羅。 彼一切非,我。不,異,我。 善思念之。當爲汝說。羅睺 一切相。無有。我我所見我慢 如 比丘若如,是於,此識身及 時佛住,王含城迦蘭陀竹 是 如是羅睺羅。 知如,是見者。 **将好若醜** 頭面體足。 不相在 比丘如 於此 獨園,時有異比丘, (宝)如,是我聞

外境界 等究:竟苦邊, 時羅睺羅聞,佛所說, 行 者。比丘是名、斷、愛欲、轉、去諸結。 切相 無 有 我 我所見 我慢 使 数喜奉 正無間 繋著

見。 聞,佛所說,數喜奉行 佛告,羅睺羅。諦聽諦聽。善思,念之。當為汝 轉去諸結。正無問等先:竟苦邊。 遠|雕諸相|寂靜解脫。 是名,此丘斷除愛欲] 無,有,我我所見我慢使繁著,者。超:越疑心。 著,羅睺羅,比丘如,是誠身及外境界一切相, 等慧如實觀。比丘如,是知如,是見。我此識身 實觀。如,是受想行識。 **内若外。若麁若細。若好若醣** 說 **9**(意)如是 及外境界一切相,無,有,我我所見我慢使繁 近,彼一切非,我。不,異,我不,相在;如,是平 在。若內若外。若麁若細。若好若醜。 當,觀,諸所有色,若過去若未來若現在。 演說此義。諸比丘從,佛聞已。 法主: 爲導爲,覆。 所見我慢使**緊**著。 竹阁。爾時世尊告,羅睺羅,比丘云何知云何 一切非我。不、異我。不,相在,如,是不等慧如 我此識身及外境界一切相。 羅睺羅白。佛。唯然受、教。 我聞。一 羅睺羅白、佛言。 善哉世尊。當為諸比丘 時佛住。王含城@伽蘭陀 若過去若未來若現 。若遠若近"彼然來若現在。 若 佛告羅睺羅 當受持奉行 無有 我我 世尊爲 岩遠若

時佛住。含衞國祇樹給孤 來:指佛所,為,佛作,禮 結繫·動搖 時羅睺羅 問二經 \知,法次法向,耶。比丘白,佛。唯然世尊。佛 ❷(三)如、是我聞。一時佛住、含衞國祇樹給 (元)如是我聞。 比丘聞佛所說 離欲滅盡。 比丘。諦聽善思。當《爲,汝說》比丘。於,色向。厭 云何法次法向。佛告 比丘 善哉善哉。汝今欲 却住。一回,白、佛言。如,世尊說。《法次法· 獨園。爾時有。異比丘。來。詣佛所,頭面作、禮。 向 ·厭離欲滅盡 是名 法次法向 是名"法次法向"如"是受想行識 1踊躍歡喜。作1體而 時佛住。含衞國祇樹給孤

使增諸數 波所問

非我·非彼 亦羅睺羅

> 却住 聞,佛所說 多聞比丘。是名。如來所說多聞。 受想行識。是生脈雕欲滅蓋寂靜法、是名 生,厭難、欲滅盡寂靜法、是名,多聞,如、是聞, ◎聽善思。當,爲、汝說,比丘當,知、君聞,色是 義,耶。 比丘白,佛。唯然世尊。 多聞,佛告,比丘,善哉善哉、汝今問 面 」踊耀歌喜。作、禮而 白 佛 言。如世尊說 佛告此丘。 多開 時彼比丘。 我多聞 云何爲 諦

孤獨國。 世尊。 ,足。 却住,一面,白,佛言。 ♥(云)如,是我聞。一時佛住, 含衞 喜。作.禮而去 欲知 如來所說法師"時彼比丘"聞"佛所說 厭離,欲滅盡寂靜法,者。是名,法師。 法,者。是名,法师,者於,受想行識, 說 告,比丘。 云何名爲,法師。佛告,比丘。善哉善哉。 如來所說法師義,耶。 佛告此丘 爾時有。異比丘。來語佛所,頭面體 者於,色說,是生。厭離,欲滅盡寂靜 諦聽善思。 如,世尊所說法師, 比丘白佛 當爲汝說佛 國祇 師羅數 是生 唯然 汝今

去 時 6~ S. 22. 91-92. Rāhula, @蘇睺羅~Rāhula. ●相十(能)冤働 ❸仰三海⊜ ◎睫十(鈽慈)⊜ 23. 40-42. Anudhamma. ●法夫法向~Dhammānudhammapatipanns. ®是十(於)⊜ ❸~S. @ ~S. 22. 116. Kathika.

當爲,汝說。佛告,比丘。 丘白,佛。 足。却住,一面,白,佛言。 時彼比丘。 不,起諸漏,心正解脫。是名,比丘見法涅槃, 盡。不起諸漏心正解脫。是名此丘見法涅 比丘,善哉善哉。 得見法涅槃。云何比丘得見法涅槃。 園 如是受想行識。自於、識生、厭雕欲滅盡 爾時 唯然世尊。佛告』比丘、諦聽善思。 有, 異比丘, 聞佛所說。踊躍 歡喜。 汝今欲知見法涅槃耶。 於色生厭難 世傳。 來:指佛 。如.世奪所說。 詣佛所.頭面禮 作.禮而 佛告 欲滅 比

佛 仐 說。說法師,云何名爲。『說法師,佛告』比丘,汝 佛所,頭面禮,足。却住,一面,白,佛言。如,世 獨園 爾時有 異比丘 名二 蜜雕提 (完)如,是我聞。一 夫 色 告』比丘。諦聽善思。當爲為汝說。 欲,知,說法師義,耶。比丘白,佛。唯然世 時彼比丘。 |說。厭離欲滅盡。是名|說法師。如是於|受 "於誠說」厭雕欲滅盡。 閉,佛所說。踊躍數喜。作,禮而 時佛住 "含衞國祇樹給 "若比丘"於 是名"說法 來:詣 奪 1

輸 星那。

三*蜜離 閉・善 提問 戠 法 云向 何 法 說 及 法 涅 帥 槃

如

@(三)如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀竹 詣,尊者舍利弗,問,訊起居,已。却坐,一面, 者子,名。「輸屋那,日日遊行,到。者闊崛山 舍利弗,言,若諸沙門婆羅門。於,無常色變易 不安隱色,言。我勝我等我劣。 。爾時尊者舍利弗在「耆闍崛山中」時有,長 何故沙門 語

經

胡

Н

羅門。 等我劣。何所、計而不見,真實、輸屢那於.汝 門於,無常變易不安隱受想行識。 那。若無常爲,是四苦,耶。答言是四苦。翰屢那。 變易,言。我勝我等我劣。何所、計而 、中見、色。是我異我相在不。答言不也。輸展 岩無常*苦。是變易法。於、意云何。 樂弟子於 意,云何。色爲、常爲,無常,耶。答言。無常、輸展 實,於,無常變易不安隱受想行識。言,我勝我 見,具實,若沙門婆羅門於,無常色不安隱色 我等我劣。何故沙門婆羅門作,如是想;而不 作业是 想而 不見,與實 若 而言.我勝 沙門婆羅 不見真

被一切識。 若內若外。 那。於,意云何。受想行識。爲、常爲無常。 於。正法中。 得 時長 者子 轍 屢那 見,法得,法。 所作已作。 實知。如,是受想行識。若過去若未來若現 內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。 於,中見,識。 識者無常*苦是變易法。於,意云何,聖弟子。 *無常。若無常是*苦耶。答言是苦。 跪合掌。 欲解脫 切色。不是我,不,異,我不,相在, 是名 實知 輸展那 如是於,色受想行識生脈 」已。長者子輸屢那。 Γ_{ij} 當.知*色若過去若未來若現在。 依佛 自知、不、受後有。 若麁若細。若好若醜。 不。是我,不、異、我不,相在。 Ħ 解脫知見,我生已盡。 是我異我相在不。答言。不也。 無所畏。從四坐起。偏袒。右 歸依法 |舍利弗||言。我今已度。 遠塵離垢。 歸依僧。爲優婆蹇 時含利弗說是 不由於他 得法 **梵行已立**。 若遠若近。 輸展那。 是名 我從 (眼净) 答言 肩 在如 彼若 禮國而 輸屬那 受三如,是我聞。 **属**那。 是苦。又問 答言無常。 棃 譲 那 不也。輸圖那。 集如實知。 故輸屢那。

者子輸屬那 我從今日 已盡壽命。 聞,含利弗所說,歉喜踊躍。 清淨婦 依 賽 胩 作 長

弟子。鄉於、中見,色是我異我相在,不。答會言 **) 識:輸展那。於,意云何。** 那、當、知此沙門婆羅門堪,能斷,色。如、是輸 知。色滅如實知。色滅道跡如實知故。 識滅道跡不。如質知。故不、堪。能斷、職 不,如質知,識集不,如質知。 `````````````` ,堪能斷,色,如,是沙門婆羅門於,受想行 如質知。 故輸屬那。 集不」如實知。色滅不。如實知。 色滅道跡 子名。輸壓那。日日遊行。 園,爾時尊者舍利弗在。耆闍崛山 寧於,中見"誠"是我異我相在,不。答曰。 利弗所,頭面體,足。却坐,一 輸廣那。當,知色若過去若未來若現在, **若外。若麁若細。** 。含利弗言。若色無常苦者。是變易法。 答言無常。又問。 若沙門婆羅門於,色如質知。 色集如實 者沙門婆羅門於。受想行識。 者沙門婆羅門於,色不,如實知。 叉問 。若無常苦者,是變易法。雲弟: 如,是受想行識。爲,常爲 **澉滋如質知。** 當,知此沙門婆羅門堪,能斷 **岩無常者是苦耶**。 若好若醜 時佛 若無常者是苦耶 當,知此沙門婆羅門 住。王舍城迦蘭陀 色爲,常爲,無常 。到。耆闍崛山。 面時 識滅道跡如實 若遠若近。 含利弗 時有長 如實知 答言是 無常 質知 詣 輸屋 豕 輸展 若 鄿 色 舍

●(於議)—6* ●去三通● ● cf. S. 22. 115. Kathika. ●整二宿台* ●設法師~ Dhammakathika. ● ~ S. 22.49-50. Sona. ●玉 合城迦蘭陀図~ Rājagaha Veļuvana Kalandakanivāpa. ●輸展第~ Sona. ●我勝我等我劣~Seyyo ham asmīti Sadiso hamasmīti Hīno hamasmīti. ●吉琪二若古②●吉二若⑤* ●生二座台 ●而二巳台 • ②~ S. 22. 49-50. Sona ● 日二日台

過已去 俗,時輸屢那。閉。舍利弗所說。歉喜踊躍。作 、我不。相在。是名,如實知:輸屬那。聖弟子、於 過去若未來若現在、若內若外。若麁若細。若 實知。輸屬那。聖弟子。於、色生。厭離。 ,藏生"脹離" 欲"解脫"解"脫生老病死憂悲苦 好若醜。若遠若近。 解,脫生老病死憂悲苦惱,如是受想行識, 切 色 不,是我,不,畏,我不,相在, 彼一切識。不是我,不,異 是 名如 若

超越色 無常 那於 門於一受想行識 實 知此沙門婆羅門堪。能超一越色,若沙門婆羅 婆羅門於。色色 集色滅色味色 惠色雕,如實 質知。識集不。如質知。 識滅不。如質知。 輸屬那。若沙門婆羅門於,色不,如實知,色集 利弗所。頭面禮足、却坐一面。時舍利弗告。 子名。輸展那一日日遊行。到。耆闍暢山。 園|爾時尊者含利弗在。耆闍崛山|時有。長者 是我異我相在,不,答言不也。輸屢那.於.汝 若色無常苦。是變易法。聖弟子。於,中寧有。 不如實知。 色患不。如實知、色雕不。如實知、故不。堪 不"如實知"色滅不"如實知"色味不"如實知" (三)如,是我聞。 故此沙門婆羅門不,堪:能超:越 云何。 죘 |汝意|云何。色爲,常爲,無常,耶。 無常者爲若耶。 沙門婆羅門堪,能超 若沙門婆羅門於,受想行識,不,如 識患不」如實知「識雕不」如實知。 是受想行識、 一時佛住。王舍城迦蘭陀竹 識集識滅識味誠思識難如 答言是苦。 爲常爲無常 越識 諷 若沙門 輸展那。 答言 詣 識味 輸屋 答 施 含

麁若細。 運那 **內若外。若麁若細。** 得,涅槃,,我生已盡。梵行已立。所作已作。自 如實知: 輸屋那。 於"一切識,不"是我,不"異我,不"相在"是名"內若外。若麁若細。若好若隗。若遠若近。 ,知色若過去若未來若現 在,若內若外。 那 言 說。數喜踊躍。作、禮而去 知不,受,後有,時長者子輸屢那聞,舍利弗所 攝受。 無。 攝受,者則無,所著。 無,所著,者自 觀,非我非我所。如,是正觀於「諸世間,無所」 不"是我,不"異我,不"相在" 是名"如實知" 有,是我異我相在,不。 答言不也! 無常。 者無常苦。 受想行識。 **岩好若**醜。 若無常者是苦耶。 是變易法。 聖弟子。於,此五受 陰,正 者過去者未來若現在。若不,相在。是名。如質知、輸 若遠若近。 聖弟子。於·中**鄉** 答言是苦。 。輸量那。 於一切色。 翰 若 當

雑阿含經卷第一

雑阿含經卷第二

是我者。 如是。 世 ĮĐĮ 有病有。苦生。 獨園。爾時世尊告諸比丘: (三)如是我聞。一時佛住,含衡國祇樹 給 欲。令、如、是不。令、如、是"以。色無我,故"於,色 **17** 色爲是常爲無常耶 比丘若無常者是苦不。 受想行識 不,應,於,色病苦生, 亦得於色欲。令如是不令 朱天竺三 藏求那跋陀羅譯 亦復如是"比丘"於意云 色非,是我, 若色 比丘白,佛。無常 比丘白 亦不,應,於,色 佛。是 孤

₩.

間

都無所取無所取

故

無所著

無

苦世 、我不、異、我不。相在,如、是觀:察受想行識,亦 作巳作。 所著,故自覺,涅槃,我生已盡。 若麁若細。若好若醜。 諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。 子。於、中寧見、有我異我相在,不。 比丘間,佛所說,歌喜奉行 諸世間、都無、所取、無、所取、故無、所著。 非,我非,我所,如質觀察。 復如,是。 不也世尊。受想行識。亦復如是 Ħ 自知,不,受,後有。佛說,此經,已。器 比丘 無常 多聞聲弟子。於"此五受陰 筈 **若遠若近。 彼一切非** 變易 如實觀察已。 法 **梵行已立**。所 , 比丘白 是故比| 多聞 於 佛 無 Б,

易法。 丘白佛。 @(言)如,是我聞。一時佛住,@波羅•榛國 受想行識。 若遠若近。 來若現在。 復如,是。是故比丘。諸所有色, 在,不。比丘白.佛。 不也世尊。 受想 行 比丘白,佛"是苦世尊。比丘。若無常苦是變 仓,如,是不,仓,如,是。 受想行識 亦復如,是。 無我故。於色有病有。苦生,亦得於色 亦不、得、於、色欲。令、如、是不、令、如、是。以 非,有我。 若色有我者。 住處@鹿野苑中,爾時世尊告。除五比丘。 此五受陰。見。非我非我所。如是觀察於 比丘。於,意云何。 色為,是常,爲:無常, 多聞聖弟子。 寧於中見是我異我相 無常世奪。比丘。若無常者是苦耶。 ,亦復如,是, 比丘。 若內若外。 彼一切非,我非,我所,如實觀察。 。若麁若細、 於色不應病苦生 。多聞聖弟子。於, 若過去若未 若好若醜。 耶 識亦 仙 色 比 欲 色

作已作。 五比丘。不起 ":諸比丘聞 故 ή 自知、不、受、後有、佛說、此經 覺,涅槃,我生已壺。 佛所說、數喜奉行 諸漏。心得。解脫。 梵行已 佛 就此 E 立 經 餘 所

世章 怎 所念 (量)如,是我開。 之法。厭雕欲滅寂沒。 比丘白,佛。 證具足住。比丘寧有、色。若常不變易正住不。 尊者難提。尊者金毘羅。爾時世 尊知。彼心中 諸 行 無所著已安樂住安樂住已得說涅槃。 切無常苦變易法。如是知己。緣,彼色,生, 哉 所 諸漏,害熾然憂惱皆悉斷滅。斷滅已無所著。 ·有三正士。出家未久。所謂尊者阿嵬律陀。 說. 軟喜奉行 漏心得解脱佛說此經已。 藏亦復如,是。佛說,此經 "惟此"莫思惟此"断"此欲,衡此。色身作 色是無常變易。正住不。比丘白、佛。不也 佛告。比丘。善哉善哉。色是無常變易 而爲:教命誠,比丘。 不也世算。 一時佛住。支提 如,是色從、本以來。 佛告"比丘" 此心此意此識。 。 時。三正士不、起 諸比丘聞,佛 竹園精合 善哉善 受想 當 硒

依。不 異 長增廣 101 ③(三)如、是我聞。一 洲自依法洲法依。 於 自洲,住於 自依,住,於法洲。 觀 憂悲惱苦. 傘蓋卷羅樹園. 爲說。 · 察未生愛悲惱 苦而生. 諸比丘白。佛 諸比 云何有四 不異依 E 節已 時佛住 不。異洲不異依。 爾時世 。世缘法根法眼 比丘。當"正觀察"住"自 當如說奉行。 何故何繫著。 奪 |摩偸経國 已生憂悲惱苦生 告。諸比丘,住 6住,於法 何因生 云何自 一跋提河 佛告 法依 唯 比

> 等爲五。 獨園

-Ŧ.

賃

識 安隱樂住。 緣生,憂悲惱苦. 男子。知。色是無常已變易離欲滅寂靜沒。從 佛告"比丘"善哉善哉。 復增長廣大。受想行識亦復如是。比丘。頗繫,著色,自觀,察未生憂悲惱苦而生。已生而 兵 閜 、生諸漏。心得解脱。 本以來一切色無常苦變易法知已。 有:色常恒不變易正住|耶 "佛所說"數專奉行 亦復如是。佛說此經 諦 聽 害 安隱樂住已 思 當 斷,彼斷已無所,著。不,著故 爲 汝 佛說,此經,已 比丘。色是無常。 說 名爲,涅槃,受想 比丘 答言。]時。十六比丘。 有 不也世 色 若色因 諸比丘 ДĬ 老善 質 不 行 色

o竹園毘含雕 五三與 十 觀 六 察

問智者。 **住者**。 叹毛)如、是我聞。一時佛住、含衞國祇樹給孤 世間法。 言 世間與、我證。所以者何。比丘。若如法語者。 獨園,爾時世尊告。諸比丘,我不,與。世間,譯: 不,與,世間,靜,世間智者。言,有我亦言,有。云 諸 亦 .無。謂色是常恒 不變易正住 者。 有。我亦言,有。 、是受想行識。無常苦變易法。世問智者。 常苦變易法。世間智者言、有。我亦言、有。 何爲,世間智者言、行我亦言。有。 比丘,色無 **、無。我亦言、無** 比 世間實無目者。不知不 無 Æ, 世間智者言、無。 常苦非我 云何爲世 我亦自知自覺。 言、無我亦言、無。 世間智者。 問 受想行 識常恒不變易正 出間法。 我亦言. 爲人分別。 比丘。 見 言、無。 我自知我自覺 無 非,我答,也。 有。 里世間 世間智者 是名。世 我亦言 演說 言 如 躓

> 演說顯 此是世間世間法。 是比丘、色無常苦變易法。是名。世間 諸比丘間。佛所說。歡喜奉行 無目不,知不,見者,其如,之何 如是受想行識無常苦。是世間世間 演 il) 示。盲無目者。不 分別 蹞 我自知自覺。 汞 育無 知不見。我於 月 佛 者 說此 爲人分別。 不 法 世 知 經已。 此 圄 彼 不 뜐 法 見 盲

❷(灵)如,是我聞。一時佛 住,含衞國祇 種種求, 喜奉行 如之何。 知自覺。 爲、人分別。演說顯示。知見而說。 名。毘悉多。有名。婆闍那、有名。薩牢。如 爲。建奏。有名、鉢。有名,七七羅:有名。進留 人之所知。我亦如是說。所以者何。莫令 獨園。爾時世尊告,諸比丘。 世人,故。如,是比丘,有,世間法,我自知自覺, 所知。我亦如是說 異於世人。諸比丘。 自知自見。 是世間世間法。比丘。 是爲。世間世間法,受想行識無常苦髮易法。 我其如、之何。比丘。 云何世間世間法。 目者。不,知不,見。世間盲無目者。不,知 ,財活命,而得,巨富。 乃至不、知不、見。色無常苦變易法。 說此 乃至盲無目 經已 所以者何。莫令我異於 **'譬如,一器有,一處** 。諸比丘聞,佛所說 者 世人爲。卑下 不 世 知 人皆知如。世 世間盲無 不見。 樹給 不見。 人名 我 画彼 我 孤 有 其

奥灵)如,是我 爾時世拿告諸比丘。 (種子。 。謂根種子、莖種子。 睭 畤 佛 是名,世間世間法。我 (住,含衞國祇樹給 飾 有五種種子。 種子。 自然種 何 孤

此 五種子不斷 不 塻 不腐 不 Πī

●設二成® ^②色二以恁麼 ^②(正住 - 變易)二十五字一⊜ 0~ S. 22. 43. Attadīpa. ⑤自洲~ Attadīpa. ⑥自依~ Attasaraņa. ⑥(住於)一⊜ ⑤色十(色)⊜ ⑤行颐…苦(六經)出第三卷(S2-S7). ⑩~S 22. 94. Puppha(or Vaddha). ⑪ 胜問业 阅法~ Lokalokadbanmo, ⑩~cf, S. 22. 94. ❸彼十(彼)⊜ ⑰~S. 22. 54. Bija(積子).

長增廣。 兵 腐不,中,風。有,地水界, 彼種子生長增廣。此 中 不,生長增廣,若彼種新熟堅實。不斷不壞不 彼五種子者。譬取陰俱證地界者。 有,水界,而無,地 若彼種子。 實 有 地界:而 新熟堅實。 彼種子亦不,生 水界 不断不壞不 彼種子 醬四

ì

意生縛斷已。攀:緣斷:攀:緣斷,已識無。住處。 已不,知。增益生,瘕。 若沒若生長增廣。比丘。 潤澤生長增廣。比丘。識於、中若來若去若住 不。復生長增廣。受想行界雕、貪。 、貪難、貪已於、色封滯。意生轉斷。於、色封滯。 有..若來若去若住若會生.者。彼但有.言數.問 ·四。於,色中,誠住。擊,緣色,喜貪潤澤生長增 識住水界者。譬實喜四取黎綠識住。何等爲 廣。於.受想行中.識住。 以非境界」故。色界離 若離,色受想行識。 攀緣受想 行,貪喜 雕,貧已於

不封滯 獨園 ❷(₹0)如是 爾時世尊告。諸比丘,封滯者不,解脫 則 解脫 我聞。一時佛住 云何封滯不,解脫,比丘。 含貓國祇樹給 攀 孤

、六。謂眼觸生、想。耳鼻舌身意觸生、想。

是

開,佛所說,歡喜亦行 寂滅。清涼清淨其實。 北四維上下:無,所至趣,唯見,法欲,入,涅槃

佛說

劜

經 已。諸比丘

自覺。涅槃,我生已盡,梵行已立。所作已作。

都無所取無所著]無所取無所著,已。

Ħ

知,不,受,後有, 我說彼識。

不至東

西南

問

住

住已知足。

知足已解脱"

解脫已於.諸世

生長增廣。

不。生長,故。不。作行,不。作行,已

已。攀緣斷。攀緣斷已。彼誠無所住,不,復

、行封滯' 意生'觸斷' 於,行封滯'

意生 觸斷

綠四取陰藏 佛所說:歉喜奉 想行封滯識住。 則不。封滯,則解脫。佛說,此經,已。諸比丘閉, 離、食。受想行識。離、食。 故不 解脱。 云何不。封滯 住 乃至非境界故。 云何爲四。色封滯職住。 乃至清。淨其實。是 則解脫。 是名對 於色界 滯 受

伏欲貪" 受離如質知。云何想如質知。謂六想身、云何 思如質知。若受無常苦變易法。是名,受惠,如 喜樂。是名,受味,如是是受味如實知。 **患如實知。** 知 是名,色味,如,是色味如實知。云何色惠如實 受集如實知。云何受味。如實知。緣六受生 寬知。云何受集如實知。觸集是受集。 ·受·耳鼻舌身意觸生,受。是名,受。如,是受如 雕如質知。云何受如質知。有「六受身」眼觸生 欲貪,斷,欲貪,越,欲食,是名,色雕 如質知。云何色味如質知。謂色因緣生。喜樂! 集如實知。於、色喜愛。是名。色集,如是色集 及四大造色。是名、色。如、是色如實知。云何色 **9(三)如,是我聞。一時佛住!** 是受患如實知。云何受離如質知。 如實知。云何色如實知。諸所有色一切四大。 如,是受想行識如實知。 識集識味識息識離 實知。色如實知。色集色味色患色離如實知 陰。受想行識受陰。我於』此五受陰,五種如 獨園。爾時世傳告。諸比丘。有。五受陰。色受 「若色無常苦變易法。是名。色患。如,是色 斷、欲貪、越、欲食、是名、受難、如是 云何色雕如實知。 。 含衞國祇樹給孤 若於,色調,伏 於要調 云何受 如是色 。如是

0海:

-a

0(難)

如實知。 實知 名,想。 貪,是名,想離,如,是想雕如實知。云何行 如實知。 考於、想調:伏欲貪:斷:欲 觸集是想集。 如 ,是想如實知。云何想集如 貪 質知

0(若)十(於)

知 質知 羅門。於,色如,是知如,是見。如,是知如 名.識雕。如是識雕如質知。比丘。 知。謂於、識調,伏欲食。斷,欲食。越,欲食。 集 質知。云何行離如質知。 9若行調,伏欲食! 法。是名,想患,如、是想患如質知。云何想離 是名。誠忠。如是誠患如實知。云何誠離如 識因緣生。喜樂。 是名 識味。 舌身意識身。 知。云何識如質知。謂六e減身。眼識身,耳勇 斷。欲食,越。欲食,是名。行離,如,是行離如宜 若行無常苦變易法。是名。行患,如是行忠如 行味。如,是行味如實知。 云何行味如實知。謂行因緣生,喜樂,是名 集如實知。觸集是行集, 生思。是名爲,行。如,是行如質知。 云何行 實知。謂六思身。眼觸生,思。 耳鼻舌身意觸 如是識集如實知。 云何識集如實知。 。想因緣生。喜樂。是名。想味。如是想味 云何識惠如實知。若識無常苦變易法。 云何想惠如實知。謂想無常苦變易 是名為。識身。 如、是想集如實知。云何想味如 云何 識 味如 謂名色集。 云何行惠如實知 如是行集如實知。 如是識身如實 如是 。君沙門 是名 識 (,是見 實 越欲 知 뷴 敝 如 謂

=演員 0~ S. 22. 56. Upādānam parivattam. @(如)-- ⊜

雕、欲向]是名。正向] 若正向者] 我說。彼《人] 受想行識亦復如是。若沙門婆羅門於色如 心得解脱 質知如實見。 "若心得"解脫 於色生脈雕欲,不起 者。 則 爲 純 計 純

丘聞。佛所說:數喜奉行 邊、受想行識亦復如是。 焚行立。焚行立者雕,他自· 佛說,此經,已。 在 .是名,苦 諸比

念正定 解脫 觀義:盡於此法,得。漏盡。得無漏 比丘。七處善。比丘。如質知、色。 梵行已立。所作已作。自知,不,受。後有。 獨園。爾時世拿告語比丘。 ♥(里)如、是我聞。 八聖道。 Ħ 规 滅道跡。色味色思色雕如質知。如是受想行 集如實知。愛愛喜是名,色集,如,是色集如實 大造色。是名爲、色。如,是色如實知。云何色 識。職集職滅繼滅道跡。職味識忠職難如實 伏欲貪。斷,欲食。越,欲食。是名,色雕,如,是色 色患如實知。 實知。若色無常苦變易法"是名。色思,如、是 是名。色味 實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。 是色滅如實知。 雕如實知。云何受如實知。謂六受。眼獨生受 、聖道 云何色滅如實知。"愛喜滅是名。色滅: 云何色如實知。諸所有色,一切四大及四 如實知。云何受滅如實知。 云何受集如實知。 勇否身意觸生受。 .是受滅如實知。云何受滅道跡如實知。謂 現法自知。 是名。色滅道跡 正見正志正語正業正 命正方便正 正見乃至正定。是名,受滅道跡 如是色味如實知。 云何色雕如實知。 。身作證具足住。 一時佛住。舍衞國祗樹 云何色滅道跡如實知。 觸集是受集。 是名,受。如是受如實 如是色滅道跡如 有"七處養 色集色滅色 觸滅是受滅 云何色思如 謂於,色調: 我生已盡 心解脫慧 如是受 三種 云何 給孤 謂 如 如

觸生思。是名爲行如是行如實知。云何行

想滅道跡。 滅是想滅。 緣生,喜樂,是名,受味,如,是受味如質知。云 如質知。想因緣生。喜樂,是名。想味,如是 跡如實知。 受調伏欲 患。如是受息如實知。云何受離如實知。若於 何受惠如實知。《若無常苦變易法。是名:受 如實知。謂六思身。眼觸生,思,耳鼻舌身意 欲食。是名。想難,如是想離如實知。云何行 雕如實知。若於想調。伏欲貪 易法。是名。想息,如是想患如實知。云何想 味如實知。云何想惠如實知。若想無常苦變 集。如,是想集如實知。 ,是想如實知,云何想集如實知。 觸生,想,耳鼻舌身意觸生,想。 如,是受離如實知。云何想如實知。謂六想。眼 是 受滅道跡如實知。 如,是想滅道跡如實知。云何想味 謂八聖道。正見乃至正定。 如是想滅 斷、欲食、越、欲食、是名、受離 云何受味如實知 受因 如實知。 云何想滅如實知。 是名爲,想。如 云何 想滅道 斷欲 觸集 是想 貪越 是名 觸 想

集如實知。觸集是行集。 見乃至正定。是名,行滅道跡, 如實知。云何行滅道跡如實知。謂八聖道。正 行離 實知。若行無常苦變易法。是名;行患,如是 是名"行味,如,是行味如實知。 云何行惠如 跡如實知。云何行味如實知。行因緣生。喜樂: 云何行滅如實知。觸滅是行滅。如、是行滅 伏欲食。斷。欲食,越。欲食。是名。行雕。 行患如實知。 貨知 云何行離如實知。若於、行調、 何 識如質 如,是行集如實知。 謂六識身。 如是行滅道 如 是 Œ 聞凡夫。於.受想行識。見.我異我相在。 是我我所,而取。取已彼識若變若異,彼心

如

云

心隨轉故。

則生。取著。 摄受心住。住已

滅。如,是識滅如實知。云何識滅道跡如實知 誠集如實知。 云何識滅如實知, 知。云何識集如實知。 名色集 是識集 識耳鼻舌身意識身。是名爲。識 '若於" 室閑樹下露地' 觀!察陰界入。正方 佛說此經,已 正見乃至正定。是名。誠滅道 是名。比丘三種觀義。 盡於 諸比丘間,佛所說 此法 如是減 名色滅是誠 得 是名。 漏漏 如 粂 此 跡 畝 如 若

受後有。 謂八聖道。 則不著。 獨國 (三)如,是我聞。一 住。我生已盡。 梵行已立。 所作已作。自知 便思惟其義 臣 質知、比丘。是名。七處善、云何三種觀義 識調,伏欲食,斷,欲食,越,欲食,是名,誠雕 識息,如,是誠恵如實知。云何誠離如實知。 云何識惠如質知。若識無常苦變易法。是名 因緣生,喜樂,是名,識味,如是識味如實 如,是識滅道跡如實知。云何識味如實知。 唯然受,教。佛告,此丘。云何取故生,著。 數喜奉行 得.無漏,心解脫楚解脫。現法自知作證具足 **比丘七處善三種觀義**, 故。則生過怖障礙,心亂。以,取著,故、愚癡 心隨轉已。亦生,取著,攝受心住。 我我所,而取。取已彼色若變若異。心亦隨 無聞凡失。 爾時世傳 諦駭善思。 於、色見、是我異我相在,見、色是 告:諸比丘。取故: 時佛住,舍 衞國祇樹給 當為,汝說,比 生著不 攝受心 丘白佛。 愚癡 22. 57. Sattatthānu. @愛二受會* @客十(樂)傳 O若十(受)會 G~ S. 22. @ Upādāparitassanā

九九

聞佛所說、歉喜奉行 、是受想行識。不、見,我異我相在。不,見,我我 著。是名。取著不取著:佛說:此經,已。 諸比丘 住故 轉故。不取著攝受心住,不,攝受心住,故,心 所而取,彼識者變者異。心不、隨轉。心不、隨 異我相在。於.色不.見.我我所,而取,不見.我 心不。隨轉,故。不,生,取著,攝受心住。不,攝受 我所,而取。0色。彼色若變若異。 何名。不取《不著:多聞聖弟子於、色不、見。我 "恐怖障礙心亂"以,不取著,故 · o 是名,不取 怖障礙 。則不,生,恐怖障礙,心亂,不取著故。如 b 亂以取著 故 是名取著云 心不。隨轉

蓺収著. 緊著故。 **歎**取著。 諸比丘間,佛所說,數喜奉行 心不。緊著攝受心住,不、攝受心住,故。 色若變若異。心不、隨變異,心不。隨變異,故。 味色患色雕如實知。如實知故。不非愛喜讃 恐怖障礙顧念 云何不生不"繋著" 多聞聖弟子色集色滅色 獨園 味色患色雕] 不如實知故 生則繫著。 生則不、緊著:諦聽善思。當:爲、汝說,云何若 《醫)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 《復如,是。是名,不生不繁著。佛說,此經,已。 。攝受心住故。則生,思怖障礙顧念,以生 爾時世拿告。諸比丘 一不,繋,我我所,而取,以,不取,故。 心隨變異。 。受想行識亦復如,是。是名,生繫著, 於,色是我我所而取。 愚癡無聞凡夫。 以,不生不著,故。 受想行職 心隨變異故。 者生則繫著。不 於,色集色滅色 於,色*愛喜讃 取已彼色岩 則攝受心 " 心 不 彼 孤

行 無覺。 如、是見已。 覺。皆由,六觸入,故。多聞聖弟子於,此六觸 等覺我卑覺,我知我見會。如,是知如,是見 ●(皇)如,是我聞。 起 入處。捨離無明,而生,明。不,生,有覺無覺有 夫無明觸故。起。有覺無覺有無覺。我勝覺我 等為、六。謂眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。如 爲五。色受陰受想行識受陰。若諸沙門婆羅 是比丘。有意界法界無明界 愚癡無聞凡夫起"苦樂覺" 從"觸入處:起" 何 增長。諸根。長已。增諸獨三觸入處所觸故。 異我相在一言。我真實「不、給。以、不、捨故。諸根 在。我。 愚癡無聞凡夫以,無明,故。見,色是我 在我。見受想行識是我"職異、我我在、職職 沙門婆羅門。 見,色是我色異,我我在,色 門見有我者。 獨國。爾時世尊告。諸比丘。有五受陰。 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉 勝覺等覺中覺。 先所,起無明觸滅 一切皆於,此五受陰,見,我。諸 時佛 我知我見覺,如,是知 住 含衡 愚癡無聞凡 國祇樹給孤 後 明 觸覺 云何 色

◎(哭)如,是我聞。 石若枝若刀若冷若暖、若渴若吸飢。若蚊贮諸 可問可分。是名色受陰電指所。関 於,此五受陰,已識當識今識。我過去所經。如 宿命智。自識、種種宿命。 已識當識今識。 爲五百色受想行識受陰。若沙門婆羅門。 獨 是色。如是受,如是想。如是行。如是識 [園] 爾時世尊告。諸比丘。有。五四受陰,云何 虫風雨觸 是名。觸閡。是故"閡是色受陰 時佛住 含衞國祇樹給孤 岩手若 皆 ÇĽ 若

學。我今現在爲。現在識所食、於。過去世,已 息向滅。多聞樂弟子。於"此受想行識受陰 不樂。朱來識、於,現在職生,脈離,欲滅患向 所食,如今現在。如是知已。不顧 所食。若復樂著未來職者。亦當,復爲。彼 色。不樂。著未來色,於,現在色,生,厭離。 欲滅 所食,如今現在。作如是知,已。不,顧,過去 所食。我若復樂。著未來色,者。當,復爲。彼色 所食,如今現在。復作,是念。 四我今爲。現在色所食,過去世已 曾 彼多聞雲弟子。 復以。此識受陰是無常苦變易法。 復以 曾為:識所食。'如今現在。 所識。識色識。聲香味觸法是故名。識受陰。 受陰是無常苦變易法。別知相是職 受 陰。何 相是行受陰。何所爲作。於,色爲作。於:受想 陰。何所覺。覺,苦覺、樂覺,不苦不樂,是故 行識,爲作。是故爲作相是行受陰。復以,此 覺相是受受陰. 復以此受受陰是無常苦變 都無所 復以"此想受陰是 無常苦變易法" 為作 諸想是想受陰。 此 色受陰。 有,作,無所有想, 於此色受陰作 無常苦變易。諸覺相是受受 何所想。少想多想無量 我今已爲現在誠 我今為 現在色 是故名,想受 諸比丘。 如是學 為彼 過去 名 識 色

受想行識退而不進。於何歲而不起 識滅而不、坿。於,何退而不,進,色退而不, 不、取。於何滅而不、增。色滅而不、增。受想行 滅。西滅而不、增。退而不、進。 滅而不、起。 受想行識滅而不起。於何捨而 不 靸 拾而 色 诚 進 不 滅 9(級)~⊜

 (水)—● ②色二巳号 ③(是名不取者)五字—※ C~S. 22. 117. Bandhara, Ø cf. S. 22. 47. Samanupassanā.
 (水)+長元婦 ④(是)—⊜ ②~S. 22. 79. Khajjani. 型受险~ Upādānakkhandha. 四色+(受除)를 型調二張号*
 (政) 型表 ・色所食~ Aham kho etarahi rüpena khajjāmi. 四(減)—⊜ 四指二相

前不

æ

取。色拾而不取。

受想行識拾

ĬĬĬĬ

繋著,已。 不起。 路丘不,起,諸漏,心得,解脫,佛說,此經,已。比 作已作。自知、不、受,後有,佛說,此經,時。衆多 丕 比丘聞,佛所說,數喜奉行 增 。寂滅而住。 寂 '自覺,涅槃,我生已盡。 处行已立。所 而住 拾而 。退而不,進 不,取。不,生,緊著,不, 寂退而 住滅 袻

獨園 9(是)如 離住,故於,色得,厭。於,受想行識,得,厭。厭已 卽 住 離欲解◎脫解脫知見。我生已盡。 「於」色多修,厭離住, 於,受想行識,多修,厭 ·於.受想行識.多修.厭離住、 信心善男子。 "是念。我應、隨:順法,我當,於,色多修,厭難 爾時世尊告。諸比丘,信心善男子。應 繋 著 及 種 是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 覺 子 三世陰世~ **梵行已立**。 食 七

悲惱苦。 識得,難。 《四如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 諸比丘聞,佛所說,歎喜奉行 子。正信非家出家。於,色多修,厭住,於,受想 非家出家自念。我應隨順法,於,色當,多 獨國,爾時世餘告。諸比丘,信心善男子。正信 1j 修 』、厭住,於,受想行識,多修,厭住, 信心 善男 識,多修,厭住,已、於,色得,雕。 佛說』此經,已"諸比丘開,佛所說,数 我說,是等,悉離,一切生老病死憂 於愛想行

9(黑)如,是我聞。 者長者子。 爾時世尊告。拿者阿難,日。 來問、汝言。 時佛住。含衞國祇樹給孤 於何等法 若信心長 知其生

生滅法,知受想行識是生滅法,世奪。 長者長者子。來問、我者。我當。答言。 阿難,善哉善哉。應,如,是答。所以者何。 者長者子。如、是問者。我當,如、是答, 滅 是生滅法。受想行識是生滅法。知。色是生滅 者。名爲,知,識。 法 所說。歉喜奉行 |汝當||云何答||乎。 |者。名爲,知,色。知,受想行識是 生滅法| 佛說。此經,已。諸比丘聞,佛 阿難白佛。 世意 知 佛告 若有 若長 色是 色

道出家。 ❷(丟)如,是我聞。一 諸焚行,如是問者。 獨園。爾時世尊告。尊者阿難,曰。若有諸外 佛告。阿難、善哉善哉。應,如、是答,所以者何。 外道出家,作,如是問,者。我當、作,如、是答。 修,厭離,欲滅遊解脫不生故。 故教人修。諸梵行:者。 我當於言,爲於,色 世奪。若外道出家。來問、我言。阿難。世奪何 我實爲,於,色修:厭難,欲滅盡解脫不生.故。 解脫不生故。 修、諸梵行、爲、於。受想行識、修、厭難、欲滅盡 教,人修,諸梵行; 於,受想行識,修,厭 經,已。拿者阿難聞,佛所說,數喜奉行 滅盡解脫不生故。發,人修,諸梵行,佛說 來問,汝言。阿難。世奪何故教,人修, 教人修諸梵行。 時佛住。含衞國祇樹給孤 云何答乎。 世傳。敎人 世尊。若有 阿難白。佛 此 欲

所作已作。自知,不,受,後有,佛說,此經,已。

Q(MI)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 獨國 不壞法:諦聽善思。當為、汝說:諸比丘。色是 法 法 `彼識滅涅槃。是不壞法。佛說』此經;已。諸 。彼色滅涅槃。是不壤法。受想行識是壞 爾時世尊告諸比丘。 我今爲,汝說,壞

集世間。

如

質知 色

不,如質知.故。

染清心,住

(三)卷低迦修多羅。 比丘聞 佛 說 所說,數喜奉 如增 行 回 含 經 Д

學道。 落主。大姓婆羅門聞。 大姓。剃、除鬚髮。著:袈裟衣。正信非家。出 行 (量)如,是我聞。 自知,不,受,後有,爲,世說法。初中後善。 **善逝世間解無上士調御丈夫天** 讃歎。聞『于八方』爲』如來應等正覺明行足 彼沙門糧聲。如是色貌名稱。真實功德。天人 遊行。●到。●婆羅聚落村北。申恕林: 能自證知。我生已盡。梵行已立。 即便嚴駕。多將,翼從,執,持金瓶。杖杖傘蓋, 哉應,見。善哉應,往。善應,敬事,作,是念 義善味,純一滿淨。梵行清白。 會,於,諸世間諸天魔梵沙門婆羅門中,大智 往。指佛所。恭敬奉事。到,於林口,下車步進。 至。世尊所。問。訊安四不,却坐。一面,白。世尊 於,薩維聚落村北。 中怨林中,住。 '成。無上等正覺,於。此拘薩羅國 | 人間 時佛在前蘋雞 沙門釋種子。 演說妙法 入師 。所作已 d, 於釋迦 爾時聚 仹 佛 莋 E 世 叉 家 蕃 善 0~S. 22. 32. Pabhangu(境).

世間集。有,因有,緣滅,世間,有,因有,緣世間 佛告,婆羅門,有,因有,緣集,世間,有,因有,緣 曰。沙門瞿曇。何論何說。佛告』婆羅門,我論 愚癡無聞凡夫"色集色滅色味色患色雕"不 滅。婆羅門白、佛言。世尊。云何爲,有、因 又白,佛言。云何論,因。云何說,因。 有因有緣世間集。佛告。婆羅門。 彼於,色愛樂故取。 愛樂於色 國 人間 法 有 取繰 縁 9對十(此)自 O G~S. 22. 37-38. Ananda. 9~S. 22. 146-147. Kulaputta. ◎脱十(建欲)⊜

,因說,因。

足而去 事。今請辭澂。佛告,婆羅門,宜、知。是時,佛說, 名,有、因有、緣滅,世間,是名。有、因有、緣世間 減,婆羅門。是名、論、因。是名、說、因。婆羅門白 悲惱苦滅。 滅 住,不一愛樂,不,留住,故。色愛則滅。 愛滅則取 已。於。彼色,不,愛樂,不,讃歎。 不,染著,不,留 色集色滅色味色患色雕, 如實知。 の如實知 此經,已。諸婆羅門聞佛所說。 佛言。瞿譽。如、是論、因。如、是說、因。世間多 有 集。受想行識亦復如是。婆羅門。 。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂 ,緣世間滅,佛告,婆羅門,多聞聖弟子。於 ,佛言。 云何爲,有,因有,緣滅,世間; 有緣 有綠集世間 生 受想行識亦復如是。婆羅門。是 生縁 有因有機世間集遊羅門 老死憂悲惱苦。 數喜隨喜 禮 是則大苦 。是名,有 有因

雄耶。 耶 問汝。 羅門,且置,汝年少弟子。知。天文族姓, 、成必成。言、壞必壞。瞿墨。於、意云何。佛告,婆 大衆, 占,相吉凶, 言,有必有。言,無必無. 言 言。瞿曇。我有。年少弟子,知。天文族姓,爲。睹 處應野苑中,彼時毘迦多魯迦來落。有婆羅 (音)如,是我聞。 婆羅門白 來,詣佛所, 恭敬問訊。 耶 隨政意答。婆羅門 言,有必有。 \弟子"知:天文族姓"爲"諸大衆|作 答曰。如是世傳。 答曰。 ,佛。如,是世尊。佛告。婆羅門,於 如是世尊。 時佛住。波羅。檢圖仙人住 言、無必無。知見非,不實 佛告婆羅門 ' 却坐, 一面, 白,佛 於意云何。 、受想行 : 職本無 汝言 色本 我今 如

> 壊 今日善說,勝法,亦復如,是。顯現開發。佛說, 意 此經,已。毘迦多魯迦婆羅門聞,佛所說:歡喜 教養。○彼能救迷、方示、路、關◎慧明燈。世傳。 說如佛所說:顯現開發。譬如、有、人獨、水能 告婆羅門於意云何。此法彼法。此說彼說 年少弟子。知"天文族姓、爲"大衆,說。成者不 业 隨喜。即從,一坐起。禮,足而去 何者爲勝。婆羅門白,佛 皇言。 芸何。 受想行識常住百歲耶。 如,是世傳。佛告,婆羅門, 知見非,不異,耶。 類有。色常住百歲,耶 答曰。 異生異滅耶。 如是世年。 世尊。 此如法 於、意云何。汝 爲異生異滅 佛 答

> > 二層信二

@(量)如,是我聞。一時佛在,波羅 *棕屬仙人 瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法. 受想行識 諸所有, 受想行識。亦復如是。彼一切總說, 是有漏是取。若彼色過去未來現在。生。貪欲 受想行識陰、是名爲陰、云何爲。受陰、若色 若好者醜。若遠若近。彼一切總說。色陰:隨 說 住處應野苑中,爾時世尊告。諸比丘,我今當 丘開:佛所說:數喜奉行 亦復如、是゚ 是名。受陰」 過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。 陰及受陰。云何爲陰。若所有諸色。 佛說,此經,已。諸此 若

生,愛恚, 是名,有漏法, 云何無漏法 愛。患,如,是。受想行識。 處鹿野苑中, ,說,有漏無漏法。 若色有漏是取。彼色能生 (丟)如,是我聞,一時佛住,波羅*模國仙人住 無漏非受。彼色者過去未來現在。 爾時世母告:諸比丘、 有漏是取。 1。諸所有 。彼識能 我今當 "彼色不

> 生,爱恚 奉行 法 若過去未來現在。 佛說,此經,已。 如 是受想行 不生。實惠 諸比丘聞 佛所說。 識無漏非 是名。無漏 受 彼 識

獨處,爾時世傳著、衣持、鉢。入,含衞城,乞 婆羅 及世阿 間 紧 漏無 漏

四減少事故。爾時世尊。遊行北至,半閣國波 興(型)如、是我聞、一時佛住,含衞國祇樹給孤 林中跋陀蘧羅樹下,時諸比丘語,阿難, 難言。 北 著,衣持,鉢,入,含衞城,乞食。乞 我聞世尊、北至、半闍國波陀聚落人所、守護 羅樹下,時有。衆多比丘。 陀聚落,於,人所,守護,林中, 當知。世尊不,語、衆。不,告,侍者,獨一無二。 於,西方國土,人間遊行。時安陀林中有。一比 阿難與"衆多比丘" 可,共往。指世傳。哀愍故。阿難知、時 者の知。我等不見,世傳,已久。若不,惲 不,語,衆"不,告,侍者,獨一無二。而出遊行。不 而出遊行。爾時阿難語,彼比丘,若使世尊。 丘, 遙見,世尊,不,語,衆。不,告,侍者, 獨一無 選持"衣鉢,不、語、衆。不、告:侍者,獨一無二。 應,隨從,所以者何。今日世傳。欲,住,寂滅, 二。見已進詣,奪者阿難所,白,阿難,言。 至。半闍國波陀察落門人守護林中,時 舉,臥具,持,衣鉢,出至,四方, 爾時算者阿難。與非衆多比丘, **今四開世傳**, 置。衣 住在何的 鉢 詣 阿難所 洗足已 住一殿陀 人間遊 食已湿精 阿難答曰。 夜過晨朝 "默然而 > 勞者。 Ē 語 拿者 拿 阿 世

法·欝 低

迎**9 ●禁二惠**⊜ ●坐二座⊜* ●~S. 22. 48. K ● 信二住**第** ●除恐隆 ●~S. 22. 81. Pārileyya. ©(如玄)——● ◆祭二来号* ®(古)——● ◆被二风歌汤,泅汤 ◆ 悲是名⑤•⑤ ®(受想…受患)——□ \$ □ 女二爱汤⑥ □ 信二位 ddacāa. □ 丙二附骨 □ \$ □ 大二人汤 Khandha. O盡如是二惠卿,

世 何集何生何轉,彼受觸因觸集觸生觸轉,彼生何轉,彼愛受因受集受生受轉,彼受何因 七覺分。八聖道分。我已說,如,是法。觀,察諸 所謂四念處。四正勤。 得漏盡者。我已說法言。 比 丘 不見 入處集。 觸何因何集何生何轉。謂彼觸六入處因。六 明觸生、愛。緣、愛起,彼行,彼愛何因何集何 者。是名爲、行、彼行何因何集何生何轉。 漏 諸陰一勤欲勤樂動念勤信。彼能疾得、盡諸 盡語漏。若復善男子。於《我所說法》觀察 不,勤念。不,勤信,而自慢惰。不,能,增進 陰。而今猶有。善男子。不,勤欲作,不。勤樂。 我「而見」受是我所。不見,受是我所 色不見我在色 有爲。心緣起法。 無常有爲。心緣起法。彼觸受行受。 見 我在,受而見,想是我。 [丘]於"此座中"作,是念。云何知云何見。 疾 |比丘|| 說法示敎利喜。 所 。想是我所,不見。想是我所,而見,想在。我。 而見 色在我。 愚癡無聞凡夫。於.色見是我, 若見,我 M 色是我,而見,色是我所,不見,色是我 知。彼比丘心之所念:告語比丘:若有 』是念:云何知云何見。 面 六入處生。 六入處轉。 不見,受在,我。 而見,我在,受。 不見。色在我。而見、我在 如是觀者 而見,受是我,不見,受是 四如意足,五根。五力。 屲 爾時 座中有 不見"想是我" 當,善觀,察諸陰 疾得:漏盡:爾時 爾 而見。色是我 胩 彼六入處。 世 。亦無常 算為 而見 上比 得 不 無 而 籴

我慢,者。而復見,我,見,我者即是行,彼行何 見,不,作「断見」竣,有見,而不、離,我慢,不、離 見我在識。不見我在識。 是我, 不,見, 識是我, 諸比丘剛。佛所說。歡喜奉行 如,是知如,是見,者。疾得:漏盡,佛@說,經已。 因何集何生何轉"如"前所說"乃至我慢"作 識是我所。而見。識在,我 我。而見,我在,行。 不.見,行是我所。 而 筧 行是 不 見 而見。行在、我。 不見,我在行。 行是我,而見,行是我所 而見,識是我所, 不見, 不見、識在、我。 復作。断見,壞 不見 行在 **而見**:識 而 有

丘前 欲爲根。 @(天)如,是我聞。一時佛住,含衞國·@東園鹿 集 白佛言。世尊。 爲、汝說、時彼比丘。爲、佛作、禮。 受想行識受陰耶。佛告』比丘, 還,坐而問。當 何爲,五。謂色受陰受想 行識受陰。時有,一 母器堂,爾時世尊於,輔時後,禪覺。 非,五陰異、受。能於、彼有、欲食、者。是五受陰。 即受,善哉所說。 說, 數喜隨喜 ,地。合掌白,佛言。 世尊。 此五受陰。 比丘,從,坐起整,衣服, 偏袒,右肩。 爲:五陰異,受耶。佛告,比丘。非,五陰卽受,亦 以,何生,以,何觸。佛告,比丘,此五受陰。 數座而坐。告諸比丘,有五受陰。 欲集欲生欲觸, 此五受陰。以何爲根。以何 而白佛言。 今當,更問 時彼比丘聞,佛所 世尊。爲說,五陰 世傳、陰卽受。 還復本坐 於諸比 色受陰 右膝著 둜

如 今復更問,世尊。有。二陰相關,耶。佛告,比丘 比丘白,佛。善哉世尊、歎喜隨喜 ,是如,是。循著有。 如是思惟。 我於

癡無聞凡夫。於.色見.我異我相在。

於受想

兄想在

。我。而見,我在,想,不,見,我在

想

是識 善哉所說,数喜隨喜 未來 是名。比丘陰陰相關 如是色如 是受如 4ñ 是 想如 比丘白, 是行如 佛

隨喜 **飆**若糾。 有色。 、陰、是名爲、陰。受想行識。亦復如,是。如 更有。所問,世尊。云何名、陰。佛告。比丘 丘'是名爲、陰。比丘白、佛。 善哉所說。 **若過去若未來若現在。** 若好若醜 若遠若近。 若內若外。 **彼一切總說** 是比

隨喜 更有。所問,世尊。何因何緣。名爲 色陰。 緣。是故名爲「誠陰」 所以者何。 彼一切悉皆四大。緣,四大造,故。 何緣。名。受想行識陰。佛告。比丘,四大因四 者所有受想行。彼一切觸緣故。 生。受想行。是故名。受想行陰。 大緣。是名。色陰, 所以者何,諸所有色 一切名色緣故。比丘白,佛。善哉所說。 **若所有識。彼** 名色因名色 所以者何 觸因觸線 歡喜 何

苦變易法。 告,比丘。緣,色生,喜樂。是名。色味,若色無常 欲食,越,欲食,是名。誠難,比丘白,佛。善哉所 法。是名。識忠、於、受想行識、調、伏 住喜樂。是名識味,受想行識無常苦變易 斷。欲貪、越。欲食、是名。色離、若緣。受想行識 云何受想行識味。云何識患。云何識離。 更有"所問" 云何色味" 云何色忠" 云何色 * 教喜隨喜 是名。色思 若於色調、伏欲貪 佛

更有。所問:世尊。云何生,我慢,佛告,比 丘 ●東岡鹿母講堂~Publārāma Migāramātupāsāda. ●設+(此)⊜ ●~S. 22. 82. Punnamā.

玉

行 善哉所說 見 我 異 我相在 数喜隨 於 此 生我慢比 丘白

識亦復如。 ,我非,我 所有色。 若過去若未來若現在。若內若外。不也世尊。受想行識亦復如,是,是故比丘。若 **考騷若細。** 擊弟子。於,中寧見,是我異我相在,不。答言。 答言。是苦。世尊。若無常苦是變易法。多聞 非常一耶。答言。無常。世尊。若無常者是苦耶 所、疑。先以解釋。彼云何比丘色爲、常耶。爲。 受想行證無我'作,無我業,誰當,受、報。如,是 有:愚癡人; 無。智明;而作:是念;若。色無我。 彼比丘心之所念。告。諸比丘。於。此衆中。若 無我業,於,未來世,誰當,受,報。爾時世尊知, 無明徽起惡邪見,而作,是念,若無我者。 漏盡。爾時會中復有,異比丘。 鈍根無知。 行識。亦復如,是。比丘如,是知如,是見。疾得, 遠若近。彼一切非、我不、異我,不、相在,受想 漏盡:佛告 比丘: 諸所有色。 於,受想行識見,我異我相在。比丘白,佛。 更有,所問! 世 若現在。若內若外。若癡若細。若好若醜、若 丘, 多聞聖弟子。不,於,色見。我異我相在,不, ·解脫。佛說:此經:已。諸比丘聞:佛所說: 。厭已離、欲。離,欲已解脫、解脫知見 說此 梵行已立。 所 更有.所問. ,是。多聞聖弟子。 岩好岩雕 經時。 如,是見者。是爲,正見,受想行 所作已作。 衆多比丘不,起,諸漏, 云何得,無,我 何所知 何所見。盡得 若遠若近。 如是觀者便修 自知,不,受,後 若過去若未來 慢 " 彼一切非 佛 我生 告比 44 作在 歡

喜奉行

雑 阿含經卷第二 名字因二陰根陰即 味 受 我二 慢 陰 疾者 盡 翔

雞阿 經卷第三

色滅,如是受想行識集,受想行識滅。是爲, 集。觸滅是受想行會滅。名色集是職集。 諸比丘間。佛所說:歡喜奉行 受想行識集受想行識滅。佛說, 此經,已。 滅是識滅。比丘如、是、色集色滅。是爲,色集 集是色集。*愛喜滅是色滅。觸集是受想e行 ◎(美)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 云何受想行9識集。云何受想行識波。0愛喜 行識。此識集此識滅。云何色集。云何色滅。 是生滅法。所謂此色此色集此色滅。此受想 爲五。色受陰受想行識受陰。觀此五受陰 獨園,爾時世尊告,諸比丘,有,五受陰, 朱天竺三藏术那跋陀羅 名色 云何 時

行

丘。不樂於色,不識數色,不取於色,不地說一不取。於體,不盡於識,所以者何。若比 @(KO)如,是我聞。] 時佛住,含衞國祇樹給孤 爲五。所謂色受陰受想行識受陰。善哉比丘。 不樂,於色,不,讃,數色,不、取,於色,不、著,於 獨園。爾時世拿告,諸比丘,有,五受陰,何等 "於色"則於,色不、樂。心得,解脫, 善哉比丘。不,樂,於受想行識。不,讃,歎 如 ()是受

見。永盡無餘。前際俱見。永盡無餘已。 佛說,此經日,時諸比丘間,佛所說, 歡喜奉 盡 亦無。所求。無。所求,者。 封著,者。於:諸世間,都無,所取,無,所取,者。 前後際俱見,永盡無、餘。無、所,封著。 俱見,亦永盡無餘。 念正智。彼比丘。 不,樂,心得,解脫,不滅不生,平等捨住。 丘。不樂於色。心得解脫, 不著於識,則於、識不、樂。心得解脫。 不 樂於識 "如,是知如,是見者。前際俱 後際俱見,永盡無,餘已 不,讚-自覺,涅槃, 自知,不,受,後有 擹 如」是受想行識 濉 不 取 我生已 無所 後際 若比 於 識 Œ

受身。何等爲六。謂眼觸生、受。耳鼻舌身意 謂 苦變易之法。 觸生.想、是名,想受陰、復次彼想受陰。無常 謂六想身。何等爲,六。謂眼觸生,想。乃至意 苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何想受陰。 觸生,受。是名,受受陰,復次彼受•受陰,無常 餘愛盡。無、欲滅盡涅槃。 是名爲妙。 欲寂沒。餘色受陰。更不,相續。 不起不出。 若彼色受陰、永斷無、餘。究竟捨離滅盡。 爲色受陰。 所有色"彼 爲五。謂色受陰受想行誠受陰。云何色受陰。 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 (公)如,是我聞。 六思身。 何等爲六 是名"寂靜"是名"捨雕"一切有 一切四大。 復次彼色是無 常苦變 易之法。 乃至滅盡涅槃。云何行受陰。 一時佛住 及四大所造色。 謂眼觸生思 云何受受陰。謂六 含衞 有五受陰。 國祗樹給孤 75 至意 一何等

慧。思惟觀察忍。 是名。隨法行。 超昇離,生。,死。必得。須陀洹果。 比丘若於。此法,增上智 以,智慧,思惟。觀察分別忍。已是名,隨信行,超 變易之法。 苦變易之法。 獨生思 如實正慧等見。不,起,心漏,名,阿羅漢,諸漏 **冱果,不應,惡道。必定正趣。三菩提,** 結盡斷知。謂身見戒取疑。比丘。是名。須陀 須陀洹果,比丘。於,此法,如實正慧等見。三 越。凡夫地,未、得,須陀洹果,中間不、死。必得。 慧。思惟觀察忍。 是名。隨法行。 昇離,生越。凡夫地,0末,得,須陀洹果,中間不 謂六識身。何等爲六。謂眼識身。 巴藏。所作已作。拾。隴重擔、建、得己利、盡諸 天人往生、然後究。竟苦邊,比丘。若於。此 丘閒,佛所說,歎喜奉行 是名,識受陰,復次彼識受陰。是無常苦 正智心得解脱。 是名。行受陰、復次彼行受陰。 乃至滅蟲涅槃比丘。 乃至滅盡涅槃。 佛說此經已。 云何識受陰。 若於,此法。 乃至意識 諸比 七有 無常 法

獨國 見、我緊著。使心緒縛。而生。貪欲,比丘。恐癡欲,云何恐癡無聞凡夫。無慧無明於,五受陰。 (三)如,是我聞,一時佛住。含衞 受陰受想行職受陰、恐癡無聞凡夫。無慧無 受陰,不,為見,我緊著。使心結轉。 。(含欲,比丘,多聞聖弟子有,慧有,明。於,此 於五受陰。生我見繫著。 凡夫。無慧無明 爾時世章告。諸比丘。有。五受陰。謂色 見,色是我異我相在 使心繫著。 國祇樹給 而起食 丽 孤

|懸有|明。 想行識。 想行識。 弟子。有悲有明。 若疏若細。若好若醜, 若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。 來若現在。若內若外。 使結縛心而生。貪欲,若所有色,若過去若未 欲; 骤弟子。不見,色是我異我相在,如.是受 所說。歉喜奉行 觀 心治縛。 皆悉無常。 不見,是我異我相在,如,是多聞聖 若過去若未來若現在。 不說、我繁著。 m 生 佛說,此經已。 諸比丘聞佛 資欲 於,五受陰,不見,我緊著。 '若驫若細' 若好若醜' 若遠若近。 比 Ę, 使結構心而生資 云何 彼一切正 若內若外。 业 如是受 弟 子有

,有,我。一切皆於,此五受陰,計,有,我。何等爲 *(<)如,是我聞。一時佛住 、五。諸沙門婆羅門。於,色見,是我異我相在, 受陰受想行識受陰。比丘。若沙門婆羅門計 獨國。爾時世尊告。諸比丘 無言。我最勝。言。我相似。 無聞凡夫。言,有言,無。言,有無。 9爲六。謂眼觸入處,耳点舌身意觸入處,比 生。苦樂,從,是生。此等及餘、謂六觸身,云何 已。而生於觸,六觸入所,觸。 思癡無聞凡夫 癡無聞凡夫。計、我無明分別如,是觀。 不難 如,是受想行識。是:是我異我相在,如,是想 匠 丘有:意界法界無明界: ·所; 不,雕,我所,者。入,於諸根; 入,於諸根 多聞聖 觸入處而 無明觸所觸。 思疑 我知我是。 復次比 "含衞國祇樹鉛孤 有。五受陰、謂色 能展離 膏 1.非行非

> 母講堂 佛說"是經;已"諸比丘聞"佛 ❷(溫)如,是我聞,一時佛住。含衞國東國魔子 堂陰中大衆前。 知如,是見,已。所起前無明觸滅。後明觸集起 我 劣非 爾時世尊師時從。禪起出講 有 找 敷,座而坐 和似 我 所訛 (知我) 爾時世紀 見 軟喜奉行] **貸数**●優 作 黨 如 於 是

> > - ---- .

我所 陀那偈 時有。一比丘 是苦。受想行識是苦。色是無我, 非見者,此色是無常。受想行識是無常。 ·見』受想行識是我異我相在,亦非。知者。 亦在,多聞歌弟子。不,見,色是我異我相在,不計,色是我異我相在,不 此 時彼比丘白,佛言。世常断,五下分緒,已云 我所非。當有,如,是解脫者。則斷,五下分結, 色壞有。受想行識壞有故非、我非、我所。 是無我。此色非當有,受想行識非當有, 鬼.受想行識是我異我相在,亦非.知者。 合掌白,佛言。世 。則斷下分結。佛告,比丘 我 比 我既非,當有,我所何山生。 丘 旣 無漏心解脫慧解脫。 非當 解脫 從,座起。偏袒,右肩,右膝著 吾 奪 此 有 云何無,吾我, 則我亦 所 復 悬髮無聞凡 ፑ 何 現法自知作 · 受想行識 是無常。 色 **比丘解:股** 找 亦無 生 所 夫 我 此

霥 生 生 ተ 歽 而生恐畏 供

何漏盡。

證具足住。我生已盡。 处行已立。 所作已

自

知不,受,後有,

於無畏處

愚癡凡夫無

無 如

聞凡失。無愁無明。

於。五受陰。說、我緊著。

有

不無。非有無 能生於明彼

非不有無。

非有我勝

無我

找

當

|受想行識。 是我異我相在。

如是想癡

 \overline{M}

於無明雕

欲而生於

叨 不

佛告。比丘。愚癡凡夫無聞 O是名篇三名篇是® ○末二來® ○ ~S. 22. 47. Samanupassanā. O(2)]—⊜ ○ ~S. 22. 55. Udāna. ○本Udāna. ○法-casta noca me siyā na blavissatīti. Evem adhimuccamāno blikklau chindeyya orambhāgiyāni sefifojanātīti. ○二二一会 ⑤~Udāna, ●法 ··· 結.No

滅盡 世間 著,故。自覺。涅槃,我生已盡。 梵行已立。 所作 放則住。住故知足。知足故解脫。解脫故於,諸 故不"增長,不"增長,故無"所爲作" 無所爲作 識無所住。 意生縛亦斷。受想行意生縛斷已。攀緣亦斷。 若滅。若增進廣大生長者。但有言說。o問已 進廣大生長。『受想行界雕』貪已。於《受想行』 生縛斷已。證樂緣亦斷。證不復住,無復增 丘雕,色界貧,已。於,色意生縛亦斷。於,色意 不,知。增益生癡。以非境界,故。所以者何。比 攀緣四識住。 《方南西北方四維上下》 說,歉喜奉行 ..是說 ...更 有 .異法 .. 識者來者去者住。若 。愛樂增進。廣大生長。 愛樂增進。 "寂静清凉。佛說,此經,已。諸比丘。聞,佛 都無,所取。無,所取,故。無,所著。無,所 自知,不,受,後有,比丘。 無。復增進廣大生長。 **若起若滅**。 何 廣大生長。於受想行識住。 等爲四 增進廣大生長。 '比丘識於'此處' 謂色識住 除欲見法。 我說識不,住 識無所住 識住,攀 涅槃 起考 若

貪著等觀察 是名優陀那生滅以不樂 及三種分別

行識集。愚癡無聞凡夫。於書樂不苦不樂一行識集。此是識集。此是意識。云何色集。受想類質,爾時世尊告。此是色集。此是色滅。此是受想方便禪思,內寂。其心,如實觀察。云何如實方便禪思,內寂。其心,如實觀察。云何如實之,常當、修習方便禪思,內寂。其心,如實觀察。云何如實方便禪思,內寂。其心,如實觀察。 是名 優 陀 那

已。諸比丘。期,佛所說,歡喜奉行 內寂,其心,精勤方便。如實觀察。佛說,此經 賞,修:習方便禪思;內寂,其心; 比丘禪思住。 得、滅。是名,色滅受想行識滅,是故比丘。常 老病死憂悲*惱苦滅。如是純大苦聚。皆悉 滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故 味受息受難。如實觀察故。於10受樂著,滅。著 諸苦樂不苦不樂受。如實觀察。 受集受滅受 集,云何色滅。受想行識滅。多聞聲弟子。受 苦聚。從、集而生。是名,色集,是名,受想行誠 有緣生。生緣老病死憂悲。惱苦。 。不,如實觀察,故。於,受樂著生,取。取緣有。 不 如實觀察 此受集受 滅受味受患受 如是純大

内寂;其心,已。 Q(<<)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 禪思,內寂,其心,所以者何。 獨園,爾時世傳告諸比丘, 惱苦。純大苦聚。是名:色集。 受想行識集 云 色生。受想行識生。已不,解脫,於,色不,解脫, 未來世,色復生。受想行識亦如,是廣說。 集色味色患色雕,故。 識集。比丘。 愚癡無聞凡夫。不,如實觀,察色 識。此識集此識滅。云何色集。 如實觀,察此色. 親近。親近修督。入觸證二經。亦如、是废說 如,觀察,如,是分別種種分別知。廣知種種知 何色滅受想行識滅。多聞聖弟子。如實觀察 於,受想行識,我說彼不、解,脫生老病死憂悲 集色滅。 色味色思色雕 如實觀察。 此色集 此色滅。 樂。彼色,讃歎愛著。於 常當:修;習方便 云何如 實觀察。 修習方便禪思 如實知。如實知 云何受想行 此受想行 彼

> 喜奉行 · 苦聚,是名,色滅受想行識滅,是故比丘,常 ,生,未來色,受想行識 實觀察。佛說。此經,已。諸比丘。聞,佛所說,歌 當,修,習方便禪思, 識得解脫。 受想行識不」生故。 故 不樂 於色不識數 我說彼解:脫 生老病 死憂悲惱 · 內寂。其心。精勤方便。 於。色得解脫。於。受想行 ·亦如、是废說。色不,生 色 不樂著色 亦 如 亦

麸色,故。 禪思,內寂。其心,所以者何。 比丘修 智方便 (空)如,是我聞。一時佛@住,含衞國祇樹給孤 知 受想行識。識集識滅識味識患識雕。如實知 如 滅 實知故。不樂:著色,不識,數色,不樂:著讀: 聲弟子。如實知,色集色滅色味色患色雕,如 集受想行職集。云何色滅。受想行識滅。多聞 老死憂悲惱苦。 著於色。讚,歎色,故取。取緣有。 有緣生,生緣 雕。不如實知故。樂。著彼色。讃:歎於色。樂。 無聞凡夫。不,如實知,色集色滅色味色患色 此識集此識滅。云何色集。受想行識集。 愚癡 察。如實知此色此色集此色滅。此受想行讀 禪思,內寂,其心,已。如實觀察。云何如實觀 獨關。爾時世尊告。諸比丘,常當,修,習方便 如"觀察"如"是乃至作證"十二經亦應"廣說" 證.默識.故。 、彼故不,樂,著彼識。 ,是純大苦聚滅。云何多聞聖弟子。如實知 。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。 愛樂滅。愛樂滅故取滅。取滅故有 樂愛滅 如,是純大苦聚生。 是名,色 樂愛滅故取滅。取 不讃歎於識、不樂

・ 日間二関章 ●受十(界)章 ●~S. 22. 5-6. Samādhi. ●悩苦二苦賞章* ●(受)—章 ●~S. 22. 7. Upādāparītassanā. ●(如賞知) 一書 ●苦十(純大苦)章 ●住三在勝

有滅。有減故生滅。生滅故老病死憂悲惱

故

有身集。

有身滅。

。有身滅

道跡

斋

聽善思。

爲、汝說。云何有身。

謂五受陰。

色受陰。受想行識受陰。是名。有身。

禪思。內寂。其心 是名。色滅受想行識滅,比丘常當,修習方便 如、是純大苦聚の滅。 佛說,此經已。諸比丘閒佛 皆悉得 滅 比上。

、修習方便 滅。是名。色滅受想行諷滅, 合生,觸,觸滅則受滅。 ●愛滅乃至純大苦聚 ,是耳鼻舌身意。 《緣,意及法,意識生。三事和 合生,觸、觸滅則受滅。乃至純大苦聚滅。 受想行識滅。緣。恨《乃至色,眼識生。三事和 大芹聚生,是名,色集:受想行識集云何色滅 生,觸,緣,觸生受。緣,受生,愛。如,是乃至純 耳鼻舌身意 [緣]意及法,生意識,三事和合 生.愛。乃至純大苦聚生。是名,色集,如,是緣。 色,眼識生。三事和合生、觸。緣、觸生、受。緣,受 識集此誠滅。云何色集受想行誠集。緣,眼 質知此色。此色集。此色滅。此受想行誠。 [頁] (长)如,是我聞。一時佛住,含衡國祇樹給孤獨 如,觀察。乃至作證十二 · 內寂:其心:如實觀察。 云何如實觀察。 爾時世尊告諸比丘 稱思.內寂.其心. 一經。亦如 常當,修,習方便禪 是故比丘。常當 佛說,此經,已。 是 廣 如 及 此如

諸比丘。聞、佛所說、歡喜奉行 (蔡:乃至作證十二經。亦如,是廣說 與生及樂

集趣 @(炎)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 無聞凡 圆,爾時世尊告。諸比丘。我今當。說。有身 道 及有身集滅道、云何有身集趣道、愚 一十二種 夫。見不,如實知,色集色滅色味色 禪定三昧經亦說,六入處,

> 身滅道跡,有身滅道跡。則是苦滅道跡。是故 **患色雕** 所說,數喜奉行 說有身滅道跡。佛說,此經,已。諸比丘,聞,佛 大苦聚滅。如、色受想行識。亦如、是。是名,有 有滅則生滅。生滅。則老病死憂悲 •苦惱純 彼色愛樂滅。 不樂不數。不著不住,不樂不數不著不住故。 色集色滅色味色患色雕。如實知故。於色 趣道]比丘。有身集趣道當,知即是苦集趣道。 有。緣,有生。緣,生老病死憂悲苦惱。如,是純 云何有身。集滅道。多聞娶弟子。如實知,色 大苦聚生。如,是受想行職廣說。是名,有身集 樂、色歎、色。著、色住、色故。愛樂取。 不如質知 愛樂滅則取滅。取滅則有滅。 故 樂、色歎、色 著色 繰取 住

如"當說,有及當知 亦如是說

田身邊 獨國。 四吐藏。雕欲滅寂沒。是名。有身滅邊。是故當 四(40)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 如 說。有"身邊。有身集邊"有身滅邊 此四受當來有"愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷 爲、五。色受陰。受想行識受陰。是名,有*身逸。 當為,汝說,云何有"身邊。 彼樂著。 是名』有身集邊。云何有身滅邊。 云何有身集邊。謂四受當來有四愛貪喜俱。 。諸比丘。聞,佛所說。歡喜奉行 。有身集邊。有身滅邊、諦聽善思;念之。 爾時世尊告:諸比丘。四我今當,說回有 謂五受陰 o云何 佛說,是經 ģp 彼

P(三)如,是我聞。一 闖 當說 有及當知亦如是說 猸 榯 欪 奪告,諸比丘 時佛住,含衞國祇樹給孤 我今當說有身

何

.

拾諸

贬

奉行 餘如,是說。差別者。 跡 身集,云何有身滅。當來有愛貪喜俱。彼彼 身集。當來有愛貧喜俱。彼彼染著。是名。有 跡,佛說,是經已。諸比丘。 正業正命正方便正念正定。 何有身滅道跡。謂八聖道。

如,當說,有及當知亦如,是說。又復差別完說,此經,已。諸北丘、聞,佛所說,歡喜奉行集。當,知證有身滅。當,知修斷有身道跡。 邊際。究竟離坼。究竟焚行。純淨上士 等。究竟害邊。又復差別者。是名。比丘。 身道。是名』比丘斷愛欲縛諸結等法:修無問 比丘知,有身,斷,有身集,證,有身滅,修,斷有 當,知有身 。當,知斷有身

名,比丘断,五四枝,成:六*枝。守:護一 竟無始生死。云何脫諸防邏。 差別者。云何斯,關。謂斷,五下分結。 变,暫。超;越境界,脫,諸防邏,建,準法順,又復 又復差別者。是名,比丘阿羅漢。 正智心解脱。又復差別者。是名,比丘斷,關 所作已作。已拾,重擔,建,得己利。 盡諸有結 樂著。無餘斷吐盡離欲滅。是名,有身滅,云 建:聖法幢, 謂我慢盡。 义復 差別 . 蹔。 謂度,無明深塹,云何超,越境界,謂究, 是名"當說有身有身集有身滅有身滅道 雛 諸求 |推議是身 聞,佛所說。歉喜 是名。有身滅道 正見正志正語 謂有愛藏。 Ŧŕ 。盡諸有 依"四種 水 心 漏

云何爲五 云何有 22,105. Sakkāya. 四枝二支兔團*

曉

1

有

復

何差別。比

丘白

佛

如來爲法根

爲 法

生

如

貪斷已。

녆

獨園

解 脫 慧 道 善 有三 解 脫 純 種 女 梵行無· 實 覺 亦 Ŀ == 士 種種

受陰。 者。佛說,此經已 說 漢是。阿羅漢者。 獨園 (当)如 死。非,有;無他世死。 法。謂五受陰。 何等爲五。 智及智者,諦聽善思。當,爲、汝說,云何所知 。貪欲。越。貪欲,是名爲、智,云何智者。阿羅 是名所知法 有 爾時世尊告諸比丘 是我聞、一 身四 諸數永滅。 種 說 非,有,他世死, 諸比丘開,佛所說,歉喜奉 時佛住,含衞國祇樹給孤 是名,說,所知法智及智 云何爲。智。調:伏貪欲。 非,非,有:無他世死, 廣 色受陰受想行識 漢 當,說,所 有六 非,無,他世 知法。

(生)如,是我聞。一 行 時佛住。含衞國祇樹給孤

彼彼樂著永斷。無餘已滅已。吐盡離欲滅沒。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有,愛貪喜俱,想行識受陰。云何取擔。當來有,愛貪喜俱, 云何重擔。謂五受陰。何等爲五。色受陰。受 ●取擔●拾擔●擔者。 諦聽善思。 獨園,爾時世尊告諸比丘。我今當說,重擔 當爲汝 說 牵 魔,魔所作,非,魔所縛。解:股魔縛。離,魔所

擔取擔捨擔擔者。爾時世尊。而說 長壽,如,是久住。如,是壽命齊限。是名爲,重 生"如是姓族。如是食。如是受《苦樂》如是 云何擔者。謂士夫是。士夫者。如是名。如是 偈言

已 拾於 任 「爲大苦」 重婚 切變 不 則 捨 不復 盡 任 · 轉還有 一切行 (應更取

> 以縛死。 此世,至,他世,不,隨,魔自在,不,入,魔手,不 縛所縛,知。根本,知。津濟,知。出職,是名。多聞 聖弟子。不。隨、縛生,不。隨、縛死。不,隨、縛從。 色色集色滅色味色患色雕,如實知故。不資; 出離,是名,愚癡無聞凡夫,以,縛生,以,縛死。 @(岩)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 喜色,不,讚歎,不,繫著住。非,色縛所縛。非,內 受想行識。亦復如,是,多聞聖弟子。如實知, 入.魔網中、隨,魔所化、魔縛所、縛、爲,殿所牽 以,轉從,此世,至,他世, 爲五。色受陰受想行識受陰。愚癡無聞凡夫 獨園。爾時世尊告,諸比丘。有『五受陰,何等 縛。內縛所、縛、不、知。根本,不、知。邊際,不、知。 如實知故。 不如質知。色色集色滅色味色®息色雕。6不 釲 ル 經 是名。愚癡無聞凡夫。 隨。 處自在 己 於、色所樂讃歎繫著住。色轉所 諸 比 丘 聞 於彼 佛 所 亦復 靓 数喜奉 以縛生。

識厭。 四(宝)如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 起,解脫,是名。如來應等正覺,如,是受想行 爲五。謂色受陰、比丘於、色厭。 慧解脫"比丘。如來應等正覺。阿羅漢慧解脫" 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 比丘聞,佛所說,數喜奉行 比丘亦於,色厭。 雕欲·滅·不起·解脫,是名。如來應等正 是受想行識厭 離欲・滅。名。阿羅漢慧解 離欲滅。 有「五受陰」何等 雕欲滅示 名 阿羅漢

> 敎誠。 别道 善思。 眼 來應等正覺, 未得而得。未利而利, 意足。五根。五力。七覺。八道。比丘。是名。如 覺聲聞。而爲說法。謂四念處。四 法。能自覺法,通達無上菩提,於 義 爲法 『諸比丘聞已。 當.受奉行。佛告,比丘 如,是說正順欣;樂善法, 當為汝說。如來應等正覺。 說道通道 依 唯願世尊。 吸放"樂善法,是名。如來羅●復能成。就諸聲聞,教授 爲 諸 比丘 Œ "未來世開 ,知道分; 勤 未曾聞 废 四如 說 諦 此 聽

喜奉行 င ,作,是觀,受想行識。亦復如,是。多聞聖弟子。苦苦者。彼一切非,我不,異,我不,相在,當 立。所作已作。自知,不,受,後有。 著、無。所著,者。自覺,涅槃,我生已盡。 楚 已。於,世間,都無,所取。 於此五受陰, 爲五。色受陰受想行識受陰。汝等比 獨關,爾時世尊告,諸比丘,有五受陰。 图(表)如,是我聞。一 哉善哉。色無我。無我者則無常。無常者則是 不。諸比丘白,佛言。不也世尊,佛告,比丘, 、觀,察於色,觀,察色,已。 見, 有, 我異我相, 諸比丘開。佛所說。數喜奉行 觀,察非我非我所,如,是觀察 時佛住。舍衞國祇樹 無,所取,者。 佛)則無所 訤 ١Ę 此 行已 給 羥 * 在

受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸

吸心如是我聞 漢差別,佛說,此經日。諸比丘間,佛所說, 則根本斷。如四截,多羅樹頭 爾時世尊告諸比丘當斯色欲貪 則色斷。 是受想行識。 一時佛住。含衞國 色斷已。得斷知。 欲貪斷 ፓኃ 未來不過 祇樹 至 猖 未 斷 來 給 知 欲 歡 <u>||</u>| 孤

0~8. 22.23-24. Pariffiñā. 0~8. 22. 22. Bhāva. の政治~Bhāvādāna. O拾擔~Bhāvanikkhepana. の指者~Bhāvahāva. 0~8. 65. Abhinandamāna. ②忠王法鲁 O不二有鲁 の魔~Māva. 40~8. 22. 58. Sambuddha. 40復能二能復鲁 40 cf. S. 22. 118. Parimuchita. 48~8. 22. 25. Chandarāga. 40款多羅樹頭~Tālāvatthukatā.

ħ

苦於,此起。病於,此住。 ♥(大)如,是我聞、 如是。佛說,此經,已:諸比丘聞,佛所說:數喜 滅。病於此息。老死於此沒。受想行識。亦復 獨園,爾時世尊告。諸比丘 亦如是說。 比丘若色滅息沒。 時佛 。老死於,此出。 住 含 **若色起住出。**則 衛國 |祇樹給 苦於,此 。受想行 孤

受想行識。 多聞聖弟子。於。現在色生厭難 在色,生.厭難,欲滅盡向,以,受,現在色,故。 ●以,有,過去色,故。多聞聖弟子。不,顧,過 離欲滅寂靜。受想行識,亦復如是。 常。況復現在色。多聞聖弟子。如是觀察已。 ❷(芜)如,是我聞。 來色。若無。現在色,者。多聞聖弟子。 不,於,現 來色,以,有。未來色,故。多聞聖弟子。不,欣。 無,過去色,者。多聞聖弟子。無,不,顧,過去色, 難欲滅寂靜。受想行識,亦復如,是。比丘、岩不、顧,過去色,不、欣,未來色,於,現在色,厭 獨園,爾時世尊告諸比丘,過去未來色。尙無 |岩無||未來色||者。多聞聖弟子。無,不,欣||未 亦如,是說。佛說,此經,已、諸比丘。 時佛住。含衞國祇樹給孤 欲滅盡向 未 玉

如無常苦冬非我三經。亦如是說

"佛所說"歡喜奉行

慢知見,者。漠,作,是說,所以者何,若於,空未於,空三昧,未,有,所得,而起,無相無所有,離視關,爾時世尊告,諸比丘, 當說,聖法印及獨園,爾時世尊告,諸比丘, 當說,聖法印及

朊. 思惟三 以者何。 伊 無常 易法、心樂。清淨解脫,是名爲、筌,如,是觀者。 說 起。無相無所有離慢知見者。 無有是處 得 廣說。佛說,此經,已。 諸比丘開,佛所說,數喜 清淨,是名,比丘當說聖法印知見清淨,如,是 是思惟,若因若緣而生,識者。彼因彼緣。皆悉 而生、識者。彼識因緣。爲、常爲、無常, 若背若觸若識。而生。復作,是觀察,若因若緣 正思惟三味,觀察。我所從何而生,復有。正 所有。如是觀者。猶未。離慢知見清淨。復有。 惟三昧。觀。察貪相斷。瞋恚癡相斷。是名。無 如是觀者。 概色相關。 亦不,能離慢知見清淨,復有,正思惟三味 滅離欲之法。 觀察彼陰無常曆滅不堅固變 磨減離欲之法,如,是觀,察受想行識無常磨 知見。母者。斯有:是處,云何爲,聖弟子及見清 法 云何有」常。無常者是有爲行。 "滅法。雕欲法 者 若比丘於, 空閑處樹下, 坐。 比丘白,佛。佛為,法根法眼法依, 唯願為 諸比丘聞。說法,已。 復次彼因彼緣。 而 |昧||视,察我我所。從,若見若聞若喚 言 聲香味觸法相斷,是名無 岩有,比丘,作,是說, 我得 猶未,難慢知見清淨,復有,正思 無相 斷知法。是名。學法印知見 能起.無相無所有離慢 皆悉無常。 無所 `如,說來行。 佛告:比 有 從無起 此則善說。 善觀 色無常 雕慢知見 我得 彼所生識。 復作 李 是忠 相 老 肵 能

侧重開譯堂:爾時有過離車,名動層詞男,日恩公如,是我聞。一時佛住如毘耶雕獼猴池

生活

秤

所以

者何。

有因有

,綠衆生有,垢。有

因

「有,緣梁生清淨。摩訶男。

何因

何緣衆生有

、記也。如、是。 宮蘭那、愚癡不回辨、不善非

凶

而作:是說,無因無緣衆生有,垢。無因無緣衆

*一面,以,向與。富蘭那,所論事,向,佛 告,離車摩訶男,彼富蘭那,爲,出意語,不,一面,以,向與,富蘭那,所論事,向,佛廣說, 早詣 論。我說,此法。皆是順法。無有。世人來共雜 四靜寂。讃、歎寂靜:彼所之詣寂靜之衆 是離車摩訶男。是沙門程屬弟子。此是沙門 嬉戲。論:說俗事:時官蘭那迦葉。 離 鳳已從;■坐起去。向:世尊所:頭面禮,足。却坐 淨。時廢訶男。聞。當蘭那所說。心不。喜樂:呵 ,是說。無因無緣衆生有,垢。無因無緣衆生淸 問而呵責者。所以者何。摩訶男。我如、是見如 言。實有,此論,非,世妄傳,我立,此論,是如法 有。世人,共論難問。 嫌責以不, 富蘭那迦葉 人相毀之言。世人所撰為。是法,為非法。 衆生清淨。 諸弟子,說法。無因無緣衆生有,垢。無因無緣 而,時摩訶男。語:富蘭那,言,我聞窩蘭那 肵 汝等。應當。寂靜,時靡詞男。 **瞿曇白衣弟子。毘耶離中。最爲。上首**。 摩訶男來,告,其眷屬,令,寂靜住,汝等默然。 葉。外道衆主。與,五百外道,前後圍遼、高聲 即往。指被四萬蘭那迦葉 住處。 H Ħ 遊行。 。奧。宮蘭那.共和問訊。相慰勞已。却坐。一 世尊所,者。 我今當。請 往詣佛所 言,世人所撰為。是法,為,非法。 與一世有,此論。 汝爲審,有此爲。是外 ...七卷羅 世尊及我知識比丘。 脐 被 離車 樹阿耆 異外道所 作 時富蘭那迦 遙見 是 念 是故 常樂 離上 皆悉 若 爲 足 佛 我

0~S. 22. 30. Uppādā. 9~S. 22. 9-11.Addānāgatapacompanna. の以二已®* 0欲二有愛® 6者二語台 6相二想® 7次十(我) 台 6正思惟三珠二思惟台 9~S. 22. 60. Mahāli. 電視耶隆~Vesālī. 西摩京心-Licchavi. 母序河男(Mahānāma?)~Mahāli. 電 ~Pāraṇa Kassapa. 母於夏二夏詩台 65生二座台 母系二類台

是 光上。

九九

是故衆生。無職於識,厭故不、樂。不、樂故解 識非,一向樂。是苦隨苦憂苦長養不,離,苦。 生不,應,因,識而生,厭難,摩訶男。以,受想行 摩訶男。 男。聞佛所說,數喜隨喜。禮佛而退 脫。慶訶男。是名,有因有緣衆生清淨,時塵訶 不 訶男。以,色非,一向樂, 是苦隨苦憂苦長養 生有,垢。摩訶男。何因何雜。衆生清淨。慶訶 不、樂故解脫。慶詞男,若受想行識。一向是 長養、離、苦者。衆生不、應、因、色而生。脈離:摩 繋 長養、不、難、樂。是故衆生、於、識染著、染著故 樂長養雕樂者。衆生不、應,因、此 者受想行識。 生。於,色杂著。杂著故繁。繫故有,惱。摩訶男。 是苦非樂、隨樂樂所,長養、不,離樂。是故樂 不、魔人因、此而生,樂著,康訶男。以,色非,一向 , 圻。何因何緣。衆生清淨。慶訶男、若色非。|向 ,離,苦。 是故衆生厭:雕於色,厭故不,樂。 |苦非樂|非||隨樂||非||樂長養雕樂||者| 非,苦非,隨苦,非,憂苦長養,雕,苦者。 繫故生惱。 若色一向是樂。非、苦非、隨苦、非,憂苦 以,識非,一向是苦非樂,隨 非"一向是苦非樂,非隨樂,非 摩訶男。 是名。有,因有,緣梁 而生樂著 樂樂所 衆生 衆

見,無常苦。諸比丘白、佛言。 眼法依, 唯願爲說, 諸比丘閉已。 (<三)如,是我聞。一時佛住。支提竹園精舍,爾 '世尊'告。諸比丘,多聞聖弟子。於,何所,而 告,比丘,諦聽善思 法及重擔 及與略說 法印**富蘭** 當為,汝說,多聞聖 世傳為,法根法 當如說奉 那貪

> 聖弟子。如是觀察。厭,於色。厭,受想行識:厭 非,異,我不,相在,受想行識。亦復如,是。多聞 廣者細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆非,我 有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若 也世尊。受想行識。亦復如。是,是故比丘。所 子。寧於,中見,我異我相在不。比丘白,佛。不 常世尊,比丘。無常者是苦耶。比丘白,佛。是 苦,比丘。色爲,是常無常,耶。 弟子於,色見,無常苦, 丘閒,佛所說,数喜奉行 行巳立。所作已作。自知,不,受,後有。時諸比 故不、樂。不、樂故解脫。解脫故我生已盡。楚 苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟 於,受想行識,見,無常 比丘白,佛。 無

故比丘。 根法眼法依,唯願爲說。諸比丘聞已。如、說容 平等正觀。如實知見。比丘白、佛。世尊爲,法 子。於,何所見,非、我不、異、我不相在。如,是 若內若外。若疑若細。若好若醜。若遠若近。彼 白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是, 聖弟子。於,中寧見,有我異我相在,不。比丘 是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞 奪。《又告,比丘。若無常者是苦不。比丘白,佛。 如實正觀。受想行識亦復如是。佛告諸比 弟子。於,色見、非,我不、異。,我不。相在,是名, 行。佛告。比丘。諦聽善思。當爲汝說,多聞聖 重閣講堂,爾時世尊。告,諸比丘,多聞聖弟 (<三)如,是我聞。一時佛住,昆耶離獼猴池側 丘,色爲,是常,爲,無常,耶。比丘白,佛。無常世 切皆非,我不,異,我不,相在, 所有諸色。 **岩過去若未來若現在**。 是名"如實正 是

> 奉行 @(台)如,是我聞。一時佛住,舍衞園祇樹給 復如,是。多關聖弟子。於,此五受陰,非,我非 則苦。苦則非我。 觀察。於,色得,解脫,於,受想行識,得,解脫 觀、受想行識。 後有"佛說"此經,已。 生已盡。焚行已立。所作已作。自知、不、受。 無所取,故無所著,無所著,故自覺,涅槃,我 我所。 觀察如.是。觀,察於諸世間,都無,所取 、我不,相在,如實知。是名,正觀, 受想行識。亦 獨園,爾時世尊。告,諸比丘,色是無常。無常 說。此經,時。諸比丘閒,佛所說,歉喜奉行 說彼解:脱生老病死憂悲惱苦。純大苦聚 亦復如是 非我者。彼一切非、我不、異 諸比丘間,佛所說, 歡喜 。多聞聖弟子。 如 是 我

❷(全)如,是我聞。 一 是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。 丘白,佛。不也世尊。 受想行識。 多聞聖弟子。寧於,中見,我異我相在,不。 比 白、佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法、 常世尊。佛言。比丘。若無常者是苦不。比丘 行。佛告,比丘、諦聽善思、當為汝說, 法眼法依, 唯願爲說。諸比丘閒已。 不見。我異我相在,比丘白,佛。 獨園,爾時世尊。告。諸比丘,比丘。 若內若外,若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼 如是。比丘色爲是常無常,耶,比丘白,佛。無 不見,有我異我相在,不。於,受想行識, 時佛住,含衞園祇樹給孤 世尊爲,法根 亦復如是 如,說奉 於何所 於色 亦復

槃,我生已盡。梵行已立。所作已作。自知,不 非 數喜奉行 ,受,後有,佛說,此經,已。 我所. 無,所取,者無,所著,無,所著,故自覺,沒找所,如,是觀察者。於,諸世間,都無,所 **諸比丘。閉,佛所說。**

有色 世尊 比丘。 比 压。 獨園。爾時世尊。 何。色爲、常爲,無當,耶。比丘白、佛。無常世尊。 令,如,是"受想行識"亦復如,是。比丘於,意云 於色有病有苦生。 (公)如,是我聞。 聖弟子。正觀,於色,正觀已於,色生,厭:離、欲 非、我所。如實知。受想行識。亦復如是。 靡若細、若好若醜。若遠若近。 神 所,求,欲,令,如,是不,令,如,是。以,色無常,故。 者。彼色不應,有,病有,苦。 、受,後有,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡 脫 -寧見,是我異我相在,不。比丘白,佛。 樂解脫 '我生已盡。梵行已立。所作已作。自知、不樂。解脫' 受想行識生,厭。離、欲不、樂。解 ·無·若好若醜。若遠若近。 彼一切非,我一若過去若未來若現在。 若內若外。 若。受想行識,亦復如,是。是故比丘,諸所 若無常苦是變易法 無常爲。是苦,不。比丘白,佛。是苦世尊。 告。諸比丘。若無常色有。常 時佛住。含衞 國祇樹給孤 亦得,不,欲,令,如,是不 亦不、應於、色有 多聞聖弟子。於 多聞 不也

色是苦 ,命,如,是, 獨園,爾時世尊。告。諸比丘,色是苦。若色中非 (全)如足我聞。 不,應,於,色有,病有,苦生。 亦不,令,不,如 色病生。 時佛住"含衞 亦可得於色。 是。 以。色是苦以 國祇樹給 亦不欲

喜奉行

純大苦聚,佛說,此經,已。諸比丘聞佛所9說 世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所 世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。 奪 比丘。色為、常 如 數喜春行 得解脫。 若細。若好若醜。若遠若近。 彼一切非 我不 有色。若過去若未來若現在。若內若外。若瓥 專於,中見,我異我相在,不。比丘白,佛。 ,是。多聞聖弟子。於,色得;解脫,於,受想行識 .異.我不.相在.如實觀察。受想行識,亦復如 是 比 丘 不介 我說,彼解:脫生老病死憂悲。惱苦 無常者是苦不。比丘白佛 如 無常耶。 是 受 (想行識) 比丘白 佛 亦復 無常世 如是。 不也 是苦

雜阿含經卷第

雞阿 含經卷第四

佛所 9(<<)如、是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 白、佛言。世尊、我常如法行乞。持用供養父 獨園,時有,年少婆羅門。名,欝多羅, 惱 福 母。令,得。樂雕、苦,世尊。我作、如、是。爲。多 ,不。佛告,,鹤多耀,"宦有。多福,所以者何。若 "如法乞求" 供。蹇父母' 令"其安樂" 者 。質有,大福。爾時世尊。即說、偈言 與,世尊,面相問訊慰勞已。退坐,一面 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 來詣

如《汝於』父 母 批 稰 恭 命 敬 修供 上養

會

門程登。 而去 所。與一世作一面相問訊起勞已。退坐 獨園。時有。年少婆羅門。名。優波迦。來語 9(全)如,是我聞。一 佛 放,或有,邪盛大台,不,可,稱数,優波迦白 迦 、佛言。程堂。諸婆羅門。常稱:歎邪盛大會 何等邪盛大會可,稱數。何等邪盛大會不可 說此 我不:一向稱鼓。或有:邪礙 大台: 可 經 亦復稱。激邪盛大會不。佛告。優 틷 年 少髒多羅歡喜隨 時 佛住 "含衞國祇樹 喜 画 作

牛水特水特。及諸羊犢小小衆生。悉皆傷殺 稱歎。佛告。優波迦、若邪盛大會。繫,群少特 世 欂群牛゚乃至不。仓。衆生辛苦作。役者。如: 我不。稱歎。以造,大難,故。 若復大會。不,緊, 不喜不樂。 逼迫苦切。僕使作人。鞭笞恐惧。 盛大會。我所稱數。以不造大難故 即說 (個言 衆苦作,役。如,是等邪盛大會。 悲泣號呼。 爾時

是非為正 繁稱諸衆 如是 祀 不 害衆 等 箏 狐 大 會 生 盛 仙 不 不微 大 隨細 稱 잻 事

果者心養 癐 生 爲大造大殺 應仙作仙害 是 梵 則 行 陥 衆 羅良法 脳 邪 稱 難 漢 會田 盛数者顺蟲

是四等名"正

施

帙

者

淸 修

諍

大

大會

禮

佛 波 Ĥ ❸~8.7.2.9. Mātuposaks.(No. 100(88)) ❻(安)+聚⊜ ☞按=法⊜

O衍二行® ●個苦二苦醬會 O說十(已)會 ❷~A. IV. 39. Ujjaya.(No.100(89)) ❷馬=靏@圇 ❷等名=名等⊜

禮 Ë 如 悉 「優波迦 世 是 清 間 施 淨 婆羅門。 智信是 者 心 施 聞佛所說 往 應 得 生 解 大 彼 脫 歡 作 议 王 如法而得。 修 行 或

佛說

經

罪

我

獨園 "廣說"如上差別 是我聞。一時 爲 無諸 者 佛 謂 摄邪 住 隨說,異偈, 舍 衛國祇樹給 時 M

於 施 香 郭 修 歸 盛 供 世 養 超 邪 稱 歘 過 盛 此 隨 諸 所 邪 凡 應 駣 盛

法

隨

順

諸

行

是 作,如是 信 廣 平 大 等 施 施 施 諸 是 焚 天所稱 施羅 行 良 褔 漢 歎 田 田

者 摄 行 自 恭 如 是 他 敬 故請 智淨 郷 自 手 信 盛 得大 4ÜN 丽 解 供 彼脫果 籆

喜作,禮 說 此 而去 紁 無 已。優波 世 迦 逐羅門。 者 聞,佛所說 往生 歡

獨怠 8(元)如,是我聞。 在家。當、行,幾法、得、現法安及現法樂、佛告。 婆羅門。有,四法,俗人在家。 所。稽。首佛足。退坐。一面。白、佛言。世尊。 識 子種種工巧業處。 具足。正命具足。何等為,方便具足謂善男 ,何等爲,四。謂方便具•足。守護具足。 時有。年少婆羅門。名。醬闍迦:來。龍佛 時佛住 以自營生。 ..含衞國祇樹給 得,現法安現法 謂種田 一商賈。 善知 俗人

> 具足。謂善男子所有錢財。出內稱量。周圓掌 *失,是名』善男子善知識具足。 云何爲正命 開覺,未生喜樂能令,速生,已生喜樂護令、不 安慰。未生憂苦能令、不、生。 輒取及諸災患所壞,是名,善男子®善守護! 奪漂沒,一个,失不善守護者。亡失。不愛念者 不"放逸" 不"虚妄" 不"凶險" 如"是知識" 何等爲。善知識具足,若有。善男子,不。落度, 足謂善男子所有錢穀。 能極守護。 以,對疏算畫。 是名,方便具足,何等爲。守護 不,令,王 方便所得 已生憂苦能 彼 (彼工巧 |賊水火劫 一如執● 自手執 能善

餓死狗,是故善男子。 物豐多,不,能,食用,傍人皆言。是愚癡人。如, 子,愚疑。贪欲。不、願,其後,或有,善男子, 財 用以此生活。人皆名爲,優譽鉢。果無,有,種 少 善男子。稱:量財物:等入等出。莫、令。入多出 秤者,少則增、之。多則減、之。知、平而捨。如、是 護。不、令,多入少出」也。 多出少入也。 ·出多入少,若善男子。無:有n錢財,而廣敷 所有錢財。既自稱量。

樂"佛告"婆羅門"在家之人。 何等戒具足。謂善男子不殺生。不偸盗 梵及餘世人同法所壤; 是名"善男子信具足] 於如來所,得,信敬心,建,立信本,非,諸天魔 施具足慧具足。何等爲:信具足; 世安後世樂、何等爲四。 1 法成就。 現法安現法樂。婆羅門白,佛言。世 等入等出。是名"正命具足"如、是婆羅門。 在家之人。有:幾法:能令,後 世安 後 ' 謂信其足。 戒其足。 有四法能 調善男子 一不邪 令:後 世 四

> 能 男子慧具足, 若善男子。 聖諦如實知。 善男子施具足 云何為 慧具足謂善男子苦 脱施,常自手與。樂,修行捨,等心行施。 煌 足 得。後世安後世樂。爾時世尊。復說 。不妄語。 謂善男子離,怪雪垢心, 不飲 **四智滅道聖** 酒 是 名:戒具足] 在家行。此四 諦如實知。是名義 在於居家 궄 人偶言 何 是名 法 行 施具 者 解

淨除 知方 後 若 現 處於 世 法 縮 信 便 | 再樂住 於哪速道: 建諸 拿 戒 善 居家: 男 所說 具 足 子 業 成就 等 得後 正積 施難 法 Œ 命集 覺 以能 於 世 悭* 所 自 八 安 守 樂 住知法樂 垢 活

作 佛說,此經 過過而去 릳 **酵**閣迦聞 佛 所說。歡喜隨喜。

志高。族姓志高。容色志高。 師,言論通達。諸論配典。 吸(生)如,是我聞。 有,所說,我當,共論,無,所說,者,默然而 閩, 聞已作,是念,我當,往,彼沙門瞿曇所, 拘薩羅國。人間遊行。 志高。不以敬,父母諸尊師長,聞沙門瞿曇在, 優劣,分詢明四諸句句記說,容貌端正。或生 點,能說者。七世相承。 有,憍慢婆羅門,止住。父母種姓俱淨。 行。 至"含衞國祇樹給孤獨圍" 時佛在,拘薩羅, 至。舍衞國祇樹給孤獨 悉皆清淨。爲婆羅門 悉了。萬名。 聰明志高。 爾時含衡國 人間 無選 解法 埭 財富

0~A. IV. 40.Udāyi.[No.I00(90)] 0~A. VIII.55. Ujjaya.(No.100(91)) ©是十(清)® O(不)十令員 6亡=定爾 O(不)十等員 ●秤二編章 ○果二華章 ②食二食章 四能二皆會 四指二拓章* 四召二集帝國* 四速二迷帝國 四~S. 7. 2. 5. Mānatihaddha. [No. 100 (258)] ● 瑕點二節签鲁 □ 明二別鲁 □ 諸十(字悉知萬事久遼本末因緣)十

慢婆羅門。乘白馬車

諸年少

ン婆羅門

前

後

說,偈言 導從 聞遠說法。 至"於園門,下車步進,爾時世尊。與,諸大衆,導從。持,金柄傘蓋, 手執,金瓶,往見,世尊。 婆羅門作,是念, 爾時世尊。 不時顧念憍慢婆羅門。 沙門瞿曇。 知,憍慢婆羅門心念,而 不 顧念我,且 **時僑慢**

明憍慢。財富憍慢、不、敬,父母諸尊師長,今 婆羅門。恃生憍慢。族姓憍慢。容色憍慢。聰 高聲唱言。奇哉世尊。大德大力。今此憍慢 止不、須、作、禮。心淨已足。時間大衆。咸各 時僑慢婆羅門作。是念。沙門瞿曇已知。我 憍慢婆羅門於,大衆前, 於。沙門瞿譽所。 欲,修,敬禮, 爾時世傳。 向以義故中橋優旣來a 來此 **蹶卑下下。欲,接足禮.** 唱令,静默, 而說,偈 告,憍慢婆羅門. 應 不 轉增其 蓄 更 增 義慢 业业 時

言 云 云 何 何 善慰の敵 不 起 慢 云云 何 何 趣 善 供恭 養敬

爾時世傳說,假答言

應 及 父 此 智 書 寒 解 歌 八母及長 諸尊重 事敬 者 兄 兼 謙 和日份 漏 所,不,應, 盡 設阿 諸 下 丽 諸 首慢羅供問 生 師 養訊慢長

照喜 酮時 世章為憍慢婆羅門 世尊次第說法 等脱心 合 種種 說 掌 說, 布施持戒 积 法 禮心漢 示教 生 車步進。至,於佛前。面相問訊慰勞已。退坐

面

白

佛言。

程長。

我今,欲作,邪娆大命

火

如法所得。供養父母。合、得、安樂,是名。根

何故名爲。根本。 若善男子。 從,彼而

伏

謝

憍

解脫 @正思:惟所以,善男子剃:除蠢髮; 著:袈裟 天功德。 可、得、於。正法中、出家受,具足,彼即出家。獨 佛作/禮。 淨分。如,是廣說。 衣, 正信非家。出家學道。得,阿羅漢, 心善 出家受,具足,不。 正法中,得、無所畏、即從、座起、整、衣服、爲 *智斌道 得, 法知, 法入, 法。度, 諸疑惑. 不, 由, 他度, 於, 憍慢婆羅門則於,座上,解,四聽誦苦 合掌白佛。 愛欲味息煩惱清淨出要遠離諸清 得無問等。 如,白淨衣無諸黑惡,速受。 佛告"憍慢婆羅門! 汝今 我今可、得,於,正法中, 時憍慢婆羅門見法

(含)如,是我聞。 國國 緊縛。 虫 問,邪盛法,其一令,我作,邪盛大會一分數中有, 諸國國,來。至會所,我今當,往,沙門雅堡所 會,所以七百特牛,行列繫,柱。 乃至小小諸 國祇樹給孤獨園。作是念。 聞,沙門程曇,從,拘薩羅,人間遊行。至,含衞 繋,柱。特牸水牛。及諸羊犢。種種小蟲。悉皆 羅門,作,如,是邪骚大會,以,七百特牛,行列 行。至,含衞國祇樹給孤獨園,時有,0長身婆 '皆悉緊縛。爲』邪盛大會,故種種異道。從 辦諸飲食。廣行,布施、種種外道。從,諸 皆悉來。集邪盛會所, 時長身婆羅門。 時佛在"拘薩羅" 人間遊 我今辦邪遊大

劍 所,短少, 佛告,婆羅門, 或有,一邪 國 悉紫縛。 我今故來請問。程為。邪盛大會法。 **削,得,不善果報,何等三。謂身刀劍。** 磷羅, 人間遊 以、七百特牛、行列繫柱。 會,當,殺,爾所少壯特牛。爾所水特水牸。 意刀劍。何等爲意刀劍。生諸苦報, 爲邪盛大會故。 行。 乃至小小 道 諸 蟲。

門。前後導從。持,金柄傘蓋。執「金澡瓶」出 含衞城。 詣,世奪所,恭敬承事。至、精舍門,下 所,短少,作,是念:己。乘。白馬車, 諸年少婆羅 數、莫.令.我所作邪盛大會諸分 數 之中有, 門。當動供養。三火隨時。恭敬禮拜。 是名、身刀劍生諸苦報。彼大會主。雖作 刀劍生,諸苦報。謂有。一大會主 所微細處。是名,口刀劍生,諸苦報,大會主 宜生,於罪;云何爲,口刀劍生,諸苦報;有, 報。如、是施主。雖、念,作種種布施種種供養, 所羊犢。及種種諸蟲,是名,意刀劍生,諸苦 主行施作福。而生,於罪,爲,三刀劍之所,刻 施。其安樂。謂善男子。方便得,財。手足動 者福田。何者為。根本《火隨時恭敬奉事供養 其安樂,何等爲,三。一者根本。 二者居家。 念,種種布施種種供養、實生,於罪, 自手傷:殺爾所特牛,乃至 殺:害種種細蟲! 雖,作,是布施供養,實生,於罪。 會,汝等當,殺,爾所少壯特牛,乃至殺,害爾 會主,造作大會,作,如,是教,我今作,邪盛大 一食主: 造:作大食;作:是思惟; 我作,邪盛大 皆悉來;至邪盛會所。又聞瞿曇從,拘 至。含衡國祇樹給孤獨國。 , 造作大 云何爲,身 盛大會 諸物 口刀 從 爾 如 諸 飠 皆 峕

未來生,天。是名,田火,何故名,田。爲,世稱田,門婆羅門。建,立屬田,崇向增進。 樂分樂報, **※事供養** 敬給 相順從。 置 謂爲,應供,是故名,田。是善男子。隨時恭敬。 門婆羅門。 得 於居家,樂則同樂。 苦則同苦。在,所,爲作,皆 施安。是名,家火,何故名。家。其善男子。處 給妻子宗親眷屬僕使傭客。隨時給與。恭敬 善男子。方便得財。手足動苦。如法所得。供 家火, 善男子。隨時 隨時恭敬。奉事供養。施以,安樂,何等爲居 :"施·與安樂",何等名,田火,善男子。隨時恭順從。 敢名爲 o家。 是故善男子。 隨時供 」財。 手足勤勞如法所得。 率;事供,養諸沙 謂父母故名"根 尊重供養。 善能調 施,其安樂, 施,其安樂,謂善男子。方便 本 ·伏貪悲癡·者。 育の後、 善男子, 爾時世傳 施以安 以 樂分樂報。 如是等沙 崇本 復說,偈 故 是。 門

是 他俱告。現法得罪。後世得罪 所以者何。者宣火不斷不滅者。自害害,他 然婆羅門。 然隨 縁彼 根 。何等爲三。謂貪欲火。瞋恚火。 逢 法 罪 火 本 樂增供居 時滅火。因緣受、苦 爾時長身婆羅 丽 應 今善男子°o先所 財復 。者善男子。事務薪火。隨時辛苦。 生心法憂苦 養 故 會 間 養 慧充 生 供 臕 患火瘊火。亦復如 供 養 天 者 足 供 得名 往生 肵 養三火應斷 女 福 現法後世得 應 隱 田 。愚癡火。 稱養彼樂火 É

> 身婆羅門。種種說法。示教照喜。 門語、汝。隨,其所樂,山澤曠野。 邪盛會所。放諸衆生。而告,之言。長身婆羅 諸快樂。 對多羅白言。 隨,大師教; 曠野、食,不斷草,飲,淨流水,四方風中。 、之言。 長身婆羅 門語、汝。 告,贅多羅,汝能往,至邪盛愈所。 鮮淨白氎易,受,染色。 長身婆羅門。 亦復如 患。出要清淨。煩惱清淨。開示。現顯 說法先後。說,戒說,施及生天功德。 愛欲味 四風自適。爾時世年 特牛及諸衆生受繫縛者。悉e皆放不。 於會中坐。 身婆羅門。見、法得、法知、法入、法。度話疑 不,由,他度,於,正法中,得,無所畏,即從 即於"座上"見"四眞諦"得無問等,時長 默 然而 長身婆羅門。 住 時 有。婆羅門子。 知,欝多羅。知已爲。長 須臾默 隨意自在。 飲水食草。 然。思惟已。 如。律世傳 名。欝多羅 放,彼繁柱 卽 特如 往彼 山澤 而告 雯

養種種飲食。食已燥漱洗 44 大衆関繞。 育。時到惟聖知,時。 大衆,受,我飯食,爾時世傳。默然而許。時長 世母,我從,今日、盡,其壽命。歸、佛歸、法歸,比 於大衆前。端坐聽法 丘僧,爲,優婆塞,證,知我,@唯願世尊。與諸 座起。整衣服,偏袒,右肩,合掌白,佛。已度 |匝而去。長身婆羅門。 辦 時長身婆羅門。 净美好者。 往到。長身婆羅門會所。 知,佛受。詩已。 布置床座。 知,世尊坐定,已,手自供 爾時世尊。 爾時世貨 湿,邪遊處。 6所,諸 鉢梁。 爲佛作、禮。右繞 遣,使訴,佛白 著衣持,鉢。 別數。卑床 爲長身婆 大衆前

> 乃至不、現。如、是有、人。於,如來所, 」知。佛告:婆羅門。 羅門,譬循如,月,婆羅門復問,善男子云何可 分,光明亦失。色亦失。所係亦失。日夜消雪滅。 云何不善男子如、月。佛告,婆羅門。 ,佛言。 瞿曇。 不善男子云何可,知。 所,與,世尊,面相問訊慰勞已。退坐,一面, 白 獨園。時有。年少婆羅門。名。僧迦羅:來語 Pŋ ΝŽ **種種法。示教照喜已** 一時佛住"含衞國祇樹給 譬猶如,月。婆羅門白, 從 座 得 起 ,如,月黑 佛 信四家 而 쓔 去

近善知識。 婆羅門, 譬如,明刀,淨分光明。 中 門。若善男子。不、習,近善知識:不,數聞,法。 日夜消"滅。乃至須臾一切忘失。 ❷直已。然後退失於。戒聞施正見,悉皆忘失。 寘。於,如來所,淨信持戒。 四(音)如,是我聞。 壞命終。化上生天上,婆羅門。 明。乃至月滿一切圓淨如,是。善男子。於 羅門白,佛。 云何善男子。其譬如,月。 心,受,持淨戒,善學多聞、損、己布施。正見真 如 行 增施增聞增 慧增。日夜增長。復於餘時。 來法律,得,爭信心。 乃至正見眞淨增明。 行,行,惡因緣,故。 不。正思惟。身行。惡行。口行。惡行。 Н 行。口善行"行。意善行、故。以 如、是婆羅門。不善男子。其譬如、 爾時世年而說 **聞、說**正法。 身壞命終。墮,惡趣泥四梨 偈言 內正思惟, · 惠施多聞。正見真 是故善男子 色澤日夜增 是因緣。 復次婆羅 意行縣 行,身善 月 佛 告 婆 如 身 Φ(No. ❷指二期⊜ ◎現顧二顧現⊜ ●整二正像 ◎唯二惟⊜ ❷所二作⊜

切事小 如月 無 星 中 垢 行 光 於 最 盛 虚 明 客

喜隨喜。從、座 此 經已。 諸 信 熞 亦 一僧迦羅 起 世如 間是 羅 其 戒 施開 聞 特離 佛 明修 所說 顯施 歡

❷(釜)如,是我聞。一時佛住。 我弟子,不,應,施,餘弟子,施,我弟子,得,大果 施、我得、大果、非、施、除人、而得、大果、 我聞瞿曇說言。 面相問訊慰勞已。 獨圖,時有,生聞婆羅門,來,詣佛所,與,世 唯應,施 退坐一面。 找 含 衛國 不,應,施,餘 **治,佛言,瞿** 派樹

誘-毀我一 說說如法說.[●]耶。 報。非,施,餘弟子,得,大果報,云何瞿曇,作,是 同法來訶責,耶。 語 者。爲實說耶。 Ŧ, 非,如說說如法說。 非,如說說如法說。 法次法說,不,為,餘人。以,那。法次法說,不,為,餘人。以, 。非為誘環是是子。為如

果報。 報 施 如 不 是說 "我弟子」 ,致,他人,來以,同法呵賣, 所以 然婆羅門。 非,施,除人,得,大果報,應,施,我弟子, 應,施,於我,不,應,施,除。 |得大果報。非,施,餘弟子 我作,如,是®說,者。 "施,我得大人者何。我不 作二種障 .得.大果

瞿曇] 時婆羅門。

持上妙衣。

至世

(年)所

洗器餘食。著,於淨地。 令,彼處衆生。 然我復說。施"持戒者|得,果報:不」同! 樂,我說,斯等,亦入,福門,況復施人。 漎 生聞婆羅門。 。施者施。障"受者利"婆羅門。 復說 施,持戒者。得,大果報 | 個言 白、佛言。如、是瞿曇。我亦如是 非 施犯 。 沈 来生。 即 得 利 戒 。婆羅門。 ()爾時世 ĀĽ. 戏

❷ 若 雜 黑 及若 金 有 白 色 純 若 黄 赤 若 及 鴿 有 色 色

> 人但丁 亦 利 堪 婆 復 力 羅 如 運 具籽 賤門 是 重 足 不調牛 毘各 問 隨 含 首 被 本 不陀彼生 捷好

₩世 純 但旃刹 愚 (使,持)净. 者 讠 _-無智 問 修焚 羅 善 下 慧 逝 行 戒 未施 彼 漏 離 肵 重 誑 生 悉 聞 得 阿擔 是姓圆磐友正大羅煩 家力開放法果漢惱同羅生

清 若 施 727 彼 淨 無大 信 善 善 知 識果 逝 大及根如不 近 來 善 **大 堅** 及

佛說,此經,已。生 所。住之 竟 般 温盤 善 聞 趣 聞 仙 佛所 如 歡喜

獨園 0(突)如,是我聞。 隨喜。作,禮而去 娶妻。 乞食。時有,異婆羅門、年者根熟、執、杖持、 歸,於衆中,爲,兄說耶。 食 ,佛。瞿曼。我家中。所有財物、悉付,其子,爲子 家家乞食。 耆根熟。@柱,杖持,鉢。家家乞食。婆羅門白 爾時世年。印說 佛告婆羅門一汝能於一我所一受論 『爾時世傳" 展朝著、衣持、鉢。入、含衞 然後拾家 爾時世第。 一時 是故"柱,杖持,鉢" 出婆羅門。 佛 "婆羅門白,佛" 僬 |含衞國祇樹給 汝今云何 能受 家家乞 一似涩 鉢 城 雚

生子心 亦 爲 娉 歡 奜 喜 妻 爲子 丽 Ħ 拾 聚 ĪĦ 出 家 物

> 時婆羅門。 四句,者。如,和*尚 後誦锅。如上廣說。 將入家。摩身洗浴。 大衆中,爲,子而說] 瞿曇恩、我經所、說。 時婆羅門。 暴力。即是我師。我今當以上妙 曲配杖 避深 爲 兒 老 能 杖 却 我 少 馬 形 從威坑兇 作。是念。我今得勝族姓 阞 丽 無 維田 爲 ŽĮ. 世倉 最 父 復 刹 含 放井狗牛膀老用心兒 |供養。我今所 " 其子愧怖" "先白"大衆"聽"我所說" 覆以青衣,被立為家主。 受 爲師者如師 斯偈已 草状状 峙 拾 Ĵ. 家 負 奪 立, '即抱。<u>共命文</u>、澄 露寫 北西越 不 棘 闍 - 還歸。婆 地 行 於 楳 好衣 供養 座 刺 處 得 乞 僚 丛 。皆沙門 是沙 落林行安 愛 食 老父 凤 爲 犯 和 įij

程量。即為我師 今居家成就。是瞿曇力。 前問訊慰勞已。退坐一 受為寂愍故、爾時世母。為婆羅門 以,師供養。爲,和"尙,者以,和"尙 法。宗教照喜、時婆羅門。 作。禮而去 願受 此衣 我經記 **画**白佛言 闘 (神)所說 二哀愍故。 议 供 為師者 77 夜今 教喜 웺 册 墓 近 我 頹 Ħ. 種 卽

(P(华)如是我聞。 城 鉢 |乞食。時有||異蹊羅門。年香根熟 永家 爾時世 乞食 介 彼婆羅門。 晨朝著,衣持, 時確住 :含衞國祇樹 鉢 批 入_a含衞 鳕 攝 而 紒 杖 作 持 ÚΩ

ぇ

厐 世 **拿** 說 、鉢。家家乞食。我與,瞿曇,俱是此,雅曇。 攝、杖持、鉢。 家家乞食。 我 , 偶答●日

謂 無德在 比 所過 家 丘 法 者 是 非 何 狟 名修名 比正比 以 乞 丘行丘食

是經 心功持 已 彼 畏 惡 則離 彿 所說 歡

瞿時

婆羅門。五百具犁耕田。爲作,飮食,時耕田婆 是念,今日9大早。今且可,過,0耕田婆羅豆婆 9(欠)如,是我聞。 遮婆羅門作,飲食,處。 尊。著、衣持、鉢。 行。至。●一那羅聚落,住,一那羅林中。爾時 作機而 入,一°吃羅聚落,乞食。 時 爾時耕田婆羅豆婆遮 在拘薩 羅 而作

一故。即說

偈

今耕田 羅豆婆遮婆羅門。遙見,世尊,白言。程曇。我 **,瞿爨岩犁若軛若秧若。燦若鑱若鞭。** 種。以供飲食。婆羅門白 下種 以供歌 言。我亦耕田 下種 `以供"飲食,"沙門瞿曇。亦應,耕 食。佛告,婆羅門 下種 "以供_"飲 佛 我都不,見,沙 飲食。爾時: 我亦耕 丽 耕 田

我 說 說 耕 耕 田 田 者 令 而 不 找 見 知 耕其 法 耕・ Ш

豆婆遮婆羅門

餌

說

偈

世 奪 說 《偈答言

慧爲10時 4 爲種 軛 7 苦 行 10 爲 為時

滅 念 自 -j-知 是 惭 食 則 愧 蘳 內御 溅 者 轅 雨

如

我

聞

時佛住。王含城。

時有

美飲食,以奉、世尊。 婆羅門。閒,世傳說,偈。心轉增,信,以,滿鉢香 耕田 曇。極善耕田程曇。 直往不,轉還,精進四爲四廢荒, 如 真 婆羅豆婆遙婆羅門白,佛言。 是 是 實爲極異 耕 耕 田 田 者還 者 世尊不,受。以,因,說 於是 (住里島 耕田婆羅豆婆遮 還 得 到 受 甘 無 而 酱 露 憂 速 懈 善耕 有 果處進息

田

門程學。 靜 受,具足,不。佛告。婆羅門,汝今可、得,於。正 自 變 起涌沸。啾啾作,磐。四時婆羅門。作,是念,沙水,啾啾作,聲。如,是彼食。 投言著無虫水中,煙 生草地。 安身,婆羅門。汝持,此食,著,無虫水中。及 魔梵沙門婆羅門天神世人堪、食。此 田 水 **が即煙起。** 崽 食安著何處。佛告婆羅門 [婆羅豆婆遮婆羅門白]佛 如是 ,是廣說。如,前爲四火與婆羅門,廣說,時 出 佛 言 家受,具足,得,比丘分,彼即出家已。 時婆羅門。 因說 質爲。奇特, 大德大力。乃令。飲食神 瞿桑。 。時彼婆羅門。 涌沸啾啾作,聲。如面熱丸投,於 法 我今可,得,於,正 故 即持此食。著無 見。食瑞應。信心轉 被食而 我不見 法中 食而 (虫水) 出 增 中 少 法 冷

正信非家。出家學道。乃至得,阿羅漢,心善解 惟 所以,族姓子剃,除悉髮,著"袈裟衣"

是 汝

天王 天王。於,尊者帶天所。極生,敬信,時毘沙門 梵天。不是,尊者淨天在:門外,立、時毘沙門 家"時淨天母。年老在"中堂"持、食祀、火求、 彌絲羅城卷羅閩中,時尊者淨天。 晨朝著,衣 ,鉢。入.爛絲羅城,乞食。次第乞食。 名曰加淨天, 諸夜叉導從。乘、虛而行、見、貧者淨天 在 **神提訶** 鬭 間 。到"自本 遊 行 生 氃

Ŧ. 在.門外.立. 又見.其母. 手 室中. 供養配、火。不見,其子在,外門 下至 母前而說 擎,飲食,在,中堂 偈 見

偈

從

爲此 婆 求 梵 彼 天 生 敌 尼 道 於此 天 爲 天 祀 祀

比不德遠**淨**為 丘著同離天乞 蕭垢汝此 然 穢 永 羅 無門 如形不人所獨是淨何 一則 爲天應 來速上善淳人染良供不天住安施福解熟問所福養兼中門 樂與流樂與田脫龍住染田者資天外此火遠

令 及 是 其 如 未 時 則 心 彼 在

應 應

SO IE

摃 以 초

挺

6耕田婆羅豆婆進~Kagi-●日二音曲 @~S 7. 2. 1. Kasi; Sn. 1. 4. (No. 100(264)) ●-- 那羅~Ekanālā. ●陀二那曲 ●大二太曲 bhāradrāja. 0今—見傷 0除—聚姜 0時—郑参 10世年秋姜 10 知—如善 10 其二直象,其无像 15 5 第2 三無懈怠果 ®鉤 ® 廖二癡® 100全十(但爲利益他說法不受食)二句十字員 100火二大® 101火十(後)員 100(時)—員 200~8.6.1.3. Brahmadeva.(No. 100(265)) ②净天~Brahmadeva. ③佛二撒色 ④正二净色 ④波二度色

輻輪相印文顯現。齊輻圓欄。 羅門,隨,彼道一行。尋,佛後,來,見,佛脚 行。有從迦帝聚落。O壁鳩羅聚落。二 今當,隨、跡以水,其人,即葬,脚跡,至 說 相慰勞已。 人假已。 亦 世 ,世尊坐一樹 奪說 是 者 見過 九相巍巍。 見 풄 諸者 劫 斷 智 何為 所 現 在 去 一時婆羅門 父 是 悉 使 悉 彼 以淡耀 個 聞 母世 刺磨器已 為其 其心寂定。 猶若。金山 本滅擇斷知世世 制問 羅 PL 為是父母制 下,入*盘正 、好種 時 門 聞 逥 佛 說 佛 時有。○豆磨種 超*波之 佛 來詣佛 等遠純是所一如 Æ 自 個 第一調伏、e正觀 種 之爲 所 **覺離苦放應切是** 拘磷羅 佛 說 含 衆好滿足 說 故思無名修行見 法。示教 受 肵 佛勝 歡喜隨喜 名塵 哲 爲 已 起 未 # 网 是足跡。 為是婆 "於佛所" 一村中 嚴容絕 人間 孤樹 佛垢樂佛修滅來 耶 名 101 生 跡 姓婆 解器 前 見 所問紹 千 乞食、 時婆羅門。手執,木杓,盛,諸飲食,供養火具, 四(10:1)如,是我聞。 喜隨喜。從 人等。 天 特及領群特法。是時婆羅門。 頒 知。領群特領群特法,耶。婆羅門言。 住住的領群特。愼勿、近,我門,佛告。婆羅門。汝 住於門邊 婆羅門自 闥婆阿 特及何群特法,不。佛言。我善知, 園。爾時世尊。是朝著、衣持 說 那 為是何等 如人無天 特。亦不、知,領難特法。沙門程彙。知,領 究 離 一 歷 我 雖 已 此 次第乞食。至.婆羅豆婆遙婆羅門 竟垢切劫 雖生破是 奥善 髗 脞 Ē 生不有 路 富 生 於 已 煩非阿 乾 遙見,佛來,見已白,佛。 世水磨惱人修闊 丽 **岩言**,非天非 瓦 去 摩 時佛 種 猆 17 婆羅 非 訯 放已悉純不而如一悉諸緊 住 龍 天 偶答言 βij 名拔皆苦 龍乃至非 Ē 切山麼 鉢

爲韻 人非 夜叉 丣 頟 群 及 是戒恚 餌 佛 巫 餌 爲

無一無 生脈 暴 聚是一當惡 切知欲知僞

他妄侵內侵自掠聚取苦住無若索語,於養藥之 或爲他妄侵內侵自復己索語掠外淺薬 祈 縛 而數 彼 諸 他 薄 為 及 以 諸 及 以 郡 及 以 郡 至 生 愈 等 起 心 不 歌 所 親 所 共 己 空 供 群 行 切 椎 愍 生 饱 恪 士 惡 懷 是 人 爱 属 愛 妻 有 地 己 下 路 责 打 心 者 心 惜 夫 見 恨 及以諸及 爲 常 杂 爲 知 落 及領無領善領入領無領和之 何及領皆領 智祥非群知群他引群證群知群姓群主群迫導群城群殺群的群其 考 特 義 特 者 特 體 奥 特 財 特 識 特 舍 特 物 特 僧 首 特 邑 特 告 特 偽 特 質 惡

順亦而數從諸他 當而當無當妄擊當非當同當又當有當恐知知答知有知語責知取知心知不知主知但

四 領森村~Vasalaka. 四 數二數會 口 推二數學例,能會 四 担二位鲁 印 護二茲鲁 四 受二受免疫 印 對與二與實鲁

也

騃羅

伽

爲

作是言

他為

我不,知

作如或

是

不妄

有人義惡業者語他還

●(No. 100(266)) ❷-A. IV. 36. Loke.(No. 100(267), No. 125(38. 3)). ❸有從憑帝~Ukkuṭṭha.從二從鲁 ●墮鳩維二路嶋麵~Se-

無

爲諸生

佛劍波暫問著利已惱羅

聞 佛 肵 說 絥

含

拔

迦巣

入工含城

含

陀刺故樂著水生拾生伽叉

我類睽

那 豵

夜

羅門 制名。

一復道而

(100)如

拿者淨天。即

獨鼠

謂佛者。

(座起去

♥(00)如,是我!

樹下坐。入。盡正受。

已作"是念"、我未"行見" 人間有"如

諸根澄

|敷床座|

見已白言。

請佛令。坐白言。

瞿 即放 曇 以事火·領 爲

群

所 誑 其 藏 善 語

以領人領

婆羅門白

父 不 若 呵 沙 母 勤 父 責 門 間非母勤 之阿諸加 有 語 受 極 而 婆 敬他 諸 卑 不羅報利 清 過 利 與 門 心 養 當知 自 兄 如 **知願弟知肚知** 婆 法 知 羅 氣領 羅領 親領 來 傾 來領 誣 領 於領 惡惡門群漢眷群已群乞 群 群 他 門特示趣天住養無夷道道業典特德屬特謝特求特已特

> @戒,即得出家,獨辭思惟。如,前說,乃至得, 得,阿羅漢,心善解脫。自覺,喜樂, @即說、偈 阿羅漢。 婆羅門,汝今可、得,於,正法律,出家受,具足 今可、得、9為,正法律,出家 受,具足,不。佛告, 見,食瑞應,已。增,其信心,白、佛言。 世尊。我 故。偈如,上說, 時事火婆羅豆婆邁婆羅門。 滿鉢好食。奉,上世傳,世尊不、受。以,說偈,得 時事火婆羅豆婆遮婆羅門。 心善解脫。時婆羅豆婆邁婆羅門。 轉得信心 以

沐 先 逮 婆得 己 識 浴 得安 清 羅於 廛 門 三 淨 凊 垢 雛 明 樂 道淨 度諸 今 佛 出 猶 繑 肵 養 家 如 天婆和 生 洞 盲 岸門作足者

生 現 旃 法

後障實世明行

責

諸

羅 剛

净門

道 利

大 斻 世

正。供用

天 刹

邳.

竿 姓 定 稱

遍天

下

羅 須 強 所 陀 惡

經總二十五紙, 丹本有"十五經。 若依"宋此 經 此卷國宋二本文義全同。皆有"十九 阿含經卷第四 、之者錯也。故令、去、彼取,此丹本經,焉 錯將,彼卷,重刊,于此,爲,初四卷, 國亦仍 國宋二本、圣別、宋、知、去取、今檢、國宋本 |則下流函中此經第四十二卷耳。 朱藏 或寫、之可、成二十七紙,又其文義與,

法

生善. 生、梵

生

遼

所生故 第名。 譽

名名

婆

爲飯 我 世

群廟

不以是

大

是

大

旂

群生生精

特故故進

名名如 為海

羅羅群傘

門門特尼

不以

故

領 햙

故

婆

所語言。 座比丘。告。陀娑比丘言。汝往:詣差摩比丘 比丘, 禮諸上座比丘足, 娑比丘。爲。瞻病者。時四陀娑比丘。 指,諸上座 四住包拘舍溯國 瞿師羅園。 四(10世)如,是我開。一四時有 住,拘含彌國國跋陀梨園,身得,重病, 時 諸上座問。 宋天竺三藏求那跋陀辩 汝身小差 安隱。 於一面 時有智差摩比丘 "衆多 上座 二住。 諸上 苦患 比 有陀

뫘 非,我所,耶。 時陀娑比丘。 受,諸上座比丘 行識受陰。汝差摩能少觀,祭此五受陰非, 所說。有"五受陰" 丘 比丘。還至·諸上座所,以·差摩比丘所說: 上 不。增劇耶。 痛。甚,於彼牛,如,二力士捉。一劣夫,騷,著火 腹,取,其内臟。其牛腹痛當何可、堪。 苦痛有、過,於彼,譬如、屠牛以,利刀,生割,其 劣人,以,繩雪攤,頭兩手急絞。極大苦痛,我今 隱身。諸苦轉增無、救。譬如,多力士夫取,羸 糜比丘。語"陀娑比丘;言。我病不」差。 丘。問訊汝苦患漸差不。 至。差摩比丘所。語。差摩比丘言。 ·燒,其兩足,我今兩足熱過,於彼,時 具白。諸上座,時諸上座。 澄遺,陀 至,差摩比丘所, 語,差摩比丘,言。 往語,差摩比丘 時陀娑比丘。受諸上座比丘教, 何等為五 B。我病不,差。不,安。。寒苦不,至,增耶。差 諸上座比 。我今腹 娑 世 陀娑 地

阿含經卷第五

●人二者号 ®初上二和上®念,和尚勢 ®直二眞島 ●春二學家 ●事火婆……遠~Aggikabhāradvāja. ●第二於島 ●〔戎〕一島 ●即二 而島 ●〔此經…経焉〕百八字一島 ・⑩~S. 22. 39. Khema. ・①時十(佛)島 ・即住二注②明 ・□均含葉國星節編團~Kosambī ghositārāma. ・① 芝廖~Khema. ・即設陀製園~Badarikārāma. ・②乾愛~Dāsaka. ・②繼二韓島

摩比丘。 所。諸上座比丘。復遣:陀娑 比丘。 摩比丘言。我於,五受陰,能觀,祭非,我非,我 祭非,我非。我所陀娑比丘 還白,諸上座. 、我非。我所。非。漏盡阿羅漢」也。 時陀娑比丘。 丘能如,是觀,五受陰,者。如,漏盡阿羅漢, 座比丘教,往話差摩比丘所,語,差摩,言。 所,如漏盡阿羅漢,耶。時陀娑比丘。受,諸上 漢也。 還至,諸上座所, 差摩比丘。語。陀娑比丘|言。 比丘,言。 受。諸上座比丘教。 往語。差摩比丘。 汝言我 而非漏盡阿羅漢。 **差摩比丘**。 我觀,五受陰非,我非,我所。而非,漏盡 前後相違。 觀五受陰非,我非,我所, 而非,漏盡阿羅漢, 者 於五受陰。觀察非、我非。我所,而非。阿羅漢 灰 **差摩比丘言**。 縅 何所有我。爲色是我。 陀娑比丘。 F. 五 、欲我使。未斷未知未離未吐。諸上座復諱 陀娑比 丘 還至"諸上座所" 白諸上座: 我於,我慢我欲我使。 未斷未 知未離未 而非,漏盡阿羅漢,者。 受陰,汝少能觀,祭非,我非,我所 時諸上座。語:陀娑比丘。 語,陀娑,言。我於,彼 五受陰,能 我不言。色是我我異色。 汝能於。五受陰|觀察非 爲我異、誠耶。 汝言我觀,五受陰非,我非,我所, **姜摩比 丘語。陀娑比丘言。** 語光摩比丘言。 我於,五受陰,觀,祭非,我非,我 白。諸上座。 前後相違。 差摩比丘語,陀娑比 爲我異色。 於五受陰。 我觀五受陰非 差摩比 丘言。 汝言有、我。於 陀娑 比丘。 汝復還語 我非我 語,差摩 受想行識 耶 。受想行 一阿羅 我慢 μì 比 差 差 我

●即自扶、杖。詣諸上座、時諸上座。遙見。 是我。我異識。自然於,五受陰,我慢我欲 机,自往迎接。爲持,衣鉢,命令,就。厚座。共相 差摩比丘扶,杖而來。 自爲 敷,座。 安。停●脚 自扶,杖。詣,彼上座。 未斷未知 未雕 未吐。 我耶。我異識耶。差摩比丘白言。非。色是我。 所見、我。 色是我耶。我異、色耶。受想行識是 慰勞。慰勞已。語,差摩比丘,言。汝言我慢。何 丘,言。何煩令"汝駈"駈往反"汝取"杖來。 能於。五受陰,我慢我欲我使。未斷未 知未離 非"我異色。非"受想行識是我。非"我異識。 不,攤、識。 色即我。 精盛也。 香異、根。亦非,莖葉鬆精麤是香,亦非、香異,耀。鉢疊壓。拘牟頭。 分陀利。根卽是香,非 不。 莱鬚精麤香,耶。爲"香母異精麤"耶。爲"等說 利華香。爲,卽根香,耶。爲,香異,根耶。爲,莖 未吐。譬如。優鉢羅。鉢曇陸。 拘东頭。分陀 言。是華香。差摩比丘復言。 非,我所。能於,五受陰,我慢我欲我使。未斷如,是多聞率弟子。離,於五受陰,正觀,非.我 乳母衣,付"浣衣者"以"種種灰湯"浣"灌里 上座聽,我說,雙凡智者。因,譬類,得,解。譬如, 而於,我慢我欲我使。未斷未知未雕未吐。諸 未知未離未吐。 諸上座答言。不也差摩比丘。非優鉢 猶有。餘氣。 我不,離,色 差摩比丘復問。 然我於。五受陰。見、非我非我所。 要以,種種雜香、薰介、消滅。 然後於"五受陰,增進 願授以,杖。 差摩比丘語,陀 非。受想行識即我。 彼何等香。上座答 我亦如,是。 差摩比丘。 - 製比 我 愿 我 使 非 我 惟

> 滅ヒ。 禊 巴樂 塵離垢。得,法眼淨,差摩比丘不,起,諸漏。心 實正觀, 觀察生滅。 奉行 得,解脱法喜利,故。 等正覺法,時諸上座聞,差摩比丘所說,歡喜 丘語。瓷雕比丘言。 妙辯才。非為幾亂汝,便堪能废說,如來應 此識集此識滅。 況復重聞。 我慢我 欲我使。一切悉除。 差摩北丘說,此法,時。彼諸上座遠 此色此色集此色滅。 所;以問,者。欲,發,仁者微 我聞仁者初所說。 身病悉除。 於五受陰。 時諸上座比 如 此 是名具 是觀 受想 已解 4

孤獨園。 @(10m)如,是我聞。一時佛住。含衞國 見,作,如是言,如,我解,佛所說法, 漏盡阿 漢。身壤命終。更無,所有,時有,衆多比丘, œ E 諸比丘說,此四語,時。 比丘語。烙摩迦:勿、謗、世尊。 謗、世 壤命終。更無,所有,耶。答言。質爾諸常,時諸 作是說。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身 彼所說,往點其所,語,烙摩迦比丘言。 見。作如,是言。諸尊。唯此真質。 是惡邪見言。 舍利弗|言。尊者當,知。彼焰摩迦比丘起,如 丘。即便拾去。往。詣尊者含利那所,語:雲者 如,是三說。時諸比丘。不能,調、伏焰摩迦比 漢。身壤命終。 世拿不作是說。 故往間焰靡迦比丘。 爾時有。比丘,名。姳摩迦。 更無,所有, 我等聞 我解:知佛所說法: 焰摩迦比丘猶執。惡邪 汝當。盡捨。此惡邪見。 汝實作如 異則虛妄。 漏品阿羅 起 恶 作者 祇樹 "汝實 班 乱

見

цĶ

彼答,我言。

諸奪實爾。異則思說。

ħ

長者。

,能,覺知,至一个受害。答言實爾。拿

其諸弟子。

有命終者。

即記說言。某生

被

,是我當,令,彼息,惡邪見, 故 £р 利弗語。數喜隨喜而還,本處 比丘息,恶邪見, 、捨.此惡邪見,再三諫、彼。猶不、捨.惡邪見,是 語言。 我今詣。常者所 汝勿 謗 憐愍彼 世 1 唯願食者。 世 故 算不作此 時衆多比丘聞。含 含利弗言。 當令,焰摩迦 語 汝當 如

相在,不。 來 摩 迦 來耶您 駹 復 尊者舍利弗。復問。如來中有」色耶。 亦復如,是。復問。 是變易法。多聞聖弟子。寧於,中見,我異我 煮 意答.我。 實爾尊者含利弗。 我解。知世尊所說法,漏盡阿羅漢。 洗,足已。語,焰摩迦比丘,汝實作,如,是語。 為執,衣鉢,請令,就、*座。尊者含利弗就、*座 舍利弗來,即爲敷,座洗,足。安;停胂机,奉迎。 詣焰摩迦比丘所? 城,乞食、食已出、城。還、精舍、擧、衣鉢、已。往 爾時尊者舍利弗晨朝著、衣持、鉢。 ılı. Ξις [|來||耶。受想行識中有||如來||耶。 答言不也。奪者含利弗。 是苦不。 答言。母者含利弗。 無,所有,耶,焰摩迦比丘白。舍利弗,言: 異.色有"如來」耶。異.受想行識.有.如 答言不也尊者舍利弗。復問。云何焰 答言不也拿者含利弗。復問。 答言不也尊者舍利弗。 色受想行識/有 誠 云何焰塵迦。色爲。常耶。爲,非常 答言是苦。 _ 耶。 含利弗言。 時烯壓迦比丘遙見,拿者 云何焰摩迦。 答言不也算 者 無常。復問。 復問。 如 受想行識是如 來 我今問,汝。隨 那 色是 若無 常苦。 受想行識。 答言不也 身 壊命 。色中有 含利弗 。若無常 入含衞 如來中 答言不 如來

復問。 所有 盡阿羅漢。色無常。無常者是苦。苦者寂靜 **鴛者含利弗。若有,來問者,我當,如,是答,漏** 復問比丘如、先。惡邪見所說。今何所。如見。 說,已。不,解,無明,一切悉斷。復問。焰廢迦。若 無明。故作,如是惡邪。見說。聞,尊者舍利弗 耶。焰摩迦比丘言。 阿羅漢。身壞命終。 解。知世尊所說。 實。如住無所得。 一切悉得。遠離。汝當。云何答。 焰摩迦答言。 尊者含利 汝應,如是答,所以者何。漏瀧阿羅漢。 爲時說 焰摩迦。先言我解:如世尊所說、漏盡 弗 业 漏盐阿羅漢。 如是焰摩 無,所,施設。 尊者含利弗。我先不,解 無前有。云何今復言,非 答言不也算者含利弗。 迦 身壞命終。 汝云何言。 如 來見 法 無 我 眞

是法,時。 滅法。受想行識。亦復如,是。尊者舍利弗說, 斥 清凉永沒。受想行識。亦復如,是。有,來問者。 始方便。害心常伺,其便。至其終郡。 ,意云何。彼惡怨家。爲,長者親友, 悅。作』親友想子想。 極信不疑。不』自防護 侍,息左右, 隨敬,共事, 遜,其言辭, 令,主意 詐來親附。 財。廣求、僕從、善守、護財物、時有。怨家惡人、 智者以,譬得, 解。如,長者子, 長者子大富多 尊者含利弗語。焰摩迦比丘: 今常、說、譬。 夫 色無常。無常者是苦。 《苦無常苦者。 作。如、是答,含利弗言。善哉善哉。焰摩迦比 然後手執。利刀。以斷。其命,烙摩迦比丘。於 焰摩迦比丘遠塵雕垢。得"法眼淨 爲作。僕從,常何,其便,晚眠早起。 非爲初 是生 而彼

耶 者含利 盡。梵行已立。所作已作。自知、不、受、後有。拿 無常苦空非我非我所,於此五受陰,不著不 子。於此五受陰 詐親怨家所害,而不,覺知,焰塵迦。多聞雲弟 惜。終爲,此五受陰怨家所害,如,彼長者**,** 想不病想。我想我所想,於,此五受陰,保持護 Ę 者本知,彼人詐親欲害。 說法示教照喜已"從,座起去 漏,心得,解脱。 者合利弗說,是法,時。 受。不受故不著。 愚癡無聞凡夫。於,五受陰,作,常想安隱 答言如、是。尊者含利弗。 **弗語** 焰 尊者含利弗為 焰摩迦比 摩 不著故自覺。涅槃。我生已 觀察如病如癰如刺如殺 迦比 焰摩迦比丘不,起:諸 丘 善自防護。 於道 如、是焰摩迦比 둜 '不,受,害 何 彼 朊

敬問訊。 時者沙門者婆羅門。 (1豆)如,是我聞。一時佛住,王會城 主五百弟子。前後圍遼。 希 園。爾時有。外道出家。名。仙尼,來。指佛所。恭 迦羅拘陀迦 桥延。 有,鈍根者,及,其命終,悉不,記,說所往生處 有,鈍根者。及,其命終,悉不,記;說其所往,生 爾時亦在。 五百弟子,前後圍遶。 如 百弟子。前後圍遶。 有講堂,如是義稱。寓蘭那迦葉。爲,大衆 ,是先鬧那毘羅胝子。阿耆多翅含欽婆羅 復有。末迦梨瞿含。利子。爲、大衆主。 於一面 彼論中]言。 坐。白,佛言。 尼揵陀若提子等。各與 **共諸弟子。 岩遮羅迦若出家。集於** 亦如,前者, 沙門瞿 沙門瞿曇爲大衆主 其中有,極聰慧 。世尊。 有。聰慧者 迦蘭 先 日日 陀竹 五

知說,者。則是常見。彼第三師。不,見,現在世見,彼第二師。見,今世後世眞實是我,如,所 行識。 中見 尼。 言。世尊。我於。世尊所。 生長夜。異見異忍異求異欲故。 疑 **◎尼臼,佛言。世尊。我聞,世奪所說。** 應等正覺說。現法愛斷雕欲減◎盡涅槃。仙真質是我。命終之後。亦不見、我。是則如來 復不見,命終之後與宜是我 o先尼。有,一師,不見,現在世異實是我,亦 是我,命終之後。 於世間,復次仙尼。有,一師,見,現在世眞實 爲三。有一師。 故。 彼則生疑。 得,如、此法。佛告,仙尼。汝英、生疑,以 處 仙 是常耶。為無常 奪為,我說,法。令,我即於,此座,慧眼清淨,佛 所了。凡衆生類。未心能,辯知,所以者何。衆 處。難,見難,知。應須,甚深照微妙至到,心慧 尼。 鄚 ,仙是,今當,爲,汝隨所樂說,佛告,仙尼,色 "佛告,仙尼,正應,始,疑。所以者何,此甚深 者無常者是苦耶。答言是苦。 某生,此處。 ...我異我相在 而無能知命終後事。是名第 若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於 答言。 不 也 不也世食。 是 見。現在世與實是我。 仙尼當知。有三種師 世尊。 **,耶。答言無常。世尊復問。** 亦見是我如所知說。後次 我先生,疑。 復問。 ,不。答言。不也世尊。受想 心得。淨信 受想行識 云何仙尼。 間 云何 仙 "仙尼。其第一師 尨 仙尼白佛 世尊復問 沙 巺 唯願世 逐更增 菛 是如來 色是如 一師出 如所 有熟 色 . 何等 瞿 仙 疉 有 也

識有如 除最髮 我諸弟子。聞我所說「不」悉解。義 答言。不也世尊。復問。 行職中有,如來,耶。答言。不也世尊。復問。仙 如 、法得、法。 斷。 "諸疑惑,不、由,他知。 家遠應離垢。得是服淨. 及今現在常說。優過優集慢生優起。若於、優 永離。有結。正意解脫。究竟苦邊。我從、昔來 故。欲、命、我能說、者。當能說,彼斷諸愛欲, 陰已生,彼彼處,所以者何。無,因緣可,記說 更不。相續,仙足。如,是弟子我不,說彼捨。此 得無間等」故諸慢則斷。諸慢斷故身壞命終 我所說。能解義者。彼於點慢。 者何。以被有。餘慢」故。仙足。我諸弟子。於 說。是《諸弟子。身壤命終。生。彼彼處。 捨,此陰,已。與,陰相續生。是故仙尼。我則記 閒等。非無問等故。 尼。如來中有,色耶。如來中有,受想行識 修『不放逸』『住』如』是思惟。所以族姓子。 剃記比丘分,爾時仙 尼得。出家,已。 『獨一節處。 告 仙尼。汝於正法得 言。世尊。我得於"正法中」出家修,焚行,不。佛 度。於,正法中,心得,無畏,從,座起合堂白 無問等。觀,衆苦不生,佛說,此法,時。 仙尼出 法自知得證。我生已盡。 作 世會。 來 自 那 知,不,受,後有。 來耶 正信非家。出家學道。 復問。仙尼。 異 受想 答言。不也世尊。 行識 慢則不,斷。 色中有 '仙尼'非'色非'受想行 出家 有 |阿羅漢: 梵行已立: 如 爾時仙尼 出家見 來 如來 受。具足戒。得 修行梵行見 揶 佛告相尼 得無問等 谓 慢不斷故。 而起慢無 ĦĮ, 答言。 不由他 佛所 所作已 所以 受想 Ħ, 說 佛 不

無常阿

阿冕羅度色爲常耶。

爲無常耶

受想行識為,常無常

Щ

答言

無常

耶耶

佛告。阿螽羅皮言。我今問汝。隨

所問

爲違法邪。

順

諸法說耶。

得無謗世 無命。他來難詰。

负

耶

爲順法

隨阿貴

足

於一面住。以諸外道所問。

向佛魔

白佛言。世尊。

彼如,是問。

我如是答。

爲 說 所說,心不。喜悅,呵駡已從,座起去。

時阿

佛

義羅度知話外道去已。往詣佛所。稽:首

沙門瞿曼,爲,不知不見,耶。阿瓷羅度言。

尊非,不知,非,不見。 時諸外道 於,阿翁羅度

邶 卌

答曰不也;

Ŋ

如烙壓

迦契經廣說. 佛告。阿亮羅度

ガ

至 作

識是如 拁

老

隨

順

(諸の記)

不,誘,如來,非,爲,越

氼

是

非無耶。 答。 相問訊。 歌喜奉! 四耶。阿瓷羅度言,如,世常說, (三四)如,是我 聊 Ţ, 有無耶非有非無耶。說言無記。 復問。阿嵬羅度:言。云何四尊者。如來死後有 說,此亦無記。8叉問。 如來死後學爲,無哪耶。 度|言。欲,有,所問,寧有,閑暇,爲,解釋,不。回阿 時有。衆多外道出家。 往。指 **氮羅度語 諸外道** ·爾時有。比丘:名:阿簽羅度: 說言。無記,死後無耶。說言,無記,死後 諸外道復問。云何奪者。 共相問訊已。於一面 阿紫羅度言。如,世尊說,此亦無記。 聞。 言。 時佛住 如來死後有無耶。 阿冕羅度言。 随 所 Ŧ. "此是無記。又問 阿獨羅皮所。 狱 如來死後爲有 含城迦蘭陀 住 住。耆闍崛 問 云何尊者。 白。阿冤羅 如世色 非有 者當 jį. Ήľ

O先二仙台 @盐十(得)台 ®尼十(出家)台 O能料二雄能® ®冰二學台 ®冰十(邪)台 Ø獨十(作)台 Anurādha.(阿克羅度) ◎阿二河图 ◎耶二山® ◎(兹)—® ◎耶十(有無耶非有非無耶)八字台 ○ 台 ◎耳者二世為台 ◎記二記台 0住=作会 0~S. 22. 86 ❷(及問…無記)

世

度聞,佛所說,歌喜奉行無見說者,此非等說,佛說,此經,已。阿冕羅斯如實知。阿冕羅度。若捨,如來所作,無知所以者何。我於,色如實知。色集色滅色滅道所以者何。我於,色如實知。色集色滅色滅道如來說。諸次法說, 無,有,能來難詰訶責者,

含利弗。 去。世尊,不遠。坐。一樹下,那拘羅長者往時所說,數喜隨喜。體,佛而去。 時尊者舍利 ·老根熱。羸劣苦患。 苦病。自力勉勵。觀見世拿及先所宗重知識 9(104)如是我聞。一時佛住。婆祇園設首婆 鮮明。拿者合利弗問,長者一言。世尊爲、汝說。 舍利弗,今日世尊爲,我說法。示教照喜。以即於,世尊所,得,聞,深法,耶。那拘羅長者白。 者舍利弗問,長者一言。汝今諸根和悅。貌色鮮 當、修,學不苦患身, 爾時世尊爲,那拘 羅 餘宗重知識比丘。長者當知。於,苦患身。常 比丘,唯願世尊。爲,我說法。 令,我長夜安樂, 足,退坐,一面,白、佛言。世尊。我年衰老。羸 尊及先所宗重知識比丘,來非佛所,稽,首佛 二十歲。年耆根熟。羸劣苦病。而欲、觀見 何等法,示教照喜。甘露潤澤。那拘羅長者白, 廿 尊者舍利弗所,稽首禮,足。退坐,一面, 時尊 者,宗教照《喜。默然而住。 那拘羅長者聞,佛 爾時世傳告。那拘羅長者。善哉長者。汝實年 流流比丘。 |山鹿野深林中,爾時有1º那拘羅長者, 百 ·贏劣苦患。自力而來。觀見世尊及所宗重 「露法」灌,我身心,是故我令諸根和悅。顏貌 。我向詣。世奪所。白 佛告 坐,一樹下,那拘羅長者往,詣高,體,佛而去。 時尊者舍利那 ,我言。 而能自力觀見如來幷 善哉長者 世尊言。我年衰 汝實衰老、 長 世

隨轉 質知。 聞凡夫。 度 是法,時。那拘羅長者得,法眼淨,爾時那拘羅 去 聞,尊者舍利 弗 我。我今盡、籌歸、依三寶。 、是。是名"身苦患心不苦患" 得、不,恐怖障礙顧念結戀,受想行識。亦復如 異。心不隨轉惱苦生。心不,隨轉惱苦生已。 色集色滅色味色患色雕、如實知。如實知已。 苦患。云何身苦患心不苦患。多聞聖弟子。於。 苦結戀。於,受想行識,亦復如,是、 是名,身心 我是我所。而取攝受。彼色若壞若異。 善哉長者。 患心。長者答言。我以,是義故。來,請尊者,唯 衣服,恭敬合掌。 白,髥者舍利弗。 長者見、法得、法。知、法入、法。度、諸狐疑。 不,生,愛樂。見,色是我是我所。 願爲、我。略說,法要。 尊者含利弗語,長者,言。 身,世尊爲,我說,如,是法,示 ·由於他,於『正法中,心得·無畏,從·座起整 世尊。云何苦患身苦患心。云何苦患身不苦 澤。尊者舍利弗問,長者,言。汝向何不,重問, 丘 劣若患。 汝今於,此苦患之身。常當,修學不苦患 我今歸。依佛法僧寶。 惱苦生 不"如實知,故" 於"色集色滅色惠色味色離" 不"如 汝今諦聽。當爲汝說。 祈 能 惱苦生已恐 怖障 閱顧念憂 自 所 力能我及見先所宗重 詋 愛樂於色 歡喜隨喜。 爲優婆塞證和 爾時那拘羅長者。 小教照喜。 尊者舍利弗說 彼色若變若 我已超已 言。色是 愚 一甘露潤 作。禮面 心識 凝無 木

爾時有。西方衆多北丘。欲、還。西方,安居、龍。(104)如,是我開。一時佛住。釋氏天現聚落。

法 ·教、汝。當。答言。大師唯說調,伏欲食。以,此 **漆**辭。 去佛不遠。 我西方衆多比丘。欲,還,西方,安居,今壽奉 不 應,答言。若於,色欲不,斷貧不,斷。愛不,斷。念 於。受想行識陰。調。伏欲貧。我大師 當,復答言,大師唯說於,彼色陰,調,伏欲貪, 教,*教。當。復問。汝。於。何法中; 必當,問,汝。汝彼大師。云何說法。以"何 明利根。若刹利。若婆羅門 若長者。若沙門。 感故。尊者舍利弗告。諸比丘。 法,故來:指尊者, @唯願奪者。 具爲,我說哀 墮,負處,耶。彼諸比丘白,舍利弗, 我等爲,聞 足宣說。不與佛耶。 說法,當。善受善持善觀善入,足,能爲,彼具 異衆。必當、問、汝。汝等今於,世尊所, **皯。舍利弗言。汝等還,西方,處處異國。種種** 每者舍利弗,言。我等欲,還,西方,安居。故: 請尊者舍利弗所。稽首禮、足、退坐。一面。白, 時西方諸比丘。 汝當。奉辭。 未,解。佛告,西方諸比丘。 、辭。佛告,西方諸比丘,汝辭。舍利弗,未。答言 西方衆多比丘。從,座起合掌白 爲 世 斷。 其說法。 绰 色調。伏欲食。 被當,復問。 所 洇不 舍利弗言。汝等辭,世尊,未。答言已 稽首佛 示教照喜。 坐一堅固樹下。西方諸比丘往 能令。汝等以義饒益長夜安樂 欲食有,何過患,故。 辭退欲去。 受想行識調。伏欲食。汝復 足 彼色若變若異 退 不,令,彼衆難問詰責 種種示教照喜已 坐 含利弗淳修处行。 時尊者舍利 閣浮提人。聰 Ħ (佛言。世 調。伏欲貪 則生憂悲 爾 如是說 大師說 時 開播 世 敎 榯 蝩

佛法中。修,諸梵行。平等龍、苦究,竟苦邊,尊 丘。歡喜隨喜。作 漏;心得,解脱, 尊者舍利弗說,是法,時。諸比 者舍利弗說,是法,時。西方諸比丘。不,起,諸 於善處。是故世尊。讃歎致,人受諸善法。於 法樂住。不苦不礙不惱不熱。 身壞命終。生。 諸焚行。平等盡、苦。究。竟苦邊, 受"持善法,現 中,者。世傳終不、說受;持善法,於,佛法中,修, 緣。現法苦住。障礙熱惱。身壞命終。 堕。 惡道 梵行。平等盡去。究。竟苦邊。若受。諸善法因 故世尊說言當、斷,不善法,於,佛法中,修、諸 法苦住。障礙熱惱。身墩命終。 堕. 惡道中,是 得、盡,苦邊,以、受、諸不善法因緣,故。 *今現 壞命終生,於善處,者。世尊終不,說言·當、斷o 諸不善法,亦不、教、人於,佛法中,修、諸梵行、 故。今得,現法樂住,不苦不礙不惱不熱。身 行識亦復如是。諸尊若受諸不善 斷、渴。彼色若變若異。不、起,愛悲惱苦。受想 食。當。復答言,若於,色斷,欲斷。食斷,念斷,愛 師說於,色調,伏欲貪。於,受想行識,調,佚欲 故。於,色調、伏欲食。於,受想行識,調、伏欲 一彼復當,問。見,斷,欲食,有,何福利,故,大 受想行誠亦復如是。見、欲貪有。如。 過而去 1法因緣 是

·多。比丘白,佛。彼士夫以.毛以.草。或以.指比丘。於.意云何。彼士夫水帝為.多。池水為五十由旬。深亦如.是。其水盈满。復有.士五十由旬。深亦如.是。其水盈满。復有.士五,由旬。深亦如.是。其水盈满。復有.士

六受身。 共四體。見,想行識。是我於,色中上住。 其四體。是名:色中我。云何見,受即是我。謂 謂見,受卽是我。於,色中」住。 想行誠即是我。色在。我中。云何見,色中我。 我所。或見:想行識卽是我。見,色是我所。云 是行。唯一無二。不異不別。如是於,一切入 切入處。正受觀已作[是念] 行即是我。我即 無二。不異不別。如是水火風。青黃赤白 我。見,受想行識。是我異我我在,識。職在,我。 **諦栗弟子。衡,上衆邪,於,未來世,永不,復起。** 樹。於,未來世,更不,復生。 諸比丘。何等爲,見 如是衆邪悉皆除滅。斷非除根本,如析,多羅 隱覆。慶吉保惜說、我說。衆生,說,奇特矜舉。 見身見根本身見集身見生身見起。謂憂感 萬倍。不可為此。 此六受身 何見。我中色,謂見,受是我,色在,我中,又見, 處,一一計、我。是名,色卽是我,云何見,色異 作,是念。地即是我。我即是地,我及地,唯一 云何見:色是我。 得"地一切 入處"正受 觀已 愚癡無聞凡夫。見。色是我異我我在.色色在. 何。穆弟子具足見諦,得,無問等果,若凡俗邪 丘。未,台所聞。 世尊今日善說。池甓。 所以者 利弗。於,衆中,坐。 世尊入,室去後。告,諸比 爾時世尊。說,是法,已。入室坐禪。時尊者含 斷衆苦。如,彼池水,於、未來世, 爪,所締之水少。少不,足,言。池水甚多。百千 若彼見,受是我。見,受是我,已。見,色是 眼觸生受。耳鼻舌•身意觸生受。 一見。是"我我是受"是名"受即 加是諸比丘。見諦者所 **人於色問題** 永不。復生。 周遍

我。 四謂色是我。行是我所。受想識是我。 行是我 是我。於,受中,住,周;逼其四體,想行識是 見,我中誠。 受想行是我。識是我所,是名「職異我」,云何 何見。 識異我。 "見"色是我。 識是我所。 見 此六識身。一一見是我。是名。識即是我。云 是我。謂六識身。眼識耳鼻舌身意識身。 住。周清遇其四體,是名,行中我,云何見,識即 r|ı 謂。我中行。云何見。行中我。謂色是我。於。行 我。行在,中住。受想的行識是我。行在,中住。是 所"是名。行異我。云何見。我中行。謂色是 想中我。云何見行是我、謂六思身。眼觸生 受行識是我,想在,中6住。云何見,想中我, 我"云何是"我中想" 想是我9所。 識是我,想是我所。 是名:想異 名。想即是我。云何見,想異我。謂見,色是我。 我。於,受中,住。周;遍其四體,是名,受中我,云 識是我。受在,其"中,云何見,受中我。 ,思。耳鼻舌身意觸生,思。於,此六思身。一 謂色是我。於"想中」住。周:遍其四®體,是名| 舌身意觸生,想。此六想身。一一見,是我,是 何見。想即是我,謂六想身。眼觸生,想,耳鼻 云何見。我中受。 謂色是我。 受在,其中,想 是我"云何見"受異我" 謂見"色是我" 受是 一見。是我。是名。行即是我。云何見。行異我。 色是我 ·住。周·邁其四體·開受想識是我。於「行 一識在中住。是名,我中談 謂想行識是我。受是我所,是名,受異 於識中住 「謂色是我。識在」中住。受想行是 謂色是我。 想在,中住。 '周:遍其四體'受想 云何誠中

●今二令員* ●~8. 13. 2. Pokkharagi. ●(身)—每 ● Q我我是受是二我是每 ●中十(是謂我中受)五字每 ●我十(酒)每 ●所十(受行)每 ●住十(是謂我中想)五字每 ●整十(受行論是我於想中住周逼其四體)十四字每 ● 商書十(見)每 ● (行)—每 ● (部)十見令

有是處復有

說言

薩遮尼*犍子。

聰慧利

神界

切無常。 好若醜. 有。舍利弗。說是法時。 樂攝受保持,受想行識。亦復如,是。 過去若未來若現在。若內若外。若麤若細 凝心得解脱佛說,此經已。 增。斷而不、生。不生不取不著。自覺,涅槃,我 非,不消9場,非,不寂滅, 寂靜捨住。 復觀,精進,離,諸懈怠心,得,喜樂,身心猗息。 樂攝受保持,如是觀義。 諸邪見,於。未來世,永不。復起,所有諸色。若 `數喜奉行 盡。 梵行已立。 所作已作。自知,不,受,後 、是聖弟子。見,四眞諦。得,無間等 於 ·0若遠若近。一向積聚。作,如,是觀 一切苦。一切左。一切非我。不,應,愛 誠 具。諸道品。修行滿足。永離。諸 中 生 周 逼 滅而不,起。 六十比丘。不、受諸 英四 繫心住,不愚,於,法 諸比丘聞佛所 虚 是名 滅而 不應愛 果斷 識 不 靐 老 殺 ÷ 世 弟 子

Q110)如,是我聞。 Ĕ 論。議風。能偃.草折、樹。推:破念石,伏、諸龍 門。無敵,我者,乃至如來。亦能共論。諸。論師 、衆說法。超,諸論師,每作,是念,諸沙門婆羅 論 侧,昆含雕圆有,4尼雄子,腹慧明哲。 聞 何況人間諸論師雖。能當.我者。時有」比 有,聰明慢,所 端視平涉。入城乞食。爾時里薩遜尼*撻 名。回隔波誓,晨朝著,衣持,鉢。 爲。諸弟子 有,少緣事, 我名,者。頭額津腋。下汗。毛孔流水。我 孤波誓,即 云何 、廣集。諸論:妙智入、微。爲 諸聚落 說法 詣其所。 時佛住 以 毘含雕 從城門 問言。 何等 法 。威儀四詳 善解 沙門 瀰 Щ 敎 猴 遙 諸 瞿 諸 池

> 門程量。 與,沙門程學,論"議難詰。執,其要領,進却迴 手執。其莖:空中抖擞。除:諸亂穢。我亦如、是。 却迴轉。必隨。我意. 說,者。我當,能一彼沙門瞿曇。 與共論*議。進 之處,語。諸雕車,言。我今日見,沙門瞿曇第 薩遮尼@犍子。 轉。隨,其所欲,去,其邪說,如過沽酒家,執,其 者。則是邪見。 我,此五受陰。 比丘。於 弟子。名。阿濕波響,薄共論議。若如,其所 不喜。作是言, 拿如是說法。教諸弟子, 介隨修學,言諸 囊。歷収清學時去,其糟滓,我亦如是。 無常苦空非我。 令 終不。作,是說。若沙門瞿母。作,是說 色當觀 其 修 動力便觀。 習 四我當語,彼難語令止。 往非聚落。諸四雕車等。 無我 阿濕波醬。 阿 薩遮尼 譬如,士夫,刈四拔,炭草, 濕波誓言。 受想行識 如 ,病如,癰如 汝必思與聽。 **毽子。 聞** 此 四火種 當 刺如 觀 集會 爾時 居 輯 Ŧ, 沙 語 蕪

遍沐浴。 瞿曇所, 醉象. 餌 沙門瞿曇所,與共論*議。進却迴轉。執 깸 尼"犍子。 執。其要領。 賣」時。以,水洗澤。去、諸臭穢,我亦如,是。 去。諸邪說,如,織席師,以、席盛。諸穢物,欲,市 沙門程景。論義難語。進却迴轉。 觀,其得失,中有 去。諸穢說,譬如,王家調象之師。 入,深水中,洗,其身體。四支耳鼻。 周 論*議難詰。 去,諸四角 穢。 能與 沙門 去,諸穢說。 離車 崔曼 進却迴轉。 我亦如是。 汝諸離 作 共論*議 |如、是言。若薩遮 車。 膧 取其清真 **沙意自在。** 詣沙 亦應共 者 牽大 其綱 랿 無 門

處

*犍四子: 弟 子。 佛所。 如癰 門羅羹。 我聞程母。 訊已於一面在 子,來漸漸請,諸比丘所。 多比丘,出,另外林中,經行。遙見,薩遮尼*犍 **叇。视-察無我,此五受陰。勤方便觀察。如,病** 亦詣,佛所。有。恭敬者。 依,一樹下,住,於天住。薩遜尼*犍子。 於大林中。 能 恭敬問訊。於二面 教諸弟子. 共 住。在何所, 共詣佛所為論議故。 稐 作。如是說法。 坐 * 【樹下。 時 時薩遮尼*犍子。 於色觀緣無我 有五 比丘答言 住 冏 百 作如是 坐 記諸比丘. 於天住。 離中 爾時 與 時 薩 言 卽 有 世 進 衆

行識。 薩遮尼*犍*子,如,汝所聞,彼如說說。 說耶。不如說說耶。 **藝有"如'是教"** 尼*犍子,宜,知是時。 子。白、佛言。瞿曇。我今當、說、聲。 說。法次法說。非為,誘毀,亦無,難問令,墮,負 無有,異四忍來相難詰令,墮,負處,耶 是色是我 皆依。於地,如,是色是我人。善惡從生。 ,癰如,刺如,殺。 我實常教,諸弟子,令,隨,順法教, 令,觀,色無 受想行識無我, 觀,此五受陰. 所以者何。我實為,諸弟子, 如,是說法。 如刺如殺。 是我 藥草 人 樹 受想行 木 爲是傳者毀,程 善惡從生。 無常苦空非我。薩 無常苦空非四我。 皆依,於地,而得 如9法說耶。 識 譬如,世間一切所作, 有。合掌問訊者,問 是我 又復醫如 、法次法 墨多耶。 諸雕車長者。 在大林中 佛告。薩進 佛 生 進尼*鍵 爲是瞿 微 授請 白佛言。 如病 受想行 告 長 人會界 佛告 受想 說那。 如說 如 火 如 種 法 如

設

受想行 不見 力故。 頭上。作是言。世尊再三問。汝何故不答。我 *子猶故默然。時有。金剛·力鬼神。 時薩遮尼"犍"子默然而住。佛告,火種居士。 我得。隨意自在。 令。彼如是。 不,令,如,是耶。 告,火種居士。 汝言色是我。 受想行 識卽是 爾不。答言。能爾程侯。佛告:火種居士: •凡 Ė 1 於 色是我。受想行識是我。火種居士。 ,爾里曼。 當以。金剛杵一碎一破汝頭。 杵,猛火熾然, 速說速說。何故默然。如是再三。薩遮尼*犍 是主者。悉得。自在,不。答言,如是程曼。 **若有**。功者,赐其象馬車乘城邑財寶。 罪過,者。 若殺若縛。若按若鞭。 問、汝。隨、意答、我。譬如,國王,於,自國土,有, 答言。如:是瞿松。色是我人。 。佛言。色質是我人。佛告:火種居士。我今 立:汝論,本用引,衆人,爲。 <u>±</u> ,中見。我異我相在:不。 此等諸衆。 復問。 色爲常耶。 、筛遮尼*犍*子得,大恐怖。白,佛言。不 無常苦者。 汝言色是我人。受想行識是我 。而今言不。前後相違。 汝先於,梁 佛告 薩遮尼犍子 亦如是說。佛告。火種居士,汝好 無常者是苦耶。 在「虚空中,臨」薩遮尼"犍"子 悉作。是說。 爲無常 是變易法,多聞樂弟子寧 中說。色是我。 माऽ 答曰。 仓作。七分。 答言,是苦瞿曼。 佛告。火種居士 。受想行識。是我 **薩遮尼***糖 答言。 徐徐思惟。 汝先常說言。 斯-絕手足。 不也瞿曇 持金剛 。我今問 。受想行 無常瞿 佛神 人那 俤 然

門中。所 風偃 想而 目佉 見、共論。議不,權伏、者。 善求。具質之義。 **斷**,其根葉。 剽, 劉其皮。 乃至躬造、 都無。堅 **入山。求。堅實材。見。芭蕉樹。洪大腑**道。 即 種居士。身嬰衆苦,常與苦俱。彼苦不斷 如實無異。受想行識。亦如是說,火種居士 異。則不生,憂悲惱苦,耶。答曰。如。是異餐 變若異。當、生。憂悲。惱苦,不。 未離、欲、未離、念。未、離、愛。未、離、渴、 尊。聽,我說,譬,佛告,突目佉。宜,知,是時,突 頭。惭愧失,色。爾時來中。有,一雕車,名,0突 ·被上數多羅僧。現、胸而示,汝等試看。 令。彼额泮腋汗毛孔水流。汝今自論。己義。而 而於。此衆中。敢有。所說。我不見沙門婆羅 不捨。不得樂也。火種居士。譬如,士夫,持、斧 不捨。當,得,樂不。答言。不也程憂。如,是火 譬如。士夫身襲。衆苦。常典、苦俱。彼苦不斷 、色雕、食雕、欲雕、念雕、愛雕、褐。彼色若變若 曇。受想行識。亦如、是說。 復問。火種居士,於 目法白,佛言。世尊。譬如、有、人執;持斗斛,於, 如來一毛,以不。爾時薩遮尼"犍子。 而不能,動如來一手,爾時世尊,於大衆中, 不。自立"先所"跨說"能伏"被相" 今儘自取 大聚穀中。取 火種居士。汝亦如、是。自立論端。我今 後說。 草折樹。 從座起、整衣服、合掌白,佛 知所見。能與如來應等正覺所知所 復問,火種居士,若於 二二三斛,今此薩遮尼*健子。亦 能破金石。調伏龍象 都無,堅實. 而便自說 答曰、如是瞿 如西蕪樹心。 色未 、我論"議 默然低 彼 膏 能動 離食 要能 色岩 世

之 說 屯言。汝施疎物。不審諦何爲。其鳴,吾自 時魔遮尼"犍子。忿怒熾盛"屬《曛,突目佉雕 斷截。終不,復敢重詣。如來,命敵論"議" 無足,故。不,能,還復入,於大水, 復 行 彼 若內若外。若麁若細。 以此法。諸所有色。若過去若未來君現 已作。自知,不,受,後有"佛告,火 種居士;" 正 現法自知作證。我生已盡。 梵行已立。 所作 子,於,佛法,得,盡,諸漏,無漏心解脫 法 任成就。厭離知見。守計露門,雖非一 想行識、亦復如、是。彼學必見跡不。斷壞,地 彼一切如實觀察。非.我非.異我,不.相在。受 若內若外。若麁若細。若好若醜。 弟子,說。諸所有色。 說法。令、離、疑惑, 佛告。火種居士。 态,汝所問。當,隨、問答。云何瞿曇。 馬突目佉₁已。復白**』佛**言。 沙門裡曇。論、何豫、汝事。薩遮尼*犍子。 子。亦復如是。諸有才辯。 、水戲。取,水中蟹,截,斷其足,置,於陸地,以 譬如,城邑聚落邊有,大水, 男女大小。 亦復如、是。所有才辯。悉爲,如來之所,攝受, 罪過。一切財物。悉入。王家。 悉得,究竟面且向,涅槃,如是弟子。從,我 媊 譤 一切如質知。非我非異我,不 得,雕,疑惑。 後問,瞿曇。復云何敬諸 是 我今別有:所問。 世 復 如是 奪 譬如:長者,巨富多 彼 岩過去岩未來若現 "若好若随。 佛告。薩遮尼"犍子 耐 置。彼 凡毀鄙賤 悉爲,如來之所, 薩進尼* 薩遮尼*壁 和在,受想 。若遠若近。 若遠若近。 就三、 Ħ 爲弟 我為 謎解 悉入 進子。 忽有 種 呵 脫 在 子 切 0座=町⊜ 9佛 ●突口接~Dunmukha.

阿含經卷第五

発羅·長♥者

西毛

端薩

遮

說。色質知。受想行識斷知。世尊云何色

知。受想行減斷知。佛告,羅陀,善哉所問。

侍者比丘, 名羅陀, 要[三如是我聞。

時佛住,摩拘羅 **晴時從,禪覺**。

禮佛足。退坐一面,白佛言。

世 算

如

往指佛 温山,時有。

往。薩邁尼*犍子所, 大衆前坐。 白言時 *犍•子.說.勝喜偈.言 子。自手奉施。 ·鉢竟。薩遜尼*犍子。知,佛食,竟。洗,鉢巴。取。 卑床,*於,佛前,坐。爾時世尊。 Ń 解時 清淨飲食充;足大衆, 食已洗 世 拿與 語大衆著衣持鉢 薩遮尼 *健 爲薩遮尼

涅

士。我諸弟子。於』此法中。得、盡諸漏。得心

諸

大會中

奉

火

爲

其

最

槃,世尊爲,涅槃,故。爲,弟子,說法。火種居

子,令,得,安隱,令,得,無畏,調伏寂靜。

究竟

世尊覺,一切法,

郎以此法。調(伏弟

就三種無上,已。

於大師所 無上

恭敬尊重供養

智無上。●解

脫

解脫9知見無上。成

遮尼*犍子,所:因緣,得.福。 論議 福佛功德。彼諸雕車。 得,施有食恚癡因緣果 諮雕中。供"辨飲食。爲,薩遮尼"犍子,於。薩 梁共論*議。 教照喜已。還歸本處。時諸比丘。於:彼道中 爾時世尊。爲。薩遮尼"犍*子,種種說法。 報。薩遮尼"犍子。得」施無實悉癡因緣果報 薩遮尼*犍子。 食,供養世傳諸大衆,彼諸離車。於,何得,福。 子。於「何得」繭。爾時諸比丘。還「自住處」。學 供辦飲食、彼諸雕車。於,何得,屬 衣鉢,洗,足已。至,世食所。 面。白、佛言。世尊。我等向於。路中,自共 6彼多羅十問 諸星 人中 十 五百雕車。爲薩遮尼"犍子」供辦飲 方 ΣĖ 天人中 一月 爲,最 經典中 王爲最 五百雕車。各為。薩遮尼*犍子 於何得顧 諸明 差 糜·焰·仙 頭面體是,退坐, 薩遮尼"犍子得 "佛告諸比丘"彼 ग्रेग 毘 骲 H 海 諦 。薩遮尼"犍 爲最 爲最 為最 爲最 尼 示

> 雜 阿含經卷第六

佛所說 歡喜奉行 說6有流有流滅,佛說,此經,已。羅陀比丘聞 苦聚滅。受想行識。 生滅。生滅則老病死憂悲四苦惱。四如、是純大 樂讚歎攝受染著,不,愛樂讃歎攝受染著,故。 色雕。如質知。如實知故。於,彼色。不、起,愛 有流。多聞聖弟子。於,色集色 滅色味色思 大苦聚斯集起,受想行識。亦復如,是。 是名。 故生。緣、生故老病死憂悲惱苦增。如.是純 受染著。緣,愛,樂色,故取。緣,取故有。緣,有 悬瘊無聞凡夫。於。色集色滅色味色患色離 羅陀, 善哉所問。當爲汝說, 所謂有流者。 說,有流云何名.有流,云何名.有流滅,佛告. 佛所,禮佛足,退坐,一面,白佛言。 侍者比丘。名曰。羅陀。晡時從、禪覺。 @(三)如,是我聞。一時佛住,摩拘羅山 色愛則滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則 不,如實知。不,如實知」故。於,色愛樂讃數攝 宋天竺三藏求那跋陀羅 `亦復如」是。是名。如來所 如世 往諸 時有

老鬼命

O解脫二道⊜ O[知見]—⊜ O娑—②⊜* O子——每 O閖—涮⊜ O彼多羅十問經執(No. 25(20)~S. 42. 13) O者—老 S. 23. 3. Bhrvaretti.(有流) O~Rādha. 四苦惜二皆苦⊜* ⊕(減)十如⊜ 晒有十(有)⊕ ™~S. 23. 4 Pariñieyyā. Раг ійпеууа.

.爲.汝說。於.色憂悲。苦惱盡

。雕欲滅息沒

已。羅陀比丘開 欲減息沒 是名 色斷 知於受想行識。愛悲惱苦盡。 是名。受想行識斷知。 ·佛所說。歉喜奉 佛說此 經 雛

世尊所, 却自住一 侍者比丘。 (三三如,是我聞。 修。梵行、尊者羅陀答言。 我爲、斷苦」故。 尊者羅陀言。汝何故於沙門程曇所。 詣。尊者羅陀所。 耶。 時諸外道出家。 斷,受想行識苦,故。於,世尊所,出家修,焚行, 言。爲斷。色苦故。於,世尊所。出家修,楚行。 苦,故。於,沙門瞿曇所,出家修,梵行,羅陀答 者何 却@住:一面。以其上事。 具白,佛言。世尊。者羅陀。晡時從,禪覺。往詣佛所。 稽首佛足。 、毀謗世尊 外道出家去,已。作,是念,我向如是說。將不 從,6坐起阿属而去。 如法說法次法說耶 不為他人難問語資歷。負處,耶。 我向所說。 梵行。受想行識苦。 不、毀如來,如說說。 梵行。佛說,此經,已 。將不為他難問詰責墮,負處,耶。 羅陀。 出家修,处行。 名曰。耀陀。時有。衆多外道出家 得無過耶。 Ħ, 色苦。 如說說耶。 聞,貸者羅陀所說。心不喜。 共相問訊已。退坐一面 一時佛 住。 全歷 拘羅9山 如法說、法次法說。所以 爾時母者羅陀。 9知諸 爲斷彼苦故。 爲斷被苦故。 佛告。経陀。汝。成實說。 羅陀比丘聞,佛所說,數 復問。汝爲,斷,何等 將不、毀謗世尊 如法說。法次法說 如說說耶 出家修 出家修 爾時算 出家 於 [H] 那

比丘。名曰。羅陀。時有 一我聞。 時佛住 衆多外道出家,至尊 摩拘羅* Щ , 侍者

侍者比

Ŀ.

時有 衆多外

道出

至

羅陀所

| 共相問訊已 名曰

退

坐

圃

間

羅

E 家

苦故。 、禪覺。往點佛所,藉著佛足。退坐一面。 J. 出家修 处行,時諸外道 青 者羅陀所,其相問訊已。退 其上事。具白,佛言。世尊我向所,說,得,無,毀 **处行。羅陀答言** 來所。出家修,梵行,受想行識是苦爲,如。彼 詰責堕.負處.也"是如說說。 如法說 法次法 滂世尊,耶。將不,令,他難問詰責墮,負處,耶。 已。羅陀比丘聞,佛所說,數喜奉行 說。所以者何,色是苦,爲,知,彼苦,故、於,如 羅陀,汝真質說。不,毀,如來,不,令,他人難問 不如說說。非如法說,非法次法說,那 汝爲,何等,故。 從,坐"起呵罵而去 於如來所,出家修、梵行,佛說,此經 投爲 知 苦故 於沙門 開。羅陀所說。心不 爾時羅陀: 坐 [程發所] illi 於 出家修 世無所 。晡時從 [17] 佛告 羅陀 以

故 難問 道出家。 (三)如,是我聞。 稽首禮,足。 去 爲,於.受想行識.憂悲惱苦盡離 欲 離欲滅寂沒,故。 家修, 梵行。 羅陀答言 羅陀。言。汝爲,何等,故。 至。尊者羅陀所,共相問訊已。退坐,一面。問 侍者比丘。名曰:羅陀。 說 非 世行 爾時羅陀。 於如來所。 詰責 墮 負處 法次法說,耶,佛告,羅陀,汝真實說。 聞,是已心不、菩。 我得,無,謗,世尊 退坐一面。 晡時從 出家修,梵行, 一時佛住。摩拘羅山 於如來所 耶 爲於,色憂悲惱苦盡 時有。衆多外道出家, 不,如說說, 於。沙門程曼所。 以其上事,具白。佛 禪覺 』耶。 不,令,他人來 從,*坐起 呵罵而 出家修。梵行 爾時衆 多外 往詣 滅 非如 佛所 寂沒 時有 出 不 法

> 丘開 如說說。 如來所。出家修、梵行。佛說。此經,已。 色憂悲惱苦。 修成行。受想行誠憂悲惱苦。爲断彼 訪 如 () 佛 所 說] 來 如法說 豕 爲斷彼故。 一概喜奉行 介 他 法次法說 人難問語責宜 於如來所。 所以者何 負處 羅陀比 做"於" 羅陀 出家

侍者比丘。 陀言 (118)如,是我聞。一時佛住、摩拘羅山、 彼若濫雕欲滅叛沒。 得無,毀,謗世奪,耶。不,令,他人難問 時從、禪覺。往詣佛所。 世尊所,出家修,梵行,諸外道出家,聞是語 所、我慢使緊著。彼者盡離欲滅寂沒故。 (三分如,是我聞。 此經已。羅陀比丘間,佛所說。數喜奉行 欲滅寂沒故。於。如來所, 出家修, 梵 想行識。見、我我所、 所,我慢使緊著。彼者濫雕欲滅寂 沒 如法說。法次法說。所以者何。於,色見,我 不,令,他人難問詰責墮,負處,也。 法說,耶。佛告,羅陀。汝眞實說。不,謗,如 19. 負處。耶。 面,以,其上事,具白,佛言,世尊。 心不、喜。從、"坐起阿罵而去。 羅陀比丘。 行羅陀答言,於,色見,我我所,我漫使繫著 至羅陀所共相問訊已。 汝何故於"沙門瞿 名曰。羅陀。 不如說說,不如法說。非法次 時佛住,摩拘羅山。 我慢使緊著。彼若盡離 於受想行識 時有:梁多外道出 稽首禮,足。 一曇所。 退坐一面 出家修梵 是如說 我之所說。 退坐一 行 見 故。 問羅 佛 時 帥 我我 詰責 有 說 晡 説 受 我

陀答言。 言 羅陀比丘。閒,佛所說,數喜奉行 沒故。於,如來所:出家修,梵行,佛說,此經已。 識有漏障* 関熱惱憂悲。 不。如法說,非,法次法說,耶。佛告。羅陀,汝真 不、令、他人難問詰責墮、負處,耶。不如說說, 白 脂佛所。稽,首佛足。退坐。一面,以。其上事,具 梵行。時衆多外道出家、聞、是已。 心不、喜、從 彼若盡離欲滅寂沒故。 欲滅寂沒。 *閔熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。 受想行 實說。不.謗.如@來, 所以者何。 色有漏有障 ,*坐起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從,耀覺。往 (佛言) 汝 何 於、色有漏障関熱惱憂悲。彼若盡離 故 世拿。 於 受想行識。 沙門瞿曇所 我之所說。 有漏障 関熱 俗憂悲 於如來所。 彼若盡離欲滅寂 將,無.謗.世尊,耶。 Щ 家修 梵 出家修 行 羅 行

以,其上事。具白,佛言。世尊。我之所說。將 從,禪覺。往話佛所。 不喜 來所 無謗世奪耶 他 耶 受想行識。貪恚癡,彼若盡雕欲滅寂沒。於 答言。於,色貪恚癡 汝何故。於「沙門瞿曇所」出家修、梵行。羅陀 陀所。 共相問訊已。 侍者比丘。名曰。羅陀。時有。外道出家。至 羅 (三)如,是我聞。一時佛住,摩拘羅山, 人難問詰黃墮、負處也。 耶。不如說說。不如法說。 非法決法說 佛告。羅陀一汝眞實說。不,謗。如來,不,令, 出家修、梵行。諸外道。 `從,*坐起呵•責而去。羅陀比丘,哺 不、令、他人難問詰 彼若盡雕欲滅寂沒。 退坐一面。 | 穃-首佛足。退坐-一面。 如說說 閒,是語,已。 問。羅陀,言。 穒 如法說 堕負 時 於 如 有 434 膊

0法次 佛說此經已。 盡離欲滅寂沒故。於如來所, 盐雕欲滅寂沒。 法說。 所 羅陀比丘聞佛 以者何。 於.受想行識,貪恚癡, 於 (色)食患 所說 出家修"处行" 癡 数喜奉 彼若 彼 若

(三型)如 沒故。 陀比丘。 啃時從、禪覺、詣佛所。 奉行 彼若盡離欲滅寂沒。於,受想行識,欲愛喜。彼 法說。如法次法說,所以者何,於,色欲愛喜。 ,令,他人難問呵o嘖墮,負處,也。 說,耶。佛《告,羅陀,汝真實說。不,謗,如來,不 墮負處,耶。不,如說說,不,如法說,非,法次法 所說。不.謗.如來.耶。不,令.他人 難問詰責 退坐。一面,以,其上說,具白,佛言。世尊。 我之 聞』是語,已。心不、喜。從、坐*起阿屬而去。羅 沒 羅陀答言。 膏 至,羅陀所,共相問訊已。退坐一面。問,羅陀 侍者比丘。 名曰 行"佛說"此經"已"羅陀比丘聞"佛所說" 歉喜 若濫雕欲滅寂沒故。 於。受想行識、欲愛喜。彼若盡雕欲滅寂 汝何故。於於門瞿曇所, 於如來所,出家修、梵行, 足我聞。 於、色欲愛喜。彼若盡 羅陀 時佛住 於,如來所,出家修,梵 時有:衆多外道出 摩拘羅山 出家修"梵行" 如說說。 稽首佛足 離欲滅寂 時諸外道 時 家 有 如

生已盡。 焚行已立。

所作已作。自

有。佛說此經已。

若外。 切當 ❷(三)如,是我聞。 言。諸所有色。 侍者比丘。名曰:"羅陀"。 ,觀,皆是魔所作,諸所有受想行識 者麁若細。若好若醜、若遠若近 若過去若未來若現在。 時佛住 爾時世尊。告羅陀 |摩拘羅山||時有| 若內 彼 老過

無 绦

. 所取 非我非

者。

無所著

悥

我所,者, 無所著。

是我異我相在一不。答曰。

見、色、是我異我相在不。答曰。不也世の歌佛 無常世尊。復問、者無常者是苦耶 取 是我是我所故。於「諸世問」都無。所取「無」所 告。羅陀,若多聞聖弟子。於。此五受陰,不見。 無常皆者。是變易法。多聞聖弟子。寧於,中 苦世尊,受想行識。亦復如是。復問。 好岩醮。若遠若近。 上 作。佛告,羅陀。色爲。當耶。爲 故 若未來若現在。 無近 著 無,所著 老的 彼一切常觀 若 故 歽 觚 **岩麁若** 皆是魔所 那答目。 答目。是 羅陀 君 岩

內若外。若麁若綱。若好若醜。若遠若近。彼一 丘言。 (三)如是我聞。一時佛住:摩拘羅 喜奉行 遠者近。彼一切皆是死法。佛告。羅陀, 侍者比丘。名曰:羅陀。 爲海常爲無常,耶。答曰。 無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。 若現在。若內者外。若愈者和。若好若願。若 切皆是死法。所有受想行識。若過去若未來 無常者是苦耶。答曰、是苦世尊。復問。若無 、常耶。爲,無常,耶。答曰。無常世奪。復問: 男者 諸所有色。若過去者未來若現在〕若 爾時世尊告品羅陀比 無常世尊。復問。若 Щ 時

常苦者。是變易法。多聞樂弟子。寧於、中見。 羅院。若多聞聖弟子。於此五受陰。 羅陀比丘聞。佛所說 於諸世間。花無所 不也世質。 自覺,涅槃,我 故 知不受後 受想行識。 自 如實觀 凰 佛告 色爲 歡 ●告〓答③

說。數喜奉行 、受。後有, 佛說。此經 已。 羅陀比丘聞,佛所樂。 我生已盡。 楚行已立。 所作已作。自知.不

喜奉行 9(三)如,是我問 **壊消滅愛盡。 洙、盡。心常愛樂。守護言 我城郭。** 如聚落中。諸小男小女。嬉戲聚土。 愛欲,愛盡則苦盡。苦盡者我說作,苦邊, 消滅"於,受想行誠境界,當散壞消滅。 經綿。名曰:梁生,於,受想行識,染著纏綿。 生者。云何名爲。衆生。佛告。羅陀。於、色染著 侍者比丘,名曰"雞陀"白,佛言。 苦邊。佛 撥足®蹴。令,其消散。 若於。彼土聚、愛蠢欲盡念盡渴盡。 宅舍,心愛樂著。愛未、盡。欲未、盡。念未、盡。渴 日、衆生、佛告、羅陀。我說於、色境界、當、散壞 說 。此經,已羅陀比丘聞,佛所說,歌 愛盡放苦盡。苦盡故 時佛住魔拘羅 如,是羅陀" 世尊。所謂 於色散 (我說作) 我含宅。 作 Щ 断除 時 城郭 名 僼 有 衆

(三)如,是我聞。 著。染衣、正信非家、出家學道。增加精進、 思惟。不放逸住,所以族姓子。剃,除蠶髮,身 侍者比丘。 略說。法要。我聞 足。退坐一面。 . 梵行,見法自知作證。我生已盡。梵行已立。 有身滅道跡 。善哉解陀。能於。佛前,問,如、是義,歸 當。爲、汝說、羅陀當、知。有身有身集。有 自知,不,受,後有,爾時世尊告,羅 名曰。羅陀。 法已。 白,佛言。善哉世尊。 何等爲。有身。 時佛住 摩拘羅山 我常,獨一靜處。專心 往詣佛 肵 謂五受陰 稽首 禮 胨 繑 我 有 聽

類 ◎跡當,修。羅陀。若多聞聖弟子。於,有身,若知 非家。出家學道。增益精進。修、諸梵行。見法 惟所《以,善男子剃。除鰲髮,著,染色衣,正信 經:已。羅陀比丘 知,不,受,後有,成,阿羅漢,心善解脫。佛說,此 自知作證。我生已鑑。梵行已立。所作已作。自 如,是教授已。羅陀比丘獨一靜處。 專精思語 所說。數學喜奉行。從、半坐起作」體而去。世會 結止慢無問等。究竟苦邊,羅陀比丘。聞,佛 身滅道跡若知若修已羅陀。名斯愛雕愛轉 者斷。有身集者知者斷。有身滅者知者證。有 正方便正念正定。是名。有身滅道跡,有身當 滅道跡。謂八正道。 斷抬吐證雕欲寂沒。是名。有身盡三云何有身 何有身滅 有愛貪喜。俱於,彼彼,愛樂。是名,有身集, 色受陰受想行識受陰。 有身集當斷 。謂當有愛喜貪。俱彼彼愛樂。無餘 聞,佛所說,歉喜奉行 有身滅當,證。有身滅道 正見正志正語正業正命 云何有身集。 。謂當來 궄

見、我不。 @答曰。不也世尊。 受想行識。 亦復紀武水不。 @答曰。 不也世尊。 受想行識。 亦復持者比丘,名曰。羅陀、爾時世尊,告羅陀及一切當,觀。 若遠若近。 被一切當,觀。 若遠若近。 被一切當,觀。 若遠若近。 被一切當,觀。 若遠若近。 被一切當,觀。 若遠若近。 被一切當,觀。 若遠若近。 在一切當,觀。 若遠若近。 在一切當,觀。 若過去若來若現在。 若與常者是變易法。 多問聖弟子。 學問,是若世尊。 若經常者。是變易法。多問聖弟子。 學問, 是苦世尊。 是我常常苦者。是變易法。多問聖弟子。 學想行識。 亦復

如 佛所說 | 教喜奉 知、不、受、後有、佛說、此經、已。 脫 受想行識,生,厭,厭故不,樂不,樂故解脫。 知見。 、是。是故羅陀 我生已哉。 梵行已立。 "多聞聖弟子"於 所作已作。 羅陀比丘 Ć 生 觗 自 解 於

作 脫 答曰。無常世尊。復問。 告,羅陀,於,意云何。色是常耶。爲,非常, 內若外。若麁若細。若好若願。若遠若近。 (三)如,是我聞,一時佛住,摩拘羅山, 뿊弟子。於,色生,厭。厭故不知樂。不,樂故 我相在,不。答曰不也世馀。 者。是變易法。多聞聖弟子。寧於、中見,我異 苦耶。答曰。是苦世尊。佛告。羅陀。者無常苦 無常,耶答曰。無常世尊。 曰。是苦世尊"復問。受想行職為。是常,耶為 侍者比丘。名曰、羅陀。爾時世尊告 丘,言。諸所有色。者過去者未來若現在。 切皆是既所作。受想行識。亦復如、是。 解脫知見。我生已盡 自知,不,受,後有,佛說,此經,已,羅陀 **岩無常者。是害耶。答** 復問。若無常者。是 梵行已立。 所作已 是放羅陀。多 羅陀比 時 耶 佛 解

(三)如是我聞。 所。觀察已。於諸世問。都無所取。 弟子。於此五受陰回陰陰觀察。 第三經亦如,是。所異者。佛告,羅陀! 묜 不、著。不、著故自覺。涅槃。我生已盡。梵行已 立。所作已作。自知、不、受、後有。 。羅陀比丘聞,佛所說,歡喜奉行 時佛住,壓拘羅山] 佛說此 非 不収 我非 3, 峙 聞 經 鼔 故

丘聞:佛所說: 歉喜奉行

侍者比丘

名曰羅

陀爾時

世算

骬

糴

能言

O~8. 23. 2. Satta. (余生) ⊙~Rādha. ⊙碳二酯∋ O~8. 23. 9-10. Chandarāga. ⊙跡十(常知)⊜ ⊙茲十(監喜)∋ ⊙以十(者何) ⊜ ⊙(124-129)~8. 23. 11-46. Māra &c. ⊙(答曰不也世界)—⊜ —○榮十(於受想行讚生蘇斯故不樂)⊜ —○(陰終)—⊜

切 諸 誑 **若麁若細**。 所有色 皆是死法。受想行識 者過去若未來若現在 若好若醜。 **岩遠岩近** 亦復如是。 當觀彼 若內若外 。餘如前

佛 知 見自知。我生已盡。 誠 聖弟子。如,是觀®者。 若麁若細。 諸所有色。 侍者比丘: (三)如,是我 所說,数喜奉行 ,不,受,後有,佛說,此經,已。 "皆是斷9法"受想行識。亦復如是。 脈。 厭故不,樂。不,樂故解脫, 若過去若未來若現在。 名曰。羅陀。爾時世尊告 若好若醜。 睭 **梵行已立**。 時佛住,摩拘羅山。 於色生厭 若遠若近。●彼一 所作已作。 羅陀比丘聞 於受想行 。若內若外。 凝陀]言。 解脫 一切當 多聞 肪 冇 自 如

拾法 諸經。皆如,上說 殺根本法。 如 法、觀察難法、 察非我法。 ,是我觀:察斷法,如,是觀:察滅 觀察無常法、觀察苦法。觀察左法。觀 觀察無常苦容非我法。 觀。察病癰刺殺。穀根本法,如是 觀。察刺法。觀。察殺法。觀。察 法 觀察病 觀察藥

Ę (三人)如,是我聞。 如 岩麁岩細。 諸所有色。 侍者比丘 此經 已。羅陀比 。特是斷法。觀察已於,色欲貪斷。o色貪斷 **我說心善解脫。** 7十四經。 |名曰。羅陀。爾時世第告。羅陀| 若過去若未來若現在。 若好若醜。 亦如上說 一時佛住 丘明佛 受想行識亦復如 若遠若近。 。摩拘羅山。 所 說 。若內若外。 彼一切當 数喜奉行 是。佛 時有

覺分者。道分者。止者。觀者。念身者。" 正憶念

亦復如是

我 Ħ 時佛住,摩拘羅山。 時有

是

。若沙門婆羅門。

識 頭 事

亦復如 長道驅馳。

是

是故諸比

Ę

9

生死輪迴。

侍者 北 諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。 此經日。羅陀比丘聞佛所說:歡喜奉行 我說心善解脫。受想行識。 **芥麙若細。若好若醣。** 视皆是断法。 E, 名日 觀,察斷法,已。於、色欲貪心斷。 羅 ĮΈ 爾時 若遠若近。彼一切當 亦復如是。佛說 世 **尊告羅陀** 實

獨國 經 識受陰。欲、斷,此五受陰、當、求、大師,佛 者。當、求、大師。何等爲、五。謂色受陰受想行 (三)如,是我聞。 .已。諸比丘:聞佛所說。歡喜奉行 爾時世拿告:諸 時佛住。含衞國祇樹給孤 比丘。欲。斷五受陰 說此

是 念者、覺者。知者。明者、慧者,受者,思惟者。楚持者。常習者。不放逸者,和合者。思量者,憶 者 崇安慰者。欲者。精進者。方便者。勤者。 愍者。悲者。崇義者。安慰者。崇樂者。崇觸者。 圓通者。導者。廣導者。究竟導者。 說者。 廣說 誡者。勝教誡者。順次教誡者。 通者。廣通者。 ķΠ 行者。念處者。"正勤者。如意足者。根者。力者。 者。順次說者。《正者,伴者。異知識者。親者。 當斷 。固者。强者。堪能者。專者。心不退者。堅執 '如,求,大師。如,是滕師者'順次師者。敎當斷, 如,是當知當吐當息當捨。 亦復如 勇猛

智於 獨園 如 (三)如,是我聞。 爲魔所縛。 色者。 爾時世拿告諸比丘。 隨 魔日在。 ·不,脫,魔繫, 受想行識; 時佛 不習色 住 入,於魔手。 含衞國祇樹給孤 若沙門婆羅門。 。如,是沙門婆 隨 魔所 亦復

奪。如,是比丘。

起繫著見我。

羅門。 **北丘間,佛所說:數喜奉行** "解.脱魔縛、解.脱魔·繁 不 隨 雕自 在 丞 X (佛) 魔手 是經 不 隨 겉 燈 詂 肵

不隨 (三)如,是我聞。一 等沙門婆羅門。 使者。往者。**◎**撰擇者。不捨者不吐者。 於。色不,習近,者不、隨,魔自在。 如,是習近者。習著者。味者。 獨園,爾時世尊 告語比丘, 魔所欲。 非魔縛所 隨,魔自在,如,上說 時佛住。含衞國祇樹給孤 紳 決定著者 若沙門婆羅門 解-脱魔繁。 不,入,魔手。 如 是 不

乃至吐色。亦復如,是 丘聞:佛所說:|| 數賽奉行

獨園。 (三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 世 諸 生死輪迴。 我。令,衆生無明所、蓋。愛;繫共首,長道驅 爲、汝說、諸比丘。色有故色事起色繁著色見 丘閒已。當受奉行。佛告。比丘! 眼法依。善哉世尊。唯願哀愍廣說。其義。諸 不過去。本際,諸比丘白,佛言。世尊是法根法 愛:緊我首:長道驅馳。生死輪迴。 生死流 起。何所繫著。何所見我。令,衆生無明所,蓋。 比丘。 拿。復問。若無常者。 爾時世尊告諸比丘,何所有故。 色爲常耶。爲非常耶。 生死流轉。受想行識。亦復如 諦聽善思 答曰。無常 何所 是 當 馳

,智:受想行識。亦復如、是。佛說,此經,已。諸比 者無常者是苦。是苦有故。是 令,衆生無明所,蓋 是苦耶。答曰。 生死流轉 愛、繋其 是苦世 受想 止 者 ◎者=-若⑩ ●色=計員 ●断十(計食斯巴)員 ●排二選● ● 法二班●

見非 所彼 、我有...世間,有.此世、常恒不變易法。 作。身口意業,趣。三惡道。。正使放逸。雲弟子。 狐疑斷是名。比丘。多聞聖弟子。不復堪任我所如是觀者。於佛所,狐疑斷於法於僧 若多聞聖弟子。於"此六見處。觀察非、我非。 非,我非,異我,不,相在,是名,正慧, 非,異我,不,相在,是名,正慧, 開覺識。0水,得隨隨隨覺隨觀,彼一切非,我 在,是名,正慧:受想行誠。亦復如,是。如,是見 去若未來若現在。若內若外。 決定向。三菩提。七有天人往來作。苦邊。 說。此經,已。諸比丘閒。佛所說。數喜奉行 ·隗。若遠若近。彼一切非,我非異 【切非,我非,異我,不,相在,是名,正愁! .此我,非,此我所。非,當來我,非,當來我 若麤若細 岩有,見言。有 我不相 彼一切 若復有 一若好 佛

獨鼠 (三三)如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 告邀。 狐疑斷。是名此丘,多聞聖弟子。不,復堪,任 肵 多聞聖弟子。於此六見處,觀,察非、我非,我 奉 作 行 身口意業,趣,三惡道,如,是廣說。乃至作。 如是觀者。 「佛說」此經,已。諸比丘閒,佛所說,歡喜 爾時世尊告諸比丘,如上說,差別者。 於苦狐疑斷。 於"習 滅道

別者。 僧苦集滅道:孤疑斷。 孤 ,我非,我所,如,是觀 (量)如,是我聞。 獨園 「佛說」此經已 若多聞聖弟子。於"此六見處" 爾時世尊告諸比丘。廣說、如、上、差 諸比丘 時佛住 含衞 者。 如,是廣說。 於,佛狐疑斷。 聞 佛所說 | 國祇樹給 乃至作。苦 , 觀,終非 於法 数宫

有見,

"非此我|非此我所"

非當來我

非

當

,我有,此世,有,他世,有,常

有,恒不,變易。

切非,我非,異我,不,相在,是名,正慧, 若復

來

我所

彼

一切非、我非。異我,不。相在、是名。

弟子於,此六。見處,觀察非

|慧|| 若多聞聖

我非

我

师

如,是觀者於,佛狐疑斷。於

法僧

色

(三)如足我聞。 奉行 愍。廣說,其義、諸比丘聞已。當受奉行 世尊是法根法眼法依。善哉世尊、『唯願哀 死輪迴。生死流轉不知本際、諸比丘白、佛。 彼衆生無明所、蓋。愛、繫其首,長道驅馳。 故。何所起何所、緊著何所見我。諸比丘。令 獨園、爾時世尊告。諸比丘 時佛 含衞國祇樹給 於 |何所||是事有

開發識 間 丘 色有故是色事起。於、色繁著。於、色見、我。令 佛告。諸比丘、諦聽善思。當、爲、汝說:諸比丘 若近。彼一切非、我非、異我,不,相在,如若現在。若內若外。若麤若細。若好若願。 見 輸迴。生死流轉,受想行談。亦復如是。諸比 衆生無明所、蓋、愛、鑿其首、長道驅馳。生死 非,異我,不,相在。是名,正慧 者。是名,正慧。受想行識、亦復如、是,如、是見 如是是故諸比丘。諸所有色、若過去若未來 道驅馳。生死輪迴。生死流轉,受想行識。 比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起、緊著 我。命@彼衆生無明所蓋、愛、繫其首是 "若無常者是苦耶"答曰。是苦世尊, 色是常耶。爲,非常,耶。答曰,無常世尊。復 求:得隨憶隨覺隨觀" 彼一切非.我 ,恒不, 髮易。 彼一若有,見言。有 如是 是觀 亦復 者遠

生 孤 狐疑斷 說此經已。諸比丘。聞,佛所說,歡喜奉行 圇 (三)第二經亦如是。差別者。於,苦集滅 趣。三惡道。正使放逸諸樂弟子。皆悉。不 疑斷。 ·於三菩提。 七有天人往生。作。苦後邊 是名比丘不復堪任作 身口 [意業] 道 篵 佛

雜阿 含經卷第六 (三)第三經亦如是。差別●者。 疑斷。於:苦集滅道:狐疑斷 於 佛法 傦

雜 阿含經卷第七

(三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 色起。色繁落故。於,色見、我。 比丘聞已。當。受奉行、佛告。諸比丘。 ,佛言。世尊是法根法眼法依。 8唯願廣說。諸 苦令、起。已起憂悲惱苦重令。增废。諸比丘 趣 獨國。爾時世章告諸比丘。 受想行識。 是苦。是苦有故是事起。繄著見我。 苦耶。答曰。是苦世尊,如是比丘。若無常者 非常,耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是 **令」起。已起憂悲。"惱苦重令」母庶。' 受想行職** 憂悲"惱苦令,起"已起憂悲"惱苦重命」均廣。 亦復如、是:諸比丘。於、意云何,色爲常耶 。何所繫何所著何所見我。若未起憂悲。惱 亦復如是、是故諸比丘。諸所有 未起憂悲。惱苦 何所有 故 色有故 若未起 何 爲 孤

若過去若未來若現在。 宋天竺三藏求那跋陀羅 若內若外。 狐 ◎(者於)--⊜ ❷哲=集毫爾 ❷函=城鲁 ❷唯二惟鲁 ❸(彼)—鲁 ❸是二根卿 ●不從二次定⊜

奉行 異我 邊,佛說此經已。諸比丘。聞佛所說, 聖弟子決定向。三菩提。 七有天人往來作。苦 復城。任作。身口意業,趣。三惡道。 正使放逸。 於,法僧、狐疑斷,是名,比丘,多聞聖弟子。不 觀,終非,我非、我所。如,是觀者。於,佛狐疑斷。 彼 在,是名,正慧,若多聞聖弟子。於,此六見處, 切非,我非,異我,不,相在,是名,正慧, 『非、當來我所,彼一切非、我不,異我,不,相 _我有"世間"有"此世! 綳 切非 不相在 一若復見聞覺識。 若 見。非此世我,非此世我所,非當來 好岩醜 我非,異我,不,相在,是名,正慧,若 是名"正慧 若遠若近。 起求憶隨覺隨 |有",他世"常恒不變易" 受想行識 彼 初 非 觀 數甚 考見 我 亦復 菲

疑断 (180,181)次經亦如是。 差別者。 苦集滅道狐

次經亦如,是。差別者。 佛法信苦集滅道狐疑

獨園 6所說。數喜奉行 廣。諸比丘白, ,是廣說乃至。 廣。諸比丘白.佛。 世尊是法根法眼法依。如繫著使起,已起我我所。我慢繫著使重命。增 (三)如,是我聞。 何所繫著。何所見我。未起我我所,我慢 爾時世尊告諸比丘。何所有故。 佛說,此經:已。 時佛住。含衞國祇樹給孤 諸比丘。 開佛 何所

(100 102)第二第三經。亦復如

獨固 三三如 是我聞。 爾時世尊告諸比丘, 一時佛住,含衞國祇樹給孤 何所有故。何所

> 惱苦重令,增廣; 起 法眼法依。如是廣說次第如。上三經 燒然憂悲惱苦生。 何 所繫著。 何 諸比丘白,佛。 所見 已起有漏障礙燒然憂悲 我 若未起有漏障礙 世尊是法根

獨開 廣說。次第如1上三經 (15%)如,是我聞。 諸比丘白、佛言。世尊是法根法眼法依。如、是 起。何所繋著,何所見我。 爾時世尊告諸比丘。 一時佛住。含衞國祇樹給孤 若三受®形世間轉。 何所有故。何所

說。次第如上三經 獨園。爾時世拿告語比丘。何所有故。 (1聖)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 比丘白。佛。世尊。是法根法眼法依。如是廣 起。何所繫著。何所見我,令。三苦世間轉:諸 何所

諸比丘白,佛言。 獨園。爾時世尊告:諸比丘。何所有故。 是廣說。次第如。上三經 起。何所繫著。何所見我。令,世八法世間轉於 (三)如是我聞。一時佛住 世會是法根法眼法依。 含衞國祇樹給孤 何所 如

膏 獨園 起 (1號)如是我聞。 如上三經 、是見如、是說。 我勝我等我卑、 諸比丘白,佛 "世尊是法根法眼法依。如,是廣說。 次第 何所繫著。 爾時世為告諸比丘。何所有故。何所 何所見我。 一時佛住。含衞國祇樹給孤 **令諸衆生作**如

見 (18)如,是我聞。 起。何所繋著。何所見我。介諸衆生作。如是 如是說有勝我者 園。爾時世尊告諸比丘。 時佛 住 含衞國祇樹給孤 有等我者。 何所有故。 有。卑我 何所

如者 ,是廣說。次第如,上三經 諸 比丘白 佛 言 世

,是廣說。次第如,上三經 諸比丘白、佛》言。世尊。是法根法眼法依。如見如、是說,無。勝我者,無,等我者,無,卑我者, (三)如,是我聞。 起。何所繫著。何所見我。令,諸衆生作,如,是 獨別。爾時世尊告諸比丘。 一時佛住。含衞國 何所有赦。 祇樹 給孤 何 肵

易法。如爾安住。諸比丘白,佛。世尊是法根 見如、是說,有,我有,此世,有。他世,常怕不變 法眼法依。如是廣說。次第如。上三經 獨園。爾時世拿告諸比丘。 (三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祗樹給孤 起。何所繋著。何所見我。 令:諸衆生作,如,是 何所有故。何所

見如,是說。如,是我彼一切不二不異不够。 諸比丘白,佛。 起。何所繋著。何所見我。令、諸衆生作。如 獨國,爾時世拿告諸比丘。 (三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 世尊是法根法眼法依。 何所有故。 如是 何所

作。自知不,受,後有,諸比丘白,佛。世 身作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已 問阿羅漢正到正趣。 見如是說無施無會無說 起。何所繫著,何所見我。令,諸衆生作,如,是 (1番)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 根 獨關。爾時世常告語比丘。 報。無此世他世。無母無父。無衆生無 法眼法依。如是废説。次第如上三 " 若此世他世見法自 何所有故。 無善趣惡趣 一尊是法 왩 何所 世 夘

拿是法根法眼法依。

廣說。次第如。上三經

自作。無。他作。無。自他作。一切人。一切衆生。 見如,是說,無力無精進 貫 夫方便。無,士夫精動。無,士夫方便精動,無, 起。何所繫著,何所見我。令、諸衆生作。如,是 (豆)如,是我聞 定分相續轉變。 獨園。爾時世雲告諸比丘。何所有故。 切神。無方便無力無勢無精進無城能 世尊是法根法眼法依。 受。苦樂六趣。 時佛住 無力精進、無士 如是廣說。次第 |含衞國祇樹 諸比丘白佛 侚 給 旃 孤

根法眼法依。如是廣說。次第如,上三經,但對與無所有。諸比丘前,佛。世尊是法世。但斷學無所有。諸此丘前,佛。世尊是法理。何所繫著。何所見我。今,諸衆生作,如是起。何所繫著。何所見我。今,諸衆生作,如是起。何所繫著。何所見我。今,諸衆生作,如是起。何所繫著。何所見我。今,諸衆生作,如是起。何所繫著。何所見我。今,諸衆生作,如是是。俱斷壞無所有。諸比丘前,何所有故。何所獨固。爾時世尊告,諸比丘。何所有故。何所獨固。爾時世尊告,諸比丘。何所有故。何所獨固。爾時世尊告,諸比丘。何所有故。何所獨固。爾時世尊告,諸比丘。何所有故。何所獨固。爾時世尊告,諸比丘前,何所有故。何所

如,上三經,如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤如,上三經,一時佛住,含衞國祇樹給孤人之。如,是我,一年也,何所繁著。何所見我,今醫衆生作,如,是起,何所繁著。何所見我,今醫衆生作,如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤如,上三經,

獨園。爾時世尊告。諸比丘。何所有故。 何所(15)如,是我聞。 一時佛住,含衞國祇樹給孤

如。上三經,佛。世餘是法根法眼法依。如是廣說。次第是如是說,衆生清淨。無因無緣。 諸比丘白起。何所繫著。何所見我,今諸衆生作。如是

(美)如,是丧阻,一時佛住,含衞國祇樹給孤、(美)如,是我問,一時佛住,含衞國祇樹給孤、伊斯世尊告,諸北丘,何所有故。何所難著。何所見我。令,諸衆生作,如,是起。何所難著。何所見我。令,諸衆生作,如,是

(四)如是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤陽鼠。爾時世鴛告,諸比丘,何所有故。何所難著。何所見我。令,諸衆生作,如,是思。何所難著。何所見我。令,諸衆生作,如,是獨園。爾時世鴛告,諸比丘,何所有故。何所獨國。而時佛住,含衞國祇樹給孤

、殺無,殺者,無,緊無,緊者,無,念無,念者, 所化。不殺不動堅質。 見如是說。謂七身非作非作所作。非化非化 起:何所繁著,何所見我。令、諸衆生作,如是 獨園。爾時世寫告諸比丘。 法依。如、是廣說 身七身間間容刀往0返。亦不,害命,於,彼無 若苦樂若士梟士首。亦不。逼迫世間,若命若 所作。非化非化所化。 水身火身風身樂苦命。此七種身。非作非作 不變不。相通迫,若福若惡者福惡。若苦若樂 教無 教者。 諸比丘白。佛。世尊是法根法眼 "大第如"上三經 不殺不動堅實。不轉 何等爲七'所謂地身 何所有故。何所 無

(151)如,是我聞。一時佛住,舍衞與祇樹給孤

丘白,佛。

。世尊。是法根法眼法依。

如是廣說

如,縷丸。擲,著恣中,漸漸來下至,地自住

是八萬四千大劫。生死定量

。亦復如是。諸比

捨進退不,可,知。此苦樂常住。生死定量。譬

見如,是說「作教」作斷教、斷流教、煮殺教。起。何所繫著,何所見我。令話衆生作,如。 利劍 非招,福惡。 惠施調伏護持行利同利。 所作亦非。作福、諸比丘白、佛。 世尊是法 去。恒水北作。大會「而來。 彼非。因緣福惡。 彼非。恩因緣。亦非。招惡。於。恒水南。殺 船斷鎮偷奪"復道告,村害,城害,人民" 害衆生"盗"他財"行"邪婬" 知言妄語飲酒" 獨 闒 輪。鉛割研截作,大肉聚,作,如,是學 爾時世餘告諸比丘。 何 肵 有 故 於此 以 搖而 何 穿殺 是 亦 根 極 扔

(1章)如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤法眼法依。如,是廣說。次第如,上三經 沙門婆羅門。 見如是說,於此十四百千生門,六十千 劫。若愚。若智。往來經歷。究竟苦邊。彼無有 覺。六生十增進八大士地。於,此八萬四千大 百9海七夢七百夢。七嶮七百嶮。七覺七百 七無想劫。七阿修羅。七毘舍邁。七天七人七 九千邪命外道。四十九千外道出家。七想劫 界。四十九千龍家。四十九千金翅鳥家。四 二內劫。百二十泥。黎。百三十根。三十六章 五業三業二業 起。何所繫著。何所見我。令、豁衆生作。如,是 行。修識梵行。不熟業者令、熱。已熟業者棄 獨園。爾時世創告。諸比丘。何所有故。 作如是說。我常持戒。受諸苦 一業华業。六十二道跡。六十 何所

灰第如 上 三

明若闇不、可、知" 見如是說。 獨園 法眼法依。如、是廣說。次第如,上三經 射 起。何所繫著。何所見我。令,回諸衆生作,如,是 (三型)如,是我聞。 懷妊不透。乳不。構。日月若出若沒。若 爾時 風不 世尊告,諸比丘。 、吹。火不燃。水不流 諸比丘白,佛 時 佛住 含 何所有故。 衙國 世尊是法根 祇樹給孤 箭不 何所

●父。諸比丘白,佛言。 見如'是說' 此大梵自在造作。 獨國 起。何所繫著。何所見我。令、諸衆生作,如,是 (宗)如,是我聞。一時佛住,念衞國祇樹給孤 如、是廣說。水第如,上三經 爾時世寫告諸比丘。何所有故。 世尊是法根法眼法依 自然為,衆生 何所

說次第 無邊餘則虛名。 避名。●我有邊無邊餘則虛名。 我餘則虛名。我有邊餘則虛名。我無邊餘則 虚名。色非色是我餘則虛名。非色非無色是 見如、是說。色是我餘則嚴名。無色是我餘則 起,何所繫著。何所見我。令、諸衆生作,如.是 獨園 (183)如,是我聞。一時佛住.含衞國祇樹給孤 向樂 "諸比丘白,佛言"世尊是法根法眼法依 爾時世尊告語比丘。 如上三 一向苦。 ·若苦·樂不苦不樂餘 一想種種想多想無量 何所有故。)想無量想"我。我非有邊非 則 何所 废 虚

見如是說。色是我餘則妄想 獨國。爾時世章告諸比丘。 起"何所緊著。 (159)如.是我聞。一時佛住,含衞園祇樹給孤 何所見我、命、諸衆生作。如、是 何所有故。何所 ,非色非非色是

起

妄想。我非有邊非無邊餘則妄想。 法依。如是廣說 不苦不樂 種想少想無量想 則 妄想。 。諸比丘白,佛言。世愈是法根法眼 我有邊 次第如上三經 我 除則妄想。 一向樂一 向苦。若苦樂 我 我一想種 我

獨圍 見如是說。我世間常世問無常。世間常無常 (1次)如是我聞。 死後非有非無。 來死後有,如來死後無,如來死後有無。如來邊,世非有邊非無邊。命即是身命異身異。如 世間非常非無常。世有邀世無邊、世有邊無 起。何所繫著。何所見我。令。諸衆生作,如 法眼法依。如、是廣說、次第如。上三經 爾時世尊告諸比丘。何所有故。 一時佛住。舍衞國祇樹給孤 諸比丘白,佛。 世尊是法根 何所 是

(1元)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 作非他作。非自非他無因作。 見如、是說,世間我常世間我無常。世間我常 非自非他無因作。諸比丘白 世間我苦他作。 我苦常無常。我苦非常非無常,世間我自作。 無常,世間我非常非無常。我苦常我苦無當。 起。何所繄著。何所見我。令。諸衆生作。如,是 獨園。爾時世尊告諸比丘,何所有故。 法眼法依。 世間我他作。世間我自作他作。世間我非自 如、是廣說。次第如。上三經 '世間我苦自他作。世間我苦 佛 世問我苦自作。 世尊是法根 何所

見如是說。 (130)如,是我聞, 獨國。爾時世尊告、諸比丘。何所有故。何所 。何所繁著。何所見我。令、諸衆生•作,如,是 者無五欲娛樂。是則見。法般涅 一時佛住。含衞國祇樹給孤

如

第如"上三經 白初槃 ,佛。世尊是法 禪乃至第四禪 者 殿 群 源不善 根 是第 法 法眼法依。如是廣說。 ,有覺有觀離生喜樂。 天 義般涅槃。 。諸比丘 次

我正斷諸比丘白,佛。世奪是法根法眼 非想非非想入處。我死後斷壞無所有 是名 我正斷。若得。空入處。識入處。無所有入處。 我正斷。若復我色界死後斷壤無所有是名。 見如,是說,若麁四大色斷壞無所有。是名。我 起 如,是廣說。次第如,上三經 正斷。若復我欲界斷壞。死即後無所有。是名。 獨國。爾時世尊告諸比丘。 (191)如,是我聞。 。何所繁著。何所見我。 一時佛 住。舍衞國祇樹 令諸衆生作 何所有故 法依 如 何 是

此丘間佛所說。数喜奉行 常。色無常。受想行誠無常。佛說此 (1三)如,是我聞"一時佛住,含衞國祇樹給 獨國。爾時世章告語比丘。 ·断。断:彼法三。以、義饒益。長夜安樂。何法無 若法無 經 常者當 ĒĻ 諸 Ш

是無常法。 何過去無常法。 當斷。斷。彼法,已。以義饒益。長夜安樂。 獨圖 (宝)如,是我聞。 經 益。長夜安樂。受想行識。亦復如、是 爾時世尊告諸比丘 ·彼法當,斷。 過去色。 一時佛住 断役法已。 是無常法。 ||含衞國祇樹給 者過去無常法 過去 佛說 以義 欲 孟 傹 М

(三)如,是我聞、 來過去。未來現在 ,是未來現在過去。現在未來,現在過去。未 時佛住 含衞國祇樹給

四離十(後)

O(銷)—● Θ排二緊目 Θ欠二及⑩ Θ我十(色)● Θ若二不自 O(柴不苦)—● Θ(粘)—● Θ(粘)—● Θ(惰)—●

起 常 為断彼法 闖 ||求|||大師。||云何是無常法。 ,佛說』●是經,已。諸比丘。聞,佛所說,歡喜 時世餘告諸比丘。為斷 當,求.大師, 受想行識。亦復如 。謂色是無常法。爲,斷.無常法,故。

亦如是 真知誠同意愍悲崇義崇安慰樂崇觸崇安隱 普安導廣導究竟導說廣說隨順說。 大師。八種經如,是。 如、是過去未來現在。過去未會來現在。當、求 力覺道。止觀念身正憶念。一一八經。亦如上 念覺。知明慧辯。思量梵行。如意念處正數根 猛身八。勇猛難伏。攝受常學。不放逸修。思惟 欲精進方便。廣方便。堪能方便。堅固强健。 如斷義 如是知義盡義吐義止義治義。 種種教隨順安廣安周。 第二件 勇

獨圍 勤;求大師] 謂斷,色無常,故。 鰤 燒然尚可。暫忘。無常盛火。 頭衣。當一云何教。比丘白、佛言。世尊。當,起,增 (室)如是我聞。 受想行識 無 常,故。勤,求大師, 欲、慇懃方便時救命。滅。佛告。比丘。 無常火,故。 爾時世奪告諸比丘。 勤。宋大師 一時佛住 含衞國祇樹給孤 。)斷,何等無常,故。)應,盐除斷滅,為 猶如有,人火燒 勤-求大師。 斷 佛說此 頭 經 衣

如、斷、無常、如、是過去無常。未來無常。 無常。過去未來無常。過去現在無常,未來現 經經經如 隨順 無常。過去未來現在無常。如是八種 敎 上廣說,如 如 上质践。 如 ,求,大师,如,是求 Ē 義 如 是知義盡 種種 救頭 現在 常為斷被故。 為斷彼故 行

說 此 േ

諸比丘。

開,佛所說,

歡喜奉

隨-修內身身觀住。

受想行誠無

隨。修內身身觀住,廣說乃至,

已、諸比丘、聞、佛所說、歡喜奉行

當,隨: •修內身身觀住。何等法無常。 (当)如是我聞。 身身觀住。佛說,此經已。諸比丘。即,佛所說, 獨園。爾時世年告諸比丘。 義吐義止義拾義演義沒義。亦復 數喜奉行 ,是受想行證無常。爲,斷,彼故。當,隨,修內 無常,爲、斷、彼故。當、隨,"修內身身觀住,如 一時佛住。含循國祇樹給孤 為斯無常故。 如 消色

觀住,受想行識。亦復如,是。如,隨,"修內身身 過去未來色。過去現在色。未來現在色。過去 獨國。爾時世章告諸比丘。 (宝)如,是我聞。 常義。修,四念處。如,是知義滿義吐義。止義 外法法觀住。一一八經。亦如上說,如斷無 受觀,外受受觀。內外受受觀。 觀住,八種如,是,外身身觀內外身身觀。內受 未來現在色無當。 如無常 無常火,故。 燒然。尚可,暫忘] 無常盛火 上欲。慇懃方便時救令。滅 頭衣。當云何救,比丘白,佛言。世尊。當,趣,增 拾義滅義沒義故。隨1*修四念處。亦如,上說1 心心觀。內外心心觀,內法法想。外法法觀 無常火,故。隨;修內 身身 觀住。 如,是過去色無常、未來色現在色。 隨-*修內身身觀住。 一時佛住,含衞國祇樹給孤 断,彼故"當,隨;*修身"身 佛告。比丘。頭衣 豬如,有,人火燒 應盡斯。為斯 内心心觀。外 云何爲,斷 **罰色無常** 内

> 在無常。過去 說 當斷,無常,九十六經。如,是當知當吐當盡 經 當止當拾當滅當沒。一一九十六經,亦如 處。心念處。法念處。二十四經。 住八經,如是外身身觀八經。內外身身觀八 如 無労 如"上說"如"身念處二十四經"如,是受念 過去未來無常 過去未來現在無常。 如是過去 過去現在無常 無常 未 水無盤。 如.內身身觀 如上說如 現在無 未來現 Ŀ

衣燒然。 法分斷 上欲 獨國。爾時世尊告諸比丘。猶如,有人人失變 (12)如,是我聞。一 動,攝心令、增長,斷。何等無常法,故。已 頭衣。當云何教。比丘白。佛 無常。過去未來無常,過去現在無常。 如無常經,如是過去無常,未來無常。 說,此經,已。諸比丘、聞,佛所說、黻喜奉行 無常故。受想行識無常當、断故。已生惡不善 不善法爲斯故。 現在無常。過去未來現在無常八經。亦如。上 ·断無常火故。已生惡不善法當·斷起·欲精 慇懃方便時救命滅。 "起,欲方便,攝心增進" 廣說乃至。 **尚可。暫忘。 無常盛火。應。恭斷。** 起。欲方便、攝心增進 時佛住。含衞國祇樹給 言。他等。他 佛告比丘 謂 生患 未來 現 ijij 凾 在 色 爲 М

說 法令,不,生。未生善法令,生、已生善法令,增 如。已生惡不善法當、斷故。如、是未生惡不善 如當斷無常三十二經,如是當知當吐當盡 故。起,欲方便,攝心增進八經。亦如 止當捨當滅當沒。 一三十二經。廣 ŀ. 캢 如

增上欲; 當斷 上 如 想行識無常, 無常火,故。 衣燒燃。尚可,暫忘,無常盛火。當。盡斷,爲、斷 頭衣。當。云何救 (是)如 [si 。經廣說,乃至。佛說,此經,已。 諸比丘閒,佛 《何等法無常,謂當、斷,色無常,當、斷,受 爾時世餘告緒比丘 慇懃方便時救令,滅。佛告,比丘。頭 我聞。 當,修,欲定。斷,行,成就如意足, ,故。修、欲定"断,行,成就如意足, 比丘白。佛言。世の父。 時佛住 **雅如有** 含衡國 祇樹給孤 人火烧 當起

說 常 在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上 如 無常如是過去無常。 過去未來無常。過去現在無常。 未來無常。 未來現 現在無

奉行

所說,数喜奉行

燒然。 上欲 独团 頭衣。當。云何教,此丘白,佛言。世尊。當,起,增 止當捨當滅當沒。一一三十二經。亦如,上說, (14)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 是。如,當斷三十二經,如,是當知當吐當盡當 如"修欲定" ↑慇懃方便時救令。滅。佛告。比丘、頭衣 爾時世尊告諸比丘 尚可,暫忘;無常盛火。當,盡斷,爲、斷。 如、是精進定意定思惟定亦如 `猶如,有.人火燒

常 過去未來無常 如是過去 無常。 過去現在無常。 未來無常 · 現在無 覺分謂斯,色無常,修,念覺分, 當,斯,受想行

佛所說。歎喜奉行

根。如是廣說乃至。佛說、此經已。諸比丘聞,

無常火,故。

當修。信根。斷。何等無常法。謂當

断,色無常

當,斷,受想行識無常,

故

修信

如 信根八經,如 'n 過 去 未來現在無常。亦如 是修精進根念根定根慧根 ٤. 說

6當拾當滅當沒。四十經。 如,當斷四十經。 八經。亦如上說 如是當 亦如上 知 當吐當 證 虚當 11:

獨國 (云)如,是我聞。 想行職無常,故。 衣燒然。尚可。暫忘,無常盛火。當。盡斷,爲斷 增上欲一慇懃方便時救令,滅。佛告,北丘,頭 頭衣、當、云何教、比丘白、佛言。世尊, 至。佛說,此經,已。 修。信力。謂斷,色無常故。當、修、信力:斷:受 無常火,故。 一爾時世尊告,諸比丘, 當,修:信力。斷,何等無常,故。當 一時佛住。含衞國祇樹給孤 當,修,信(力,如,是 废設乃 諸比丘聞,佛所說, 數喜 猶如,有,人火燒 當起

如上說, 常過去未來無常。過去現在無常。未來現在 如,信力,如,是精進力念力定力慧力八經。亦 無常。過去未來現在無常。八經*亦如』上說, 如、無常,如、是過去無常,未來無常。現在無

常火,故。修,念覺分,斷,何等法無常,故。修,念 上欲, 慇懃方便時教令,滅,佛告,比丘, 頭衣 頭衣,當,云何教,比丘白,佛言。世尊。當,起,增 獨園,爾時世尊告。諸比丘, (1台)如,是我聞。 燒然尚可,暫忘。無常盛火當,盡斷,爲、斷,無 捨當滅 當沒。一 如。當斷四十經] 一四十經。亦如,上說 如是當知當吐當盡當止當 一時佛住 含衞國祇樹給孤 猶如,有.人火燒,

> \ddot{u} 經 喜覺分。除覺分。拾覺分。定覺分。一一八經。 如。念覺分八經。如,是擇法覺分。精進覺。分。 如,無常,如,是過去無常。 在無常。過去未來現在無常。八經如 無常 已、諸比丘、聞 過去未來無常。過去現在無常。 。修,念覺分,如,是廣說乃 佛 所說。敝喜奉行 未來無常 至 Ŀ 現在 說 此

至。佛說,此經,已、諸比丘、聞,佛所說,數寫率 受想行識無常,故。當、修,正見,如,是廣說乃 故。當、修,正見,斷,色無常,故。當、修,正見,斷, 無常火,故。雪。修正見。 斷,何等無常 8法火 頭衣。當云何救,比丘白,佛言。世傳。當,起,增 獨國。爾時世尊告:諸比丘。豬如,有,人火燒 當捨當滅當沒、一一五十六經 亦如上說 燒然。倘可,暫忘,無常盛火。當,盡斷,爲 上欲、慇懃方便時教令,滅。佛告,比丘。頭 (1金)如,是我聞。 如。當斷五十六經, 一時佛住。含衞國祇樹 如是當知當吐當盡 如上說 當 斷 衣 止.

如。無常,如、是過去無常。未來無常。現在行 獨園,爾時世尊告,諸比丘,獨如,有、入火燒。 (1台)如,是我聞。 當拾當滅當沒。一一六十四經。亦如,上說 如。當斷六十四經,如是當知當吐當盡當 如。正見八經,如,是正志正語正業正命 常 便正念正定。一一八經。亦如"上說 在無常。過去未來現在無常。亦如,上 過去未來無常。 時佛住。含衞國祇樹給孤 過去現在無常。 Œ 方

未來現

未來現 =增量 ●斯十(職)自* ®(過去…常)八字一章 ®(亦)一章* ®當二常® ®カ十(斯)會 ®分十(念先分)會 ®常二常量

9(法)

、修,苦"智盡道"如,是废說乃至。 當 常法,故。當、修、苦*習盡道。謂斷。色無常」故。 、断、無常·火、故、當、修、苦·智盐道。断,何等無 燒然。尚可,暫忘:無常盛火。當,盡斷無,餘。 已。諸比丘問。佛所說:歉喜奉行 |欲、慇懃方便時救令,減。佛告,此丘、頭衣 衣,當,云何救,比丘白,佛言。世尊 修言:"智盡道, 斷,受想行證無常,故。當 佛說此經 當起始 爲

在無常。過去未來現在無常。亦如。上說 常。過去未來無常。過去現在無常。 如無常。如是過去無常。未來無常。現在無 如,苦*智恭道八經。 如,是苦 盡道樂非盡道 未來現 職無常,故。當,修,止。如,是廣說乃至。佛說,

樂蟲道。一一八經。亦如上說 如,常斷三十二經。如,是當知當吐當鄰當 JŁ.

當拾當滅當沒。一一三十二經。亦如上說 頭衣。當云何救,比丘白。佛言。世尊。當、起,增 (三)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 燒然。尚可。暫忘。無常盛火。當。繼斷無餘。 上欲。慇懃方便時教令,滅。佛告,比丘。 獨園。爾時世常告諸比丘。 無常故。 為斷,無常火,故。當,修一無食法句。斷,何等法 當、修、無貧法句。謂當、斷、色無常 | 猶如,有.人火燒 頭衣

在. 常 如 尼 無常 過去未來無常。過去現在無常。 過去未來現在無常 如是過去無常。未來無常。 亦如上 · 法 來 現 現在無

如

.當修無貪法句八經,如是無患無癡諸句

(云)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 當拾當滅當沒。一一二十四經。亦如上說 正句法句。 獨園。爾時世尊告語比丘,猶如,有,人火燒, 如,常斷二十四經,如,是當知當吐當盡當 常*火,故。當,修,止。斷,何等法無常,故。 燒然。尚可,暫忘:無常盛火。當,盡斷:爲、斷,無 上欲,慇懃方便時救令。滅。佛告,比丘,頭衣 頭衣,當,云何救,比丘白,佛言。世愈。當,起,增 。修止。謂斷色無常」故。當,修止。斷,受想行 一一八經。 如上 當 止

如、當斷十六經、如、是當知當吐當雜當止當 如。修止八經。如是修觀八經。亦如上說 常。過去未來無常。 如"無常,如,是過去無常。未來無常。現在無 此經,已。諸比丘閒,佛所說,微喜奉行 在無常。過去未來現在無常。亦如,上說, 過去現在無常。 未來現

諸所有色。若過去若未來若現在。 若內若外。 拾當滅當沒。一一十六經。亦如上說 若髓若細。若好若醜。 知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不 想行識生脈。厭已不,樂。不,樂故解脫,解脫 ,是。多聞聖弟子。如,是正觀者。於,色生上概。受 、我非,異我,不,相在,如質知。 受想行識亦如 数喜奉行 受後有 佛說 此經已" 若远若近。彼一切非 諸比丘間,佛所說

故。修、無貪法句。關三受想行職無常故。修無

貪法句,如是廣說乃至。佛說,此經已。諸比

即,佛所說,數藝奉行

器如 如無常如 危頓。不恒不安:變易惱苦災患,魔邪魔勢魔 沫如,泡如,芭蕉,如,幻 是動搖旋轉。框察破壞飄疾朽敗 微劣貪嗜殺標

不復堪任。知色無常

惱無蔭無洲無覆無依無護。 空非、我非、我所、怨家連鏁。非、義非、安慰。 利刺煩惱讁罰陰蓋過患處愁感。惡 刀劍疾妬相殘損減衰耗繫賴搥 觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒。故 華,如,毒,果,煩惱動。如,是比8日,乃至斷,過 輪◎沙水,如,跳◎杖,如。毒瓶,如,毒身。 蛇,如,0夢。價借,如,樹。果,如,屠牛者,如,殺 滅法。骨聚法。肉段法。執炬法。火坑法。如:毒 癡法。不住法。燒然法。呈o閡法。災法。集法。 **難遊法。不正法。兇暴法。有貪法。有恚法。有** 法有熱法。有相法。有吹法。有取法。深嶮法。 欲法。誘引法。將後法。有苦法。有殺法、有惱 死法。憂悲法。惱苦法。 聖弟子。如是觀者於色生厭於受想行識 不。相在,如簧知。受想行識。 細 色。若過去若未來者現在。若內若外。若能若 何等法過去未來現在無常乃至滅沒。 去未來現在無常。乃至滅沒。當,修,止觀。 人者,如屬露,如淹水,如、駛流,如緣線,如 我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不,受。 生、厭,厭故不、樂,不、樂故聞解脫。 修』止觀,受想行識。亦復如,是,是故諸所有, 後有,佛說,此經已。 。若好若醜。 若遠若近。彼一切非我非異我 諸比丘。 無力法" 扇劣法" 不可 亦復如是 生法老法病 聞 打惡瘡癰 佛所說 歡 **解脫知見** 知識 修止 如 多聞 埶 疽 毒 峇 法 **四**(丘)

喜率行 ○陽二戰員 ④事士(如)員 ⑥伊二似号 ⑥果二次●⑥* ④沙二涉● ◎杖二扶員 0万=集办测* 0(世)—⊜

(1分)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 、閩、爾時世尊告。諸比丘、以、成、就一法 知。受想行識無常。何 被 0(火)--⊜* ⊕(解脫…已作)十八字一⊜ አ 九 謝比丘。聞。佛所說。數喜奉行 無常,堪,能知,受想行識無常,佛說,此經已。 色無常 謂無貪欲成就。無貪欲法者。堪,能知,色 法成 知受想行識無常 就 謂貪欲 法●成 何等一法成 就不堪 能

盡作證。 以。惱苦映翳,故。不、堪,任於色滅盡作證,不 隔蹮の贔屓懶亂想不正憶身獨不直不軟不 邪見見取戒取。 ЦŊ 增慢我慢增上慢邪慢卑慢憍慢。 識解。受求。辯獨證。亦復如、是。如、貪。如、是 掩不掩。映緊。不緊。 瞯 ţŋ 故 盡作證。何等一法。謂惱苦。 故。堪:任於色滅盡作證。堪:任於受想行識滅 ,堪:任於受想行 識滅蟲作證。 一法不、映翳 不 家覺愁憂*惱苦。於此等一一法,乃至映翳 |癡瞋恨呰執嫉慳幻諂。無慙無愧。慢慢慢 。堪:任於色滅盡作證,堪:任於受想行識滅 惡知識。不忍貪嗜6不食惡食。身見邊見 《爲相規。利誘利惡。欲多欲常欲不敬。惡 "識不識,察不察。量不量。 覆不覆。種不種。 。成就不成就。如 ,堪,任滅、色作證。何等爲,一法,所謂惱苦。 欲覺恚覺等覺,親覺國土覺輕易覺愛他 佛說。此經已。諸比丘聞。佛所說。歡 **欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛悴** ,是知不知。 親不親。明不 亦如是。如是知。如是 此 一法不.映彩 放逸矜高

雜阿含經卷第七

雜阿含經卷第八

,不,受,後有,佛說,此經,已。諸比丘。聞,佛所 ●生、厭故難、喜難、貪。離、喜貪、故。我說、心正 說,數喜奉行 記說。我生已盡。 梵行已立。 所作已作。 故。比丘我說,心正解脫。 解脫,如是耳鼻舌身意。離、喜離、貪。離、喜貪, 無常。如是觀者。 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘。 @(I含)如,是我聞。 宋天竺三藏汞那跋陀羅譯 是名,正見。 一時佛住 含衞 國祇樹給 心正解脫者。 正觀故生、厭。 當,正觀:察眼 自知 能自

已作。自知不,受,後有,佛說,此經,已。 脱者。能自記說。我生已盡。 梵行已立。 所作 惟。觀;祭無常,所以者何。於,眼正思惟。觀;祭 孤獨園。爾時世尊告,諸比丘,於、眼當,正思 四(155)如,是我聞、一時佛住,舍 衞國 貪斷者。我說,心正解脫,如,是比丘。心正解 解脫,耳鼻舌身意。正思惟觀察故。欲貪斷。欲 無常,故。於,眼欲貪斷。欲貪斷故。我說,心正 如"無常」如,是苦'经非我,亦如,是說 丘。聞,佛所說:數喜奉行 「祇樹給 諸比

否身意。 四(140)如,是我聞。一時佛住,含 不知。不斷不雕欲者。不,堪,任正謹苦,耳鼻 獨國。爾時世尊告諸比丘。 亦復如是 諸比丘 於 若於.眼 衞 ...服若識若知 國祇樹給 不識

> 老病死苦佛說,此經,已。諸比丘。聞,佛所說, 任越上生老病死苦。諸比丘。於色若識若知者 耳鼻舌身意。不識不知不斷不雕欲者。不堪。 (元)如,是我聞。一 說,此經,已。諸比丘,聞,佛所說,數暮奉行 意若識者知若斷若雕欲者。堪。任正盡苦 断者雕欲者。 堪任越,生老病死苦,於,耳鼻 知。不斷不離欲者。不堪,任越,生老病死苦 若斷若雕欲 舌身意. M 爾時世尊告諸比丘,於眼若不識不 若識若知若斷若雕欲。 者。 城,任正盎芳。 時佛住。含衞國祇樹給孤 於 堪任越生 工具活身 挪

奥(元)如,是我聞。一時佛住,舍 脫者。堪任正盡苦佛說此經已。諸比丘、聞 孤獨園。爾時世傳告。諸比丘國者於、眼不、離 佛所說,歡喜奉行 彼堪,任正盡苦。於,耳鼻舌身意。離,欲心,解 盎苦,諸比丘。若於,眼四色, 舌身意。不,雕,欲心,不,解脱,者。不,堪,任 欲心。不。解脫,者。 不,堪;任正盡苦。 **撒喜奉行** 離欲心 衝國)解脱者。 於耳鼻 祇樹給 正

孤獨園 四(三至)如 苦 眼色:雕:欲心:解脱者。堪:任越:生老病死苦: 者。 老病死苦佛說此經已。諸比丘。 於,耳鼻舌身意,雕,欲心,解脫者。據,任越,生 不,雕,欲心,不,解脱,者不,堪,任越,生老病死 歡喜奉行 '不,堪,任越,生老病死苦。諸比丘。若於 於耳鼻舌身意。不難欲心。不解脫 ,是我聞。一時佛住, 爾時世尊皆諸比丘。 含衞國祇 者於 眼色 閚 彿 所說 樹給

●成就不二不成就員 ●不十(映)®®,十(陳)® ●辯二辨®® ●如十(是)愛爾 ●爲二臨員 ●不二下員 ●贔屓二導教第 ◎(188) ~8、35、155-156、 Nandikkhaya.如是前行十(請六入崑品第二)七字優쪻 ◎(生)一員 ⑩ ~8、35、157-158、 Nandikkhaya. ⑩(190 -191) ~8、35、26-27、 Parijānāna. ⑭ ~8、35、21、Uppāda. ⑩(若〕一員 ⑪(色)一員 ⑮ ~8、35、22、Uppāda.

0(元)如 苦於。耳鼻舌身意,不,生,喜者。則於,苦不 於苦。諸比丘。若於、眼不、生、喜者。 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。 不、生、喜。於、苦不、生、喜者。我說、彼解:脫於 於若生。喜。於苦生。喜者。我說,彼不,解說 不,解:脫於苦。於,耳鼻舌身意,生,喜者。 者。則於,苦生,喜。若於,苦生,喜者。我說 』此經,已。諸比丘。聞,佛所說,數喜奉行 於、苦不、生、喜者。我說、彼解:脫於苦。 是我聞。 時佛住。含 者於服 衞 図 則於 祇 生事 樹 佛 苦 生 則 彼 給

生、受。苦覺樂覺不苦不樂覺。彼亦生、脈、脈鼻舌身意。發香味觸法。意識意觸。意觸因緣 梵行已立。所作已作。自知不、受,後有,佛說 故不樂。不樂故解脫。 生、受。苦覺樂覺不苦不樂覺,於、彼生、厭 觀者。於,眼生,厭 耳鼻舌身意。亦復如,是。多聞學弟子。如,是 因緣生受。苦覺樂覺不苦不樂覺。彼亦無常。 叉(至)如,是我聞。 孤獨風。爾時世尊告。諸比丘。一切無常。云何 切無常。謂眼無常。若色眼誠眼觸。若眼 '若色眼識眼觸。眼觸因緣 一時佛住。含衞國 解脫知見。我生已盡。 一瓶樹給 耳 觸

生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。多聞《[云]如,是我聞。十時佛住,舍 衞國祇樹 給如獨國, 爾時世尊告,諸比丘,一切無常。 如是生,受,若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。如是生,受,若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。 以 與因緣如獨國, 爾時世尊告,諸比丘,一切無常。 云如獨國, 爾時世尊告,諸比丘,一切無常。 云如獨國, 爾時世尊告,諸比丘,一切無常。云如獨國, 爾時世尊告,諸比丘,一切無常經,如,是說如,無常經,如,是我

4

受

君苦若樂不苦不樂。

彼亦燒然。

諸比丘、聞、佛所說、數喜奉行說,『彼生老病死憂悲。假苦。佛說、此經,已。因緣生、受、若苦若樂不苦不樂。彼亦解脫。我解脫。如,是耳鼻舌身意。法意識*意觸意觸解脫。如,是耳鼻舌身意。法意識*意觸意觸寒脫。如,是與者。於,眼解脫。若色眼識。眼

一切燒。皆如,上二經廣說,一切燒。一切熾然,一切魔器。一切魔器。一切然。一切熾然,一切魔器。一切作證,一切知法。一切魔法。一切愈法。一切知法。一切愈法。一切魔法。一切愈法。一切愈美法。一切愈美法。一切破壞法。一切破壞法。一切之。一切如我。一切之。一切之。一切之。一切之。一切之。一切之。一切如說。一切一切一切,也是一切苦。一切之。一切如說。一切一切一切,也可以是一切苦。一切之。一切如說。一切一切一切,也可以是一切苦。一切之。一切

味.出 《1空)如,是我聞"一時佛住"迦閣尸 ,三神足變化示現。他心示現、教誡示現。神足 世尊。爲。于比丘,作,三種示現教化, 提。與千比丘 彼應,作,如,是身證住,是名,他心示現。教誡 如是念。不應作,如是念。彼應作,如是捨 種神變,已、於,衆中,坐。是名,神足示現, 出、水。周圓四方。亦復如、是。爾時世尊。作,種 現。或身下出、火。身上出、水。身上出、火。身下 陵虛至。東方。作。四威儀) 行住坐臥。入。火三 示現者。世尊隨,其所應,而示現入禪定正受。 **示現者。如** 切 現者。如,彼心。如,彼意。如,彼識。彼應,作 燒然 』種種火光。 青黃赤白紅頗梨色水火俱 謂眼燒然 "世禽說"諸比丘"一 俱 皆是舊縈髮婆羅門。 若色眼識眼觸。 切燒然。云何 。眼觸因 云何爲 ,利沙支 他心 爾時

此經.已。諸比丘。聞,佛所說,數專奉行

諸比丘。聞,佛所說,歡喜奉行 然生、受。若苦若樂不苦不樂。彼亦燒然。以 《何燒然。 貪火燒然, 惠火燒然。 廣火燒然。 以 《何燒然。 貪火燒然, 惠火燒然。 廣火燒然。 以 》。 養火燒然, 惠火燒然。 廣火燒然。 以 》。 是耳鼻舌身意燒然。 若法意識意觸,意觸因

四(云)如,是我聞。一時佛住,王會拔 愛濁見正無間等究竟苦邊,佛說,此經 內識身,及外一切相。 令,我我所我慢使緊著 退住。一面,白、佛言。世尊。云何知。 者羅睺羅。聞。佛所說:歡喜奉行 我我所我慢使繁著不,生者。羅睺羅。是名 令。我我所我慢使繁著不,生。羅睺羅。 作,如是,知如是見,我此識身及外一切相 在,如實知。耳鼻舌身意。亦復如、是。羅睺羅。 若醜。若遠若近。彼一切非.我非.異我,不.相 岩未來岩現在。 若內若外。若麁若細。 問如來甚深之義, 不,生,爾時世尊告。羅睺羅, 山。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。 佛告,羅睺羅, 善哉羅睺羅。能 稽古佛足 眼若過去 云何見我 耆闍 린 若好 是 貧

四(元)如,是我聞。 於 竹 園 此 識身及外 解時世 【拿告,羅睺羅。 切机 時佛住 無有 Ē 云何 我我所我慢使 含城 知 云何見。 迦蘭陀

● ~S. 35. 19-20. Abhirendens. © (195) ~S. 35. 1-12. Anicca, Dukkhs, Anattā. © (196) ~S. 35. 33-50. © (意識) — ⊜ * © (思報) → ● ②数十(解放) ● ②音二苦協会 © (197) ~S. 35. 28. Āditta. ②加・沙~Gayāsīsa. ② ~S. 18. 21. Anusaya. ② ~S. 18. 22. Apagata

九九

二。離諸相。寂滅解脫。羅睺羅。如是比丘、斷 慢使緊著不,生、羅睺羅。如,是比丘。 @越,於 知如,是見。我此識身,及外一切相。我我所我 膝羅。耳鼻舌身意,亦復如.是。羅睺羅。如.是彼一切非.我非.異我,不.相在,如實正觀。羅 若內若外。 爲、汝說。 諸所有眼 哉 **颴羅聞,佛所說。** 愛欲。轉去諸結、究竟苦邊。佛說。此經 已。當,受奉行,佛告,羅睺羅,善哉諦聽。 世尊當爲諸比丘廣說此義。諸比丘 羅睺羅门 若麁若細。若好若醜。 佛 **歉喜奉行** 言 **者過去若未來若現在** 世氧是法 根 者遠若近。 法眼 法依。 Ė 當

如,是廣說如,內不,如,是外人。乃至意觸。因緣生,受。亦

@(三)0)如,是我聞。 譤 糶 家 逸法 佛 孤 人五受陰,未。羅睺羅白,佛。未也世尊 未,堪;任受,增上法。問,羅睺羅 植 生已盡。梵行已立、所作已作。自知、不、受、後 ,是思惟。所以族姓子。 剃膝鬆髮. 足,退坐,一面。白、佛言。善哉世尊為、我說 獨園。爾時拿洛羅睺羅。往話佛所。 田家學道。修持焚行。見法自知作證、我 爾時世貨 住。獨一靜處。專精思惟。 不放逸住已如 我聞.法已。 |漫詣佛所、季音佛足、退住二一面 何. 教已。 我已爲人說。五受陰 汝當為人演說五受陰。爾時羅睺 觀察羅睺羅心解脱慧。 獨一靜處。專精思惟。 於,異時,爲,人演,說五受陰。 時佛住。含衞國 唯 言。汝以授 願 正。信非 世 祇 佛告 未熟 白 不放 缜 精省 柎 爲 俩 給

> **糇羅白**: 我說法。 **睺羅**,言。汝已爲,人說,尼陀那法,未。羅睺羅 乃至自知,不,受,後有,爾時世年,觀察羅睺 ,人演:說六天處,唯願世尊,爲我說法。我聞 ○演說六入處。●說,六入處 巳。來:指佛所:替 羅心解脫智。未、熟不、竭、任受、增上法,問。羅 、法已。 當獨一靜處。 專精思惟。 不放逸住。 首禮,足。退住,一面,白,佛言。 世尊,我已爲 上法。問羅睺羅,言。汝爲,人說,六入處,未 觀察羅睺羅心解脫智。 放逸住。乃至自知、不、受。後有,爾時 人演。設六入處。爾時羅睺羅 .佛·未也世尊,佛告·羅睺羅。汝當《爲 我聞 法 爾時羅睺羅。於異時爲人 틷 佛告。羅睺羅,汝當爲人 獨 未,熟不,堪,任受,增 靜處. 於異時爲人 專精思惟 世尊 臛 復 不

謝法。 法所說法 住一 住一 涅槃。爾時羅睺羅。往詣伽所。琴首禮 已。獨一靜處,專精思惟。 廣說,尼陀那法,已。來;指佛所,馨首禮,足。退 演說尼陀那法 白佛言。未也世奪, 螇 知 法所說法,思惟稱量。觀察其義,作。是念。 察共義,爾時羅睺羅。受佛教勅,如上所聞 於。上所說諸法。 解脫智,未熟废說。乃至告,羅睺羅,言。汝當, 知不,受。後有,爾時世尊。 酮 泚 屆 面。白佛言。世尊。 路法,皆順趣 眆 切皆順趣,涅槃。 獨 白佛言 箰 靜 獨於一靜處,專精思惟,觀 **祭羅版羅** 飕 涅槃流 世尊 思惟稱量。 爲我說法。我聞法 不放逸住。乃至自 流生涅槃。 復觀察羅睺羅心 我已於如上所聞 注涅槃 後住 ij, 解脫 觀察其義 쉡 24 L 後住 挑 拠 退 此

.

喜隨喜禮。佛而退 常、何等法無常。謂眼 如,上無常,廣說、爾時羅睺羅。 任 受,增上法, 告羅 鯸 無常。 羅 言 羅睺 若色眼 閉 佛 羅 所說 一識眼 切 觶 數 無

如.是比丘所說經。若差別者、云何知云何時彼比丘聞。佛所說,教喜作.禮而去 觸 眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。 第疾得漏盡。爾時世尊告。彼比丘。 退住。一面,白,佛言。世尊。云何知云何見, 孤獨園"時有"異比丘"來"詣佛所" ❷(□1)如,是我聞。一時佛住,舍衞 佛說:此經,已、羅睺羅。聞,佛所說,歌喜奉行 作。自知、不、受、後有、成、阿羅漢。日心善解脫。 惟。不放逸住。所以族姓子。剃除鬚髮, 亦無常。比丘。如、是知如、是見、次第盡有 無常。耳鼻舌身意。當,觀。無常,君法意識意 無常,何等法無常。謂眼無常。若色眼識眼 法。自知作證。我生已盡。楚行已立。所作已 娑衣,正信非家。出家學道。純修梵行。乃至見 爾時羅睺羅。受,佛教,已。 意觸囚緣生受。 若苦若樂不苦不樂 彼 獨一 靜處 ,稽音佛 國 當正 一瓶樹給 專 當 著級 觀 漏 觝 夹 足

蚵 拼 如 生 鄺 鰤 次第9点,一切結。斷,一切縛。斷,一 (EE)如 切上煩惱,斷。一切結,斷。諸流。斷。諸8颠。 是見。 誸 . 叨。 比丘。 · 諸愛。斯·諸意。斯·邪見,生正見。 。諸以。斯語觸。斯語蓋。斯語稱:斷語垢。 | 教喜、教喜已作、禮而 **次第無明斷明** 我 如是電觀。眼 閘 時佛 生 住。含 無當。乃至如 矈 彼比丘。 徿 図 切使。 斷 祇 無明 聞 是 斷 知

見生。 苫不樂。 、禮而去 我,比丘。如,是知如,是見。次第我見斷。無我緣生受。 若苦若樂不苦不樂。 彼亦正,觀 無 **岩色眼識眼觸,眼觸因緣生受。者苦若樂不** 無我見生。 獨園時 時彼比丘間:佛所說,數喜 彼亦正,觀無我,如是乃至。意觸因 。世尊。云何知云何見。次第我見斷。 有異比丘 佛告。彼比丘。 往詣佛所 於服正觀無當 稽首 數喜已作 佛 足

諦 濱 羅藥師審羅園。爾時世尊告。諸比丘,若有。比 整。衣服,偏袒右肩,爲佛作禮。右膝著,地。作。自知,不受。後有,時有。異比丘,從《坐起 正故 諸比丘白、佛言。 已蠹。梵行已立。所作已作。 丘。能断一法 (三)如是我聞。 聽善思。 。乃至不、受,後有。所謂無明。離、欲明生得。 說。諸比丘聞已。當。受奉行。 智能自記說 當爲汝說 |者:則得。正智。能自記說。我生 。我生已盡。焚行已立。所作已 。世尊。是法根法眼法依。唯願 時佛住,毘含雕耆婆拘摩 諸比丘。云何一法断 自知、不、受、後有。 佛告:諸比丘

明生佛告。比丘。當。正觀。察眼無常。若色眼 合掌白,佛言。世尊。云何知云何見無明離,欲 压 彼亦正觀無常。耳鼻舌身意。亦復如是。比 藏眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。 如是知 己。諸比丘閒 如是見無 明離 欲明生 佛所說。数喜奉行 、禮。右膝著.地。 佛 說 此

如實知如實見 || 在羅風 是我開。 爾時世尊告章者阿難 一時佛住,毘含雕者婆狗 若眼 颩 色眼 誠眼觸 於眼 III. 觸 腄

> 說 教喜奉 解脫知見。我生已盡,焚行已立。所作已作。自 實見已。於,眼生,脈。者色眼謶眼觸。眼觸因 如實見。耳鼻舌身意。亦復如是。彼如實知如 知,不,受,後有,佛說,此經,已、諸比丘間,佛所 **否身意。亦復如,是「厭已不」樂。 不,樂已解脫。** 緣生受、若苦若樂不苦不樂。彼亦生、賦,耳鼻 囚 綠生受。 若苦若樂不苦不樂。 彼 亦 如 質知

佛所說。 数喜奉行 苦若樂不苦不樂。彼解脫。 耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。若 樂。彼亦無常苦變易異分法、耳鼻舌身意。亦 眼識眼觸。 E 羅藥師卷羅園 病死憂悲惱苦。佛說。此經 脫 復 (三型)如,是我聞。 如是"多聞樂弟子。如,是觀者。於,眼得 "告』尊者阿難。眼無常苦變易異分法。若色 著色眼識眼觸 眼觸因緣生受 彼 眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不 爾時 ĦĠ 世代說一 佛住 Ę 我說彼解脫生老 毘 **企職者婆拘麼 俘者阿難聞** 切優陀那偈 亦解脫 解

@(10%)如,是我聞,一時佛住 便禪思。內寂。其心。 動方便輝思。內寂其心,所以者何。比丘。方 謝 觸 如實知顯現。於,眼如實知顯現。 亦如質知顯現。耳鼻舌身意。 、法無常有爲。亦如,是如實知顯現 壓羅藥師菴羅園爾時世食告諸比丘 眠 諸 觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。 比丘間 佛 所說。歡喜奉 如是如實知顯現。於 毘倉 離城耆 。亦復如, 若色眼識眼 佛 是。 說 當 此 婆 彼 何 此

夏宝)如 時佛住 里含雕 苔 婆拘

諸

漏心

不,染著,心得

脫

是名

初

觸

,我非,異我,不,相在。

簱

眠

比丘

我今問

恢

質顯現 諸法無常有為。 修

觀者。 是 四 如 如 行 版 未來眼無常 經 無常。苦筌無我。亦如

e(ilog)如是我聞。 足如質知。此六觸入處。集滅味患離。 意觸入處。沙門婆羅門、於,此六觸入處。集滅 摩羅藥師卷羅園。爾時世尊告諸比丘。 、坐起整,友服,爲,佛作,禮。合掌白,佛言。我具 我法律 遠。 味患離,不。如質知。 當,知是沙門婆羅門。 六觸入處。 云何爲,六。 。內入處四經,如是外入處,色聲香味 內外人處四 如,虚空與,地。時有,異比丘。 經、亦如、是說 時佛住 毘舍 眼觸入處。耳鼻舌身 離 着婆狗 從

量三麼提。精勸繫念已。則如實顯現。於 .無量三摩提。精勤繁 羅藥師花雞園。 於眼如質顯現。 。此如質顯現 爾時 2 世 如 绅 ,是廣說乃至。此 所以者何 骨 佛說此 誻 地 莊 經 何 修 儅 撫 如

(三公如)是我聞。一時佛住 煙羅藥師菴羅園。 。佛說,此經已:諸比丘即 厭不!樂雕欲向 不顧,過去眼,不成,未來眼, '況現在眼。多聞雲弟子。 爾時世貨告諸比丘過去 厭。耳鼻舌身意。 **佛所說**。 Ē 含 離者婆拘 於現在 。亦復如 数喜春 如是

諸比丘間。佛所說。漱喜奉行 楚

觸入處。是我異我相在不。答言。 不也世 善哉善哉。 汝隨.問答.我。 如實知見者。 於:此眼觸入處。 比丘汝見. 佛計 觸 法 ●坐三座⊜* ●~S. 35. 160. Jīvakambavana, 100. Patisallāna. ●~S. 35. 169. Jīvakambavana, 99. Samādhi. niccam bāhiraṃ, & II-12. Dukkham-Anattā. Ө~S. 35. 35. 71-73. Chaphessayatanikā.

0~S. 35. 10. A

九九

是名。比丘六觸。入處。已斷已知。斷,其根本, 知見,者。不,也,諸漏,心不,來著。●以得,解脫,觸入處,非,我非,異我,不,相在,作,如,是如實 融法。佛說。此經 已。諸比丘聞,佛所說, 敷喜 已断已知。 舌身意觸入處,是我異我相在不。答言。不也 .截:多羅樹頭"於"未來世'欲不"復生i 謂意 佛告』比丘。善哉善哉 永不,復起。所謂眼識及色。 酂共 根 本,如,截,多羅 於耳鼻舌身意 樹頭 汝見,耳異 於 未

lη

見。善色。非,不善色。以,是因緣,故。一向長受 不可愛,可念非,不可念,見善非,不善 喜樂。耳聲爲香舌味身觸意所識法。可愛非 可愛。見。不可念。不見。可念。見。不善法。不 有"六觸入處"其有"衆生"生"彼處"者"眼見"可 ,見,善法,以,是因緣,故。長受,憂苦, 聲鼻香舌味身觸意識法。 見。不可愛,不見。 不、見、善色,以,是因緣,故。一向受、憂苦。 愛色,見。不可念色,不見,可念色,見。不善色。 生。彼地獄中,者。眼所見,不可愛色,不見,可 、樂英、苦,所以者何。有,六觸入處。 地獄衆生, 摩羅藥師菴羅閩。 e(iii0)如是我聞。 不見,不可愛。見,可念色。非,不可念色 一時佛住。毘舍雅 爾時世為。告話比丘。英 諸比丘。 者婆狗 佛說 耳

6(三二)如 是我聞 摩羅藥師菴羅園 未 經已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 何處 正覺時 觀察。 獨一靜處。禪思思惟,自心 自心多逐過去五欲功德 爾時世尊告諸比丘。 時佛住。毘舍 雕 耆婆狗 我

我等了略說,法要,如,上所說,具問。阿難當為

我等,廣說,其義,拿者阿難語,諸比丘。

一諦聽

多比丘。往詣尊者阿難所。共相問訊已。於 問,其要義,如。阿難所說,悉當,奉持,爾時衆

面坐。白

。 拿者阿難:言。拿者當.知。世拿爲;

說其義。我等今日。

皆共往:指尊者阿難所!

者阿難。堪,能為。我等,於,世尊略說法中,演,

尊。常爲,大師之所。讃歎、聰慧梵行。唯有,尊

說其義,復作,是念,唯有,奪者阿難。常侍,世

我觀多逐.過去正欲心.已。極生.方便。 裁。梵行已立。所作已作。自知、不、受。後有。 所 **無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。** 欲功徳,故。坩加自護。亦當,不,久得,盡諸漏, 等諸比丘。亦復多逐。過去五欲功德。現在未 動自護故。漸漸近,阿耨多羅三藐三菩提,汝 自護。不復令、隨。過去五欲功德,我以足精 少逐。現在五欲功德 亦復微少。汝今亦當以。心多逐過去五 逐 未來世 1.轉復徵: 。我生已 精勤 少

尊說言。當,覺,六天處。若彼眼滅色想則離。 能爲。我等。於,世尊略說法中。廣爲,我等,演言 略說法中,猶故不。解。今此衆中。誰有意力。 耳鼻舌身意滅。法想則難。我等今日。於,世奪 我等。略說。法要,不。廣分別,而入室坐禪。世 衆多比丘. 雕。佛說當,覺,六天處,言已天,室坐禪。時有, 知者服滅色想則雕。耳鼻舌身意滅。法想則 若樂不苦不樂。是故比丘。於,彼入處。當。覺 苦不樂。 耳鼻舌身意法。 因緣生,內受,若苦 以者何。 眼見,色因緣生.內受, 若苦若樂不 世尊去後。作此論。議、世尊為

已。諸比丘。聞其所說:歉喜奉行 今已為"汝等"分別說、義"尊者阿難說」此義 善 故。言眼處滅色想則離。耳鼻舌身意入處滅。 義。世尊略說者。即是滅六入處。有餘學當說 思 .想則難。世尊略說,此法,已。 入室坐禪。 於世 **尊略說法中。當為為汝等。廣說其** 我

眼色、於,耳鼻舌身意識法、 亦復如是 喜。但遠,得第一三昧正受。終不,退回滅隨於 心止息。心安極住不忘。常定一心。無量法 以不喜不讃歎不染不著住,故。專精勝進。身 彼比丘見已不,喜不,讚颜,不,染不,緊著住 後有。所以者何。彼眼識所可愛樂染著之色 諸有漏,無漏心解脫慧解脫。現法自知作證 樂險。順資生之具。親。近善友,不久。當、得、盡 隱向涅槃住。如是像類比丘。 今見,彼諸『鴛者、得』不放逸果、是故不、爲、彼 若比丘得。阿羅漢、盡。諸有漏。離。諸重擔,逮 ◎(三三)如,是我聞。一時佛住,含衞國 此 我生已盐。 行。若諸比丘。在學地一者。未得心意增上安 說,不放逸行。 爲。何等像 類比丘:說,不放逸 得己利、盡諸有結、心正解脫。如、是像類比 放逸行, 不,向。何等像類比丘,說,不放逸行, 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。我不為一切比 放逸行。所以者何。以,彼比丘智。學諸根,心 丘。已作,不放逸,故。不,復城,能作,放逸事,我 丘我不為說。不放逸行, 所以者何。 丘,說,不放逸行,亦非,不,爲,一切比丘,說,不 繆 已。諸比丘。聞,佛所說。 梵行已立。所作已作。自知不,受 数喜奉行 我爲,其說,不 彼諸比 一祇樹給

身觸 眼緣,色生 眼識。三事和合觸。 、是絕大苦o集、皆從.集生。如.是耳鼻舌身意 種。我見身觸。亦種。殖增長諸惡不善法。 瞿曇所說 有沙門婆羅門。 韓具香舌味身觸意法爲二。是名:二法; 說二法,諦聽善思。何等爲二.眼色爲二。耳 孤獨園 ◎(三三)如 若樂不苦不樂"於此諸受"集滅味惠離] 法緣生意識 三專和合觸。廣說如上。 者。種、貪欲身觸,種。順患身觸。種...戒取身觸 若於此受集受滅受味受患受難,不如實知 法 經,已,諸比丘,聞 三事和合, 是知。如是知己。不種。貪欲身觸,不種 非其境界 種諸惡不善法如是諸惡不善法滅。純大 者。 ikki 但有。言說"聞已不」知。始。其疑惑,以 爾姆世 「耳鼻舌身意法。亦復如」是。佛 是 種、戒取身觸 緣觸觸生受。若苦若樂不苦不樂。 我聞。 故。所以者何' 法。 此非為二。彼自以意說二 一億告諸比丘當為汝等演 作如是說是非二者。沙門 |佛所說||歉喜奉行 時佛住 不.種.我見身觸。不 緣眼色眼 含 衠 觸絲受若苦 囡 祇 識生 說 順志 復次 樹給 如 此 如 若

留那 添 說 內有 眼識色貪 那 見。說。緣自覺 法 稽。首佛足。退住。一面。白 孤 (三至)如,是我聞。 佛 行 即此見緣自覺。耳鼻舌身意。亦復如,是、佛 色貪覺,如實知。是名:滅熾然,不待時正向 已覺知9日不,起。色貧覺。如實知,色。不,起 、起:色食覺,如質知,若富留那比丘。 眼見,色 覺,知色。不,起,色貪覺、我有,內眼識色貪,不 此見。云何綠自覺、富留郷比丘、 識色食。我此內有。眼識色質。如實知。 眼見,色已覺,知色,覺和色質! 云何滅熾然。云何不待時。云何正向 獨園。爾時質者。富留那。比丘。 佛告富留那 說 此 若眼見,色已覺,知色。 學知色食 稻 此 滅熾然 感善思。 經 면 富留那比丘。 誻 世尊云何爲。現法 說不待時一說 比丘 當為後說 善哉富留那 如實知者。 時佛住 聞 佛 聞 佛 1.含衞國 所 。佛所說。數喜奉 正向。 能作此問富 是名:現見法 言 說 我此內有眼 富留那比丘, 一世奪說 眼見 色己 往詣佛所。 数喜奉 乃至緣自 說即此 云何即 祇樹船 富留 我此 行 現

以

仏

意業。 說海。 識聲鼻識香舌識味身識爛 天人 鈲 奥三之如,是我聞。 失所說。非,聖所說 獨國 悉於。其中 是名爲海。 謂眼識色已 此世他世 爾時世尊告。諸比丘。言。大海、者。 貪樂沈沒 ·絞結纏 此學大小水耳。云何聖所 時佛の在,含衞國祇樹給 切世間 愛念品深著貪樂。 釛 此世他世 如狗肚藏 阿修羅衆。乃至 亦復如 ĘĮ. 身口 如 耳 愚

眼色因緣生

眼識,彼無常有爲心緣生。

無常有爲

河心絲生

五和合觸。

觸已

此

等諸法 一此二法

無常有爲心 亦復如是

鹴

耳鼻舌身意。

法

如是廣說

"乃至非,其境界」故。所以

浴何。 色岩

赦

何等爲二謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意

爾時世質告諸比丘。有二一因緣

生

(CHB)如,是我開,一時佛住,含衞

國祇

樹給

經鎖。 所說. 概喜奉 亦 復 如 行 是 佛說,此 經 已諸 比丘 聞

人大海。 孤獨園 9(三三)如 說如 如身口 問想夫所說。非,塾所說,四海大小水耳 羅刹女鬼。耳鼻舌身意。 得,度,眼大海,竟。 竟。於.濤波。迴波、惡蟲羅利女鬼。爾時 法 **| 為,漆波||若堪||忍彼法濤波||得,度,於|** 五 **拉根三經** 彼色為 爾時世尊告諸比丘,所謂海者。 ,是我聞。 一 如 六根三經亦如是 流波 是貪恚 於.壽波•迴復諸水。 時佛住。含衞國 是人大海、聲香味觸 老能9堪,色濤波 癡 老病死。 祇 惡蟲 眼是 Ė. 樹 煮 是

大海 題日 永 能 之斷 度 _ 般 'nί \mathbf{E} 温切 能 濤 樂苦度波 不 **不** 復 集 惡 復 離 水 豵 無 刹

緣有生。 滅則受 孤獨園。 **8**(三<)如,是我聞。 佛說 此 滅 郁 **苦滅道跡** 鼻舌身意。 ,汝說。云何苦集道跡。緣.眼色.生.眼識! 和介觸。緣,觸受。緣,受愛。緣,愛取。緣 等,說,苦集道跡。苦滅道跡、諦聽善思, 滅 如 是純大苦粱滅 滅 經已 緣,生老病死憂悲惱苦集如 砌時世奪告 別生滅。 受滅則愛滅 亦復如是 眼色 諸 比丘 生滅 生 時佛住舍 諸比丘。 一開佛所 耳鼻舌身意 眼誠 是名苦集道 則老病死憂悲略 愛滅則取滅 丰 說 我今當,為,汝 一衞國派 一数喜奉 和 亦如 合觸 取滅 是 取 Ξ 굸 則 何

湿 受 放 餘 亦 逸有餘 當為 批 如 有 車 郁

0~8. 35. 92. 93. Drayam. ●第二時急 ●第二柱島 O集二東帝の C~8. 35. 93. Drayam. 0~8. 35. 88.(2-5)Puṇṇa. ●富留邦 ~Puṇṇa. ●記十(此)舎 Θ巳二色島 ©~8. 35. 188. Samudda. ① 九二任例 ©大十(海)多側 ©深二集島 ©肚二社島©~8. 35. 187. Samudda. ⑩海人二大海南の ©場十(※)舎 ©道二河島* ®~8. 35. 106. Dukkha. ⑩福苦二苦讃台

所說。 1.苦滅 数喜奉行 道 焃 佛 說 此 經 Е 諸 比丘 眀

9(三)如 槃道跡. 是名。涅槃道跡。佛說。此經已。 **若色眼識眼觸**。 獨園 彼亦無常。耳鼻舌身意。 是我聞。 云何爲。涅槃道跡。 爾時世尊告諸比丘。 因緣生受。內覺若若若樂不 時佛 住 謂 含 觀察眼無常 我今當說 諸比丘聞 衞 亦復如足。 阈 祇樹給 彿 湦

,是"是名"似趣涅槃道跡"佛說"此經,已" 苦不樂。彼亦觀。察無常,耳鼻舌身意。亦復如 色眼識眼觸因緣生受。 (三)如是我聞。 丘 跡。云何爲。似趣涅槃道跡。觀察眼非我。 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,有。似趣涅槃道 ·聞.佛所說.歉喜奉行 時佛住。含衞國祇 若內覺若苦若樂不 諸比 樹 老 給

(三)如 名,趣一切取道跡。云何斷。一切取道跡。緣,取故。耳鼻舌身意、亦復如,是,取所取故。是 三事和 說 χ_{Γ} 滅 獨同 跡云何為.趣一切取道跡。緣.眼色,生.眼識 以則愛滅。 数喜奉 色生眼識三事和合觸。 亦復如是 爾時世拿告:諸比丘。 合觸 是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 愛滅則取滅 觸緣,受"受緣,愛愛緣,取 佛 説 泚 經己諸比丘 如是知。耳鼻舌身 觸滅則受滅。受 有趣 一切取道 開佛所 取所 緣

法 孤 @三三如,是我聞。 識法 爾時世尊告諸比丘。 諦聽善思。 時佛 當為 住 含衛 汝說 當知 阈 云何 祇 切知 樹給

> 說"數喜奉行 樂不苫不樂。 若色眼識眼 纫 意。亦復如,是 知 法 切 觸 彼 謶 佛說,此經,已一諸比丘開,佛所 眼 法 切是知法識法 觸因緣生受 諸 比 Ŀ. 腿 是知法 內覺若苦若 耳鼻舌身 識

歡喜奉行 亦復如是。佛說,此經已。諸比丘。開佛所說 因緣生受。內覺者苦若樂不苦不樂。亦復不 知不識,而得,究竟苦邊,若色眼識眼觸。眼觸 孤獨園。爾時世尊告:諸比丘。我不說、一法: ?(三)如,是我聞。 、說,不知不見。 不知不識。而得。究竟苦邊。謂不、說、於、眼 不知不識、而得、究竟苦邊、云何不 而得。究竟苦邊,耳鼻舌身意。 時佛住 含衞國 說一法。 一祇樹 术 船

9(三萬)如.是我聞。一 間,佛所說,歉喜奉行 鼻舌身意。亦復如是 若苦若樂不苦不樂。彼 應當 斷 若色眼識眼觸 孤獨園。爾時世傳告諸比丘一 斷。云何 一切欲法應當、斷,謂眼是一切欲法 一時佛住 。佛說,此經,已。諸比丘。 眼觸因緣生受內覺 切欲法應當、斷。耳 含 衞國 切欲法應當 祇樹給

不斷 佛 內覺若苦若樂不苦不樂。彼 知不斷。而究竟苦邊。謂不、說、眼。不知不斷。 不知不斷。而究:竟苦邊:云何不、說:一法: 孤獨園。爾時世尊告語比丘。我不說,一法。 ◎(豆)如,是我聞。 而究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。 說 而究竟苦邊。耳鼻舌身意,亦復如是 北 經 C 「諸比丘 一時佛住 "聞.佛所說.歉喜奉行 含 一切不說。不知 衞國 祇樹給 不

法 孤獨嵐 不計,我見色。不計,眼我所。不計相屬。 色眼識眼觸。 2(三)如,是我聞 不苦不樂。彼亦不計樂我我所。 切計、諦聽善思。 爾時世尊告語比丘。 眼觸因緣生受。內覺若苦若樂 當為(汝說)云何不計 時 住 舍 我今當 衞國 祇 說

比丘。聞。佛所說。數喜奉行 所作已作。白知,不,受,後有。 無所著故。自覺,涅槃,我生已盡。 者。於諸世間。常無所取,無所取故。 樂,不計,耳鼻舌身意,亦復如,是。如,是不計

作已作。 不計者。眼無所取。無所取故。無所著。所相在,耳鼻舌身意。亦復如是。比丘,如 內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦莫計,是我我 眼相屬,莫針。色眼識眼觸。眼觸因緣生受, 叉三》如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 比丘。聞。佛所說。歉喜奉行 所著故自覺,涅槃。我 避難,刺者 雕.癰雕,刺。是故比丘。欲;求不計住,離,病雕 者是癰。計者是刺。如來以,不計住 如。上所說。眼等不計一切事不計。 孤獨園。爾時世尊告諸比丘、計者是病。 自知,不,受,後有,佛說 彼比丘。莫計,眼我我所,莫計 4生已盡。 **梵行已立。** 此經 故 亦 Ë 離 是 諸 所 無

(三)如是我聞"一時佛生。含衞國祇樹給孤 法"滅法"云何增長法"謂綠 獨國。爾時世食告語比丘。 如.眼等所說.餘 和合觸。四觸綠受。 一事。亦如是 廣說乃至純大苦聚 眼色生 我全當,說 III.

佛說此經已 。梵行已立 不計樂相 無所著. 識三 增長 集 若 諸 謂 斷 O.S. 35, 147-149. Saprāya. O O.S. 35, 26-27. Parijāna. O O.S. 35, 24-25. Pahāna. 9 0~S 0~S. 35. 146. Sappāya.

是名。增長法,耳鼻舌身意。亦復 鼻舌身意。亦復如,是。是名,損•減法,佛說,此 增長法。云何"滅法。緣,眼色」生。眼識三事和 已。諸比丘。聞,佛所說、歡喜奉行 觸。觸滅則受滅。廣說乃至純大苦聚滅。耳 如 是 是名

如"增長損*減"

如

是起法處變易法。

集法滅

孤獨園 9(元)如,是我聞。 無漏法。謂出世間意。若法。若意識意觸。意苦若樂不苦不樂。世俗者。是名。有濕法:云何 觸因緣生受。內覺者苦若樂不苦不樂。 漏 法。亦如,上說 觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。 舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若 間者,是名,無漏法,佛說,此經已。諸比丘, 無漏法。云何有漏法。 爾時世尊告諸比丘 時佛住 謂眼色眼識眼觸。眼 (含衛 我今當,說,有 國 一祇樹給 出世 耳鼻 Ħ

雜 阿含 經卷第九

佛所說:數喜奉行

難阿含經卷第八

((層))如 色眼 不苦不樂。 稽音佛足。退坐一面。 孤 獨鼠 .間者。云何名.世間,佛告,三彌離提。謂眼 識眼鯛。 "時有"比" 是 耳鼻舌身意法 我聞。 一 限觸因緣生受。內覺若苦若樂 丘。名三篇雕提、往清佛所 天竺三藏求那跋陀羅 時佛住,含衞國祇樹 白佛言。 意識意觸。 世奪 意觸因 所謂 給

則觸滅。 苦聚集。三彌離提。若無。彼眼。無.色無眼 所以者何。六入處集、則觸集。如是乃至純大 緣 緣生受。內覺著苦者樂者不苦不樂者,則無。 苦不樂,無,耳鼻舌身意法意識意觸。意觸因 無,眼觸,無,眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不 經,已。諸比丘。聞,佛所說,歡喜奉行 世間。亦不、施設世間。 生受。內覺若苦若樂不苦不樂。是名 如是乃至純大苦聚滅故。 所以者何。六入處滅 **(佛說)此** 世 誠 間

壤。是名,世間,云何危脆敗壞。三彌雕提。 眼間者。云何名,世間,佛告。三彌雕提,危脆敗 9(三)如是我聞。 如此間 是危脆败壞法。 稽:首佛足"退坐"一面"白"佛言"世尊。所謂 孤獨園。時有。比丘。名三爛雕提。 敗壞法。名爲。世問。佛說。此經,已。三彌雕提 脆敗壞。耳鼻否身意。亦復如是。是說,危脆 受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切亦是危 ·丘。聞,佛所說,數喜奉行 "如是衆生。如是魔。亦如 若色眼識眼觸眼觸因緣生 **上名三彌雕提。往詣佛所。** 一時佛住·舍衞國祇樹 給 是說

@(三三)如,是我聞。一時佛住,含 衞國 間空。云何名爲。世間空,佛肯,三彌雕提,眼 稽:首佛足。退坐,一面,白、佛言。世尊。 所謂世 孤獨園,時有。比丘。名三彌雕提,往點佛所, 是 所 。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若 恒不變易法筌我所筌。所以者何。此 以者何。 是名。答世問。佛 此性自制。耳鼻舌身意。 彼亦空常恒不變易法空我所 此 經已 祇樹給 亦復 性

跒

間阿難

爾時阿難。

誾 思

世間語說。

世 孤獨園 9(三)如 比丘 孤獨園 說法言。 B(118)如,是我聞。一時佛住, 含循 國祇樹 見正志正語正業正命正方便正念正定。 雕欲滅止沒。云何世問滅道跡。謂八聖道 愛喜貪供。彼彼集著。無餘斷。已拾已吐已盡。 **愛喜貪俱彼彼集著。云何世問滅。** 耳鼻舌身意內入處。云何世問集。 云何爲。世間。謂六內入處。云何六眼內入處。 問哪世間集世間波。世間滅道跡。諦 而究竟苦邊,者,如是說已。入室坐禪。 行到"世界邊」者、我亦不、說,不,行到,世界邊 說,此經,已。諸比丘、聞,佛所說,歉喜奉行 如是說已。入室坐禪。 多比丘。世尊去後。即共議言。世尊向者。 法中。未,解,其義。是中諸尊。誰有,堪能於,世 不 ·說,不,行到,世界邊 聞 佛所 是我聞。 我不,說,有,人行到,世界邊,者,我亦 爾時世尊告。諸比丘,我不。說 爾時世尊告。諸比丘。我今當、說 說 数点奉 一時佛住/含 而得,究;竟苦邊, 衞 函 祇樹

尊左右。世尊讃數多聞梵行。堪爲。我等。於。 言。唯有。食者阿難。 聰慧總持。 傳略說法中。廣爲。我等一說,其義者。復作,是 ,難所,共相問訊已。於,一面,坐。 具以上事, 難所,請求合說。時衆多比丘。 (奪略說法中,廣說,其義, 今當,往語尊者 若世間。世間名。 此等皆人世間 我等今於世倉略說 告。諸比丘 而常給:侍世 調當來 世間覺。 調當來有 往指奪者 心聽香思。 數 時衆 有 詸 者 业 ❷~S. 35, 56-57, Asavā. ②(若)—⑤ ❸~S. 35, 68, Samiddbi(三編離提). ❸世間~Loka. 9~S. 35, 65-66, Samiddhi. ←S. 35. 116. Lokakāmaguņa. 9~S. 35. 82. Loka 9~S. 35. 85. Suffia. 9~S. 35. 107. Loka. 49(世間)—⊜

患雕。如實知。是名,聖弟子。到,世界邊。知,世 閊 亦 世 問語說。 眼是 復如是。多聞歌弟子。於,六入處。 世間所,重。 世 閒 是等悉入。世間數。 世 度,世間。 間 名 世 爾時尊者阿難。 間 # 耳鼻舌身意。 业 集滅味 刑 쿩 復 辭

說

覺慧達,世間 能到世界邊 唯到世界邊 有 是●遊 故正諸 不能 說度 智 梵 如 能 到 能行世 免 世 杂 被諦已問 岸 了立者苦邊

@(三)如,是我聞。一時佛住,含衛國祇樹給 色,生,惡不善覺,貪恚癡俱。若彼比丘。行,此住。云何有,師有,近住弟子,則苦獨住。緣服 弟子。則苦獨住。無師無。近住弟子。則樂獨 梁多比丘間,其所說,數喜奉行 狐獨園。爾時世尊告。諸比丘,有,師有,近住

法

,者。是名、有、師。若於,此邊,住者。是名,近

弟子。常樂獨6住。 有。近住弟子。常苦獨住。云何無,師無。近住 子 住弟子。耳鼻舌身意。亦復如是。如是有,師。 我說彼得 |是名|無近住弟子|是名|無師無近住弟子 。比丘於、我建;立梵行,能正盡、苦。究;竟苦 彼比丘不行。是名:無師。 不,依,彼 |梵行驅||所以者何。無師無近住弟 若彼比丘。 緣,眼色,生,惡不善覺,食 無師無近住弟子者。 喜奉行

行 佛 說 此 經 Ę 詂 比丘 聞 狒 所說 数喜奉

孤獨固。 0(量)如 住。佛說 住坐臥 城時。若行。乞食、時。 若出城時。 僧、作 是思 入,舍衛城,乞食。乞食已還,精舍, 舉,衣鉢,洗 根日 滅。彼比丘。亦復如、是、當、起、增上勤欲方便, 欲方便堪;能繫念修學, 譬如,有,人火燒,頭 愛念染著,者。彼比丘、為斯思不善故。當,勘 利弗比丘。作,如,是觀,時。 惟,我今眼見,色。頗起,欲恩愛愛念著,不。合 諸比丘。欲、入、上座禪、者。當。如、是學、若入 善哉。舍利弗。 汝今入,上坐 禪住,而坐禪、若 於,林中,人,公三昧禪住。佛告,舍利弗,善哉 今入。何等禪住。舍利弗白。佛言。世奪。 音 利弗從、禪覺。詣,世尊所、稽首禮、足。退坐一 、足已。持、尼師"檀" 無有,愛念染著者。彼比丘。願以,此喜樂善 中行乞食。若出、聚落,於,其中間、眼識於、色 繫念修學、若比丘觀察時。若於、道路:若聚落 面 朑 W 爲盡滅故。當,起,增上方便。 奪從,林中雲日坐禪 夜精勤。緊念修習。是名,比丘。 |時佛告。含利弗。 汝從,何來。 含利弗答 此經,已,算者含利弗。 是我聞。 淨除乞食"是故此 爾時尊者舍利弗。長朝著衣持、針 入。林中,妻日坐禪。時 時佛 住 若眼 識於,色有。 來。佛告,含利非。 含衞國祇 經名清淨乞食 聞佛所說數 勤教令 於行 樹 我今 含 給

我今爲,汝。分別廣說。尊者阿難。

說是法已

足諸奪。向著世尊。

略說法已。入室坐禪。

((三)如,是我聞一 側重閣講堂。時有"長者" 時 佛 名。郁瞿婁、 住毘含離獺猴 往詣 池

丘剛

彼縛故。 戦 者 丘。得.見法般涅槃,者。有.不.得.見法般涅 鼻舌身意識法。 觸不著不取故。此諸比丘。得、見法般涅槃,耳 不,愛樂染著,不,愛樂染著,者。不,依,於職,不 舌身意識法。 色愛念染著。以,愛念染著,故。常依,於識。為 所 有。一比丘,見法般涅槃。何故比丘。不得。 稽首佛足退 若彼取故。不、得見法般涅槃。耳鼻 "佛告,長者,若有」比丘。 亦復如、是。若比丘。 亦復如、是。是故長者。有、比 坐 面 白佛言 跟識於 色 眼識於 世 篗 何

爲諸比丘,所說經,亦如,上說 如長者所問經如是阿難所 問 及佛自

@(量化)如,是我聞。一時佛住,民 眼識因緣生。乃至意識因緣生,時彼比丘 丘,眼因綠色眼識生。所以者何。 識生。何因何緣。耳鼻舌身意識生" 佛足,退坐,一面,白,佛言。世奪。何因 側重閣講堂 時有。異比丘 往籍佛所。 **有意識。彼一切皆意法因緣生故。是名。比丘** 味因**9緣**。意法因緣。意識生。所以者何。諸所 切眼色因緣故。耳髮因緣。 鼻香因緣。否 含雕 若眼識生。 佛告 何緣 鵩 精音 猴 聞 服 此 池

·說·結所繫法及結法。云何結所繫法。眼色耳 哭(灵)如,是我聞。 佛所說。歉喜隨著。作.禮而去 結法。 謂欲貪是名,結法,佛說,此經 侧重閣講堂、爾時世尊告諸 聲鼻香舌味身觸意法。是名:結所繫法:云何 佛所說,數喜奉行 一時佛住民 比丘 我个當 含 離 骊

●造二旋® Θ~S. 35, 150, Antevasi. Θ任二往② Θ~M. 151, Piqdapátaparisuddhi (No. 125(45.6)) Θ複二度● Θ~S. 35, 124 Vesāli. Θ都温度~ Ugga. Θ者如長者二長如是者圖② Θ~S. 35, 141-144, Hetu. Φ綠十(身候因緣)②働 Φ~S. 35, 109. Samyojana.

鼻香舌味身觸意法。是名,所取法,云何取法。 ♥(100)如,是我聞。一時佛住.毘 閉 謂 () () () () ,佛所說,歉喜奉行 "所取法及取法" 云何所取法。 是名取法 爾時世魯告。諸比丘。 佛說,此經,已。 含雕 眼色耳聲 我今 諸比丘 爛猴池 當

所以者何。耳識取,聲相,取,隨聲好,者。身壞時,如洗,鐵丸,思癡無聞凡夫。寧燒,鐵錐,以中,如洗,鐵丸,思癡無聞凡夫。寧燒,鐵錐,以 寧以:利刀:斷:截 其鼻: 不,以,鼻臟,取.於 香命終。墮"惡趣中" 如,沈.鐵丸.愚癡無聞凡夫。 其"熾然"不以眼識取於色相取 凡夫比丘。寧以。火燒熱銅籌,以燒,其目,令。 侧重閣講堂,爾時世尊告,諸比丘,愚 9(131)如.是我聞。一時佛住.毘含雕 香好,故。身壞命終,墮。惡。趣中。如沈,鐵相,取,隨香好,所以者何。以,取香相,取隨 以"舌識,取,於味相,取隨 味好" 所以 以"舌識,取"於味相,取,隨 味好, 所以 者何。丸,恩癡無聞凡夫。寧以,利刀,斯,截其舌,不 如 以 當 是愚癡活是@癡命無利無福。 者 以者何。 刺其身 沈鐵丸。 ,取"味相隨味好:故"身壞命終。 墮"惡趣中" 饒 益安 樂天人 墮,惡趣中。如、沈,錄丸,諸比丘。睡眠者。 生經轉靜訟、能令多衆起、於非義 不,於,彼色 以取 不,以,身識,取,於觸相及隨觸好。 患廢無聞凡夫。寧以 。觸相及隨觸好故。身壞 ,彼多聞聖弟子。作 ,而起,覺想,者起,覺想 然諸比丘。 **)剛鐵利槍** 隨形好。 一般無聞 獼猴 如是 猟 茅 瀊 命 6(三三)如

緣生法,若觸身識身。觸身觸因緣生受。內 覺若苦若樂不苦不樂。 道,我從,今日, 色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂 日。當,正思惟。觀眼無常有爲心緣生法, 識,取,於色相,隂,三惡趣,長夜受,苦,我從 身意。亦復如,是、佛說,此經,已。諸比丘 聞: 者。 非,義饒益,不、得,安樂,多聞聖弟子。如,是觀 、起,覺想,起、想者生。於 獨縛諍訟,令,多人 擬活*癡命。無果無利無關。我當,不服。亦 生法。多聞聖弟子。作,如,是學, 睡眠者是愚 不,以身識,取,於觸相及隨觸好故。隨三惡 身入處。當,如,是學,寧以,鐵槍, 不苦不樂。彼亦無常有爲心緣生法。耳鼻舌 佛所說,數喜奉行 行已立。所作已作。自知、不、受、後有,耳鼻舌 不、樂。不、樂故解脫。解脫知見。我生已盡,梵 受。內覺若苦若樂不苦不樂,彼亦生,厭。厭故 找 於、眼生、厭。若色眼識眼觸、眼觸因緣生 今寧以 **熾然鐵槍以貫其** 當,正思惟。觀,身無常有爲心 彼亦無常有爲心緣 目 貫。其身體 丞 ĽJ. 若 Ā 腿 亦

S(IEI)如,是我聞。一時佛住,毘舍離 如,眼四經,如,是乃至意二十四經。如,上說,經,已,諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 知若識。若断若離欲。堪:能正盡,苦。佛說 不識,不斷不雕欲,不,堪,能正盡,苦,於,眼者 側 (重閣講堂)爾時世尊告:諸比丘, 若跟不知:三)如,是我聞。一時佛住,毘舍 雕 獼猴池 此

側 於

重閣講堂 爾時

世尊告諸比丘。若諸比丘。 時佛住。毘含雕

羅猴池

念可樂可著。

比丘見已。

耳鼻舌身意。 亦復如、是。

£,

是我聞

,眼味者,

知是沙

)門婆羅

豖

得

自在

| 瞋恚嫌薄

意 當、知是沙門波羅門。不、隨、於魔、脫 脫 說,數喜奉行 不,入,魔繫。佛說,此經,已" 於魔手で 亦復如,是、若沙門婆羅門。於、眼不味者。 魔縛所 縛 入於魔 諸比丘閉 蚁 耳鼻舌身 佛所

如味。 如是說 亦如是說。如,內入處七經,外入處七經。 如是、歡喜證默。染著堅住愛樂情 亦

❷(圖)如,是我聞。 自在,機說淨說@废說如、上 、知是沙門婆羅門。魔鈎鉤,其咽,於,魔不. 味。是則魔鈎。身味著觸,是則魔鈎。 聲。是則魔鉤。鼻味著香,是則魔鉤。 鈎、云何爲六、眼味著色、是則魔鈎。 側重閣講堂。爾時世拿告諸比丘: 法。是則魔鈎。若沙門婆羅門、眼味著色者。當 **時佛住**,毘 含難 有。六魔 。意味著 。舌味著 耳垛著 翻猴 得

等,說法,初語亦善。 牛聚落。爾時世寫告、諸比丘。 (E)如,是我聞。 讃歎。樂著堅住。有 眼識色。不可愛不可 可樂著苦厭,比丘見已瞋恚嫌薄。 讖色。可愛可念。可樂可著,比丘見已。 聽善思。當《爲、汝說》何等爲,四品法經,有 義善味。純一滿淨。清白梵行。謂四品法經。諦 一時佛住,拘留 中語亦養 後語亦善。善 我今當,爲,汝 搜 如是比 調伏駁 漱喜 念不 Ĭ.

"於魔手"

著堅實,有,眼識色。不可愛念樂著,比丘見已 於、魔不、得、自在、乃至不、得、解、脫魔繁 如是比丘。不隨魔自在乃至 知喜不.讃歎,不,樂 有眼識色可愛可 O~S. 35. 110. Urādāna. ⊙~ S. 35. 194. Ādittena. ❷磁二線号 ●理二旗号 ●建二群号 *
Parijāna. ⊙~S. 35. 15-19. Assāda. ⊙~S. 35. 114-115. Mārapāsa. ❷读三葉号 ❸~S. 35. ⊙(航身)—⊜ ●~ S. 35. 111-112. 九九

鼻舌身意。亦復如: 是 是名此

四品法

脫

魔

螇

Ħ

身意觸入處。汝所,不到。 舌身意觸入處。若彼無、眼觸人處。無耳鼻舌 耳鼻舌身意觸入處。是我所乘。 是魔。而自 有 此是惡魔。欲來亂我 批算前。問言。瞿曇見。我牛,不。我尊作,是念。 著,弊衣,蓬頭亂髮。手脚剝裂。手執一件杖,至 道意。時魔波句。化作御車。象類。執杖覓牛。 (原)如是我聞 著,衣持,鉢,人,王舍城,乞食,我今當,往亂,其 牛何用 何所之。佛告:惡魔、 。爾時世等。是朝著、衣持、鉢。入、王含城 ·時@天魔波旬。作。是念。沙門瞿曇。是朝 **,佛言。瞿曼:眼觸入處,是我所乘**。 ,牛爲。魔作。是念。沙門瞿曇。知。我 汝有 即告處言。惡魔何處 我往:到彼:爾時天 住 眼觸入處。耳鼻 Ŧ 復問。程 含城 耆 閦 藝 諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行

歴

侚 切悉屬,我 加說 偈言 瞿彼 恋 是 所我

之所

耸。說, 偈答言 墨 何

是故知波 競媧 声 旬 者 即彼 戬 É 曈 我 負則 處非

汝若 訤 Ħ <u>=</u> 獨 遊 知 往 道 何安 煩隱 教 向 他温 爲槃

戮

| 算復說 有 人假答言 離 雕 Ļ

世

胩 45 不 放 等 說者 永真問 離實度 魔永彼 無 在餘道

隨

焳 復 說 偈

(記)如 魔槃。耳鼻舌身意。亦復如 眼不,智近於色不、隨、魔自在。 繁。耳鼻舌身意。亦復如是,若沙門婆羅門。 近於色。則。隨,魔所自在,乃至不.得. 爾時世尊告:諸比丘。若沙門婆羅門, 內 不 霓 彼 入忱 不得 是我聞一時佛 心 今 作 石 懷 軟 似 憖 丽 如 其 美 陛 毒 去 烏 味 想肉 住 王舍城耆闍崛山 印鸦 瞿 折 欲蝕 是 鳥 彼 曇 炶 빓 鳥 佛說此經 。乃至得解脫 陵 如 沒 ΪIJ 補 來 不隨石 鵩 飢欲 解脫 現逝生虚 窟 食 眼習 턴

(高兴)如是我聞。一 受持繋著。我所求欲、淳濃不、拾。 如 **避難林園** 。習近,如,是繁著。如,是味。如 爾時拿者阿難 一時佛住 皮 往。指尊者大純 一吒利弗 是鄰聚、若使 亦如"上說 多羅

陀所 見答。與不。尊者純陀。語、貧者阿難言。隨一仁 世尊如來應等正覺。 難 、問。知者當,答。質者阿難。問,質者純陀,如 施設顯露。此四大色非我。 共相間訊已。於二一面 **尊者純陀,言。欲,有** 所知所見。 説,四大造 所問。 4 如來應等正 爾時尊者阿 寧有。開 暇

此義 意見 ,尊者所,爲,問 尊者阿難言。仁者最爲多聞。 所知所見。亦復說識非.我耶! 源者阿難語 **尊者純陀。** 此 法 純陀言 故。今日質者。唯 爲有 我全問 眼有 我從 遠來 領者純陀, Œ 拿者 一願為 醍 孤

說精語

生眼識不答言有。質者阿 生意識。 當。算者阿難, 答曰有。尊者阿難復問。爲緣,意及法,生, 也尊者。阿難。尊者阿難復問。於,意云何,彼 彼因彼緣。無常變易. 眼及色生。眼識。彼因彼緣。為常為無常。 誠 **青身意法。於,意云何,有,意有,法有,意識** 是我異我相在,不答曰。不也尊者阿難,耳鼻 法若生若減可,知。 言無常。奪者阿難 不。答曰如是。奪者阿難。 彼因彼緣。爲常爲無常 答曰 復問者因若緣。 阿姓 多聞聖弟子。於,中寧見 又問彼因彼緣。生眼 ,時彼識住耶。答曰。不 **尊者阿難**。 復問爲 復問若意緣,法 生意識 緣 復問。若 限 及色 彼 木 Τſ 讖 無 因

質。劍至,於盡,都無、堅處,如,是多聞聖弟子。 謂 亦無常。譬如,士夫,持,斧,故尊者。而如來應等正覺。 言。不也尊者阿難。尊者阿難。語、純陀言、是 多聞聖弟子。 βnJ 彼緣。無常變易。時意識住耶、答曰 **、難)復間於意云何。** ,堪,材用。衡,根截,6斫業葉, **察於,中見,我異我相在** 夫持、斧入山。 彼法若生若滅可,知 所知所見。 剣,皮求,其 見。芭蕉樹 "不也拿者 不答 說識 堅

知 覺涅 喜。各還.其所 Œ 河坂。 觀服 ,不,受:後有,彼一 槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自 職 "無可」取故"無:所著! 無:所著 耳鼻舌身意識。 正士說 是法 時。 展轉隨 當正觀時,都 自

9(录的如是我聞。 獨國 维者含 爾時飲者阿難, 利弗 欲 有所 咔 佛 問 住 詣,尊者含利弗所] 塞有 含衞國 関 哫 祇樹給 爲

語

則佛說。 、餘不。阿難又問。尊者舍利弗。六觸入處盡離 、作"此問"六觸入處盡。雕欲滅息沒已。 弗。六觸入處盡離欲滅息沒已。有餘無餘非 欲滅息沒已。無,有,餘耶。阿難復問尊者含利 難,言。亦復不,應,作,如,是問, 六觸入處盡離 欲滅息沒已。無,有,餘耶。尊者舍利弗。答,阿 沒已。更有.餘不。尊者含利弗語.阿難,言。莫 設 盡離欲滅息沒已。離話虛偽。得般涅槃。 有餘,非,無餘,耶。此則虛言。若言,六獨入處 、餘耶。此則虛言。有餘無餘耶。此則虛言"非 處盡雕欲滅息沒已。 有:何義。尊者舍利弗。語 尊者阿難。六觸入 有無亦不、應、說。非有非無亦不、應、說。此語 離欲滅息沒已。有亦不應說無亦不應說。 難。又問。舍利弗,如。尊者所說,六觸入處盡 沒已。有餘無餘非,有餘,非,無餘,耶。 拿者阿 亦不、應、作,如、此問,六觸入處盡雕欲減息 有餘,非、無餘,耶。 拿者舍利弗答。阿難,言。此 難。問。尊者含利弗:六觸入處。盡雕欲滅息 ,不。舍利弗言。隨,仁所問,知者當,答。 時二正士。展轉隨喜。各還上本處 有,餘耶。此則虛言。無 更有 拿者 此 罴

《(三)如、是我聞。一時佛住,王 舍 城迦蘭陀 面。語,含利弗,言。 在。耆闍崛山。尊者摩訶拘絺羅。 晡時從 禪 竹園。時尊者舍利弗。尊者會摩訶拘稀羅。俱 含利弗二言。云何尊者含利弗。 ·答·已不。拿者舍利弗·語 [問]知者當答。**拿者摩訶拘絺羅**。 `詣,尊者舍利弗所,共相問訊已。退坐,一 欲,有"所問" 寧有"閑暇見 |摩訶拘絺羅||隨仁 眼繁色耶。 問。拿者 色

> 稀羅,言。 若惡。 鞅者。是彼繁縛。如是拿者摩訶拘絺羅。非 繫,法。非,法繫,意。拿者摩訶拘絺羅。於,其中 耶。法緊、意耶。 展轉隨喜。各還。本處 則心解脫。乃至意法。亦復如是。時二正士。 好若惡。則起,欲貪,是故世尊說當節,欲貪, 苦邊,拿者摩訶拘絺羅,世●掌眼見,色。若好 非,法繫,意。故世尊教,人建;立梵行。得,盡; 緊意。世軍不敢,人建,立梵行,得,盡,苦邊 若眼繫,色。 岩色紫眼。乃至岩意繁,法:若法 ,意。中間欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。 眼繁,色,非,色繁,眼乃至非,意繁,法,非,法繁 牛, 亦非,白牛繫,黑牛,然於,中間,若軛若繫 問,不。答言不也。尊者含利弗。非,黑牛繫,白 膏 譬如"二牛"一黑一白。 間,若彼欲、貪。是其繫也。 以非:眼繁色。非,色繁,眼。乃至非,意繁,法。 眼耶 爲黑牛繫,白牛。爲,白牛緊,黑牛。爲等 不,起,欲貪,其餘衆生。眼若見,色。若 非服務色。非色繁眼。乃至非意 耳聲鼻香舌味身觸意法。 尊者含利弗。答』尊者摩訶拘 共一軛鞅轉繫。人問 **拿者摩訶拘絺羅。** 意緊法

答。 見,答*已不。含利弗言。 画 覺 在,耆闍崛山中,拿者摩訶拘絺羅。 ❷(至)如,是我聞。一時佛住,王 謂無明者。云何爲:無明: 竹園。爾時傳著含利弗。拿者摩訶拘絺羅。 語。尊者含利弗。欲、有。所問。寧有。閑暇 脂,算者含利弗所。 共相問訊已退坐.一 尊者摩訶拘絺羅。 問,尊者含利弗,言。 隨,仁所問,知者當 尊者含利弗言。 舍 的 城迦蘭陀 "晡時從,禪 所

調無知。 身意。亦復如,是。尊者摩訶拘締羅。於,此六 如實知。眼生滅法。眼生滅法如實知。耳鼻舌知。知者是明,爲。何所知,謂眼無常。 眼無常 弗所謂明者。云何爲明。含利弗言。所謂爲 名。無明,尊者 摩訶拘 稀羅。 又問。尊者舍利 實不,知不,見不,無問等。愚 聞無明大冥。是 如,是尊者摩訶拘絺羅。於,此六觸入處, 如實知:是名、無知:耳鼻舌身意。 無常。不」如實知。 爲.明。時二正士。各聞,所說,展轉隨喜。 觸入處。如實知見明。覺悟慧無問等,是名 知者是爲"無明"云何 是名,無知。眼 性滅法。 亦復如是。 無 知 謂 如 不 退 谷

《(臺)如,是我聞。 還其所 ·毒·汝等駛來。扶"持我身。 出置,於外,莫、令, 中塚間蛇頭巖下迦陵伽行處。 園"時有』比丘。名』優波先那。住。王舍城寒林 身意。耳鼻舌身意是我我所。色聲香味觸法。 利弗,言。若當,有,言。我眼是我我所。耳鼻舌 散墩如,糠*精聚,竟爲,云何, 優波先那語,含 根不異於常 近處,住,一樹下,聞,優波先那語。即詣:優波 於,內身,壞碎如,糠@糟聚,時尊者含利弗,於, 於,上石間, 墮,優波先那身上,優波先那。喚 先那。獨一於·內坐禪" 時有·惡毒蛇長尺許! 色聲香味觸法是我我所。地界。地界是我我 先那所,語。優波先那,言。我今觀,汝色貌。 諸 舍利弗.語.諸比丘。毒蛇墮、我身上。我身中 。水火風空識界。水火風空識界是我我所。 而言中,毒持,我身,出。 一時佛住。王舍城迦蘭陀 時尊者優波 "莫冷

羅

上

馬 那

憝

迦

拘

尸

逐

弗多

說偈 波先那。 **先那身**。 弗印周匝扶:持優波先那身。出 不復起 不懈 色陰 故面色諸根。 斷 陰是我我所者。 其根 色陰是我我所 眠 中毒碎壞如聚糠。 本 云何面色諸根 汝若長夜雕。我 我所我慢繫著。 (何面色諸根。當,有,變異,時含利。如,截,多羅樹頭,於「未來世,永以若長夜雕」我 我所我慢繫著,使以若長夜雕」我 我所我慢繫著,使 我我所,乃至融陰。非、我我所是 如、截,多羅樹頭, 面色諸根 受想 應 冇 糟 識陰。 有變異 於窟外優波 時舍利弗即 受想 我 行 今 識

久*殖 如出 人o殖 數 /* 殖 喜 語梵 諸姓 丽 捨 行 壽 行 僚 稻 善 善 如 善 修八 修八 入 死 如 修 如棄 偧 穢 無.憂 壳 重 入 相草聖 뿊 盡 焎 坕 聖 續木道悔道愈道

如聚糠 優波先那誦,此偈,者。 身上。其身即壞如,聚糠"糟"佛告,食利弗 者優波先那。有.小恶毒蛇。如,治,眼籌,墮,其 時尊者含利弗供養優波先那尸,已。往點佛 稽首禮、足。退坐。一 "糟"舍利弗白、佛言。世尊。丽。 則不中毒。身亦不壞 丽 日 亦 佛言。 不 世 何等 年。 若

何等辭句]佛即爲。舍利弗,而說,偈言 慈伊羅槃 彼 堅 固 轁 毦 檀諦 滯 塢 故

吒 羅 羅 四(三)如,是我聞。 Ħ 糠*糟聚 舍利弗。優波先那善男子。爾時說,此 說 数喜作 禮 ,此。正爲,當來世,耳, 舍利弗白,佛言。 而 時算者B優陀夷。

是呪術 一 我 切 今 如 凶 患 欲,令 慈悲 破 法 貧 常 令一 此 奖 寶 欲 住 足 三毒 誦習 滅 諸 瞋 XI 填 惡 疕 於 切於 與 章句 所謂 切 票 衆 恚 諦 灦 頭切一 毒 衆 諸 3 無瞿 疩 癡 毒 此 毒 毒 惡 言蛇嚴賢切生龍足足曇 無 汝攝僧永世 大 無 邟 楽 有電量 一亦 依 師 間之 上大 惡不 切裝生 離煩 於水 能 酱 害 短腦生 頀 录 亦 名 其 起 跋 佛 = 師生 來 陸 仐 無 投 賃 慈 足 難 說命集惡生 人餘寶毒身語 者

悉波即可 躭婆隷 肅捺添 尼羅枳の施 婆羅拘閇塢隷 躭婆隷 の択跋滞 6 航陸 女那移 波 婆 三摩移 (躭陸 塢娛隷 捺

訤

未,會聞,此偈、未、會聞,此咒術章句、世傳今 此章句者。蛇毒不能,中,其身,身亦不,壞如 **拿者舍利弗聞佛** 世尊優麗安先那 偈 說

> 迦旃延氏婆羅門尼所置 住 羅 延氏婆羅門尼。 國 彼諸年少聞。尊者優陀夷所說。歉喜隨 , 花羅閩中·見, 尊者優陀夷坐, 一樹下! 人間 遊 行 至 有諸年少弟子。 西拘 意安諦。成,就第一調 磐茶聚落。 新束於地。指足 **勸勵已。默** 我和日上尼 退坐一面 姓瞿曼氏 #\$ 遊行採 到 喸 毘 紐 迦 紐

和*上尼自知,時。語"請"尊者優陀夷 夷所,白 朝 婆羅門尼所|白言。 飯食。 種飲食,自手供養。豐美滿足。 者優陀夷來,疾敷、床座。 尼舍,時毘紐迦旃延 氏婆羅門尼。 優陀夷受請! 紐 尼。語:諸年少 依 當、知菴羅閩中。有沙門優陀夷。 紐 喜、從、坐起法。時諸年少婚,持來新,還至,毘 III 容貌端正諸根寂靜。 鉢訖。還就,本座 曇氏。明日於,此飯食。時諸年少弟子。受,毘 紐迦旃延氏婆羅門尼所,白言 時優陀夷爲諸年少。種種說法 伏見已往詣其所,共相問訊已。 迦旃延氏婆羅門尼蒞羅園中,住。 迦旃延氏婆羅門尼。請,拿者優陀夷,明旦 迦旃延氏婆羅門尼教,已。 "於彼住。極善說法,毘紐迦旃延氏婆羅門 請。拿者優陀夷。 著太持,鉢。 時優陀夷、默然受請。時彼諸年少。知 "優陀爽:言" 尊者當,知。 Ę .言。汝可.往請.沙門優陀夷瞿 湿歸和 往。指毘紐迦旃延氏婆羅 爾時尊者優 和*上尼。 時毘紐迦旃延氏婆羅 尊者優陀夷獄然受,請。 請令、就坐。 *上毘紐迦旃延氏 往指拿者優陀 我以。和*上尼 食已燥風嗽 陀夷 夜過晨 我和*上"毘 遙見 門 ❷択=织⊜

◎ 植二桂白* ◎ 徒二姓② ◎ ◎ 是二天白 * ○無二不曰 ◎ 恭惡二惡赤白 ◎ 原二虻白 ◎ 波二婆白 ●施下三本俱不間空 ©呵=訶鲁 �� ❷* ◎疾=漱鲁 四要二波鲁 四~8. 35. 133. Verahaccani(足器施牌返) 四~Udāyī. 印拘磐炎三拘槃茶鲁~Kāmaṇdāya. 图上二的

往

拘

知食已訖。

著好革屣。

衣獲

頣

别

中 常言非,時, 說法, 諸年少弟子。復白,和*上尼, 菴羅園 如前三0返。乃至請法。答言非,時。 法。還復白。和*上尼,和*上尼。復遣詣請、食。 去。如、是明日。 答言 姊妹今是非,時。 他作。復有。說言。苦樂非自非他作。 復有說言。 說,彼即問言。有一沙門婆羅門,說:苦樂自作 ,答*與不。優陀夷答言。汝今宜,問。當,爲,汝 坐,卑床,恭敬白言。欲,有,所問, 寧有,閑暇見 時和"上尼知食訖已" 我請、彼。 著"好革屣" 內覺若苦若樂不苦不樂,不答言,如是尊者 ,色不。答言有 苦樂。 優陀夷復語,婆羅門尼,言。我今問, 何。優陀夷答言。阿羅訶說。從其因緣。生諸 樂異生。非,如,是說。婆羅門尼復問,其義,云 不,說而去。和"上尼答言。 優陀夷。優陀夷復問、有。耳鼻舌身意意 觸 隨,意答,我。於,意云何,有,眼不。答言有。有 云何,尊者優陀夷答言。姊妹。阿羅訶說。苦 「亦知」彼極善說法, 再三請來。設、食問、法。 有所問 所以者何、 沙門優陀夷。極善說法。和*上尼答言。 現。起輕相。 諸弟子受、教、 不,說而去。諸弟子言。和*上尼。 寧有。閑暇見,答。與不。 優陀夷 苦樂他作。 以、衣獲、頭不,恭敬坐, "諸 弟子復至"菴羅園"採樵聽 彼尊者 優陀夷"以"敬法」故 有。眼識眼觸眼觸因緣生受 傲慢而 脱草属 整衣服 更 作此語已。 復有"說言" 坐 更請,供養,如,前。 若如,是者。 更為 語,優陀夷;言。 苦樂自 從坐起 彼云何 尊者復 不為 彼

因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂,不。答言: 净

門尼復問。沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂 苦樂,耶。優陀夷答言。如,是婆羅門尼。 者優陀夷。 說 如是拿者優 **今** 日。 答.我、婆羅門尼。一切眼一切時滅無餘。猶 說法。示教照真已。從,*坐起去 盡壽。 於,法得,無所 畏,從,*坐起擊,衣服, 法知法入法度"疑惑"不,由:於他 入,佛教法。 紐迦旃延氏 婆羅門尼,遠塵離垢。 樂不苦不樂滅。尊者優陀夷說,是法,時。 若苦若樂不苦不樂;耶。答言無也。 切時滅永盡無餘。猶有.意觸因緣生受內覺 耶,答言無也。沙門如、是。耳鼻舌身意,一 有"眼觸因緣生受內覺若苦 若樂不 苦不樂 不苦不樂滅。優陀夷答言。我今問,汝。隨 掌。白.尊者優陀夷。我今日超入決定。我從 ,是。婆羅門尼,是爲,阿羅 訶說, 從、其因緣。生於苦樂、婆羅門尼言 爾時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。 歸、依三寶。爾時優陀夷爲。婆羅門尼 歸。依佛,歸。依法:歸。依僧。 如是阿羅訶說。 **陀夷。優陀夷言。** 從其因緣 此是阿羅 我從今日 囚緣生苦 沙門如 。見法得 得.法眼 恭敬合 婆羅 生 毘 食 賃 詗

(言)如,是我聞。 廣行,施作,福。 靜禪思。而作。是念,於.世尊弟子精勸聲聞 常精勤修:習菩提分法。 時尊者二十億耳獨 竹園。爾時尊者。二十億耳。 名,族姓子,多饒財寶。我今寧可,還受,五 中。我在其數。然我今日未盡諸漏。 所念。告.一比丘。汝等今往二十億耳所。 爾時世尊知二十億 耳心之 一時佛住。王 含城迦蘭陀 住。耆闍崛山 我是 絘 捁

面

處 盡

云

何為

而去 時。 耳:我今問、汝。隨、意答、我。二十億耳。汝在, 怖毛竪。白,佛言。質爾世尊。佛告:二十億 耶。時二十億耳作"是念,世奪已知,我心,驚 又多錢財。我寧可,還俗受,五欲樂。廣施作福 其數,而今末,得,漏盡解脫,我是名。族姓子! 禪思作。是念,世尊精勤修學聲聞中。我在 住,一面。爾時世拿告,二十億耳,汝實獨靜 比丘稱,大師命,即詣,世尊所,稽首禮,足。 十億耳所。語言。世尊呼.汝。二十億耳聞 言 發一微妙和雅音,不。答言不也、世尊復問。 何。汝彈率時。若急,其核。 時尊者二十億耳聞,佛所說。歎喜隨喜。作 當, 平等修習攝受,莫,著莫,放 逸,莫,取 急增,其掉悔。 何善調琴絃。 不。答言不也。 不。 世會呼及 `善彈琴不。答言如、是。世貧復問。於、意云 答言。如是世尊。佛告。二十億耳 是一比丘受佛 精進太緩令。人懈怠。 不緩不急。然後發"妙 世尊復問。云何若緩,其絃 得作激妙和 敎 Ē 和雅 是故 精進 往 雅 眘 俗 相 伙 太

奪者二十億耳往:詣佛所。 稱首禮 脱喜樂、作,是念,我今應,往問,訊世尊, 羅漢,爾時尊者二十億耳得,阿羅漢,內覺解 禪思。如。上所說,"乃至漏盡心得。解脫 時館者二十億耳常念,世傳說,彈琴聲 「諸有漏」所作已作。拾「離重擔」。逮得己利 .諸有結,正智心解脫。 白佛言世尊於世尊法中。得阿羅漢。 六雅然解脱 當於爾時|解:脫 離患解脫 足 遠離解 成阿 退 獨 心

解

脫

無

恙

肞

亦

麩

肜

諸

15

年青

終不

敾

(復言,如

是再三語

退

坐

語

戸

旃延

年少

往詣廣河迦旃延。

量善解脫

觀察生滅

爾時二十億耳。

重

,能,妨心解脱慧解脱,意堅住故。

內修無

亦復如是。

眼常識,色。

乃至意常識法。

心六色猶諸彼曉諸 聲 如 所 心 香 大 作 解 発 入 常 了 取離 住 處 入心心 堅常味石已脫處解解 固對觸山作者生脫脫 不 及 謡 四 更比 觀 能法風 不丘彼 意 法動之 法動之不作意心不生共好能所止解忘 永 滅心惡動作息脫念餘

爾時世第 梵行者... 物記說。 而去 尊者二十億耳說 非,如,增上慢者。 善心解脫者。 時質者二十億耳聞。佛說法。教喜隨喜。作 、聞。尊者二十億耳所說。皆大歡喜 亦不。自學。 知二十億 應如是記說 是法 不,得其義。而自稱數 耳去不久。 亦 不下 時 大師 下他。正說,其意如,二十億耳。 il) 告 悅 諸 誻 比 多聞 義以丘 得 禮爾

笑言。 ◎阿○磐提國濕摩陀江側。 ●(注意)如,是我聞。一時尊者#摩訶 窟有。《各隱遙婆羅門、恭敬承事、如。羅漢法。 子,遊行採薪。至,尊者摩訶迦旃延窟邊,共戲 已。入室坐禪。時魯醯遮婆羅門有。諸年少弟 猴室聚落,次行乞食。 乞食還擧,衣鉢,洗,足 爾時質者歷訶迦旃延晨朝著,衣持、鉢。人,彌 過人法,自取报 拿者歷訶迦旃延語 諸年少言。年 。而各醯邁娑羅門奪重供養如·羅漢法。時 此中朔髮沙門住。是黑闇人。 非.世勝 ·翻猴室·阿練若 **迦旃延** 办 雍 办 英 隹

使四方風吹。不,能,動搖,不,能,穿過,彼無學色近,大石山,不斷不壞不穿。一向厚密。 假住故。 內修,無量善解脫,觀,察生滅,譬如,村

身識觸意識法。不能,妨心解脫慧解脫,意堅

觀 心

·察生滅乃至無常, 解脱慧解脱

耳識學鼻識香舌識

味

意堅住故

。內修,無量善解

無學戒無學諸根,

若眼常識,色。

終不能

脱妨

諸根成就。

當於爾時。成就長者諸根。在

興 長 爾 **4**

時成:就寬子諸根]

彼於,後時。

西海湖

脱乃至自知不,受,後有。 當於

郇

H

得

[得·無學諸根] 譬如 [嬰童愚小仰臥]

得.

|增上樂涅槃|

智向心住

爾時成歲

無漏心解時成就學也未

()就學根

後時當得

漏港

世尊。若諸比丘。未、得羅漢、未 名。離愛「亦名」離取、亦名。離忘念解脱。

#

諸漏

於 是

如

·六處,不得解脫,若復比丘。在,於學地

應。貧恚疑恭是異質遠離解脫。貧患癡蟲亦

於修習利養遠離而言遠離

解

脫

是

亦

不

資惠擬盡是名。其實解脫

著復有人。

,人。依..少持戒.而言,我得!

離患解脱

此

亦不 依

貪恚癡盡是名 真實

離欲解脫。

若有.依.少信心.而言離欲解脫

一 世非 所 般 股 世 世 形

諸収解脫

ù

不忘念解

地

|者。亦復如,是"未,得」增上安樂,乃至成,就

諸年少言。年少年少 独 汝等|說法|汝等且聽"諸年少言諾。 唯願說 法。我當,聽受, 丞 此 於 분 镎 爾時拿者摩訶 迦旃延卽 者摩訶 。汝等莫語、 迦旃 延 我令當公 出 戸 外 爲 語

自守 伏 餓 族 本 住 於宿 居 姓 與於 實口慈 奛 羅 行 過 悲 智 門 三番誦 而 崩 *ti* 显 行 誻 妙

假麁編不 不善 衣髮 安 遊 攝形 於 護婆 **农 共 羅 蔽 皮 根 塚 放** 生身門形褐門間逸 執 戒 猶

μij 我言。當: 何 酮時 婆羅門,言。和*上知不。彼賺訶迦旃延。 毀呰言說。屬:婆羅門:諸年少言。和*上不:信: 經 執,持新束, 還,魯醯遮婆羅門所, 語,魯醯遜 迦旃延,謗,我經典,毀,壞所說, 屬,孱婆羅門 典。毀呰言說。 摩訶迦旃延宿重戒德。不應,謗:毀經典 語。諸年少諸年少。英作是語。 諸年少婆羅門 自往看。 爲原婆羅門。 **砂磨鹽** 感志不 喜 | 遮婆羅門不信 語 魯醯遮婆羅 **尊者座訶** 所以者

走道婆羅門 也,不於利養 放求於利養 一門浴師三典 一門浴師三典 一門浴師三典 如根諦 僞 事 O~8, 35, 1 2, Lohicca, O~Mahā-kaccana, O河光投~Avantī, O勞二點會 O獨於室~Makkarakate, O阿練若~Aranīla, O~ Lohicea. O洛士裕鲁 ◎枚〓抹瘛

,見,色故。耳鼻舌身意是門。以,識法,故、婆羅 復語。摩訶迦旃延,仁者所說門。何等爲,門。 說。爲。孱。婆羅門。作。此語,已。小默然住。 須臾 心得、不、賽、語、摩訶迦旃延。我先不、信、諸年 旃延即為」廣說:時魯臨邁婆羅門亦復瞋恚 與諸年少,共語。今可,爲、我盡說、是 語不。答云。與共言語。魯鹽邁婆羅門言。 門言。奇哉摩訶迦旃延。我開《共門,即說』其 摩訶迦旃延言。善哉善哉。 婆羅門。 少語,今摩訶迦旃延異實課:瞭經典, 少弟子"來"到此,不。答言到此。 牛 問、不、守護門、是如法問。 、守|護門「摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門。 法 奇哉。摩訶迦旃延。我問。不守護門, 觸意法。亦復如、是。魯隆邁婆羅門言。 奇哉 不"守護。不"修智,如"眼色耳聲鼻香舌味身 寂靜, 以,不寂靜,故。於,其根門,則不,調伏, **慧解脫不滿故。身滿。惡行,不,得,休息,心不。** 於。心解脫慧解脫,妨礙不、得滿足,心解脫 知 不住。身念處,故於。心解脫慧解脫,無。如實 於,可念色,而起,緣著,不可念色而起,瞋恚 爲汝說,守護門義。 哉,不,守,護門。摩訶迦旃延。云何復名、善守, ,"於、彼起,種種惡不善法。 不、得,無餘滅盡; "護門"婆羅門、愚癡無聞凡夫。 眼見、色已。 "如』慶訶迦旃延所說,不,守護門,云何不 我今當為,汝說,門。婆羅門。眼 汝能問,我善守。護門,義、諦聽善思。當 摩訶迦旃延。 語。婆羅門:0言。 多聞聖 弟子。 今當為汝說不 。少多與 [是門。以 即爲我 善哉善)摩訶迦 所問如 眼見色 毀呰而 井 汝

●反得,甘露, 今我如,是。 解脱。如實知。於,彼所起惡不善法。 寂滅無 뎍 坐 爲、我說,守護門義。 巳。身觸惡行。悉得:休息。 心得,正念,是名, 餘。於,心解脫慧解脫,而得,滿足。解脫滿足 瞋恚。常攝"其心" 住,身念處,無量心解脫禁 舌味身觸意法。 初門養調伏守護修習,如,眼及色, 耳聲鼻香 從,*坐起去 邁婆羅門。聞。摩訶迦旃延所說,數喜隨喜。 摩訶迦旃延言。婆羅門宜,知,是時,時魯醯 .雨.甘露,摩訶迦旃延。家中多事今請還、家。 而應訶迦旃廷以。大法雨,雨,我身中, 奇哉摩訶迦旃延。 於 ,可念,色不,起 亦復如,是, 魯鹽 邁婆羅門 譬如,士夫 求。毒 級著 我問,守,護。問,義,即 瞋恚而來至,此座 不可念色不起。 藥 草 如

雜阿含經卷第九

雜阿含經卷第十

·(()素) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 坐一面 者閣崛山,時尊者拘稀羅。晡時從、禪起詣,尊 竹園:爾時尊者含利弗。尊者摩訶拘絲羅。在 隨,仁所問,知者當,說。廉訶拘絺羅問舍利弗 者含利弗所, 共相問訊。 欲,有"所問'寧有"閑暇'爲,我說不。含利弗言。 所 調無明。 時尊者廉訶拘絺羅語。舍利弗,言。 云何是無明 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 種種相娛悅已。 誰有 此無明。 却 会

> 名爲,明。 所不知。謂色無常色無常。如實不知,色磨滅利弗答言。無明者謂不知。不知者是無明。何 受想行識無常如質知。識磨滅法識磨滅 옜 色無常,如實知。色磨滅法色磨滅法。 識生滅法。如質不知。 摩訶拘絺羅,於此五 如質不知。受想行識,受想行識無常,如實不 士各聞,所說,展轉隨喜。從,坐而起,各還,本 於,此五受陰,如實知。見明覺慧無間等。是 如質知。酸生滅法識生滅法。如實知。拘絺羅。 是名爲.明。又問何所知。 利弗言。摩訶拘絺羅、所謂明者是知。 利弗。所謂明者。云何爲,明。誰有,此明,含 是名,無明,成,說此,者。名,有,無明,又問。 受陰,如實不知不見。無無問等,愚闍不明。 知。鐵磨滅法藏磨滅法。如實不知。 識生滅法 法色磨滅法。如宜不知。 色生滅法色生滅法。如質知。 成"就此法,者" 是名。有明,是二正 。色生滅法色生滅法 謂知。色無常. 受想行識。 知者 如實 法 知

弗言。仁者且問。知者當、說。摩訶拘絺羅問。 却坐一面 舍利弗,言。所謂無明。復云何爲,無明,誰有。 言。欲,有,所問。寧有,少暇。爲,我說不。 拿者含利弗所。 共相問訊。 耆闍崛山, 時廠訶拘絺羅。 晡時從,禪起。 竹園, 時尊者舍利弗。 尊者摩訶拘絺羅。 @(臺)如,是我開。 是無明。何所不知。謂色不,如貧知,色集色滅 【無明,含利弗答言。無明者謂不知。 不知者 時貸者靡訶拘 時佛住王 | 稀羅語||舍利弗| 種種相娛悅已 含城 迦蘭陀 含利

是所應處故。若比丘。

於 此五受

滅

如

,是受想行識。是本行所作。本所思

是無常減法。彼法滅故。是名爲

垒

成就此法,者。是名,有明,是二正士各聞,所 色滅色滅 說展轉隨喜。從、坐而起。各還,本處, 嘣 拘絺羅。 受陰如質知。見明覺慧無間等。是名爲明。 識集識滅識滅道跡。如實知。拘絺羅。於此五 细 名,有"無明"又問舍利弗。 又問何所知。含利弗言。 識 道 明。含利弗言。 集識滅 跡 於 道跡。 。此五受陰| 不如實知。不知不見 愚陽不明。 不 加 識滅道跡。 如實知。受想行識。 實 细 所謂明者是知。 是名無明。 想 不如實知。 色如實知。色集 行職 云何爲明。誰 成就此 如質知。 不 。知者是 腄 如 訶 M

色雕 成 知 阳 如 细 受想行識。 如實知:色集色滅色味色患色離。不,如實知 含利弗言。不知是無明。 所謂無明。 問 者專有"閑暇"見,答以不。 詴 在舊園 面 9(弐)如,是我聞。一時佛住,王 舎 城迦蘭陀 摩訶拘絺羅。於此五受陰不如實知。不 .就此法·者·名·有·無明·又問· 明者云何爲 舍利弗言。色如實知。 色集色滅色味色 含利弗所, 共相問訊。 養閥崛山, 時摩訶拘絺羅。 晡時從,禪起。 時摩訶拘絺羅語。舍利弗。欲有,所問,仁 如實知。 爾時母者含利弗。 不,無問等。 。此明。舍利弗言。知者是明。爲。何所 "識集識滅識 味識思識離。不"如實 無明者爲,何謂,耶。 9如,是受想行識。如實知。 證 時摩訶拘縮羅語。舍利弗言。 若開若愚。是名。無明。 不,知,何等。 相娛悅已。却坐.一 含利弗言。仁者且 **尊者摩訶拘絺羅** 誰有此無明 。謂色不,

> 正士各聞。所說 等"是名爲,明。 誠 此 滅 五受陰 **味識患識雕** 成就此 如實知如實見。) 歉喜而去 如 者 質知。 名爲 有明 腄 明覺慧無問 訶 拘 時二 綿 羅

勤思惟 洹果證| 0(美)如 **所以者何**。 陰法。爲病爲繼爲,刺爲,殺。無當苦空非我, ,得.阿那含果體,者。 法。含利弗言。拘絺羅,得,班陀含果證 果證已。欲得。阿那含果證、者。當、思:惟何等 證。摩訶拘絺羅 又問。含利弗 Ĭŗ, 心思惟何等法。 陰。精動思惟。得,須陀洹果證,又問。 有閑暇 無常苦痉非我。所以者何。是所應處故。 得須陀洹果證:已。欲,得斯陀含果證:者。當 所以者何。是所應處故。若比丘。於。此五受 受陰爲,病爲,癰爲,刺爲,殺。 無常苦空非 、得、無問等法、欲、求、無問等法。精動思惟。 方便求。思:惟何等法,舍利弗言。若比丘。 比丘。未,得,無間等法,欲、求,無間等法,云何 知者當答。 摩訶拘絺羅語,含利弗。 利弗所。共机問訊。 耆闍崛山! 竹園。爾時尊者舍利弗。共屬河 於。此五受陰 틴 是我聞。 此五受陰法爲,病爲,癰爲,刺爲、穀。 見、答以不。 時廳訶拘絺羅問,舍利弗言。若 摩訶拘絺羅晡時從、禪起。 欲,得,斯陀含果證 舍利弗言。 精勤思惟。 當。復精勤 思惟,此五受 相娛悅已即坐一面 時佛住,王含城迦 舍利弗言。 仁者且問。 欲,有,所問,仁者寧 拘絺羅。已得須陀 言。得斯陀含 得斯陀 老 拘絲羅 `亦當.精 含利 Ę 帽 含果 老比 歡 欲 弗 我 7E 舍 五未 榯

> 含利弗 漢果證 瓶筒 故 **答非我。所以者何。** 此五受陰法。 含利弗言。 精動思惟。得。阿羅漢果證,摩訶拘絺羅又問。 何 陰 。見法樂住故"時二正士各聞』所說,歡喜而 精 是所應處故。若比丘。 /癰爲/刺 動 考 思 **4**35 惟 摩訶拘絺羅。 。阿羅漢果證[已。復思]惟何等法] 爲病爲癰爲刺爲 得 爲殺。無常苦容非我。 復 阿 精動思 那含果證 爲得未得 惟 阿羅 漢亦復思惟 於此五受陰法 此五受陰 Ę 故 稧 欲 證未證 、無常苦 所以 得 法為 [in] 者 羅

爲滅,云何爲五,所謂色受陰是本行所 阿難言。 孤獨園 本所思願。是無常滅法。 作。本所思願。是無常城法。 受想行識。是本行所作 願 是。阿難。 法 观 营。阿難。 以不,阿難言。仁者且問。知者當、答。含利 者阿難言。欲有所問。仁者專有關眼 ♥云0)如,是我聞。 云何爲五。所謂色受陰。是本行所作。本所思 。彼法滅故。是名爲滅。 。是無常滅法、彼法滅故。是名爲滅。 願。是無常滅法。 含利弗 爾時拿者含利弗指。拿者阿難所 。所謂滅者。云何爲。滅。誰有。此 如,汝 所說,此五受陰。 五受陰是本行所作。 一時佛住 彼法滅故。 時傳者舍利 本所思願。是無常滅 彼法滅故。 是名為 舍利弗言 彼法滅故。 含衞國 是名為 歷 '如是如 本行所 拂 祇 如是 見 本所 簢 樹給 凁 减 侈 弗 46

去

士各聞,所說,撒喜而去 是無常滅法。彼法滅,故。是名爲、滅。 五受陰。若 以。五受陰是本行所作本所思願 非本行所作。本所思願者。 。時二正 ᆽ 何可

近 自知,不,受,後 現在。者內若外,若麁若細。若好若醜。若遠若 若好若醜'若遠若近。彼一切非、我不。異我 若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細 計,我異我相在,不。答曰。不也阿難。是故色 常苦者。是變易法。多聞聖弟子。於、中寧復 無常。若無常是苦耶。答曰是苦。又問。 是苦。又問。若無常苦者。是變易法。 耶 是我。非,不生。云何阿難。色是常耶。爲,無常 計,是我,非,不生,如,是受想行識生。生故計, 、是受想行識。爲、是常、耶。爲、無常、耶。 子於,中。復計,我異我相在,不。答曰不也。如 @(云!)如,是我聞。一時尊者阿難。住,拘睒彌國 面 不生一譬如,士夫、手執。明鏡及淨水鏡,自見。 難。云何於,生法,計。是我,非,不生。色生。 生 瞿師羅園。 欲解脱。 被一切非,我不,異我,不,相在,如 〔生〕生故見非。不生。是故阿難。色生。生故 那彌多羅尼子。年少初出家時。常說:深法: "如、是言:阿難。◎生法計,是我,非"不生:阿 答曰無常。又問。無常者是苦耶。 非不生 如是受想行識。 我生已恭 時算者阿難告:諸比丘。 尊者 富 "如是觀,者。聖弟子。於,色生,厭。 有 受想行識生。 如 是受想行 梵行已立。所作已 者過去者未來若 生是我 識生 質知 厭 聖弟 岩無 答曰 答日 非 雞 如 面

欲解脫。 有"大饒猛"、我從"彼母者所" 知、不、受,後有,諸比丘當,知。 說。非,餘外道沙門婆羅門出家者說 垢得,法眼净,我從,是來。常以,此法,為,四來. 我生已盡。 **焚行已立**。 聞法已遠塵離 彼尊者於, 所作已作。 我 自

爛國 足已。 已。晨朝著、衣持、鉢。入,波羅*捺城,乞食。食 闡陀復言。 常。一切行無常,一切法無我。涅槃寂滅,剛 已還攝。舉臥具,攝,臥具,已。持,衣鉢:指,拘歇 爲,我說法。一个,我知法見法。時關陀過,此夜 所讃歎 拘骸彌國瞿師羅園。 令。我知法見法。復作,是念。 尊者阿難,今在, 知如是見。是名,見法,第二第三亦如」是說。 愛盡離欲涅槃。此中云何有,我。而言如,是 陀復言。然我不、喜、聞。一切諸行空寂。不可得 語。諸比丘,言。 我已知。色無常。 受想行識無 、林至、林。 ●波羅棕國仙人住處鹿野苑中! 佛般泥洹未 @(EE)如,是我聞。一時有,衆多上座比丘,住. 比丘語,關陀,言。 城、乞食。食已選攝,衣鉢、洗、足已。持、戶鈎、從 **令。我知法見法。 我當。如法知如法觀。 時諸** 處處請。諸比丘,言。 切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闡陀 時 時長老闆院晨朝著、衣持、鉢。入,波羅標 閘陀語,尊者阿難 漸漸遊行到。拘睒彌國 "尊者阿難所" 共相問訊已。却坐. 一 諸梵行者。皆悉 誠知。彼必堪,能 從、房至、房。從、經行處、至,經行處。 是中誰復有,力堪,能爲、我說法 色無常。 當教授我爲我說法。 骨供:養親:觀世尊。 言 受想行 藏無常。 攝,學衣鉢,洗 時諸 上座 佛

佛聞。

`教'摩訶迦旃延,言。

能受,勝妙法,爾時阿難語,闡陀,言。

我今歡喜得勝妙心。得關悅心

行無常。一切法無我。涅槃寂滅。

所、不、能、解。色無常。受想行識無常。一 前,無,所,覆藏。破,虛偽刺, 闡陀。愚癡凡

生滅時滅。

迦旃延。於此不疑不感。

Ę, 知法見法。善哉尊者阿難,今當爲我說法, 行者皆悉知識。彼必堪,能爲、我說法, 師羅園, 會供,養親,觀世尊,佛所,讃歎,諸梵 我時復作。是念:尊者阿難今在,拘睒 彌國體 誰復有,力堪,能爲,我說法, 令,我知法見 知如,是見。是名,見法,我爾時作,是念,是中 得愛盡雕欲涅槃。此中云何有、我,而言如,是 槃寂滅。 然我不喜聞。一切諸行空寂。不可 見法、時諸比丘爲、我說法言、 至,易,從,經行處,至,經行處,處處見,諸比丘 受想行敵無常。一切行無常。一切法無我。涅 寂滅。我爾時語。諸比丘,言。 行職無常。一切行無常。 攝。衣鉢洗,足已。持,戶鉤,從、林至、林。 晨朝著、衣持、鉢。入、波羅棕城,乞食。食已還 而請、之言。當、数,授我,爲、我說法。令,我知法 住 ,波羅榛國仙人住 處應 一切法無我。涅槃 我已知。色無常 野苑 色無常。受想 中 令我 從房 時我

旃延。若不受不取不住不計於我。此苦生時 邊著有者無。世人取諸境界,心便計著。迦 哉闡陀。我意大喜。 我慶仁者。能於,梵行人 令.我知法見法。 時拿者阿難語。闡陀,言。善 |妙法。汝今諦聽。當為汝說,時闡陀作。是 "世人顕倒依"於二 汝今堪,受. 1.我全堪 我親從 不由 切諸 夫。 O~S. 22. 83. Ānanda. O~Punna Mantāṇiputia. O生法計是投資不生~Upādāya asm-ti hoti no anupādāya. G~S. 22. 90. Channa.(開陀) 6波…野苑~Bārānasī, Isipatana Migadāya

カカ

見,迦旃 善知識教授教諭說法。我今從,尊者阿難所! 白 遻 聖慧(現) 關心言。 復 開如,是法: 關陀比丘遠塵離垢。 ΉŰ: 於 比丘見、法得、法知、法起、法。 老病死憂悲惱苦滅。 乃至生老病死憂悲る惱苦集。 一本處 有故彼有。 HI 轉還。不,復見、我。唯見,正法。 .尊者阿難,言、正應如,是。如,是智慧梵行。 愛盡離欲滅盡涅槃。心樂正住解脫,不 **||於他||於||大師教法||得||無所畏|| 恭敬合掌** 此滅故彼滅 無見如 迦 顶 旃 能 汝今得。大善利。於一甚深佛法中 時二正士展轉隨喜。從,*坐而起各 延 如 苴 於,一切行,皆空。皆。悉寂不可 質正觀。世 來離 如實正觀。世間集者。 此生故彼生謂緣無明有行。 畑 是名 。謂無明。滅 於 得法眼 尊者阿難說 是法 二邊,說,於中道 ıΕ 問滅 見 別行滅。 超越狐 則不,生,世間有 如 所謂此無故彼 淨 來 時阿難。語 所 爾時關陀 則 說 "乃至生 疑 不生 所謂 所以 暮 瞔 不

無の問等 壓 那 及 \equiv 滅種 富 無 叡 睤 那闡 亦 有 βĿ

行識。 諸漏盡 ❷(三)如,是我聞。 -聚落 丘終不能得漏盡解脫,所以者何。 非 ,心求。10分,我諸漏盡心得.解脫。當.知彼 ル 不知見,謂此色此色集此色滅。此受想 爾時 非"不知見"云何以"知見 | 職集此識滅。不,修| 方便 修留智何等。 佛告。路比丘。我以。知見 腙 調不 佛住 计拘衍國 修 44 故 隨順成就 念處正 。得諸漏 雑 故 不修 色牧 得 劐

> 意足 。念處正勤如意足根力覺道。 譬如 巧師 膧 所以者何。 以被雞母不能 隨時陸 *館冷暖長養 時於B衛消息冷暖 根 敬 力覺道。 不修何等。 以動修習故。何所。修習、謂 而彼比丘自然漏盡。心得解 不。勤修習隨順成就, 譬如 無有。是處。所以者何 而彼比丘自然漏盡。 ·然共諸子自能方便 當、知彼子無、有。自 mi 伙 謂不,修,念處正勤 微,令,子以,特以 鷄 生 -j-**衆多** *正復不 所 U 萷 者 不 巧

有漏盡。 ,是比丘, 不修習 、爪啄,卵自生安隱出觀, **舶在.於海邊。經.夏六月.風飄日暴。** 謂修:習念處正勤如意足根力覺道;譬如,大 善養、其子、隨時蔭。館。冷暖得」所。日正復不 錐,不,欲,令,漏點解脫。 如意足根力覺道。若比丘修習隨順成就者。 欲,令,得,漏盡解脱, 子, 故。如,是比丘。 力堪。能方便以、精以、爪安隱出嚴。 能 結構使煩惱經。漸得。解脫,所以者何。善修習 斷如是比丘。 師弟子,手執。斧柯,捉、之不,已。漸漸微盡手 脫 暖得,所故,如,是比丘。善修,方便, 謂修,念處正勸如意足根力覺道,如,彼伏雞 心得解脱。所以者何以。修智故。何所修智 鮗 日爾所漏盡。明日爾所漏盡。 指處現。然彼不是一斧柯微盡而盡 處 安隱出殼。所以者何,以被伏雞隨時蔭餾冷 、欲漏盡解脫" **| 欲,令,子方便自啄卵出** 何所 所以者何 精動修習隨順成就。 修 習 精勤修習。 謂 修習念處正勤 以[修習]故。 隨順成就 然彼比丘。 不。自知見 何所,修習, 如意足 藤経漸 現 一切 夘 今 如

> 力覺道。 心得解脫 歡喜奉行 說 |佛說||此經|已。諸比丘開||佛 是法 胨 7六十比 Ţŗ, 乑 起 謝 胼 擜 說

世 世 意 起 念 吸(云)如,是我聞。 七寶具足。 百千反。作。轉輪墾王。 領。四天下。 世界,從是自己後復三十六反。作。天帝釋 於。七年中,修,智慈心,經。七劫成壞,不、還。 是常恒不變易正住法。佛告。比丘,我自憶宿 比丘如,是。少土我不可得。若我可、得者。 汝見。我手中土搏,不。比丘白。佛。已見世 住,耶。爾時世尊手執,小土搏。行,彼比丘, 變易正住.耶。頗有.受想行識常恒不變易正 不變易正住耶。今四日世尊, 色常恒不變易正住,耶! 行識常恒不變易正住耶。 孤 命。長夜修,福。得諸勝妙。可愛果報之事,曾 獨園運輸時有異比丘於 世食 颇有。色常恒不變易正住 往詣佛所,頭面體,是 **经宫殿中作**。大梵王: 七劫壞時生,光晉天, 我於,禪中,思惟 所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉 一時佛住 如是受想行職常恒 是比丘 無勝 七劫成時還生,梵 却住 作是 離中 舍 颇有。色常恒 Ą 衞 無上。 思惟 正法治化。 <u>__</u> 间 晡 如 **念** 國 是受想 時 祇 頗 領 Ĥ 從 作 泵 言 刔 有 復 手 不

0 機苦二苦機會* ◎減十(減)⊜ ◎悉家二寮悉會 ●眼=明⊜ ●輸展那三種出第一卷終(30-32) ●間等=聞苦⊜ ●~8. 22. 101. Nāvā. 0今二今第 9(智)—每四箱二留象,随危多** 型~S. 22. 96. Gomaya.[No. 26, 61] 电(制)—⊜ **白⊜雪已=以**●

立實施

布薩象王最 爲 導首。

朝晴

殿前。

我

時念言。

是大群象。

日日

再

反

以法調伏。 於四海內

灌頂王法。 而校

有。八萬四千

實主藏臣實主兵臣實。千子具足。皆悉勇

| 其地平正 無 諸毒刺,不 威

崇

皆以"衆寶

一點嚴。

上

時

Ę,

故

灌頂王法。 ©迦尸細衣。●獨摩衣。●頭鳩羅衣。●拘沾婆 e迦陵伽臥具以敷。其上,安。置丹枕。 復次比 爲。上首,比丘灌頂王法。有,八萬四千四種寶 宮殿,所謂金銀琉璃頗梨摩尼琉璃由訶。而 提王而爲。上首,灌頂王法。有。八萬四千四種 八萬四千城,安隱豐樂。人民熾盛。 的含婆 耶難提音聲之車。爲,其導首, 灌頂王法。領, 虎豹皮。雜色欽婆羅。以爲,穫。觀,跋求毗鬧 種實車, 所謂金車銀車琉璃車頗梨車。師子 羅馬王為。其導首。灌頂王法。有。八萬四千四 匹馬,亦の以純金、爲諸乘具、金網覆上、の婆 千象。百年 年 往 薩陀。出, Ę 床,所謂金銀琉璃頗梨。種種繪樨氍氈龜氈 千城。唯居,一城,名,拘含婆提,八萬四千實 所謂刹利女。似刹利女。況復餘女。復次比丘。 衣。復次比丘。灌頂王法。有八萬四千玉女。 E, 車。唯乘,一車。名,里開耶難提瞿沙. 臥。一床,八萬四千宮殿。唯處,一殿, 八萬四千寶衣。唯著,一衣,八萬四千寶床。唯 是威德自 來 者布 | 紺色。八萬四千龍象。 唯乘二象 《八萬四千寶馬。唯乘』一馬,名。婆羅訶,毛 。灌頂王法。復有,八萬四千四種衣服,所謂 八萬四千玉女中。唯以二人,以爲給侍。 來,即如,所願,八萬四千象中。 蹈 施 , 教衆生,無數。 、城遊觀。比丘。此是何等業報。 有,八萬四 在 一至。灌頂王法。復有。八萬四千 ,耶。此是三種業報。云何爲三。 者調伏。三者修道。比丘賞知 · 于B飲食。衆味具足。比 願令 四 萬 一八萬四 四萬二 , 出城遊 千象百 名配布 如 凡 颹 敎

若外。 常無常,比丘白,佛言。 變易。彼自然衆具。及以名稱。皆悉磨滅。是故 而常知足。比丘。 如,是受想行識。爲、常爲,無常,比丘白、佛言。 計"我異我相在,不。比丘白,佛。 比丘。永息,諸行。厭雌斷欲解脫。 無常世傳,若無常者是苦耶。 丘。若無常苦。是變易法。聖弟子寧復於,中。 厭離,厭雕欲解脫。如,是於,受想行識。 當生 切非,我不,異我,不,相在,比丘。 如是受想行識。若過去若未來若現在。若內 未來若現在。 不也世尊。佛告。比丘。諸所有色。 子寧復於,中。計,我異我相在,不。比丘白,佛 是苦世傳。比丘。若無常苦,是變易法。聖弟 證 出家學道。爲,究竟無上梵行,見法自知身作 逸住已。所以善男子。剃除鬚髮,正信非家。 佛所說。踊躍歡喜。作禮面 立。所作已作。自知,不,受,後有, 時彼比丘間, 厭離欲解脫。 脫 不,受,後有, 時彼尊者亦自 知 法。 四心得,解 夫染,習五欲 授獨 成 阿羅漢 者遠者近。彼一切非、我不,異我,不,相在。 是苦耶。 我生已盡。 者麁者細。者好者醜。 若遠若近。彼 一靜處。 比丘白,佛雪言,是 苦世年。 解脫知見。 若內若外。若踐若細。若好若 **梵行已立,所作已作。自知** 無有 **精動思惟**。 一切諸行。過去盡滅 厭足 我生已盡。 無常世傳。若無常 去。常念,土搏劈 不放逸住。不放 聖人智慧成滿 比丘白,佛言 比丘 於、色當生 不也世尊。 若過去若 * 梵行已 色爲 過去 比

奥(景)如,是我聞。 時佛住面阿毘陀處 恒 间

惟

分別。諦觀思惟分別會時。無所有無牢

無實

起隨流聚沫,明目士夫諦觀分別。 型型 無牢無實無、有,堅固,如、病如、雞如、刺如、殺、 去若未來若現在。若內若外。 彼聚洙中無,堅實,故。如,是諸所有色。 比丘。 盛中時。②野馬流動。 質,故。諸比丘。譬如。春末夏初無雲無雨,日 近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時,無 思惟分別。諸觀思惟分別時。無所有無牢無 無常苦空非我。所以者何,色無堅實故。諸比 若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。無所有 入,於山林,見,大電芭蕉樹 常苦空非我。 牢無實無,有,堅固 諦觀思惟分別。 **若外、若麤若細。若好若醜** 比丘。諸所有想。 岩過去岩未來若現在。若內 別諦觀思惟分別時。 如,殺。無常學苦空非我。所以者何。以,受無堅 所有無牢無實無,有,堅固, 現在。者內者外。若麁若細、者好若醜,若遠若 實無,有,堅固,所以者何" |斬||截其峯| 葉葉次刹都無||堅實| 譬如上大雨水泡一起一減,明目士夫歸觀 無所有無牢無資無、有,堅固、 爾時 如是比丘。諸所有受。若過去若未來若 所以者何。以,彼野馬無堅實,故。 一醬如,明目士夫,求,堅固材,執;持利 世 **尊告:諸比丘** 所以者何。 諦觀思惟分別時。無所有無 。如,病如、癰如、刺如、殺。無 無所有無牢無實無有 明目士夫諦觀思惟分 以"想無堅實 以,彼水泡無堅實, |臁直長大"即 豐如。恒 若遠 如病如類如刺 **若麁若細** 2 若近。 所以者 河大水 諦觀分別 諦 比丘 故 如是 岩 若過 伐 觀 何 暴 其 思

惟分別時。 岩醜 若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。 去若未來若現在。若內若外、若麁若細。若好 彼幻無堅實,故。 無所有無牢無實無,有。堅固, 所以者何。以 明月士夫諦觀思惟分別。 四衢道頭。 堅實,故。諸比丘。譬如。如師若如師弟子,於、殺、無常苦空非我。 所以者何。 以.彼諸行無 有無牢無實無,有.堅固,如.病如,癰如,刺如 比丘。諦觀思惟分別 如 Ü 內若外。若麁若細。若好若醜 是比丘。諸所有行。若過去若未來若現在 | 偈|| ,攤如,刺如,殺。 "繊無堅實 堅固 無所有無牢無實無,有,堅固 幻作象兵馬兵車兵步兵。 所以者何 故 如是比丘。諸所有識。 爾時世尊欲,重宣,此義, 諦觀思惟分別時'無所 無常苦恣非我。所以者 戉 。彼芭蕉無堅實 諦觀思惟分別時。 若遠若近。 () 諦觀思 有智 若過 故 胁

於 周 此 如春 棄丘 於 殺 身 暖 賃 匝 識 色 Е. \equiv 砻 法 及 不 常 諦 如 時の鉄 法 陰 諸 如 华 堅思 如 塚 聚 是 問識者 固惟 <u>\$</u>] 沫 幻為為誘 如 雛 身 大 無 E Ħ 諸 受 木 有 此 爲 智 有 念 種 行 如 成棄 無識 分 我 餘 善 堅 姓 如 永 此 身 愚 别 我 觀 芭 奪 上 想分物說 夫 所 察 說 旭

> 諸比丘。 0(1883)如,是我聞"一時佛住。含 循國 祇樹給 明所、蓋愛結所、繁。 長夜輪迴。 生無明所、蓋。 生長夜生死輪迴。 山王皆悉崩落。 Ę 悉枯乾。 本際。有、時長久不、雨地之所生百穀草木皆 孤獨園。爾時佛告:諸比丘:於無始生死。無 諸比丘聞,佛所說 有,時長夜不,雨大海水悉皆枯竭。 有 晝 爲 夜 諸比丘。若無明所、蓋。 行 常 長 專 無明所蓋。 息精 愛結不,斷。 数喜奉行 永正 得清 智 愛結 所繁。 繋 不知苦之 愛結 所,繁 涼 念 建 住

> > 善思惟觀:察於心。所以者何。

長夜心爲貪

知,受想行識。 證集融減識 味識思 識雕,故。子。如質知,色色集色減色味色患色雕,如實 脫 隨:想轉隨,行轉隨,證轉。隨,色轉故。不,脫,於 實知,受想行識。識集識滅識味識患識難,長 色患色雕,長夜輪迴。順、色而轉,如、是不,如 比丘。 愚夫衆生不,如實知,色色集色滅色味 繫柱。彼繋不,斷。長夜繞,柱。輪迴而轉。如,是 迴。愛結不斷。不、盡苦邊、比丘。譬如 結不、斷。不、盡,苦邊:諸比丘。有,時長夜須彌 丘。無明所、蓋。愛結所、繫。象生生死輪迴。愛 衆生。生死輪迴。愛結不、斷不、盡者邊, 諸比 不 色 夜輪迴。順、識而轉。諸比丘。隨、色轉隨、受轉 故 識 隨識轉 隨,受想行識轉故。 不,股,生老病死憂悲惱苦,多聞聖弟 有,時長夜此大地悉皆敗壞。而衆 說 脫 不 ,於生老病死憂悲惱苦, 愛結所,業。衆生長夜生死輪 · 隨轉,故脱,於色。 脫,於受想 不脱於識。以不 不盡苦邊 諸比 狗子 佛說 衆

丘賞,知。

汝見"嗟蘭那鳥種種雜色|不答言

會見世尊,

佛告比丘。

色

我說彼心種種雜。

亦復如,是"所以者 如"嗟 蘭那鳥種種雞

侚

察於心。

諸比丘。

長夜心 貪欲 所染。

瞋恚

心

種種故色種種、

是故比丘

當,善思惟觀

種如。班色鳥,心復過,是。所以者何。彼畜生, 生惱。心淨故衆生淨。比丘。我不見,一色,種 欲•使染。瞋恚愚癡*使染」故。比丘。心惱故衆

悬瘊所。染。心惱故染生惱。心淨故衆生淨。比

者臥。不、離,於色,如、是受想行識。 如是凡愚衆生、於、色不、離、貪欲。 、知,苦際:諸比丘。譬如,狗繩繋-著柱。 (云)如是我聞。 行識,轉,若住若臥。不、離,於識,諸比丘。 不,離、念不、離、渴。輪:迴於色,隨、色轉、若住)断故。順,柱而轉。 死,無明所、蓋。愛結所、繫。長夜輪迴生死。 獨國。爾時世尊告諸比丘,衆生於,無始生 已 **時諸比丘聞** 一時佛住。含衞國 若住若臥。不離於柱 佛所說 魔:受想 不離愛 結業不 祇 當 ボ

0~S. 22. 99. Gaddula. 911=E ⊕ 6~S. 22. 100. Gaddula. 9使二所爱意* **○**23=**2**(€) O幻師~Māyākāro. ❷微二类®

色色集色滅色味色患色雕,於,色不,如實知

故

樂著於色

樂。著色,故。

復生 未來諸色

減集 識波

,是凡愚不,如實 知,受想行識。

謶 如

呋

識思識雕。不如質知故。

樂著於誠

種種像類。

如,是比丘。凡愚衆生不如

實知

畫師弟子。善治,素地,具。衆彩色,隨意圖。畫 種。心惱故衆生惱。心淨故衆生淨,譬如,畫師 觀察思-惟於心,長夜種種。 貪欲瞋恚愚癡種 彼嗟闎那鳥心種種故。其色種種。是故當,善

識難。 說彼 來色,如質知,受想行識。 實知故不、樂:著於色,以。不樂著,故。不、生。未弟子,如實知.色。色集色滅色味色患色雕。如 脫生老病死憂悲惱苦。佛說、此經已。時話比 ,色得,解脱,受想行識得,解脫,我說彼等解. 生。未來諸識。不樂等於色受想行識 괪 識 不解脱生老病死憂悲惱苦有多聞 故 故 如實知故。不染著於識不樂著故。 "於,色不。解脫,受想行識不。解 復 生未來諸識 **職集職滅職味識惠** 常生未 來 一色受 故於 脫 亦 我想 聖

草。

獨園

丘

聞

27

實知故。 人涉渡。 河兩岸。 山澗出。 佛盡 、岸。手援,草木:草木復斷。還隨、水漂。如、是比 ❷(示人)如,是我聞。一時佛@在,含衞國祇樹給 著於識,言,識是我。 識復隨斷。 識集識滅識味識思識群。 是我,彼色隨斷。 味色患色離;不,如質知,故。樂,著於色,言,色 М 丘聞,佛所說, 數喜奉行 識 集識滅識味識患識雕, 如實知故。不,樂,著 Б. 「獨國。爾時世尊告。諸比丘。 不樂著故。 **焚行已立。所作已作。** 若凡愚衆生不,如實知,色`®色集色滅色 如實知。色色集色滅 色味色患色 雕。如 經已。 生無尊木。大水所。偃。順脈水邊、梁 不樂:著於色。如實知。受想行識 多爲,水所,漂。 彼水深駛。其流激注。多,所。漂沒,其 如,是自知。得,般涅槃, 我生已 諸北丘閒佛所說。 如是不如實知。受想行識 隨流沒溺。 不如實知故 自知、不、受、後有。 譬如。河水 岩多聞聖弟 遇,浪近 数喜奉 從 識

行

者。自得,涅槃。我生已盡。梵行已立。

。所作已 時諸比

樹間

自知,不,受,後有。

佛說

泚

經

Ę

常如

、是觀時,於,諸世間,無、所取著,無、所,取著,

不,相在。聖弟子觀,此五受陰,非。我我所,如

若好若醜。若遠若近。

彼一切非,我不,異,我

內岩外。 若過去若未來若現在 盎捨離 丘 若無常者是苦耶。答言。是苦世尊,佛告』此 識 異我相在,不。答言。不也世尊。如,是受想行 諸比丘白佛言,無常世尊、比丘。無常者、爲 已長夜安樂。諸比丘。色爲,常耶爲,無常,耶。是受想行識。非。汝所應,當,速捨離,捨,彼法 獨園 6(元)如 丘。是故諸所有色。者過去君未來者現在。 中見,有,我異我相在,不。 苦是變易法。多聞聖弟子。寧於,中見,有,我 是苦,耶。答言。 非,汝所應,當,盡捨離,捨雕已長夜安樂。 捨離. 捨離已長夜安樂。 去 如『祇植林中樹木,有:人祈』伐枝條:擔持 非,汝所應,當,速捨離,如,是色受想行 、我非,我所,如,是比丘。 汝所應。當盡捨離。斷。彼法,已長夜安樂。 切非、我不、異、我不、相在,如、是受想行識。 「若無常苦、是變易法。多聞聖弟子。 寧於 。爲是常,耶無常耶。答言無常世尊。比丘。 汝等亦不。憂感,所以者何。 爾時世 拾彼 是 **岩麁岩細。** ~我閉。 尊告,諸比丘, 法 是苦世尊。佛告,比丘:若無常 ,已長夜安樂。 時 若好若醜。若遠若近。 佛 若內若外。若麁若細。 非.汝所應.者。 "答言。不也世奪。比 住 何等非。汝所應。色 含 比丘 衛國祇樹鉛狐 。以被樹木非以枝條,擠持而 .汝所應法 何等法 識 當 當 非 彼君 如 盡 聲

慢無明. 9(三0)如是我聞。 @ 在羅果著,樹、猛風搖、條。果悉堕落,如,是無 最上最勝。如、是無常想修習多修習。能 是無常想修習多修習。 修習多修習。 習多修習。能斷,一切欲愛色 愛無 色愛掉慢 攝受不敢、如是無常想修智多修習。 其長者。如是比丘、無常想修習多修 無色愛掉慢無明,若比丘。於上空露地。 修:無常想,修習多修習,能斷一切欲愛色愛 切欲愛色愛無色愛掉慢無明。 無色愛掉慢無明。譬如,轉輪樂王於:諸小王 大海者。最爲,第一。悉攝受故。 無明,譬如,閻浮提一切諸河,悉也,大海, 衆生跡,象跡爲、大能攝受故。如、是無常想 愛掉慢無明。譬如。樓閣中心堅固衆材所。依 常想修習多修習。 斷,一切欲愛色 愛無色愛掉 慢無明, 人刈,草手攬。其端。。舉而抖擻娄枯悉落。 切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如。比 切欲愛色愛無色愛掉慢無明。 "田夫」於,夏末秋初。 能斷。一切欲愛色愛無色愛掉慢無明 如是比丘。 爾時世尊告。諸比丘。 佛 是思惟。斷 善正思准。 所說 臂如,日出能除, 能断一 、無常想修習多修習 親-察色無常。受想行識 一時佛 能斷一切欲愛色愛無色 切欲愛色愛無色愛掉 行 切欲愛色愛無色愛 。能斷一 深耕其 住 無常想修 切世間闇 含 御國 如是無常想 諸比丘。云何 切欲愛色 扡 譬如一切 能斷 發 習多 冥 習 丘 能斷 譬如 荄 取 能 如 薆 掉 修

惑於法 時世尊語。低含比丘一言。汝低含。實與、衆多 所而作是言。長老低舍,世尊呼、汝。低含聞 觀察壽法,樂分"別法,樂"修梵行。 雕於睡 根門 別於法、不、樂、修梵行、多樂、睡眠。 無明 比丘,集,於食堂,作,是唱,言。諸長老。我不 比丘白,佛。唯然受,教。前禮,佛足, ❷詣,低合 護根門, 飲食知,量。 正法中,離,諸疑惑,無,有。是處,若當比丘守。 彼於。分別法。心樂:修梵行。離諸睡眠,於 懈怠懶惰。不動精進,不、善觀,察思;惟善法, 法,佛告:比丘,是低舍比丘是愚癡人。不、守。 時來中有。一比丘。往詣佛所「禮佛足」却住「 孤獨園,爾時有。比丘,名曰。低舍,與,衆多比 ◎(当)如,是我聞。一時佛住,含衞 要弟子住,無我想,心離,我慢,順得,涅槃,佛 比丘,汝往語《低舍比丘》言,大師呼,汝。 面,白,佛言 ,集.於食堂,作,如,是說,唱言。我不,能,分; 法。不樂,修处行。多樂。睡眠。疑,認於法,爾 "集。於食堂語。諸比丘,言。諸尊我不、分,別 ,分:别於法, 心不疑法。斯有是處。爾時世傳告。 能,世奪所。稽首禮·足" 却住。一面 飲食不知量。初夜後夜、心不覺悟。 所以者何] ;耶。低舍白、佛。實爾世尊。佛問,低 Ę 隨,汝意,答。於.意云何,若於,色 時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 離 世尊。低含比丘以来多 不樂。梵行 無常 初夜後夜。 覺悟 精進。 想者。 離愛。 能 多樂睡眠。疑 建立無我想 國祇樹給 疑惑於 念 舍 崩 不 圪 含

Ē.

於 Æ

佛告。低舍。善哉善哉。低舍。今當、說情。●大 "惱苦,耶。低含答曰。不也世尊。如,是不,異。 0.愛離,念離,渴。彼識若變若異。當,生.憂悲 白佛。 善哉 惱苦. 智慧者。以,譬得,解。如二十去共伴行,一路; 、生,憂悲*惱苦,耶。低舍白,佛。不也世尊。如 、欲離、愛離、念離、渴、 彼色 若變 若異、 時當 x愛。不.離.念。不.離.渴。 得.至"某城。佛告,低舍, 其譬如.是。不.知,路 復有"坑湖渠流" 夫從,此道, 賞,示:我路,時知,路者。即示.彼路.語言。士 者。作,如、是言。 法。佛告低舍,於、意云何。若於、色雕、貪雕 舍, 善哉善哉。 正應,如,是。 識不 雕,貪欲,說 實起"憂悲*惱苦,世尊"實爾不,異" 佛告,低 不、離、愛。不、離、念。不、離、渴。彼識者變者異。 汝意,云何。當,起,憂悲*惱苦,爲不耶。 低舍 、念。不、雕、渴。 彼色若 變若異。 若於、色不、離、貪。 憂悲*惱苦爲不耶。低舍白佛。 是不,異。於,意云何,受想行識。離,貪離、欲離 善知,路。一不,知,路。其不,知者。語,知路 渴 彎戀癡凡夫。 復當。拾、左從、右汝當。如是漸 於。受想行識,不難食不難欲。不難 低舍 如是世傳 世章。 彼色若變若異。 .去。前見.二道. 正應如是不、離、貪欲、說法。低 質糊不,異。佛告.低舍, 善哉 復當格左從者。復有叢 我欲.詣,某城某村某聚落; 其知路者。 不,雕,欲。不, 於、識不、離、貪。不、離、欲。 於 汝意 彼識若髮若異。於 捨,左從,右前行。 聲如來應等正 ,難,愛。不,離 質起憂悲 云何。當 如是世尊 漸前行 起

> 右路者。 邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定 聞,佛所說,数喜奉行 ,令,久後心 有.悔恨; 我今教,汝。 今日。當、作,所作 當作。哀愍悲念,以、義安樂。皆悉已作。 低含,佛爲。大師,爲諸聲聞,所作已作。 窟宅。敷、草爲、座、善思正念。 養林者謂五欲功德也。城者謂般涅槃。佛告。 正念正定。 欲覺。不瞋覺。不告覺。前行左路者。 法。貪恚害覺一其右路者。 前二路者 謂正見正志正語正業正命正方便 坑澗渠流者。 謂 10衆生狐 當於樹下。或空露地 疑 謂與患覆障憂悲 謂三善覺 左路者 修不放逸。 爾時 低舍 謂邪見 出 三不 妆 如今 μĭ 莫

世會 @(言:)如,是我聞。一時佛住,舍 頃、從、梵天:沒。住。於佛前,而白、佛言。如,是 師。或起悔心,愁憂不、樂。我已長夜。 然彼衆中多年少比丘。出家未久。不見大 惟。作是念,衆中有,少諍事,我責。諸比 舉衣鉢,洗,足,入,安陀林,坐,一樹下,獨靜思 故。於。彼衆中,多有。年少比丘,出家未,久。不 愍,故。時大梵王知佛心念,如,力士屈;伸臂, 比丘,生、哀愍心、今當、復還攝,取彼衆、以、哀 孤獨園。爾時衆中。 愍攝,受衆僧,善哉世尊。 、見、大師,或起:悔心,愁憂不,樂。世尊長夜衰 丘,故。晨朝著,衣持,鉢入城乞食,食已出播; 時 大 爾時世尊心已垂感梵天故。 (梵天知 如,是善逝, 貴,諸比 佛 11 「算默然已許」 有"少辭事"世尊責"諸比 願今當,還攝,諸比 丘以少部 衞 爲佛 默然而許。 國 祇樹給 於諸 事

命

却 時諸比丘來:指佛所。懷懷饱色前禮,佛足 ❷毅身正坐。表:現徽相,令,諸比丘敢來奉見 去未久。 入,冥。從,囊厠,出復墮,囊厠。以,血洗,血。捨。定。諸根迷禽。譬如,士夫,從,陽而入,闇。從,冥 命,而出家。正爲,解脫,生老病死憂悲惱苦。 憂悲惱苦究竟苦邊,故。誘善男子。汝不,爲 所以然者。爲求勝義故。爲度,生老病死 下活命。 右邊三匝 ,爲,樵伐之所,採拾。我說,此聲。 愚癡凡夫比 家 汝等不為此而出家耶。比丘白佛質爾世 Æ 復如,是。又復譬如,焚尸火•榛,捐,棄塚間,不 雌諸惡。 還復取、惡我說,此譬。 凡愚比丘亦 王賊所使,非。負債人,不、爲。恐怖。不、爲。失 患想害想貪覺患覺害覺。及無量種種不善 患想害想。諸不善覺。從,此而生。**比丘。**貪想 覺由,想而起。云何想。想有,無量種種,貪想 三不善覺法,何等爲、三。貪覺惠覺害覺。此三 劣、失念不、定。諸根散亂。亦復如、是。比丘。有 云何究竟滅盡。於,四念處,繁,心住,無。相三 坐。一面。爾時世尊告。諸比丘出家之人卑 盡 "極生,染著,瞋恚兇暴。懈怠下劣。 ,修習多修習。惡不善法。從是而滅。無餘 而起。貪欲。極生。染著。瞋恚兇暴。懈怠下 佛告。比丘,汝等比丘爲如是勝義,而出 云何於、中猶復有。一愚癡凡夫。而起。貪 正以此法 無相三昧 剃髮持鉢家家乞食。如,被"•嗦咒 即還、祇樹給孤獨國。 。忽然不,現 修習多修習已。 善男子善女人信/樂出家! 。爾時世尊大梵天王 敷尼師 檀 。失念不 "甘蘇門" 遫 雜

阿含經卷第十

河流:0祇林·樹應 說:小土。傳

低泡

含責·諸

想知

@乃至究:竟甘露涅槃·我不,說 ·是說。命則是身。復有。如,是見,命異身異。 又 罪過,者。我者取,色 即有,罪過, 者取,受想 無罪過,者。思惟已都不,見,一法可,取。而 聖弟子作"是思惟。世間頗有。一法可,取。而 作。是說,色是我。無二無異。長存不變。多聞 依,三見者。 無所取。無所取者。自覺。涅槃, 行識,則有罪過,作是知,已,於諸世間, 經 行已立。所作已作。自知,不,受,後有,佛說,此 · 已。時諸比丘聞,佛所說,瘚喜奉行 何等爲、三。有,一種見,如是如 沫<u>二</u> 無 我生已盡"梵 此甘露涅槃 無 則

雑阿含經卷第十一

11。耳聲鼻香舌味身觸意法爲11。 爲。何法是我。我於,何住。佛告,比丘, 我獨一靜處。作是思惟, 能佛所、稽首禮、足。退住,一面,白,佛言。世尊。 何所爲。何等是我。我何所住。從、禪覺已。往: 獨園,時有,四異比丘,獨靜思惟,云何爲,我, (言)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 法,比丘。若有。說言。沙門瞿曇所說1 、汝說,於二法,諦聽善思。云何爲二。眼色爲 爲二 ·我今拾,此更立二一法。彼但有、言。數 宋天竺三 云何爲我。 |藏求那跋陀羅譯 是名二 二法。此 今當,為 我何所 我

梵行已立。所作已作。自知、不、受:後有。

不樂故解脫。

解脫知見。

我生已

舌身意亦復如,是。時彼比丘聞,世

| 貸説||合手

甘草

醫經教,已。

獨一靜處。專精思惟。

不放逸

限肉形。若內若因緣輕飄動搖是受。是名,眼 易法。空無,我我所,譬如,明目士夫。手執,明 謂生老死沒受生之法。比丘。諸行如,幻如,炎 俱生。受想思,此等諸法。非我非常。是無常之 ·聲。如是緣。眼色,生.眼識。三事和合觸。 肉形內風界。 比丘。 譬如,兩手和 合相對 綠明暖是受。是名。眼肉形內火界,比丘。若彼 眼肉形內水界。比丘。若彼眼肉形。若內若因 比丘。若眼肉形若內若因緣津澤是受。是名 B内是因緣是堅是受。是名"眼肉形內地界。 問已不,知 常苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於、中見,我 若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問若無 緣生,意識,三事和合觸。觸俱生,受想思。 切空行四空心"觀察數喜。於,空法行,常恒 刹那時頃盡朽不。實來實去,是故比丘,於。空 我。非恒非安隱。變易之我。所以者何。比 復如,是。如,是多聞聖弟子。於,限生,厭。厭故 異我相在,不。答言。不也世尊。耳鼻舌身意亦 何,眼是常爲非常耶。答言。非常世尊。 諸法無我無常。乃至空我我所比丘。於,意云 不變易法。空我我所。如、眼耳鼻舌身。意法 ·入,於空室,彼空室觀察,如是比丘。於,一 行,當、知當、喜當、念。空諸行常恆住。不變 。緣服色生眼識。 "增"其疑惑"以"非境界 比丘彼眼者。是肉形 故 。 所以者 復問。 丘 是 此 因 住

梵行清白;

彼難陀比丘。

脚閉

根門

故

勤

修習

正智成就。

堪"能盡」素。

難陀關:閉根門:

飲食知量

初夜後

夜

愛欲重者。其唯難陀。是則正說。

端®政者。其唯難陀。

是則正

不 取 色相 無明閣障世問貪•愛惡不善 不 収 隨 形 好 若 諸

"乃至自

知不受後

有

成 阿

雑

彼法,已。長夜安樂。耳鼻舌身意。 亦復如,是。 我所,故。汝諸比丘亦復如,是。於,非所有物, 非,汝所有。謂眼眼非,汝所有。彼應,棄捨。拾 等頗有,念言,此諸物是我所。彼人何故輒持 何。於此祇桓中。諸草木枝葉,有人持去。汝 (三部)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 "濕棄拾。○棄,拾彼法」已。長夜安樂。何等爲 。答言。不也世尊。所以者何。彼亦非,我非 拾。拾。彼法,已。長夜安樂。諸比丘。於、意云 「鼠。爾時世尊告,諸比丘,非,汝有,者。**9**當, 車。 塗以、香油。不、爲、自高。 乃至莊殷。爲、載 覺 意根。生諸律儀,是名,難陀比丘關。閉根門 向,故。氣力安樂。 任。其所得。爲止飢渴。 飲食知、量者。難陀比丘。於、食醫數不、自高 法不、漏其心生。諸律儀、防。護於眼耳鼻舌身 不成逸。不著色。不著非嚴。支身而已。 眼根增不律儀。 眼見,色。 命,息○滅,未起苦覺。令,不,起故。成,其崇 無歸獨 修及行政 住故。 如人乘 。故起苦

四想。作:起覺想。於,後夜時,徐覺徐起。經行坐 」是善男子。難陀。知量而食。乃至無*聞獨 彼善男子。難陀。勝念正知者。是善男子。難 禪。是名,善男子。難陀。初夜後夜精勤修寶集, 人。於室中, 右脇而臥。屈、腠累、足、四係念明 除去陰障,以淨,其身,於,中夜時,房外洗足, 除去陰障,以淨,其身,於,初夜時,經行坐禪。 夜後夜精勤修業者。彼難陀。晝則經行坐禪。 住。是名,難陀知量而食,彼善男子。難陀。 運」故。又如,塗瘡。不、食,其味、爲、息、苦故。 初 如

《(元章)如,是我聞。一時佛《住,含衞國祇樹給 爾時世尊告"諸比丘"共有"說言"多大 說。其有說言 。諸比丘。而今 純一滿淨。 精 若 最 諸覺滅 是學 、是觀者。世間貪靈惡不善法不、漏,其心, 子 想住, 覺,諸想滅。 善男子。難陀。 西北方,亦復如,是。一心正念。安住觀察。 陀。觀:祭東方:一心正念。 安住觀察。觀:祭南 魏陀正念正智成就。是故諸比丘、當作 正念而住。 關閉根門 正念記心 "覺"諸受起,覺"諸受住,覺"諸受 不。令。散亂。 住。不今,散亂 、 覺. 踏覺起。 覺. 踏覺住. 覺. 如 善男子 **覺諸想起, 覺諸** 難 βĖ 是名 善男 飲食知 彼 如

孤獨園

所作已作。自知、不、受,彼有,佛說,此經,已。諸

所著,故。自覺,涅槃。我生已盡。

梵行已立。

世間、都無、所取、無、所取、故。無、所著、無、

比丘間 佛所說 数离奉行

諸

於,此六入處。觀,察非我非我所。

觀察已於

尊。耳勇舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。子。寧於,中見,我異我相在,不。答言。不也世

等。復問。

若無常苦者。是變易法。多聞聖弟

眼是常耶為非常,耶。答言無當。 **若無常者是苦耶。答言。是苦世**

世尊復問。 云何比丘。

當

寸

力者。

其唯難陀。

此是正說。

其有:說言:

ĿÉ **善男子難陀**。正 量 時有,異比丘。而說 如。教授難陀 如 **整男子** 難陀。初夜後 念正 法 亦當持 | 智成就。 偈言 夜精勤 .是爲.其 餘人 如善 憀 男子難 業 加

與,五百比丘尼,前後圍遶。來,詣佛所。 ·奥·美)如、是我聞。 一時佛住,含衞 國祇樹 佛 丘尼。住。王國中,爾時摩訶波闍波提比丘尼。 丘尼。◎摩訶波闍波提比丘尼。 此等及餘比 **比丘尼。告難舍瞿曇彌比丘尼。優鉢羅色比** 丘尼。西陀羅毘迦比丘尼。 差摩比丘尼。 凡。民陀比丘尼。摩羅婆比丘尼, 波羅遮羅比 舍衞國王園中,比丘尼衆。其名曰。純陀比丘 孤獨園。爾時有。如,會是像類大聲聞尼来。 說此 養 善關;閉 食知節根 1男子難 經已諸 陀 比丘。聞,佛所說,歉喜奉 門 量 **影**知 世 Œ 「奪之所 念 諸 摄 Ø, 心 **歎 相 佳** 住 行

座 提 告諸比丘、我年已老四邁。 過而去 陀。次第應至而不、欲、教授、爾時摩訶波閣波 教, 次第教:授比丘尼! 比丘尼,說法,汝等諸比丘價。今日諸宿德上 爾時世質。 波開波提比丘尼。聞,佛所說, 比丘尼。 當,教,授諸比丘尼! 與五百比丘尼。 知 摩訶波閣波 **水至。雪難陀。** 時諸比丘。 不復 提比 丘尼去 前後園遠詣 歡喜隨喜,作 堪能爲諸 受世算 爾時難 Ē 訨

喜已。發遣令、還。言比丘尼應、時宜、去、摩訶 提比丘尼,說法示教照喜。種種說法示教照 禮足。退坐,一面,爾時世尊。爲,摩訶波開波 ◎愛=憂⊜ **0(金)+賞** 0被+(故)⊜ ●阿二爾曼* ⑥深二聚②例 ①忽三柱曼 ⑥珠二百曼 ❸聚二菱页例 ⑫心二而曼 ❸~Mabāpajāpatī. ❷第二苯曼 ❷禁陀~Nandaka. ⊕~M. 146. Nandakovāda.

奪所,稽首體,足,乃至聞法。歡喜隨喜。 授比丘尼, 次至,難陀,而難陀不,欲,教授; 爾 尼,算者阿難白、佛言。 去,已。問,尊者阿難. 時世算。 舉,衣鉢,洗,足已。入,室坐禪。從,禪 、爾。爾時難陀。默然受、教。時難陀。夜過晨朝 丘尼,汝亦應、爾。我爲,比丘尼,說法。汝亦應 爲 尊者難陀坐已。諸比丘尼。稽首敬禮。退坐.一 遙見』尊者難陀來,疾敷,床座, 請令,就。《坐。 僧伽《梨、將』一比丘,往:指王國,諸比丘尼, 著,衣持,鉢。入,含衞城,乞食。食已還,精舍, 等今日。聞』奪者教,令』我等問。告』我等言。 問 若當、解者。 當、善受持。若不、解者。 汝當,更 言。解,若不、解者,當、說,不解,於,我所說義, 阊 ĪĦ 喜。未解義者。今日當問。爾時魯者稱花。告。 奉持。未解者當。復更問。我等聞、此。心大歡 汝等若未解者。今悉當問。已解者當、言解 未解者當言,不解。於,我所說義 身意,內人處觀察,是我異我相在不。答言。不 我異我相在不。答言。不也。尊者難陀、耳鼻舌 諸比丘尼"云何姊妹"於"眼內入處,觀察" 是 諸比丘尼,說法,所以者何。 當爲,汝說,諸比丘尼。白,尊者難陀,言。我 尊者難陀語。諸比丘尼、諸姊妹。 汝等當 "此法"如實知見" (拿者難陀。所以者何。拿者難陀。我等已曾 今當,爲。汝等,說法,汝等解者。當。說 告"虁陀,言。 知,摩訶波閣波提 誰應,次至教:授諸比丘 於一六內入處 汝當,教:授諸比丘尼。 世尊。諸上座次第数, 我自教:授比 '已解者當 觀察無我 比丘尼 覺 作 著 禮

者難陀告。諸比丘尼、善哉善哉。 我等 是解,六内入處。 我已會於。六外入處。如實觀。察無我。我常 答言。不也。食者難陀。 難陀。聲香味觸法。外入處是我異我相在不。 外入處。是我異我相在不。答言。不也。 觀,六外入處無我。若緣,眼色,生,眼說,彼眼 讃。諸比丘尼。善哉善哉。汝於此義。應如是 作。此意解,六外入處,如實無我、尊者難陀 我相在不。答言。不也。奪者難陀。所以者 陀。耳鼻舌身意法緣生意識、彼意識是我異 識是 我 異我 棋在不。答言。 亦常作是意解一六識身如質無我 何。我已會於,此六識身,如實觀,察無我,我 已曾作 如,是意解! 觀。察無我,諸比丘尼, 所以者何、尊者難陀。 六內 不也。算者難 入處無我 姊妹應,如 奪者 色 拿

意法緣生。意識,三事和合生,觸。彼觸是我異 眼色,生.眼識, 三事和合生.觸) 彼觸是我異 於此義、應,如,是觀察。六識身如質無我、緣 尊者難陀告|諸比丘尼| 善哉善哉 也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生,意識三事 、受。彼觸緣.受'是我異我相在不。答言。 丘尼。善哉善哉當如實觀察。於,六觸身。 我已曾於,此六觸; 我相在不。答言。不也 我相在不。答言。不也,鴛者難陀。耳鼻舌身 如,是意解"六觸如實無我 拿者難陀告。諸比 和合觸 觸緣 受 彼受是我異我相在不, 實無我。緣,眼色,生,眼觸。 三事和合爛。 觀察如實無我。我亦常 **拿者難陀** 所以者何。 姊妹 觸絲 妆 如

战善战 六受身。 抓 、觸:觸緣.想。彼想是我異我相在不。答言。不 身、如實無我。緣。眼色,生。眼識,三事和合生 六受身如質無我。 尊者難陀告 諸比丘尼 事和合生,觸" 言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生,意 和合觸,觸緣、思。彼思是我異我相在不。 此六想身,如實無我。緣。眼色,生,眼識。三事 善哉善哉。比丘尼。汝於,此義,應,如,是觀察 解一六想身如實無我。尊者難陀告:諸比丘尼 此六想身,如實觀;察無我。 不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我會於。 觀察: 此六思身。 此六思身。如實無我。尊者難陀告語比丘 此六思身。如實觀察無我。 我常作此意 不。答言。不也。愈著難陀。所以者何。我會於 緣生。意識。三事和合觸。觸緣、愛。彼愛是我 識:三事和合觸。觸緣、愛。彼愛是我異我相在 尼,善哉善哉。比丘尼。汝於,此義, 應,如,是 識;三事和合觸。觸緣、思。彼思是我異我相在 不。答言。不也。尊者難陀,耳鼻舌身意法 六愛身"如實無我。姊妹。譬因,膏油,因、炷。 燈 告。諸比丘尼。汝於,此義。 何 異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者 朔 7得,然。 此意解 尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生.意識! 我首於。此六愛身 汝於"此義" 如實觀察無我。 彼油無常。 此六愛身。如質無我。尊者難陀 觸緣。想。 如實無我。緣,眼色,生,眼 應如是觀察。 **炷亦無常。火亦無常** 如實觀察無我 我常 彼想是我異我相在 我亦常作 應"如"是觀察" 我亦常作此意 此六受 此 Ű 器 此

言。不也

算者難陀。

所以者何

我等曾於此

哉 清

說

姊妹。 彼e法緣滅。 因綠生。喜樂。恒住不變易安隱者。此爲等 無根無茲無枝無葉。所依樹影。一切悉無。諸 安隱。 於,此義,如實觀察。彼彼法緣。生,彼彼法,彼 根莖枝葉。 営 不也。 其影常恒住不變易安隱者,爲等說 無常。若有。說言。無彼樹根*莖枝葉。 @法緣。生,彼彼法,彼彼*法緣滅。彼彼生法。 眞實。 如"大樹根。"莖枝葉,根亦無常。 * 莖枝葉皆悉 亦復隨滅息沒。 哉。比丘尼。汝於此義。 沒、清涼異實。拿者難陀告、諸比丘尼、善哉善 彼法,彼彼緣法滅。彼彼生法。●亦復隨滅息 所以者何。我等曾如質觀察。彼彼法緣。生,彼 言,此六內入處。因緣生,喜樂,常恒住不變易 何 涼眞賞。 等說 無常 .不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。 無灶無器。 所依起燈光。 生彼 緣油炷器、然歷。彼油炷器悉無常。若無 滅息沒 若緣,外六入處無常,若言,外六入□處 是爲"等說,不。答言,不也。 如是姊妹。此六內入處無常。若有說 若有 不 彼 彼根亦無常。 尊者難陀。所以者何。如被大樹 尊者難陀告,諸比丘尼。 法 彼彼生法亦復隨滅息 答言。不也。 所依燈光。亦復隨滅息沒。清凉 寂滅淸涼真質。 作 此義 常恒住不變易。 彼徙法緣滅。 寂靜清凉真實。諸姊妹。譬 ·是言。 當如實觀察 應。如,是觀察,彼彼 無油無炷無火無器 尊者難陀。 莖枝葉亦復無常。 諸姊妹。 彼 作是說 彼生 尊者難陀。 沒 善战善 。所以者 被被法 不 唯有 聽我 法亦 寂靜 我曾 者 答

闍波提 丘尼去,已。 作。禮而去。 往詣佛所。 教照喜。示教照喜已。從,座起去。 `是學。 爾時奪者難陀。 無明漏心不緣著心得解脫話姊妹。當如 解脫。於其有漏心不緣著。心得解脫。於 修"七覺分"已" 故。於五受陰。當、觀、生滅、於、六觸入處。當 斷除與一故。所可癡法。不,應,生,癡。斷,除癡 經,是故諸姊妹。當如是學,於,所可樂法,心 篋毒蛇經廣說。 肉者謂內六入處。外皮者謂 我說,所聲,今當,說,義。牛者聲人身應色,如 以者何。彼善屠牛師屠牛弟子。手執利刀,乘 牛弟子,手執。利刀,解。剥其牛,乘,間而剝。 、觀、集滅。於,四念處。當、善繁心。 住,七覺分, 不,應,著。斷,除食,故。所可瞋法,不,應,生,瞋。 以,智慧利刀,斷,截一切結轉使煩惱上煩惱 者。謂貪喜俱。利刀者謂利智慧。多聞觀弟子。 外六天處。屠牛者謂學見跡。皮肉中間筋骨 還以,皮覆,上。皮肉已離。非,不,雕也。姊妹。 不,雕,爲,等說,不。答言。 還以皮覆,其上, 傷、內肉、不傷、外皮。 知彼月末,究竟滿, 間而剣。不、傷,皮肉,。枝節筋骨。悉皆斷截。 崔 多梁觀,月。爲是滿,耶。爲,未滿 夫智者因,聲得,解 比丘尼。 稽首禮足 告諸比丘。 爾時世尊 於,其欲漏,心不,緣著, 心得, 典五百比丘尼 若有,人言。此牛皮肉圣而 如是善男子難陀。爲五 解其。技節筋骨、然後 。退住。一面。乃至爲佛 為。諸比丘尼。 說法示 知摩訶波閣波提比 譽如明 月十四日 '不也' 尊者難陀。所 聲如,善屠牛師 **眷屬**,園邊 時摩訶波 Ħ! 不 屠

> 不斷。 難化 百比 丘 比丘尼,四受,第一果記, 所趣。此當、知即是苦邊。是爲此質。爲,五百 授,究竟解脫, 、是善男子難陀"為。諸比丘尼〕說。如、是正教 믿 而去。爾時世尊,知。摩訶波闍波提比丘尼 前後圍邊。往詣佛所,稽首禮、足,乃至作。禮 關波提比丘尼`復於,異時] 與。五百比丘 法示教照离,示教照喜已。從,座起去。摩訶 乃至往。詣王翼,就,座而坐。爲。諸比丘尼, 默然奉教。 究竟,然此等比丘尼。 人疑。月滿不滿,者。 然其彼月究竟圓滿。 ·聞·佛所說,歌喜奉行 告諸比丘。 丘尼,正教授正說法。 能使,彼還生,於此世,爾時世傳, 更為"諸比丘尼"說法" 夜過晨朝。 者命終時 無,有,說,彼道路 譬如"明月十五日夜"無 命終之時。 持、鉢入城乞食。 佛說此經已。 於 爾時尊者難陀 其解脫 不見。一 復告 食已 猶 諸比 有 未 尼 如 去 耤 **መ**妥

爲

丽

油

雑 其. 著,已。常樂學更住。心樂住已。常一,其心,一 儀所攝護 亦復如,是,是名,不律儀,云何律儀 疑惑,故。由,他所誤,而常苦住。 知見。 四(11年)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 苦受故。不,一,其心,不,一心,故。不,得,如質 律儀所攝護。 諦聽善思。當《爲》汝說,云何不律儀。 獨園。爾時世尊。告。諸比丘,有,不律儀律儀。 。諸疑惑,已。不,由,他誤。常安樂住。 耳 心已,如實知見,如實知見已。 一不、得...如實知見,故。不、雕..疑惑,不 眼識識色、心不。染著。 **眼蹤著色。綠著故。以生去受**。 耳鼻舌身意。 離諸疑 心不染 。眼根不 眼根律 1.异舌 帷

— ⊜ [©](法)— ⊜* [©]整十(驗) ⊜* [©](處)— ⊜ [©]幾十(常) ⊜ [©]法緣—緣法⊜ [©]核—被**®**® ® ~8. 35. 97. Pamādavihāri (No. 107) [©](後)— ⊜ [©]夏三受**愛** 0枚二肢⊜ 9性二性級

比丘 閲 Ø "亦復如,是 佛所說 是名。律儀 佛 說,此經,已,諮

謂眼識色生欲覺。彼比丘。歉喜讃歎。執取繫 ❸(云大)如,是我聞。 於,六勝入處勝。 已貪欲結斷。 ei瞋恚愚癡結 傳所說,耳鼻舌身意。亦復如.是·若彼比丘。著'當.知是比丘勝,彼入處'勝.被入處' 世傳說,是不退法,耳鼻舌身意。亦復如是 不,隨順迴轉。當.知是比丘不、退,轉諸善法 彼比丘不喜不識數不執取不緊著。於"彼法 是。云何名,不退法。眼識色緣。不生,欲覺結 世尊所說、是名。退法。耳鼻舌身意。 著。隨:順彼法 六觸入處。諦聽善思。當爲汝說。云何退 孤獨園。爾時世傳。告,諸比丘,有,退不退法 佛所說。數喜奉行 斷譬如,王者、撰、敵勝、怨。 云何六勝入處。 衆結,名,勝婆羅門 |迴轉。當、知是比丘。 退。諸善法 眼識色緣。不,生,欲覺結染 ,佛說,此經,已。諸比丘。 一時佛住。含衞 '名曰"勝王" 國 亦復如 祇樹 断除 法 瞯 葍

苦報 (三元)如,是我閒。 關閉不守護不修習不執持。於、未來世,必受、 世,必受。苦報,何等爲,六根。眼根不調伏不 孤獨園,爾時世尊。告,諸比丘,於,此六根, 凡夫、眼根見、色、執,受相,執,受隨形好, 調伏不關閉不守護不執持不修習。 不善法。以漏,其心。此等不,能,執,持律儀。 眼根趣向。 耳鼻舌身意根。亦復如、是。愚矮無聞 、耳鼻舌 不律儀執受。 身 一時佛住,含衞國祇 意根。 亦復如,是。 住,世間貪愛惡 忿 未來 樹 任

婆羅門。所應,恭敬母重體事供養,

若彼眼見,色。

、念,內心寂靜。不、行,非法行。行。等行。

沙門婆羅門。

習。於。未來世,必受、苦報,云何六根善調伏於、六根,不調伏不關閉不守護不執持不修 持善修習。 生。律儀。善護、眼根。耳鼻舌身意根。亦復如 律儀。世間貪"愛惡不善法。不、漏。其心,能 不,取,隨形好,任,其眼 根之所,趣向,常住。 必受,樂報,多聞聖弟子。眼見,色。不、取,色相, 善關別 善守護善 執持 善修習。 、是゚゚゚の、是六根善調 伏善關閉善守疀善執 於"未來世 必受。樂報。 於未來世 即說。偈

等心 於 耳可眼正斯 於六 爲苦 心平 樂美所 鼻 等 根之所 見於 味 念 聞彼 信 等 觸 食 僞 意 筝 蒠 以侧身於香臭 於 捨苦 觸以所觸 不樂 不 心 誵 劂 生彼 不 律 諸 觀 分 根惡別察樂欄 嚊著聲 欲色 欲 彼 不 不 不 惡 彼 無 若 不 亦 不 可 常 長 當動 意 漏 夜 於 受大 不 不 不 何 濔 修 意 心

佛說 此 **♥**(云0)如,是我聞。 一 人間遊行。 人問,汝言。何等像類。沙門婆羅 摧 伙 废 怨 一時世尊。 生 在9拘 死 彼 岸

像類。 頭城中。婆羅門長者。皆聞世尊於,拘薩羅 說,已。當,復問言,何故如,此像類。沙門婆羅 是故我於,斯等像類,沙門婆羅門。不通應,恭 、是"我於"斯等,求,其差別,不,見,差別之行, 行。非法行政避行。 耳鼻 舌身意法。 亦復如 我等眼見,色。 行陳澁行。耳鼻舌身意法。亦復如、是, 離、渴未、難、念、 內心不。寂靜, 所行非法四所 羅門。眼見,色。未,離,貪未,離,欲未,離,愛未 恭敬尊重禮事 供養,汝當、答言。 、城。至,申怨林。 詣,世尊所。 稽首禮,足。 退 人間,遊行。住,頻頭城申恕林中,聞已悉共 、欲不、雕、愛不、離、渴不、雕、念。 ,是。彼沙門婆羅門。眼見,色。亦不,雕,貪不,離 面、爾時世尊。告,頻頭城婆羅門長者, 、念。 内心不寂静。耳鼻舌身 意法。亦復 不,應,恭敬尊重禮事供養。 比丘不,應,恭敬尊重禮事供養,作,是 經,已。諸比丘閒,佛所說,歉喜奉 到"蜉頭城北中恕林中" 爾時 不,離,欲不,離,愛不,離,渴 內心不寂靜。 汝應答言 若沙門婆 門不應 如是 不 如

陳澁行,耳鼻舌身意法。亦復如,是,如,是 敬奪重禮事供養,若復問言。何等像類。沙門 所,應,恭敬拿重禮事供養 離、貨雕、欲雕、愛雕、渦雕 | 汝應答 ~~ 0~S. 35. 96 Parihāna(退) ❷顾集二素顺鲁 ❸~S. 35. 94. Saṃgayha. ❷爱二墨鲁* ❸[报]一鲁 ●如是==足名⊜ @~M. 150. Nagaravindayya. 0~Kosala. 9類頭城~Nagaravinda. 四所=行動 四(車)--

ぇ

港復問言。

何

故於,此像類。

。沙門婆羅門恭敬

(三)如是 闧 時佛住。王舍城迦蘭陀竹

去

多修習。 多修習。 佛言。 智多修習。能令,四念處滿足。繁髮目揵連白 壞 處滿足,不。佛告,繁髮目揵連,有,三妙行,修 目犍連白,佛。復有,法。修習多修習。令,四 利滿足,縈髮目撻連白,佛言。有 法修習,能 髮目犍連,有。七覺分,修習多修習。明解脫稱 髮目揵連白、佛言。瞿曇。諸弟子有、法。修習 理。法次法說。無有能來比技難語嫌責、發 報福利。爲人轉說者。不誇,如來,不,乖,其 能。來比拉難詰訶責,佛告。。目連。明解脫果 不增不減、誠說法說。法次法說。無,有,餘人 說 出家競勝。 長夜久遠。 問訊。問訊已。退坐十一面, 關 念處,修習多修習。能令,七覺分滿足, 令,七覺分滿足,不。佛告,縈髮目揵連,有, 利、聽、其相違反論議福利、故。佛告、目犍連, 法 | 縈髮目揵連言。我®試聽,其競勝論養福 種異道沙門婆羅門,遙羅迦出家。所,聽,其說 髮目揵連。汝爲,何等顧力,故。 從,彼衆多種 家。集會未。會讓堂聽法,從,彼林,來。佛告,繁 從,彼衆多種種異道沙門婆羅門, 目揵連。汝從,何來。縈髮目揵連白,佛言。 何等法 時 佛告,目建連, 蒙髮目雄連白,佛言。 復有、法修習多修習。介。三妙行滿足 有 令。明解脫顧利滿足,者不。佛告,縈 令。三 妙行滿足 繁髮目 |福利令||彼轉爲人說。不,誇,如來| 論議相違反。論議福利。 多相破 種種異道沙門婆羅門。 揵 有。六觸入處 連 Щ 爾時世尊、告愛髮 家來:詣佛 **聖** 紫髮目健連 律儀 爲諸弟子 遮羅迦出 遮羅 肵 荣髮 修習 白 共 念 四 迦 我 相

> 思量。 ·是果報。是故除:身惡行。修:身妙行。 終 念覺分滿足 便修:習念覺分. 順身身觀住時,@攝念安住不忘。 分滿足。目揵連比丘、如、是順身身觀住。 四念處清淨滿足,云何修,四念處。 惡行。亦復如是。是名,修言習三妙行,已。 ,法而嫌,我。惡名流布。 遍,於諸方,身壤 悔 得"惡報" 我若行"身惡行,者" 如是學。如是思惟。此身惡行。 念處一多開墾弟子。於「空閑處林中樹下 修習。滿。足三妙行。云何修,三妙行。滿。足四 意識法"亦復如」是,如,是於,六觸入。修習多 安住不動。善修解脫、心不。懈勸。耳鼻 舌身 不無審,不好色。起,眼見,已。永不,緣著,內心 不喜不讚歎不緣不著不住。若眼見。不適意 念能長養欲樂。今,人緣,著之色,彼比丘見已 粛 不、惡不、嫌不、患。 不可愛念,順於苦覺之色,諸比丘見已,不,畏 妙行滿足。佛告:目揵連:若眼見 當、墮、地獄、於。身惡行。見,現世後世 云何六觸入處律儀? 他亦嫌薄。大師亦責。諸梵行者。亦復以 爾時方便修,習擇法覺分, 於彼心念 方便修,習念覺分,已 於被好色。 修習多 選擇於法 必當 自: 現世後 起,眼見已,永 修 通意 方便修:習 習 爾時方 得,七覺 ů Ü 世。必 選擇 生紙 可愛 令 得 作 彼 色 如

精進已。

生,数喜心,

修習精進覺分已。

彼

法

覺想思量,

方便修:習精進覺分:方便 逮得精進覺分滿足。 爾時修習方便歉喜覺

勤

擇法覺分 已

逮,得撵法覺分滿足。

分

修言習歡喜覺分一已。遠言得歡喜覺分滿足

滅息。內身行捨。方便修,習捨覺分,方便修 ●習定覺分,已。定覺分滿足。謂一,其心,貪憂 雄連. 滅捨。於『進趣』修,念覺分,遠,得明解脫清淨 法念處"亦如是說。如是修,習四念處。七覺 心思已。 修習為息覺分已。 Ď 此丘分,"得。出家,已。專精思惟·不放逸住。乃 於。正法律、出家、得,具足比丘分,不。佛告,目 衣服。 **建連。見、法得、法知、法入、法。度、諸疑惑、不、** 縈髮目撻連。遠屢離垢。得,法眼淨,時縈髮目 法法相》律。從此岸,而到。彼岸,說是法,時。 習七覺分已明解脫清淨滿足, 如是目揵連 滿足,乃至修,習拾覺分,亦如,是說。是名,修 連。若比丘修。念覺分,依。遠離,依。雕欲,依 分滿足,云何修,習七覺分明解脫滿足,目捷 習拾覺分,已。 **圣成。阿羅漢** 由"於他" 於"辭法律" 数喜已。 汝今已得於。正 法律, 出家。 具足得。 爲佛作禮。 得,三摩提。 身心 逮得拾覺分清淨滿足。 止息。 逮:得猗息覺分滿足! 合掌白、佛言。我今寧得 爾時修習定覺分. 得無所畏從座起整 爾時修習猶急覺 受心 修 分 身

真磷陀林中,時有。年少。名。「欝多羅。是o波 @(云三)如,是我聞。 羅奢那弟子、來。詣佛所、恭敬問訊已。退坐 面 佛。告.欝多羅.汝師波羅奢那、云何說 汝等|說|修諸根|不。 欝多 羅言。說 <u>`I</u>I. 爾時世等,告,數多羅。汝師波羅奢那。 欝多羅白. 色耳不聽聲。是名修 ,佛言。我師波羅奢那說, 一時佛住。如《微伽羅 根,佛告,欝多 已 眼修 瞿

四多言。 者何 正智。 離正念正智,眼色緣生,眼識,可意不可意。欲 智 佛告,阿難。 諦聽善思,當,爲,汝說,緣,眼色 律無上修根,諸比丘閉已。當,受奉行 DJ. 羅 識,不可意可意。欲、修,如來不厭雕厭雕正念 、修:如來厭離不厭離正念正智,眼色緣生,眼 生,眼識。見,可意色。欲,修,如來厭離正念正 白,佛言。 唯願世尊。爲諸比丘。說,賢聖法 尊者阿難,異,於賢聚法律無上修諸根,阿難 難。在,世尊後、執、易扇、佛。 尊者阿難。 「者何。如」唯聲者耳不,聞、聲 岩 眼色緣生眼識 不可意故。修如來不厭 如。汝波羅奢那說。宣者是修根不。所以 四如"唯盲者眼不見色"爾田時 眼色緣生 眼識 如。波羅奢那所說。獎者是修根不。所 可意不可意 可不可 。爾時世算。 (尊者) 語。쵉 告

生眼識 意 名,賢聖法律無上修根,尊者阿難白,佛言。世 無上修根。耳鼻舌身意法。亦如、是說。阿難是 關閉。善守護。善攝持。善修習,是則於,眼色 智 緣生。眼誠。生可意,生不可意。生。可意不可 Ę 意此則寂滅。此則勝妙。所謂俱捨。得,彼拾 眼色緣生.眼識,生.可意,生.不可意,生.可意 不可意: 彼骤弟子。如是如質知。 我眼色緣 生耳識。生,可意。生,不可意。生,可意不可意 |如,是阿難。君有,於|此五句;心善調伏、善 云何賢聖法律。爲賢聖修根,佛告。阿難 欲,修,如來厭不厭" 俄爾鑑滅。得職厭不厭捨。如是耳聲緣 離、厭不厭。 譬如「力學士母頃」 生。可意。生。不可意。 生可意不可 俱攤拾心住正念正 如,是眼色

所謂爲.拾。得,拾已。 減勝妙 可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲、焓。 厭不厭。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。 可意。生已盡滅。所謂爲捨。得被捨已。離 香緣生。鼻識。生可意。生。不可意。生可意 藏滅。是則爲、捨。得,彼捨,已。離,厭不厭,鼻 生可意 生不可意 士夫彈指發聲即滅。 生不可意: 聖弟子。如,是如實知。我耳識問 四如,鐵丸燒,合,極熱,小田濡水灑。尋即消 意生不可意。生可意不可意。生已盡滅。 弟子。如,是如實知。身觸緣生,身識, 得。彼捨,已、離,厭不厭,身觸緣生,身識 今滅。如是舌味緣生舌識。生可意 捨,已。雕,厭不厭。譬如,力士舌端睡魚沫盡睡 可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲、拾。 味緣生。舌識。生可意。生不可意生可意不 生,可意不可意。彼聲弟子。如是如實知。 綠生鼻識 厭不厭,譬如,蓮野荷水所,不,染。 寂滅。此則勝妙。所謂爲治。得彼捨已。離 識。生,可意,生不可意,生,可意不可意,此則 不可意。聽弟子。如是如實知。鼻香緣生鼻 ᆫ 可意不可意。生已盡滅。所謂爲,捨。得,彼 如 意;生,不可意;生,可意不可意;生已盡滅。聖 ,是身觸綠生身識。生,可意,生,不可意。 離原不厭 《所謂爲捨。得,彼捨日。離脈不厭 生,可意不可意,此則寂滅 生可意。生不可意。 。意法緣生意識。生可意,生 生,可意不可意。 生已 如是耳聲緣生耳識 離脈不脈 *5*12 生可意不 修如 大力 如是鼻香 生可 生可 生不 得 勝 生 意 妙 生 吞 彼

所作已作。 諸根,已說,覺見跡,阿難, 我爲,諸聲聞所作, 經,佛說,此經,已。學者阿難。 難 可意。生,不可意。生,可意不可意,彼聖弟子。 弟子。慚恥厭惡。耳鼻舌身意法緣生意識。生 惭恥厭惡。阿難。是名 賢聖法律覺見跡。 痲 難。 爲。聖法律覺見跡。 斌。所謂爲,捨。 生可意,生,不可意,生可意不可意,生已盡 如,力士斷,多羅樹頭。 則勝妙。所謂爲、捨、得,彼拾、已、離,厭不厭、譬 行 。是名,賢聖法律無上修諸根,已說,賢聖修 。生,可意,生,不可意,生,可意不可意, 、是爲』賢樂法律。爲,聖弟子修。諸根。云何 汝等當,作,所作,廣說如,篋毒蛇 得"被捨,已。 佛告:阿難 如是意法緣生意識。 "聞佛所說" 歎 雅脈 眼色緣生眼

後聖

意

|可意不可

意。生已速滅。

鷝弟子。

如

如實知。意法緣生意識。生,可意

生不可

生。可意不可意。生已盡滅。是則寂滅。是

不厭。

阿

雅阿含經卷第十一

雜阿含經卷第十二

₹

(

<b 孤獨圍 緣有。有緣生,生緣老病死憂悲惱苦。如,是如 隨生,味著、願念心縛。 純大苦聚集。如,人種,樹。初小回軟弱。愛 爾時世尊。 ,是我聞。一時佛住,含衞 國 祇樹給 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 告。諸比丘。 。則愛生。愛緣取。取 者於,結所緊

> 聚滅。 苦滅。 其根,乃至焚燒。令,其磨滅,於、未來世,成,不 常觀、住、生滅觀。無欲觀。滅觀。拾觀,不、生。 則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。 滅觀。捨觀。不、生、顯念。心不,縛著。則愛滅。 結所繫法。隨:順無常觀,住,生滅觀。無欲觀。 生法,耶。答言。如,是世尊, 之流水、比丘。於、意云何、非、爲、彼樹、斷。截 以火焚燒。 断、根截、枝。 土,不,隨時溉灌,冶暖不,適。不、得,增長。若復 初小"軟弱。不,愛護" 則有滅。有滅則生滅。 顧念。心不。縛著。則愛滅。愛滅則取滅 如是。純大苦聚集。若於,結所繫法,隨,順無 取緣有。有緣生,生緣老病死憂悲惱苦如是 結所緊法。 是因緣 護令,安 行 |滅則取滅。取滅則有滅:有滅則生滅。生滅 '佛說"此經,已'諸比丘閒,佛所說" 如是如是 変以 然後彼樹。得,增長大,如,是比丘。 燒以成,養。 段段斬截。分分解析。風飄日次。 ŧ 土。隨,時能灌。冷暖調適。 純大苦聚滅。豬如。種樹, 生滅則老病死憂悲惱 不,令,安隱。不,壅,糞 則生。恩愛. 或颺以,疾風,或投, 如是比丘。於 愛縁取。 純大苦 歓喜 取滅 Ľ

ja j

惱苦。 幹枝條柯葉華果。 愛。愛緣取。取緣有 名色緣六八處。 隨生,味著。顧念。縛心。其心膈馳。追,逐名色, 孤 ◎(云)如,是我聞。一時佛住 獨園。 如、是如、是。 爾時世尊告諸比丘,若於所取法, 六入處緣觸。 下根深固壅以,数土,武灌 "有緣生。生緣老病死憂悲 純大苦聚集。 含衡國 觸綠受。受緣 營大樹根. 一祇樹給

> 滅 滅則六入處滅。 縛著"證不"驅馳"。追,逐名色,則名色滅。名色 減觀。無欲觀。滅觀。拾觀,不,生,顧念心 受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。 尊。如是比丘。於,所取法,隨,順無常觀,住 减,於,未來世,成,不生法,耶。 丘聞,佛所說,歎善奉行 滅。如、9是。純大苦聚滅。佛說,此經,已。 何。非爲,彼樹,斷,截其根,乃至焚燒。令,其磨 或颺以*疾風,或投,之流水; 分分解析。風飄日次。 其安隱。不、壅、囊土。不。隨、時祇灌。 生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如,是如,是 滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅 六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。 則不,驅馳,追:逐名色,則名色滅。名色滅 欲觀。滅觀。脈觀。心不,顧念。無、所。轉著, 集。若於,所取法,隨:順無常觀,住生滅觀。 緣老病死憂悲。惱苦。如是如是。 純大苦聚 觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生 於,所取法, 以 。。不,得,增長,者復斷,根截,枝。段段斬截。 則純大苦聚滅。猶如、種、樹、不、隨、時愛護令, 舢 "追=逐名色" 名色緣六入處。 六入處緣觸。 水 有滅則生滅。 彼樹堅 隨生,味著 固 六入處滅則觸滅。 生滅則老病死憂悲惱苦 永世 以火焚燒。燒以成養 顧念心 不朽。 比丘。 答言。如是世 糐 如 取滅則 是 於意云 觸滅則 冷暖不 。有滅則 其心 比丘 諸比 生 丕 变 鴚 諈 **0~**S 12.

文(至)如,是我聞。 Œ, 獨國,爾時世尊。告。諸比丘, 我憶,宿命未,皮, **覺時** 獨 静處。 專精禪思。 生如是念

一時佛住,含衞國祇樹給 孤 O~S. 12. 57. Taruṇa. @核二衡®* O~S. 12. 55-56. Mahārukkha. O转心二心转号 O惱苦二苦惱号 O是+ (如是)侵 10. Gotana,S. 12. 53-54. Saṇṇojana.

實知 顧念愛縛。 如實無間等起知。取法味著。顧念心縛,愛欲 緣何法有故取有。何法緣故取有。即正思惟。 有故有有。取緣故有有。又作是念。取復何 **岩受生。然諸衆生**。 生滅。 死滅。 生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦 答言。如、是世尊。如、是諸比丘。於,色取味著。 苦聚集。諸比丘。於、意云何。譬如、緣,舊油及 增長。彼愛有故取有。愛故緣取。取緣有。有緣 法緣故有有。即正思惟。如實無問等起知。 故生有。即正思惟。 故取無。 無。有滅故生滅。又復思惟。何法無故有無。何 實無間等,無,生則無,老病死,生滅故則老病 死 性,燈明得,燒。數增,油炷,彼燈明得,久住,不。 生、生緣老病死憂悲惱苦,如,是如,是。純大 無間等觀 無故有無。 法滅故有滅。卽正思惟。生,如實無間等觀,取 滅 問難 不顧念 有緣故生有。 。取滅故有滅 何法滅故。老病死滅、即正思惟。起,如 復作,是念 我時復作,是念,何法無故。無,此老病 我作。是念。 即正思惟。 ፟፝፞፞፝ 所取法無常生滅。離 取滅故有滅 增長愛緣故取。取緣有,有緣生, 心不,轉著,愛則滅。 法滅故取滅。即正思惟。 所謂若生若老若病若死。 有滅放生滅 復思惟。何法有故有有。 起,如質無問等。有無故生 何法無故無生。何法滅故 何法 有故 生有。 生8老死上及所依。 起,無間等知。 有有故生 又作,是念。 生滅故老病死 欲滅盡捨雕。 彼爱滅故取 生如質 何法緣 何法無 不如 若 舣 何 遷

奉行 聚滅。佛說,此經,已。 心不。轉著,愛則滅。愛滅則取滅。乃至純大苦 觀察無常。生滅離欲。滅蠹拾離 炷,非,彼燈明未來不@生盡磨滅, 丘 一於意 如是世傳 云何。 譬如 如是諸比丘。 油炷然燈 諸比丘開,佛所說。 數喜 若不 心不、顧念 耶 比丘白 於所取法 增油 治

(三公)如,是我聞。 答言。如是世尊。如是諸比丘。於,所取法,觀 味著顧念。心縛著增。其愛緣、取。取緣、有, 佛言。 於,意云何。此火相續。 大火聚,若復有,人。增其乾草樵薪, 說,差別者。譬如,載樵十東二十東三十東四 孤獨園、爾時世尊。告諸比丘。 苦聚滅。佛說,此經,已。 著愛則滅。愛滅則取滅。如是廣說乃至,純大 察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不,願念,縛 ·增,樵草、諸比丘。於·意云何。彼火當·滅不。 至純大苦聚集。諸比丘。若彼火聚熾然。不 十東五十東百東千東百千東。 成正覺時。獨 如,是世尊。如,是諸比丘。 一辭處。專精 時佛住"舍 "長夜熾然不。 諸比丘聞,佛所說。 禪思。 積聚燒然。作 衞國祇 我憶,宿命未 於,所取法 ,諸比丘, 如上废 比丘白 樹給 數 乃

是有取愛受觸六天處名色。何法有故名色、是有取愛受觸六天處名色。何法有故老死有。如此是明論一辭處。專精禪思。作。是念、何法有遊光所,簡時世尊。告,諸比丘。我億,宿命未成,獨國、爾時世尊。告,諸比丘。我億,宿命未成,

憂悲惱苦滅

如

是如是。

純大苦聚波

諸比

、聖道

Œ

見正

志正語

Æ

業正

命正

方便

正念

作。是念 病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。 緣、受愛。緣、愛取。緣、取有。緣、有生、緣、生老 生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。 死滅。即正思惟。 時作。是念:何法無故則老死無。 何法滅故老 思惟,時。齊,識而還不 生。識有故名色有,證緣故有名色有我 故城邑古王宫殿。 仙人逕。古仙人道跡,古仙人從,此跡,去。 大苦聚滅。我時作,是念,我得,古仙人道。 滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。 間等。無明無故行無。無明滅故行滅。行滅 死無。生滅故老死滅。 大王。當、知。我遊、廣野,被荒求、路。忽見,故 遇。故道古人行處。彼則隨行。漸漸前進, 今隨去。譬如、有、入遊、於曠野、 披荒兒、路 入處滅故觸滅。 觸滅故受滅。 識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入處滅。 無故行無。何法滅故行滅。卽正思惟。如實 六入處名色識行廣說。我復作。是思惟。 何 人逕 古仙 隱。人民熾盛、今我如是。得,古仙人道。 居止其中。王郎往 故王宫殿。 古人行處。 何 緣。名色、六入處。緣、六入處,觸。緣,觸受。 法緣故名色有 我今當。往白、王令,知。 我即隨行。 人跡。古仙人去處,我得隨去, 圍觀浴池。 生如實無問等。 園觀浴池。林木清淨 印正思 林流清淨 我随行已。見。故城邑。 如,是生 有取愛受觸 施 止;住其中。 豐樂安 過 惟 彼 有滅放生 受滅 敌 如 即往白 謂緣 生無政 大王可能 質無問 識名 作 古 Ŧ 見 波 六 敬 古純 愛 忽 我 法 老 彼

智之間 證書。謂

猶 如世

間

無價資珠

人皆頂戴"汝今

癊

已

諧

善調無畏。見"甘露法"以"甘露法"

具足身作

不

拿者含利弗,能作

如是種種甚深正

行已立。所作已

弗言。善哉善哉。於。世愈聲聞中。智慧明造。

是名,法師。

尊者糜訶拘絺羅。語,尊者舍利

九九

諸四衆。 3, 優婆夷。及餘外道沙門婆羅門 自知自覺。成一等正覺,為,比丘比丘尼優婆塞 處名色識。行行集行滅行滅 死 正 滅 洭 所,饒益,開示顯發 老病死滅道跡。 我 從被 聞法正向信樂知法養。 道 見 老病 "見"生有取愛受觸六入 佛說。此經,已。諸比丘 死 道跡 老病死 "在家出家。彼 我於此法。 **姓行增质。** 集 老病

聞

佛所說,微喜奉行

有老死: ❷(云)如,是我聞。一時佛住,王 雞 弗問,尊者摩訶拘絺羅。 云何尊者摩訶拘絺 指,尊者摩訶拘豨羅,共相問訊废。慰己。 於 룊 識 為。自作。為,他作,為。自他作。 為,非自他無因 他作; 亦非非自他作無因作; 6然彼生綠故 耶 者含利弗,言。仁者且問。知者當、答。尊者含利 有,閑暇,見,答。與不。尊者摩訶拘絺羅。語,尊 耆闍崛山, 爾時尊者舍利弗。 作一答言、尊者舍利弗。名色非自作 言。尊者舍利弗。老死非,自作,非,他作,非,自 不 面,坐。語,尊者摩訶拘稀羅,欲,有,所問, 識非自 "爲,自他作,耶。爲,非自非他無因作,耶。答 。答言有。復問。云何老死自作耶。爲,他作, 。有_老不。答言有。奪者含利弗。復問。有,死 爾時尊者含利弗。 無囚 非自非 復問彼識。爲。自作、爲。他作。爲。自他 作,非非自他作無因作,然彼名色緣 如是生有取愛受觸六入處名色。 11 非他作 他 然彼識。增名色生 無因作。答言。 尊者含利弗 尊者®摩訶拘絺羅。在, 佛住,王舍城迦蘭陀竹 非自他作。 晡時從,禪覺。 上非.他作. 尊者含利 非.非自 车

> 患離欲滅盡向。是名,法師「乃至識胀患離欲患離欲滅盡」是名,法師「若比丘。於」老死,厭患離欲滅盡,是名,法師「若比丘。於」老死,厭 相依。 得。酒利豁餘梵行、數詣、其所,亦得、善利、以、者慶詢拘絺羅。亦復如、是。我今於、汝所,快能答、如、無價實珠,世所,頂戴,我今頂戴。奪 彼名色緣、識生。 滅盡向。是名。法師。若比丘。於。老死,厭思離 尊者壓河拘絺縱。說,老死厭患雕欲滅盡,是 羅所說法,故。當,以三十種,證歎稱揚隨喜, 統羅。乃有如是甚深義辯。 種種難問。 法,以,甘露法,具足身作證者。謂尊者摩訶拘 世尊聲聞中。智慧明達。 尊者含利弗言。善哉善哉。尊者慶訶拘絺羅。 識緣,名色,亦復如,是。展轉相依。而得,生長, 若去,其二:一亦不,立。展轉相依。 智者因,聲得解。 云何。尊者歷訶拘締維答言。 非,他作,非,自他作。 至職脈患離欲滅盡,不起諸漏,心善解脱。 欲滅盡。不,起,諸漏,心善解脫。是名,法師,乃 彼尊者善說法|故。我今以|此尊者摩訶拘豨 復問。飲者摩訶拘絺羅先言名色非 而得堅立 "譬如三蘆立"於空地"展轉 而今復言名色緣。識 若去.其 非,非自他作無因作,然 善調無畏。見,甘露 今當,說,譬。 一,二亦不,立。 而得堅立。 Ħ 此義 皆悉 如 作

9(云)如,是我聞。 妙義。時二正士。更相隨喜。各還,所住 事。我於,今日。 於。四大身,厭患離欲背捨而非。識,所以者 竹園。爾時世尊。告.諸比丘,愚癡無聞凡夫。 邚 弟子。於諸緣起。善思惟觀察。所謂樂觸緣 意識! 愚癡無聞凡夫。不能|生厭離欲解脫| 何。見,四大身,有增有減。有取有捨。而於,心 一。彼心意識。亦復如、是。異生異滅。多聞聖 猴遊,林樹間,須臾處處。攀,捉枝條, 放,一取, 誠日夜時**9**尅。須臾轉變。異生異滅。猶如, 十乃至百年。若善消息。或復四小過、彼。心意 所;所以者何。四大色身。或見十年住。二十三 於『四大身』繋『我我所』、不」可』於「識繋』我 能,於,彼生厭難欲背捨。 愚癡無聞凡夫。寧 言"是我我所 相在,是故愚癡無聞凡夫。 不 所以者何。彼長夜於、此保情繫、我。若得若取 是 。普爲... 切諸梵行 快得善 一時佛住。王 含 城迦蘭 利。得與 者之所, 頂戴恭敬奉 (章者) 共 豧 論 我 TE.

歌弟子、於,色生、厭。於,受想行識,生、厭。厭 樂滅。彼彼受樂亦滅止。清涼急沒。如,是多聞 生,觸樂觸縛。彼彼觸樂故。彼彼受樂。彼彼觸 拾受亦滅止。清涼息沒。彼如是思惟。此受觸 時。如質知,捨受覺,彼捨觸滅。彼 受" 苦觸喜觸憂觸拾觸因緣生,捨受,捨受覺 滅。樂觸因緣生受亦滅止。淸涼息沒。如樂 生,樂受,樂受覺時。如實知,樂受覺,彼樂觸 樂。不樂故解脫。 比丘聞 佛所說 作 自知,不,受,後有 '解脫知見。我生已盡。梵 一数喜奉 | 捨觸因緣生 佛 說 敌

觸集故。 夜時*尅。 ((1.4.)如,是我聞 遊 集亦滅止。 如 觸滅。捨觸因緣生拾受亦滅止。淸涼息沒。譬 生,拾受",拾受覺時。如實知,拾受 覺" 凉息沒。如"樂受" 苦觸喜觸憂觸拾觸因緣。 樂受覺,彼樂觸滅。樂因緣生樂受亦滅止。清 祭。所謂樂觸緣生_{"樂受,樂}受覺時。如實知。 異生異滅。多聞聖弟子。於.諸緣起,思惟觀 放,一取,一,彼心意識。亦復如,是。種種變易。 譬如,彌猴遊,林樹間,須臾處處。 攀,捉枝條, 乃至百年,若善消息。或復少過,彼心意識日 以者何。四大色身。或見十年住。二十三十 大色身。繫。我我所,不可,於、識繫,我我所,所 9(元)如是我聞。 、彼生厭離欲*習捨,愚癡無聞凡夫。寧於。四 是我我所相在,是故愚癡無聞凡夫。不,能,於 厭離欲®習捨。長夜保惜緊,我。 於四大色身,生厭難欲背捨。但非識。 者何。四大色身。現有。增減,有,取有、捨。 滅 憂悲惱苦 。兩木相磨。和合生上火。者兩木雕散。火亦 "於,色解脫。於,受想行識,解脫。 經 如是諸受緣觸集。觸生觸集。 爾時世尊 ,已。諸比丘 彼彼受亦集。彼彼觸集滅故。彼彼受 須臾不」停。種種轉變。異生異滅。 清涼息沒。多聞聖弟子。如、是觀 彼愚癡無聞凡夫。不能於識生 解脫 "告諸比丘" 想癡無聞凡夫。 我說彼於,苦得,解脫, 。聞,佛所說,歉喜奉行 一時佛住"王含城迦蘭陀 時佛住,王含城迦蘭陀 若得若取言, 於生老病 若彼彼 彼捨 若心 所以 佛

生何觸。 婆羅門。於,世間所念歸正之色,作,常想恒想 丘。內觸法。又億波提。何因何集何生何觸。彼提因。億波提集。億波提生。億波提轉。復次比 思惟。 說如 月。諸行路者。風熱渴逼。 愛增長。愛增長已。億波提增長。 安隱想無病想我想我所想,而見。則於,此色。 次比丘。取內觸法。當。復知 唯願世傳。 已取也。時彼比丘。於「佛前」如是如,是自記首禮,足。合掌白,佛言。世尊。所說內觸法。我等為、取不。時有,異比丘,從、座起整,衣服,稽 死。或近,死苦,如,是沙門婆羅門。見,世間可 苦,而彼渴者。不,信而飲。雖,得,美味。須臾或 汝等勿飲 言。士夫此是清@凉色香味具足。然中有,毒。 凉池水。香味具足。有,人以,毒著,中。陽春之 色。於,彼愛,生而生繫而緊住而住。若諸沙門 取時。當復知:億波提愛因愛集愛生愛觸。復 集何生何觸"作"如"是取"時當,知此苦"。億波 聽。當為汝說。此諸比丘。取內觸法。應,如,是 諸比丘聞已。 法。異、於此比丘所說。阿難白、佛。 佛後|執|扇扇,佛。佛告。阿難,如,聖法律內觸 念端。政之色。作。常見恒見安隱見無病見 憂悲惱苦。 ,是如,是世尊不,悅。 若衆生所有種種衆苦生。此苦何因何 如,是取時。當,知世間所念歸正之 '若當,飲者。 我說彼不解:脫苦,譬如路 '苦增長已。則不,解,脫生老病死 爲諸比丘。說,賢聖法律內觸法 當。受奉行。佛告。阿難、善哉諦 或令"汝死"。或近"死 競來欲、飲。有、人語 爾時尊者阿 愛何因何集何 億波提增長 今正是時。 難。在 側清 我

9如,此道。如,是觀察。 飲。 Ť 聞,佛所說,數喜奉行 見如,是聞如,是覺如,是知。 苦 當、飲者。 老病死憂悲惱苦。是故阿難。於,此法。如是 沙門婆羅門。於,世間可念之色,觀察如,病如 此水有,毒。 如,路侧清凉池水,香味具足。有、人以、毒著 則苦離。苦離故則生老病死憂悲惱苦離。 我 色 我 、癰如、刺如、殺。無常苦空非我。乃至解,脫生 苦 所見 。彼愛則難。愛離故億波提離。億波提離故 。陽春之月。諸行路者。風熱渴逼。競 觀察如,病如、癰如、刺如、穀。 我且忍,渴食,乾麨飯, 不,取,水飲, 如 **考諸沙門婆羅門。** 有、人語言。此水有、毒。汝等勿、飲。 或令"汝死"或近,死苦,彼則念言。 若當、飲者。或令,我死,或近,死 至不,得,解,脱生 佛說,此經,已。 於。世間可念端"政之 於過去未來。 老病死憂悲惱 無常苦空非 諸比丘 若 是 亦

正盡苦。 ❷(是三)如,是我聞。 一 集愛生愛觸。彼愛永減無餘。取亦隨滅。彼 彼取,何因何集何生何觸。思,量彼取,愛因愛 是名。比丘向正盡苦究竟苦邊,所謂取滅。復 彼所●乘苦滅道跡。 種差別,此諸苦何因何集何生何觸。 竹園。爾時世傳。告諸比丘。云何思量觀察。 次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思;量 因 取滅道跡。 丘 取集取生取觸。若彼取滅無餘。 向 正盡苦究竟苦邊,所謂愛滅。 究竟苦邊時思:量衆生所有衆苦種 如實知。修:習彼向次法。是 如實知。修行彼向次法 時佛住,王 含城迦蘭陀 。衆苦則 思量取 復 文比 滅 肵

竹園

爾時世傳

告

諸比丘,我說內觸法。

妆

O~S. 12. 62.Assutavā. の音二背音* O~S. 12. 66. Sammusa. O使液提因…轉~Upadhinidānam upadhisamudayam upadhijātikam upadhipabharam. の涼十(池)帝愛 の数三正音* の如二 音 O~S. 12. 51. Parivimamsana. の(乗)一言 れれ

不顧不善行。不善識生。作,無所有行,無所

有

說

歌喜奉

因行集行生行觸,作"諸福行"善識生。作

滅。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時

被識

何因何集何生何觸。知被識。

௭

色滅。彼所乘職滅道跡。如質知。修習彼向次 色。識因識集藏生職觸,彼識欲滅無餘。則名 謂名色滅。復次比丘。思量正盡苦究竟苦邊。

時思:量名色,何因何

集何生何觸。

知 彼名

法

是名。比丘向正盡苦究竟苦邊。

所謂識

 \mathbf{L}

知

。修:習彼向次法,是名,比丘向正盡苦究竟

集何生何觸。

知。彼受觸因觸集觸生觸緣。彼

觸永滅無餘。則受滅。

彼所乘觸滅道跡。如實

向次法。是名此丘向正盡苦究竟苦逸。 處滅,彼所乘名色滅道跡。如實知。 修習彼 何集何生何觸。 察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼六天處。何因 毈 苦邊。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。 集名色生名色觸。 名色永滅 無餘。則 六入 比丘向正滥苦究竟苦邊,復次比丘。思量觀 處會滅道跡。如質知。修習彼向次法 彼六入處·欲滅無餘。則觸滅。彼所乘六入 時思;量彼觸] 何因何集何生何觸。當.知彼 六入處因六入處集六入處生六入處觸。 知。彼六入處。 名色 因名色 是名。 所

> 亦無明緣 究竟苦邊。 修。習彼向次法。是名。比丘向正盡苦究竟苦 欲滅無餘。則識滅。彼所乘行滅道跡。如實知。 觸 邊,所謂行滅。復次比丘。 福行無。明緣。非福行亦無明緣。非福不福行 集 知"彼行無明因無明集無明生無明觸"彼 是爲 時思:量彼行。 彼識 行因 行集 思量觀察。正盡苦 何因何集何 生何 行生行! 膷 彼行

壽分齊受所覺如質知。身壤命終。一切受所 覺悉滅無餘,佛 所覺時。如實知。身壞時壽命欲盡。於此諸受 所覺時。如實知。若壽分齊受所覺。壽分齊受 無明離欲而生明。身分齊受所覺。身分齊受 滅』彼彼法,滅止清涼息沒。 若多聞聖弟子。 苦聚滅。佛言。善哉善哉。比丘。我亦如、是說。 乃至生老病死憂悲惱苦滅。如是如是純大 而生,明。無明滅則行滅。行滅則職滅。如是 道跡如實知。修習彼向次法,是名,比丘向正 丘。無明離欲而生,明。身分齊受所覺如實知。 汝亦知,此。於,彼彼法,起,彼彼法,生,彼彼法, 也世尊。所以者何。多聞聖弟子。不,樂。無明, 作,顧行非福行無所有行,不。比丘白,佛。不 意云何。若不、樂,無明,而生、明。復緣,彼無明, 藏苦究竟苦邊。所謂無明滅。佛告』比丘,於 觸。彼無明永滅無餘。則行滅。彼所乘無明滅 是故當,知。彼行無明因無明集無明 生無明 切所覺 乘熱質地 滅 盡無餘。 '須臾散壞熱勢悉滅。如是比 説 此經 已 譬如。力士収,新熟瓦 諮比丘。即,佛所

上行職。緣、識名色。緣,名色,六入處。 有我。 出o世室相應綠起隨順法。所謂有是 ŝ (三)如,是我聞。 "拔"邪見刺"不"復退轉" 心無所著故。 爾時世尊。古異比丘。我已度疑。 爲彼比丘 一說法。 時 佛 住,王含城 雕

無欲。寂滅涅槃。佛說。此經,已。諸比丘。 苦彼若滅止淸涼息沒。 額滅滅。是名,苦邊,比丘。 彼何所滅。謂 苦集。因滅故苦滅。断,諸逕路、滅,於相續。相 異不滅。是名。比丘諸行苦寂滅涅槃,因集故 者若生若住若異若滅。 緣起倍復甚深難見。 悔恨。滕沒障礙,所以者何。此甚深處。所謂 大苦聚集。乃至如.是純大苦聚滅。 緣有生。緣,生老死憂悲惱苦。如,是如,是純 事有。是事有故是事起。所謂緣,無明,行。 所說。數喜奉行 欲。寂滅涅槃如此二法。謂有爲無爲。 不、發獲想。不、證證想。今聞法已。心生,憂苦 法。而彼比丘。猶有,疑惑猶豫,先不,得得想。 處屬。緣屬受。緣、受愛。緣、愛取。 所謂一切取離愛盡無 無爲者不生 不住不 所謂一 爲彼比丘說賢聖 切取滅愛盡 迦蘭陀竹 緣取有。 如是說 、緣,六入 開佛 有爲 故是 於 何 有餘 綠 處

竹園。 @(元)如是我聞。 眼觸人處,耳鼻舌身意觸入處。 凝無聞凡夫。苦樂受覺因起種種。云何爲六。 有,名色,此二因緣生,觸。 無明覆愛緣繫得此識。身內有此識。 覆愛緣緊得此識、 爾時世尊。 告諸比丘。 時佛住。王舍 身如是内有識。 此六觸入所觸。恩 愚癡無聞凡夫。 若點想者。 城 迦蘭陀 身外 身外 無

諸比丘聞已。當受奉行。爾時世尊。 **今**。是法根法眼法依。善哉世愈。唯願演說。 我所修諸•梵者]有:何差別;比丘白,佛言。 入處。 智者生。苦樂受覺因起種種 何等為六、眼觸 有 名色 耳鼻舌身意觸入處。恩失點慧。 此二級生,六觸入處 **六觸所** 彼愚癡無 。告:諸比 彼於. 斶 從 世

無明不、斷。愛緣不、恭、身壞命終。還復受、身。聞凡夫。無明所、覆愛緣所、斃。得上此識身,彼 還受,身故。不,得,解脫。生老病死憂悲惱苦。 所以者何。此愚癡凡夫。本不,修。梵行,向,正

丘

。諦聽義思。當爲汝說。 諸比丘

壞命終。更不沒受一不,更受,故。得解脫生老 苦 ,身。還受,身故。不,得,解脫,生老病死憂悲惱 盡苦究竟苦邊,故。是故身壞命終。 識身。彼無明斷愛緣盡。無明斷愛緣盡故。身 。若點慧者。 無叨。所,覆。 愛緣所,繫。得,此 還復受

◎(三金)如、是我聞。 一時佛住。王舍城迦蘭 E

種差別。佛說,此經,日。諸比丘,聞,佛所說,歌 是名。凡夫及點慧者。彼於。我所修諸梵行。種 受" 更不受故。得解脱生老病死憂悲惱苦; 盡苦究竟苦邊故。是故彼身壞命終。更不復 病死憂悲惱苦所以者何。彼先修。梵行。正向

出世。此法常住。

法住法界。彼如來自覺知:

得此身,云何爲、六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸 亦非。餘人所有。謂六觸入處。本修行願。受記 竹園。爾時世尊。 察。有此六識身。六觸身。六受身。六想身。六 入處。彼多聞聖弟子。於、諸緣起,善正思惟觀 所謂此有故。有當來生老病死憂悲惱 告。諸比丘。此身非,汝所有。

何如。

不求後

際

我於當來

即是身。

或言命異身異。

梵行者無,有。

無有。難。此二

邊 正向 中

道

見善覺善入。是名,聖弟子。 聞聖弟子。於一世間集世間滅一如實正9知 病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚減。若多 六想身六思身無。謂此無故 世間集、割此無故。六識身無。六觸身六受身 艻 質知善見善覺善入故。 苦邊。所以者何。謂多聞聖弟子。世間集滅。如 問生滅。成就。賢聖。出離。實寂。正盡苦究竟 此善法。知此善法,入此善法。是知覺見世 如 是 如 是純 大苫聚集。 佛說,此經已。 無有當來生老 是名有 招、此善法。 囚 諸比 有緣 咎 善

@(云)如,是我聞。 苦聚集。云何緣生法。謂無明行,君佛出世,若 謂緣,無明,行。緣,行識。乃至如,是如,是純大 法及緣生法。云何爲因緣法:謂此有故彼有。 竹園,爾時世尊。告。諸比丘。我今當、說,因緣 明,有,行。乃至緣,生有,老死。 若佛出世。若未 知。成等正覺、爲人演說。開示顯發。謂緣,無 未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所,覺 丘。聞。佛所說。歡喜奉行 一時佛住。王含城迦蘭陀

行識名色六入處觸受愛取有生老病死憂悲 颠倒。如、是隨順緣起。是名,緣生法。 謂無明 成。等正覺,爲人演說。開示顯發。謂緣,生故。 世若有若無。 法緣生法,正"知善見。不、求,前際:言、我過去 惱苦。是名,緣生法,多聞聖弟子。 如法爾。法不、難、如。法不、異、如。 有』老病死憂悲惱苦。此等諸法。法住法空法 我過去世何等類。 審掃異質不 世 於此因緣 我過去世 爲有爲

有此 來世 來。於此沒當何之。 斷悉知。 說。壽命見所繫。忌諱吉慶見所繫 俗見所繫。謂說。我見所繁。說。衆生見所繁。 入。佛說,此經,已。 緣法緣生法, 云何類何 成不生法。 爲前。誰終當、云。何之。此衆生 斷,其根本。如,截,多雞樹頭。 如 如質正知。善見善覺善修養 內不。猶豫。 是名,多聞聖弟子。 諸比丘聞,佛所說。 若沙門婆羅門。 此是何等。云 酮時悉 從 於因 於未 起 几 何

彼則答言。行則是我。行是我 所。 彼如、是命緣,無明,故有、行。若復問言。 誰是行行屬,誰。 我。所、言命即是身。或言命異身異。 彼則答言。我即老死。今老死屬、我。 謂緣,無明,行。緣、行識。乃至純大苦聚集。緣 爲太空法經,所謂此有故彼有。此起故彼起。 所謂大空法經。諦聽善思。 爾時世尊。 義 (注)如,是我聞,一時佛住。拘留搜調牛聚落。 爽 道 所 行者所、無、有。若復見言命異身異 生老死者。若有問言,彼誰老死。 初中後善。 無有。於「此二邊」、心所、不、隨。 如,是生有取愛受觸六入處名色識! 賢聖出世。如實不顚倒正見。謂緣,生老 而說有,種種一若見言命即是身。 善義善味。 告諸比丘 純一清淨。 我當為,汝等,說法。 當為,汝說,云 老死屬誰。 梵行清白。 正向中 * 梵行者 此則 。老死是 彼梵 行

奉行

或言,命異身異,者。 彼見,命即是身,者。 賢惠出 梵行者亦 世 如 ●實驗=買穿⊜ - ∰ O~S. 12. 37, Na tumhā. Ø知二智鲁* **○賢聖二聖賢**⑩ 9唯二惟鲁 **9**(所)-

●姓十(行)● 20. Paccaya.

丘 苫聚滅。是名、大空法經。 屬 Ĭſij 不 雕欲而生明" 羅樹頭,於。未來世,成,不生法,若比丘。無明 頭,於,未來世,成,不生法;者比丘。無明難欲 推者。 顚 Ħ 生明。彼誰生。生屬誰 。老死則斷。則知,斷,其根本,如,截,多羅樹 無明離欲而生明。 倒 "佛所說"數喜奉行 正 行則斷 則 見の所 彼無明滅 知 所 知,斷其根本。如,截,多 謂 彼誰老死。 縁無明 則行滅。 佛說,此經,已。諸比 。乃至誰。是行。 行 乃至純大 死魔誰 諸 比 行 丘 四

不知報 法法說。 無明 緣起。皆悉不如於,六觸人處,不,如實覺知, 説 (完)如,是我聞。 有三種 冥。是名,無明。緣,無明,行者。 於。彼彼,不知不見。無,無問等, 不知因。 法說義說。 溶,爾時世尊。告,諸比丘。我今當、說,緣起法 。若不、知。前際。不、知。後際。不、知。前後際。 ,知,於內,不,知,於外,不,知,內外,不,知,衆 ,僧。不,知,苦。不,知,集。不,知,诚。不,知,道。 云何義說。 。謂六識身。眼識身耳識身鼻識身舌識 受陰想陰行 身意識身。緣,誠名色者。云何名。 智不智。若劣若勝。染汚清淨。分別 謂此有故彼有。 乃至純大苦聚集。 身行口行意行。 不如因所起法。不知善不善有 不知業報,不知佛。不知法。不 諦聽善思。當爲汝說、云何緣起 謂緣.無明.行者。 一時佛住,拘留搜調牛 陰誠陰。 此起放彼起。謂緣 緣、行識者。 是名,緣起法法 云何色 云何爲,行。行 癡闍無明大 被云何 無 調四 大

謂六觸身。 身入處意入處。緣,六入處,觸者。云何爲,觸。 爲,名色,緣,名色,六入處者。云何爲,六入處, 爲死。彼彼衆生。彼彼種類。 開鈍垂然。造行艱難羸劣。 短氣前輸。一柱,杖而行。身體黧黑。四體班數。 者髮白露頂。皮緩根熱。支弱背懷。垂頭呻吟。 得,命根,是名爲、生。緣、生老死者。云何爲、老。 類。一生,超越和合出生。得、陰得、界得,入處, 、有生者。云何爲.生。若彼彼衆生.彼彼身。種 爲愛謂三愛。 苦受樂受不苦不樂受。 觸身意觸身。 謂六內入處。 前說老。是名,老死。是名:緣起義說,佛說:此 盡。火離命滅。拾陰時到,是名爲,死。 此死及 有者。云何爲,有。三有,欲有色有無色有。緣 云何爲、取。四取。 經,已。諸比丘。聞,佛所說:歉喜奉行 大所造色。 眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身 緣、觸受者。云何爲、受。謂三受。 是名爲色。此 欲愛色愛無色愛。緣、愛取者。 眼入處耳入處鼻入處舌入處 欲取見取戒取我取 緣、取 緣,受愛者。 色及前 是名爲老。云何 沒遷移身墩壽 所說名是 彼云何

聚集 有此 衆生 常住。 人作 面白 時有,異比丘,來,詣佛所,稽首禮,足。 退坐,一 亦非。餘人作。然彼如來出世及未出世。 (元)如是我聞。一時佛住,拘留搜調牛聚落 耶。佛告。比丘。綠起法者。 起放彼起。 .佛言。世尊。謂緣起法。爲.世尊作.爲.餘 分別演說開發顯示。 彼如來自覺,此法。成,等正覺, 無明滅 謂綠,無明,行。 乃 至純. 所謂此 大苦聚滅。 乃至純大苦 非我所作 有 爲諸 法界 故彼

> 行 說 此 經 핂 時 彼 比 Ē, 閜 佛所說, 歡 喜命容

断見 明行。 說法。 羅門。 婆羅門白。佛。云何我問。自作自覺。 他覺耶。佛告。婆羅門,他作他覺。此是無記。 落。時有,異婆羅門。 **9**(100)如,是 記。他作他覺。說言。無記,此義云何。佛告,婆 無記。 自作自覺。此是無記。云何瞿曇、他作 相慶慰。慶慰已。退坐,一面。 喜隨喜。從、座起去 曇。爲,自作自覺,耶。佛告,婆羅門。 至純大苦聚滅。佛說。此經,已。彼婆羅門。 所謂此有故彼有。 自作自愛則魔常見。 義說法說。解此二邊。 乃至純大苦聚集。 我聞。 時佛住 來詣佛所 此起故彼起。緣 無明減則行滅 白 他作他覺則墮 拘留搜 佛言。云 處於中道 典世 我 。說言無 說此是 調牛 拿 何瞿 乃 丽 歡

有故 9(三)如是我聞。 於他 苦生而生。苦滅而滅。於、彼不疑不惑。 告、職陀迦旃延。 稽者佛足,退住,一面,白,佛言。世尊如,世 中待賓舍。爾時尊者撒陀迦旃延。 者無,有,是名,離,於二邊,說,於中道, 正見,所以者何。惟問集如實正知見。若世間 爲、取所、觸。取所、觸故。或依,有或依 說,正見。云何正見。云何世食。施,設正見,佛 此 彼 不有 |而自知。是名||正見。 是名||如來所施設 《取|者。心境繫著。使』不取不住不計。 此 世間滅。如實正知見。 起故彼起。 世間有。二種依。若有若無。 時佛住。那梨聚落深林 謂緣 無 明 若世間有 行 加調此 不由 無。若 乃 我 奪

●(新油)—⊜ ®(是)—⊜ ®~S. 12. 1-2. Desanā (Sk. fragment, Archeological survey of India, 1910-11, P.76), Vibhanga. —每 9柱二任号 6泰行—随喜作禮而去⊜ ●~8. 12. 46. Affinktara. 9無此二邊處於中道而設法~Ete ubho ante anupagamma maj-jhena Tathāgato dhammam deseti. 9~8. 12. 15. Kaccāyanagotta.

說,不,起,諸滿,心得,解脫,成,阿羅漢,滅。佛說,此經,已。尊者뿳陀迦旃延。聞,佛所純大苦聚集。 無明滅故行滅。 乃至純大苦聚

自作者 @(#0#)如,是我聞一時佛住。王含城耆闍崛山 佛告。阿支羅迦葉。隨。汝所問。 詣,佛所,白,佛言。 瞿曇。欲,有,所問,寧有,閑 事,出,王含城;向,耆闍崛山, 遙見,世尊見已 王含城,乞食。時有。阿支羅迦葉。爲,營,小 白 瞿麟。云何有,異。我今欲,有,所問,爲,我解說。 入,城乞食。來還則是其時。 當爲,汝說,第二 暇見,答《與不。佛告』迦葉,今非論時。 我今 復問。苦白他作耶。 他作耶。佛告。迦葉。苦他作者此亦無記。迦葉 亦如,是說。第三復問。瞿譽。何爲我作。留難: 不說。 受自受他受。復與苦者。如是者自他作。我 言。善哉瞿曇。說有"此苦。爲、我說法。 佛告"迦葉"非、無"此苦"然有"此苦"迦葉白,佛 ,自非,他無因作耶。答言無記。今無,此苦,耶 芳自作耶。 無記。迦葉復開。云何無因作者。瞿曇。 無因作耶。 亦無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦非,自非,他 ·說苦自作。看他受他卽受者。是則他作。若 知,苦見。苦。佛告,迦葉, 者受即自受者。 我應 時世尊。是朝著、衣持、鉢。出、耆闍崛山,入、 、佛言。云何瞿罍。苦自作耶。佛告 | 迦葉; 苦 不,說。若不,因,自他一無因而生,苦者。我 離此諸邊說。其中道 此是無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦 答言無記。 佛告,迦葉。 苦非,自非,9他 此亦 佛告迦葉。 他作耶自他作耶。非無因作者。瞿曇。所問 如 苦自他作此 阿支羅迦葉 水 說法。 令 我 此

純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚 法律,心得,無畏, 合掌白,佛言。世尊。我今已 、法。度諸狐疑不,由,他知,不,肉,他度, 於,正 法眼淨。 時阿支羅迦葉,見,法得,法知,法入 滅。佛說,此經已。阿支羅迦葉。遠塵離垢。得 有故彼有。 爲牛所,觸殺,於命終時, 傳說,阿支羅迦葉從,世尊,聞、法。辭去不,久。 世尊去不久為護犢牸牛所觸殺於命終 說。歡喜隨喜。作、禮而去。時阿支羅迦葉辭 度。我從一今日,歸一依佛,歸,依法,歸,依惟,盡 彼已見,法知,法次,法,不,受,於法,已般涅槃。生,何趣,何處受生。彼何所得。 佛告,諸比丘, 殺,於,命終時。諸根清淨。顏色鮮白。世尊。彼 從,世尊聞,法律,辭去不,久。爲,護犢牛所,觸 今晨朝衆多比丘。入城乞食。 聞阿支羅迦葉 奪所。稽首禮足。退坐:一面。白,佛言。世尊。我 白。諸比丘。乞食已還出擧,衣鉢,洗足。詣,世 食。時有,衆多比丘,亦入。王含城,乞食。聞有, 時。諸根淸淨。顏色鮮白。爾時世尊入城乞 壽作 優婆塞 證 知我 | 阿支羅迦葉 聞 佛所 葉"0受"第一記 汝等當,往供,養其身,爾時世尊為,阿支羅迦 此起故彼起。 謂緣<u>無明行</u>乃至 諸根清淨。顏色鮮

公(Mai)如是我聞。一時佛住,王舍城耆闍崛(Cinai)如是我聞。一時佛住。白.佛言。瞿在,香闍崛山,遊行,遙見,世禽,往,詣其所,共亡食。於,路見,站牟留外道出家,小有,所營,山中,爾時世尊晨朝著,衣持,鉢。入,王舍城,山中,爾時世尊晨朝著,衣持,鉢。入,王舍城,

門程學,苦樂自作耶。佛告,站牟留外道出家。 沙門瞿罍。 他無因作耶。佛告,玷牟智外道出家,說。苦樂 他作,者。此是無記。復《問瞿聲。苦樂《爲,自 苦樂他作耶。佛告。站牟留外道出家。說。苦樂 說,苦樂自作,者。此是無記。復問沙門猩曇。 意用。當,爲、汝說。 玷牟智外道出家卽問,沙 問。爲我解說,佛告,站牟留外道出家。 他作,者。此是無能。復問程器 他作,耶。佛告,玷牢留外道出家; 來還當爲汝說。第二說亦如是。 玷 家。"受第 阿支羅迦葉經, 非自非他無因作:者。 牟留外道出家。 今那論 一肥 將於。我所,作。留難,不、欲,有。所 乃至世尊為。站牟留外道出 此是無記 時 須 入城 苦樂非自非 "第三復請。 說。苦樂自 廣說如.上 隨汝 乞

雑阿含經卷第十二

雜阿含經卷第十三

身。六爱身"何等為,六內入處"謂眼入庭耳入謂六內入處。六外入處,六流身,六觸身,六獨身,為此。 初中後善。 善義善味。 純一滿淨。 梵行法。 初中後善。 善義善味。 純一滿淨。 梵行落。 爾時世尊告。諸比丘。 我今當為為汝等,說落。 爾時世尊告。諸比丘。 我今當為為汝等,說不

處與入處否入處身入處意入處。

何等爲六

9~8.12. 17. Acela. ◎阿···莱~Acela-Kassapa. ◎與二以免團 ❷他十(無囚作者)團 ❸若二苦⊜ ◎受二接團* ❷~8. 12. 18. Timbaruka(站牟智) ❷問十(沙門)⊜ ❷[爲]—⊜ 四~M. 148. Chachakka.

外入處 見 生受。 所作智,所作寂滅。所作開發神通。正向,涅故意觸生受非、我。如、是比丘。當如實知,眼 意觸生受。是生滅法。若是我者。 生愛。若有。說言,眼是我。是則不,然。所以者 耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生愛身觸生愛意觸 謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受否觸生受身 **假觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸**。 如,是比丘。眼非、我若色眼識。眼觸眼觸因緣 生死,是故意觸生受是我者。是則不,然。是 如是耳鼻舌身意觸生受非我。 受是我者。 所以者何。 **眼識眼觸眼觸生受。若是我者。是則不.然** 故說:眼是我,者。 何。眼生滅故。若眼是我者,我應、受。生死,是 觸生受意觸生受。云何六愛身。謂眼觸生愛 識身舌識身身識身意識身。 處法入處。 經"佛說:此經已 受是我|者。 我 云何如實知見。 內覺若苦若樂不苦不樂。 耳鼻舌身意亦如,是說, 所 作乃至 色 云何六識身 我復應、受,生死。是故說,眼觸生 是則不、然。是故眼觸生受非、我。 **眼觸生受。是生滅法。 若眼觸生** 入處聲入處香入處味入處觸 是則不、然。 正向。涅槃。 諸比丘。聞,佛所說。數喜 眼所作乃至正向,涅槃。 謂眼識身耳識身鼻 。云何六觸身。 是名。六六法 `是名"如實知 如是若色若 云何六受身 我復應,受, 彼亦觀· 所以者何。 察

●(高麗)如,是我 初中後善。善義善味。 爾時世算告諸比丘。 朗 時佛住 一我今當,爲,汝等,說佛住,拘留搜調,牛聚 純 滿琤。 ' 梵行淸

聚陰滅

"如是知如是見者。

名為正

腄

发国

煙那婆士共福伽維者婆禪

頭

如

◎壞燒然。身心熾然。身心狂亂。身生苦鬼,彼 、汝說。何等爲,六分別。 念 見。如實知見故。於意不,染著,者法意識意 因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知 受。內覺若苦若樂不苦不樂不染著。如是耳 已於、眼不。染著。若色眼識眼觸眼觸因緣生 生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知見。見 苦悉皆增長。是名,純一大苦陰聚集:諸比丘。 當來有《受貪喜。悉皆增長。身心疲惡。身心 實知見一不,如實知見一故。生,樂著一如是樂著。 觸因緣生受。內覺者苦若樂不苦不樂。不。如 眼觸因緣生受。內覺者苦若樂不苦不樂。皆 自 老病死憂悲惱苦。悉皆消滅 覺樂" 心覺樂。 身心覺樂故" 身不燒。心不燒。身不熾然,心不、熾然,身 彼彼染著悉皆消滅。身不,疲苦,心不,疲苦 不染。不染著故。不"相雜",不"愚闇",不,顧 觸意觸因緣生受。 鼻舌身意法。如實知見。若法意識意觸意觸 若於,眼如實知見。 若色眼識眼觸眼觸因緣 身生,苦覺,故。 相應愚聞。顧念結:轉其心,長:養五受陰。 生。與著,如,是耳鼻舌身意。若法意識意觸意 不如實知見故。於、眼染著, 受。內覺著苦若樂不苦不樂。不如質知見 處,不,如實知見,者。色眼識眼觸眼觸因緣生 。所謂六分別。六入處經。 不,繋縛。損,滅五受陰, 當來有愛貪喜。 於。未來世。生老病死憂悲惱 內覺若苦若樂不苦不樂 六入處經,謂於,眼入 諦聽善思。 於未來世。生 若色眼識眼觸 如是 純大苦 當 及 爲

習満 滿足。 、知應、修者。悉知悉修。是名,比丘斷愛結 ,了。悉知悉了。 若法應,知應,斷者。悉知 習。何等法應知應了。悉知悉了所謂名色。 應、知應、斷者。悉知悉斷。若法應、知應,作證, 習滿足。 若法應,知應,了者。 悉知悉了若法 **淨滿足。八聖道修習滿足已。** 業正命清淨修習滿足 数喜奉行 正無間等究竟苦邊。 應,修。所謂正觀。若比丘,於,此法,應,知 法應,知應,證。 何等法應,知應,斷。 者。悉皆作證、若法應、知應,修習,者。 悉已修 六入處經。 斷。 若法應、知應,作證,者。悉知悉證: 足。 四正動四如意足五根五力七覺分修 正志正方便正念正定前 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說 所謂o眼解脫。 **所謂無明及有愛。何等** 諸比丘。 是名。修習八聖道清 是名。六分別。 何等 法應.知 四念 處修習 說 。若法應 正 語 縛 悉

世奪告。彼比丘,諦應善思。當爲汝說,有二 作。是念。比丘云何知云何見而得。見法 思惟,已。從,禪起往,詣佛所, 是念。比丘云何知。云何見。而得見法:作! 獨閩。時有。異比丘。獨一靜處。專精思惟。 (=0<)如,是我聞。一 比 和合觸。個觸俱生受想思。 其境界,故。所以者何。眼色緣生.眼識 面,白、佛言。世傳。我獨一靜處。專精思 等法名為人於斯等法。作人想象生那 時佛住。含 。此四無色陰。眼 稽首禮,足退 衞國祇樹給孤 爾時 三 垄 事 惟 是 作 羅 色 0~M. 149. Salāyatana. ●受主要元确 ●(瓊)--69

難阿含經俗第十三

則言說。 苦更不,相綴。不,出生。是則寂滅。是則勝 書 名爲人。 生受想思。 所謂拾.一切有餘. 一切愛盡。 無常有爲思願緣生者。 是壽分齊。 丘 色陰。四大士夫所依。此等法名爲人。如上 生,意識,三事和合觸。觸俱生受想思。此四無 樂。耳鼻舌身觸綠生身識。三事和合觸。 住解脫不退轉於,彼所起繫著回無有我。比 废說,乃至滅盡涅槃若有,於,此諸法,心隨 。諸比丘閒:佛所說:歉喜奉行 如是知如是見。則爲見法。 亦皆住。亦苦滅。 若復彼苦無餘斷。吐盡四離欲滅息沒, 是尊者如是名如是生 我身覺觸 我眼見,色。我耳聞,聲。我鼻嗅,香 此諸法皆悉無常有爲思願緣生 如《上說。乃至滅盡涅槃。緣。意法,2身觸緣生身識。三事和合觸。觸俱 比丘。 我意識法 、是則爲,想。是則爲,誌。 如是長壽。如 。·吐盡·離欲滅息沒、餘亦苦數數出生。一切皆 彼則是苦。 "彼施設又如 。無欲滅盡涅滅"是則勝妙。 如 佛設,此 (是人住) Æ 又復彼苦 姓 如 經 烅 是 是舌

言。世尊 設 二 法 シ禪起往。諧佛所、嵇首體、足退坐。一 是念。云何知云何見。名爲見法! 獨園。時有異比丘。獨一靜處。專精思惟。 朊. (忌)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 解說 云何知云何見 眓 我獨 佛告比丘 色緣生、眼識、如上族說。 **靜處。專精思惟。** 名爲見法。 一部聽善思 。當爲汝說。有 今問世尊。 e唯 作是念 尊者如 所 思惟已從 正, 白,佛 作 孤

> 餘諸亦那於是亦非識眼 餘 羅 斯 則 非 我 衆 摩 祭 爲 腄 排 作生 我 窕 俱 想滅 [2] 肵 異因皆及施苦亦亦 設 陰 與 麼 於變 绞 麖 藲 心 籴 易 那 伽 有 心 者陰生婆生法婆

愛 貪 彼 盐 愛 但 沙業 衆 息 有 苦 無 言 爱 異無多銳 道明想閱 总餘說 無無關 上佛·眼說 思·日·培·擬惑 積 因 說 法世陰那

住。 彼 ❷(忌人)如,是我聞。一時佛 孤獨園 爾時世尊告諸比丘 諸天世人。於 佛 天人。則生。大苦,於。聲香味觸法,染著愛樂 .色染著愛樂住。彼色若無常變易滅盡。彼諸 說 ,此經,已。諸比丘別 法變易無常減盡 彿 彼諸天人。 得大苦 住:含衞國 祇樹給 所說, 数喜奉行 ï

礙盡已。名,無上安隱涅槃,耳鼻舌身。意法緣 患此受難 苦若樂不苦不樂。 何。眼色絲生:眼識:三事和合觸 樂生,彼色變易無常滅盡。則生,樂生,所以者 集滅味患離,如質知。如質知已不。複染著愛 變易無常滅 知。如實知已。於,色不,復染著愛樂住, 彼住,如來於,色色集色滅色味色思色雕, 如 如質知。 事和合觸。觸緣,受。 恭 則生、樂住、於、聲香味觸法。 此e三受集此受e滅。 於 被色因緣 。岩芳若樂不苦 生呃礙呃 觸緣,受。若 变 色

已貪愛。貪愛已阨礙。歡喜深樂貧愛阨礙者。

。耳鼻舌身宽。

亦

如是

託

庭

紐

住

所以者何。愛喜不斷不滅

枚

変

欲

不

如,是像類,比丘。

正使空開獨處。

名

不 安隱涅槃。爾時世 宛じ "彼法因緣生.阨礙 |受集受減受味受忠受離 镎 m 脱漏 偶言 阨礙 盡已名 如 質知 弧 上 如

易 向 色 存 天 칾 滅 及 蒞 章. 册 人悅 彼 帷 〕; 即 以 法 生大艺 此 滐 滅 六 1 爲 樂 樂 樂著界

犬 甚 世 贀 開深 間 Ŧ 間 所難 之 見 Ż 所 所 賢 深慧昏解 菩 者句者没法 苦 事 樂 於建 世 世 即發 3/2 間 冥 熟能大無所 則 IJ 悉 爲怨 爲樂 爲 惑生 樂

坐面 義 有 6(三式)如,是我開。一 證數。緊著住已。心轉數喜:數喜已深樂。深樂 養於欲。彼 告。庭紐、善哉善哉。 側 佛說,此經,已。諸比丘開,佛 一一住, 彼云何第二住。云何一一 佛齿鹿 爾時尊者鹿紐來詣佛所。 不烫 如是 白,佛言。世尊。如,世尊說,有第二 受身 甚 比丘見已。喜樂讃歎繁著住愛樂 者假皺色可愛樂念可意長 鹿紐. 時佛住,膽婆 國揭 非 發 聖 朦 能問 如來 **所說 數喜奉** 達 稽首禮, 諦 明 能 7如,是之 了知明見 一住。佛 伽池 足退 行 佳

存

智

盡已知故。 作禮而去 髙 柭 **紧著住已。不數喜。不數喜故。不深樂、不深樂** 喜樂。不。讃歎。不。繫著住,不喜樂。不讃歎。不 不 亦如是說。 貪愛阨礙: 一一住。爾時拿者鹿紐聞,佛所說, 数喜隨喜 | 樓重閣 知者 。不貪愛。不貪愛故。不阨礙。不,歡喜深樂 **愛樂念可意長養於欲色。** (諸佛如 "猶是一一住者。所以者何" 貪愛已 、者。是名爲,一一住,耳鼻舌身意。 貪愛已盡已知者。諸佛如來說名。 。鹿紐。如是像類。比丘。正使處於 來說 第二 住 彼比丘 若有 "見已不』 耴 丘 於

●(到3)如,是我聞。 如 喜 讃歎。不繁著。不欣悅。不讃歎不繫著故。不歡 可念可意。長養。於欲之色,見已不欣悅。不 意亦如、是說、鹿紐。若有,比丘,眼見,可愛樂。 已。則歡喜集。歉喜集已。則苦集。耳鼻舌身 佛告,鹿紐,若眼見,可愛樂可意可念長養於 能問,如來如,是之義。辭聽善思。當爲汝說, 欲之色。見已彼說讃歎繁著欣悅。 自知,不,受,後有,佛告,鹿紐,善哉善哉。鹿紐。 、法已。當。獨一靜處專精思惟。不放逸住乃至 坐,一面,白、佛言。善哉世尊。爲、我說法。我聞 1作.禮而 是說。 集,不數喜集故。則苦滅。耳鼻舌身意法。亦 爾時尊者鹿紐聞,佛所說。 一時佛住。瞻婆國揭伽 稽首禮、足退 讃歎縏著 數喜隨 池

心專精 時 尊者鹿紐聞 佛 思惟。不放逸。住。乃至得。阿羅 說法 教(誠,已。 獨 漢 心 靜

> 能問如 礙 已歡喜。歉喜已樂著、樂著已食愛。食愛已阨 若有。比丘。 禮,足退住,一面,白,佛言。善哉世尊。爲,我說 @(三三)如 我已蒙,世尊略說教"誠" 樂、不。貪愛,不。阨礙,故漸近。涅槃,耳鼻舌身 不,貪愛, 不,貪愛,故不,阨礙, 不,歉喜,不,深 故不,数喜。 不。讃歎:不。繋著。不。欣悅,不。讃歎,不。繋著 可愛樂可念可意長養欲之色,見已不,欣悅, 鼻舌身道。亦如、是說。富樓那、若比丘。 眼見。 欲◎之色,見已欣悅讃歎繫著。欣悅讃歎繫著 至自 知不受。後有。佛告。宮樓 那。善哉 善哉。 法。我坐獨一靜處,專精思惟。 孤獨園。爾時算者。富樓那來,詣佛所。 汝欲。何所住,富樓那白。佛言。 亦如是說。 歉喜樂著貪愛阨礙故。 來如是之義,諦聽善思當爲汝說, 是 玌 眼見,可愛可樂可念可 意長養 聞 佛告。富樓那一 腈 佛 住 去。涅槃道。 含 不放逸住。乃 衞 或 一祇樹 稽首 紿

罵辱。 盧那人。 賢善智慧。 雖,於,我前,兇 惡繁的暴 樓那白,佛言。 兇惡輕躁弊暴好罵毀辱,者, 盧那人問。遊行。佛告。富樓那。西方輸盧那 富樓那。彼西方楡盧那人。但兇惡輕躁弊暴 而前兇惡訶屬毀辱者。我作,是念。 彼西方轍 人兇惡輕躁。弊暴好罵。富樓那、汝若聞。彼 麗毀辱。我猶尙不,以三子一而見,打擲。佛告 之何。 於放則可脫 不,教喜,故不,深樂, 不,深樂,故 寓樓那白 世尊。若彼西方輸處那國人。 復當以。手石打擲者。 、佛言。世尊。西方翰原 我欲,於"四四 當如之何。 我已略說,法 世年 ガ輸 耳 富

奪 加,於我,而不見,殺。佛告,富樓那。 是念:彼翰盧那人。賢善智慧。雖,以,刀杖,而 而加,汝者。 ·用.刀杖:佛告:富樓那:若當彼人 **慮那人。賢善智慧。** 若當彼人。 脫以,刀杖,而加、我者。當、作 脱以 手石 復當,云何。寓樓那白、佛言。 加 於我 雖以,手石,加, 者。 當 脱以 念言。 我 腹使彼 Ţ 杖 轍

喜。作.禮而去 今,得,涅槃。爾時富樓那聞,佛所說。 善學,忍辱, 汝今堪,能於,輸戲那人間 少作方便,便得,解脫,佛言。善哉富樓那 方輸盧那人。賢善智慧。於,我朽敗之身。 殺。或服,毒藥,或以,繩自繫,或投,深坑, 彼 **念** 世尊。若西方輸盧那人。脫殺,我 人。脫殺、汝者。當如之何。 汝今宜,去度"於未度,安"於 未安" 未涅槃者 有諸世尊弟子、當、厭悲身、 **富樓那白** 者。 或以,刀自 當作是 歎 喜隨 住 佛言。 业波 ξĭ 酉

三明。即於他處一人無餘涅槃 爲五百優婆塞說法。 去。至,西方輸盧那人問遊行。 含衞城,乞食。食已還出。付:囑臥县。持,衣 爾時愈者寫樓那夜過晨朝。 床臥褥。供養衆具悉皆備足。三月過已。具:足 建立五百僧伽藍。 著衣持、鉢。 到已夏安居。 ٨ 繩 鉢

孤獨固 要(三)如,是我聞。 至不受後有。爾時世會告,摩羅迦見言 我聞,法已獨一靜處。專精思惟不放逸住。 车 足退他一 少聰明利根。 「爾時學摩羅迦舅來: "語佛所」 面,白,佛言。善哉世尊。爲 於我法律 一時佛住。含 出家未久。 衞國 我說法。 稽首禮 . 祇樹紒 於 乃

●~S. 35. 64. Migajāla. Θ(於)—曾 ●鼓二戒會* 3住二法皇 ●~S. 35. 88. Puṇṇa, M. 145. Paṇṇa vāda.(No. 108 滿原子) 核那~Puṇṇa. Θ(河)—曾 Θ(之)—曾 Θ河方輸应那~Sunāparantaka. 亚素十(好)曾 亚~S. 35. 95. Saṃgayha.亚康二清鲁* ~Mātukya.

教"誠"唯願世信。爲、我略說、教"誡"我聞、法尊。我雖,年耆根熟,而尚欲、得,聞,世尊略說然,聞,我略說教"誠"。摩羅迦舅白、佛言。世我法律,尚無:懈怠;而況汝今日年耆根熱。而 告,"摩羅迦舅,我今問,汝。隨,意答,我" 後有。第二第三。亦如、是請。佛告,*摩羅迦舅。 已當獨一靜處專精思惟。乃至自知不受。 、見爲、量。聞以、聞爲、量。覺以、覺爲、量。 識以 世尊。耳聲鼻香舌味身觸意法。亦如、是說。佛 彼色,起,欲起,愛起,念起,染著,不。答言。不也 *摩羅迦舅、若眼未,會見,色、汝當欲、見、 汝今且止如,是再三。亦不,爲、說。爾時世寫 ,*摩羅迦舅。 '而說,偈言 善哉善哉 *摩羅迦舅。 佛告。 見以 於

非兩中間 汝非於彼 是 彼 則 亦 為苦邊

其義。爾時*摩羅迦舅 告。*糜羅迦舅。汝云何於,我略說法中。廣解 *摩羅迦舅白佛言。已知世 說,個白,佛言 奪。已知善逝。 佛

取 (欲患害覺,於種種愛, 於所見 眼 已見,色 衆 色 其永分無心而 加 心雕於涅一人 取愛 失於 刵 常 共集聚正涅退集聚念心生著念 黎 滅生著相 念 Œ 念

養 色 築 不取 於 惡 心 愛 相 苦 亦 生 色

> 其心不,染,於諸 長養 貪欲 起,種 其 忘 鼻 失 香 鼻而 心 Τų 耳 般 應 患於 不 患 種 生 於 舌 離 路 没 患 酱 愛 正 甞 聲 路 發 沒 歲 吳 爱 污 法 聚 曼 愛 念 味 相 聲 肵 籴 永雕於退。減壞 緊取身 復智 著 相觸 失 愛於 般 不正 堅 而 亦 意 固 復 念 涅其 集 不 正 說樂心生著住樂心生住然法拾 念槃槃

峇 瞨 起 盐 般損* 不無亦正 近退量法 显 之 所涅其集樂念

曻 是名,世尊略說法中废解,其 何 "汝真於"我略說法中" 廣解"其義" 所以者 如放所說偈 (義)佛告|摩羅迦

若眼見,衆色 於所見 色 忘失於 丽 取愛念 Æ 桕 念

爾時尊者*摩羅迦舅。 住。乃至成,阿羅漢、心得,解脫 解,其義,已。於,獨一靜處,專精思惟。不放逸 歉喜隨喜`作」禮而去 前廣說。爾時拿者 《摩羅迦舅" 於一世尊略說法中。廣 聞,佛所說。

孤獨國。爾時世尊告。諸比丘。有,經法。諸 (三三)如,是我聞。一 。崇言向而於經法。異信異欲異聞異行思惟 時佛住: 含衞國 法諸比

> 諸比丘。 生已鑑。 比 丘。 行 是名,有"經法"比丘於"此經法 色、已。覺,知色,而不、起,色貪,覺,我先眼 **眼識於,色無,貪。如實知。** 色,而不,覺,色食,我先眼識於,色有、食,而今 善思。當爲、汝說。 比丘。 世拿是法根法眼法依。善哉世尊 所作已作。自知,不,受,後有,諸比丘 有,佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所說,數喜奉 欲異聞異行思惟異見審諦忍。 是世尊,耳鼻舌身意法,亦如是說。諸比 歸於此法。如質正知。所知所見不。答言。 有行思惟有審諦忍,不。答言。 而言。今眼識於,色無貪。如實知者; 審諦忍正 於、意云何。彼於、此爲。有信有欲有聞 一姓行已立。所作已作。自知,不,受,後 聞已當,受奉行,佛告,諸比丘 知而說 "我生已盡 若比丘。 限見,色已。 崇向。 正知而說。 如 是世 唯 梵 眼見於 "願廣說。 Ĥ 異 覺知 諦 識有 諸 匠 奪 我 異 如

喜奉行 樹頭。於:未來世。永不。復生。耳鼻舌身意。 如是說。佛說,此經,已。 欲已。眼則已斷已知。斷。其根本,如、截。多羅 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘、當斷、欲。 (三島)如,是我聞。 一時佛住 "諸比丘閉"佛所說" 含 衞 國 祇 断眼 樹 亦

眼滅息沒、苦生則滅。病則息死則沒。耳鼻舌 身意。亦如是說,佛說,此經已。諸比丘閒,佛 苦生病住老死出。耳鼻舌身意,亦如是說。若 獨園, 爾時世尊告,諸此丘,若限生住轉出則

(三三) 如,是我聞一時佛住,含衞國祇樹給孤

九九

已。諸此丘閒,佛所說,歡喜奉行如。是。 耳鼻舌身意。 亦如是說 (三の如,是我聞。一 逼迫苦生,是故不、得於、眼欲、令、如,是不、令 ,如,是不,令,如,是。以,眼無常,故。是故眼受, 獨圖,爾時世拿告諸比丘,眼無常。若眼是常 則不,應,受,逼迫苦。 一時佛住 亦如是說。佛說,此經 亦應、說於、眼欲、令 含 衛國祇樹給孤

喜奉行 如、是說、佛說,此經已,諸比丘閒,佛所說,歡,眼欲、令、如、是,不、令、如、是。耳爲否身意。亦 、令、如、是。以"服是苦,故受,逼迫苦。 不、得於 (当刊)如,是我聞。一時佛住。 含衞國祇樹給孤 不.應.受.逼迫苦。 應.得 於.眼欲,令,如,是不 獨園,爾時世尊告諸比丘、眼苦若眼是樂者。

我者 獨聞 ,得於,眼欲,令,如,是不,令,如,是。 (三)如,是我聞。一時佛住|含衞國祇樹給 說。數喜奉行 意。亦如,是說。佛說,此經,已。 諸比丘開,佛所 ,是不,令,如,是。以,眼非我,故。受,逼迫苦,不 爾時世尊告。諸比丘、眼非、我。若眼是 不應受。逼迫苦,應、得於、眼欲、令,如 耳鼻舌身 鈲

二入處。眼色耳聲鼻香舌眯身觸意法。是名, 切者。云何名。一切"佛告"婆羅門" 訊 獨園、時有。生聞婆雞門。 (三之)如,是我聞。一 如。內六入處三經。外六入處三經。亦如,是說 切 "問訊已退坐"一面|白,佛言。程義。所謂一 |若復說言此非 | 時佛住:含衞國祇樹給孤 切沙門瞿曇所說一 往詣佛所。共相問 一切者謂十

> 獨園 說。乃至非,其境界,故、佛說,此經已。生聞婆 沙門瞿曇。耳鼻舌身意。亦如是說。如是廣 云何一切有。佛告,生聞婆羅門。 我今問,汝。 (三0) 如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 已不,知。增,其疑惑,所以者何。非,其境界,故 羅門聞,佛所說,歉喜隨喜,從,會坐起去 觸因緣生受若苦若樂不苦不樂,不。答言有。 翟曇。婆羅門。有.色有.眼識,有.眼觸,有.眼 言是有。沙門瞿曇。色是有不。答言是有。沙門 隨,意答,我婆羅門。於,意云何。 眼是有不。答 訊已退坐,一面,白、佛言。瞿曇,所謂一切有。 時生崩婆羅門聞:佛所說:歉喜隨喜•奉行 今拾別立,餘 時有,生聞婆羅門,往,詣佛所,面 切 者 彼但有,言說,問 相問

眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不 切法。云何爲一切法,佛告。婆羅門,眼及色 訊已退坐。一面。白,佛言。沙門瞿曇。所謂一 若苦若樂不苦不樂。是名爲一切法。若復有 樂。耳鼻舌身意法。意識意觸意觸因緣生受 獨園。時有:生間婆羅門。往:詣佛所。 (言此非:一切法) 沙門瞿岳所說,一切法。我 (三) 如是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 。共相問

如。生聞婆羅門所問三經,有異比丘,所問三 |經。亦如,上說 尊者阿難所問! 三經 世尊法眼法根法依

說。此經已。 生聞婆羅門聞,佛說,已。 歡喜隨

·知。增,其癡惑。所以者何。

非共境界故。

佛

今拾更立:一切法:者。此但有:言。

數刑已不

甚。從、坐起去

喜奉行 3 尊。說法外入處。不。廣分®別、佛告。比丘、法外 造色。不可見有對。是名。觸外入處。復問世 入處。佛告。比丘:觸外入處者。謂四大及四大 復問世尊。說觸外入處。不,廣分別,云何觸, 聲四大造。不可見有對。如.聲香味,亦如 是外入處。復白,佛言。世尊。說聲是外入處。 色外入處。若色四大造。可見有對。是名,色 者。若心意識非,色。不可見無對。是名,意內 `佛言。世尊。如"世尊說,意是內入處。 不"廣分 可見有對。耳鼻舌身內入處。亦如是說。復白 佛告:彼比丘,眼是內入處。四大所造淨色。不 處。世傳略說。不,廣分別,云何眼是內入處 坐.一面,白.佛言世尊。 獨園,時有,異比丘,往,詣佛所 外入處。佛說:此經,已。諸比丘聞,佛所說。 入處者。十一入所不攝。不可見無對。是名,法 不。廣分別。云何聲是外入處。佛告。比丘,若 不,廣分別,云何世尊,色外入處,佛告,比丘 入處,復問如"世尊說,色外入處" 世尊略說 別、云何意是內入處。佛告。比丘 如是 我閒。 時佛住,含衞國祇樹給孤 如"世傳說" 眼是內入 稽:首佛足,退 意內入處

眼內入處。耳鼻舌身意內入處。 (至) 如,是我開"一 已。諸比丘聞,佛所說,数喜奉行 獨閱,爾時世億告。諸比丘,有一六內人。處,謂 時佛住。含衞國祇樹給孤 佛說 此

獨園。爾時世尊告語比丘。有。六外入處。云 (三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 何爲,六。謂色是外人處聲香味觸法。是外入

소

佛所說:歉喜奉行處。是名,六外入處:佛說,此經,已。諸比丘閒,

諸比丘閒。佛所說。歉喜奉行身觸身意觸身。 謂眼觸身耳觸身。 佛說。此經,已。為,六觸身。 謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身獨園。 爾時世尊告。諸比丘。 有,六觸身。 云何獨園。 爾時世尊告。諸比丘。 有,六觸身。 云何

(三)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤(三)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤為,可以是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤為,一時佛住,含衞國祇樹給孤

數喜奉行 (三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤(三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 為,六。謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想。是 獨國。爾時世尊告,諸比丘,有,六想身。云何 獨國。爾時世尊告,諸比丘,有,六想身。云何 親喜素行

名"六思身"佛說"此經,已" 諸比丘聞"佛所說"為,六" 謂眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思,是獨園" 爾時世尊告"諸比丘" 有"六思身,云何獨園" 爾時世尊告"諸比丘" 有"六思身,云何

獨閩。爾時世尊告語比丘。有。六愛身。云何(回0)如是我聞。一時佛生。舍衞國祇樹給孤

歡喜奉行

說,歉喜奉行是名,六愛身,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所為,六愛身,謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛。

丘閉,佛所說,歉喜奉行念法顧念。是名,六顧念,佛說,此經,已。諸比為,六。謂色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧獨園,爾時世尊告,諸比丘,有,六顧念,云何獨國,爾時世尊告,諸比丘,有,六顧念,云何

比丘閒,佛所說,歡喜奉行流。是取心覆藏。是名,六覆,佛說,此經,已。諸為國,爾時世尊告,諸比丘,有,六覆,云何爲獨國,爾時世尊告,諸比丘,有,六覆,云何爲

《(三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國 祇樹給《(三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國 祇樹給 如,是我字非我。亦如,是說。如,是我,不,願,然來眼,於,現在眼,生,厭離欲常。況現在眼,多聞聖弟子。如,是觀者。不,願,就盡向。耳鼻舌身意。亦如,是說,出,是觀者。不,願,就盡向。耳鼻舌身意。亦如,是說,出,是不,與,無

絲愛縛 **級愛縛愛。** 眼緣眼縛。 謂眼業因業緣業縛業。 有因有緣 中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽 有縛。何等爲。業因業緣業縛業,謂業愛因愛 有轉法經。 善思。謂有因有緣有縛法經。 (ハクラル) 如、是我聞。一時 佛住。拘留搜調牛聚 落。爾時世尊告。諸比丘。今當爲汝說法。初 謂愛無 明因無明 有因有緣有稱。 謂眼有因有緣有縛。何等爲,眼因 緣無明縛。 何等6為,愛因愛 云何有因有緣 無明

> 鼻舌身意。亦如、是說、是名。有《因緣有縛法 行 經,佛說,此經,己。諸比丘聞,佛所說, 歉喜奉 明爲,愛。無明因愛。愛因爲,業。業因爲,眼。耳 愛所作名為,業。如,是比丘。 因。不正思惟緣,不正思惟縛,謂緣,眼色,生 不正思惟。生於疾 縛。不正思惟。有因有緣有縛。何等不正思惟 謂無明不正思惟因。不正思惟緣。不正思惟 有 因有緣有練。 彼癡者是無明。 何等無明因無明緣 緣 眼色 擬求欲 名爲愛 不正思惟。 生不正思惟 然無明轉。 因無

行經,佛說,此經,已。世 Ę 皇皇 滅 乃至純大苦聚滅。 純大苦聚集起。又復此無故彼無。此滅故彼 起故彼起。如無明緣行。行緣、識。 废說乃至 說。除。俗數法。俗數法者。謂此有故彼有。此 陰相續。除。俗數法,耳鼻舌身意。 生已盡滅。有。業報「而無」作者。此陰滅已。異 .有:來處"滅時無,有。去處"如,是眼不實而! 説 落 法, 初中後善。善義善味。純一滿淨。 梵行清 無明滅故行滅。 爾時世尊告。諸比丘。我今當、爲、汝等 所謂第一義空經。 諦聽 善思。 云何爲第一義筌經。諸比丘。眼生時 如,是我聞。 諸比丘聞。佛所說。歡喜奉 一時佛住 拘留 搜 比丘。 行滅故識滅。 是名。第 如,是廣說 亦如是 當為汝 一義空法 調牛 生 說 無 聚

為,六。如,是比丘。 若現見,色喜;於,彼色處,獨園, 爾時世尊告,諸比丘。有,六喜行, 云何(量) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給狐

比丘間: 處行 ,行。諸比丘。是名.大喜行、佛說,此經,已。諸 耳聲鼻香舌味身觸。 。佛所說。歉喜奉行 意識法喜。 於 被 法

獨園 聞,佛所說。微喜奉行 諸比丘。是名:六憂行:佛說,此經已。諸比丘 聲鼻香舌味身觸意識法憂。 爲、六。諸比丘。若眼見。色憂,於,彼色處 如,是我聞:一時佛住、含衞國祇樹給孤 爾時世常告諸比丘,有一六憂行。云何 '於"彼•法處,行。 . 行 耳

佛所說。歡喜春行 是名。比丘六拾行。佛說。此經,已。諸比丘聞 耳聲鼻香舌味身觸意識法捨。於,彼法處,行。爲,六。諸比丘。 謂眼見,色拾,於,彼色處,行。 獨園。爾時世章告諸比丘。有一六拾行,云何 (三)如,是我開。一時佛住,含衞國祇樹給孤

●爲、六。 若比丘眼見、色。 不苦不樂。 ●正念正 獨園 說。是經日。諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 智。拾心住。耳聲真香舌味身觸意識法。不苦 不樂拾心住。正念正智。是名,比丘六常行,佛 (羹) 如、@是我聞、一時佛住,含衞國祇樹給孤 爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何

念正智。 獨國 樂拾心住。正念正智。若比丘成,就此六常行, (画)如是我聞。一 。世間難、得。佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所 。若比丘眼見,色。不苦不樂捨心住。正爾時世尊皆。諸比丘。有。六常行,云何 耳聲母香舌味身觸意識法。 時佛住。舍衞國祇樹給孤 。不苦不

(31) 如 是我聞。 腙 佛 住含衞國 祇 樹 給孤

> 佛所說。教喜奉行 爲。世間無上福田。 行,者。世間難,得。 樂拾心住。正念正智。 爲六。若比丘眼見,色。不苦不樂拾心住。 獨 念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不 N 爾 時世尊告話比 所.應.承事恭敬供養。 則 佛說,此經,已。諸比丘即 若比丘。 E 有六常 成-就此六常 行。云 正何

雜 佛說,此經,已。諸比丘聞 爲、六。若比丘。眼見、色。不苦不樂拾心住。正獨園、爾時世尊告。諸比丘,有。六常行,云何 所應承事 舍利弗比丘9成:就此六常行,故。世問難 味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。 已。不苦不樂拾心住。正念正智。耳擊吳香舌 者。當,知是舍利弗等。含利弗比丘眼見,色 樂拾心住。正念正智。若比丘成,就此六常行, 念正智。耳聲吳香舌味身觸意識法。不苦不 (三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 阿含經卷第十三 **悲敬供養** 則為:世間無上福田 佛 所說 | 数喜奉行 得

雜阿含쬺卷第十四

猸 衆多外道出家。詣。尊者浮彌所。 共相問訊慶 竹園。爾時奪者浮爛比丘住。者開崛山。時有。 言 共相問訊慶慰已。退坐,一面,語,尊者浮 如是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 欲有所問 宋天竺三藏求那跋陀羅 寧有閑暇見答真不。

> 閉 萩 耶 ग्राहु 舍利弗,我作,此答,得,不,謗,毀世尊 慶慰已以"彼諸外道出家所問事" 具白! 詣尊者舎利弗所。到已典。舎利弗。面相慶想。 下。爾時尊者浮彌知語外道出家去已。 時尊者含利弗。去,尊者浮爛,不、遠。坐一 說苦樂云何生。 算者浮彌 答言。 非自非他無因作耶。說言無記。今沙門瞿曼 耶。說言無記。苦樂自他作耶。說言無記。苦樂 奪者浮彌。苦樂自作耶。說言無記。 苦樂他作 世尊說言。此是無記。諸外道出家復問。 無因作耶。 者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂非自非他 **記。復問。 苦樂自他作邓。** 作 、汝說,時諸外道出家問,奪者浮爛,苦樂自作 尊者洋漏語 。尊者浮爾所說。心不。歡喜,呵責而去。爾 者。世尊說言。 此是無記。 答言。 **尊者浮爛答言。** 世尊說苦樂從,緣起生。 時諸外 道出家 答言。 苦樂他作者。 諸外道出家。 **苦樂非自非他無因作** 諸外道出家說。苦樂自 世尊說言。 答言。苦樂自他作 隨 復問。苦樂他作 ()汝所問 諸外道出 如說 此是無 云何 當為 說 樹

緣作說者。彼亦從緣起生。若言、不是緣 無有是處。 苦樂他作。自他作。亦自非 自作者。彼亦從,因起生。言,不,從, 生故。尊者浮彌。彼諸沙門婆羅門所問 來難詰呵責。所以者何。世尊說苦樂從,緣 說說。如法說。法行法說。 者浮彌。汝之所說。質如佛說:不,謗 不如法說。不為是隨順法行法,得 法論者來難詰呵責,不。尊者舍利弗言。 尊 不為餘因論義者 1.緣起生 如來"如 無 苦樂 爲

●法庭二處法®分 ●是我二我是® ●(爲)—第② mija. (净源) ●與二以②®* ⊙~S. 12. 25. Bbū-O正念正智拾心住=拾心住正念正智99 0成就二來說為

足,退住:一面以,尊者浮彌與,尊者含利弗 所論說事。聞已從、座起。往:指佛所。 、遠。坐.一樹下、開,拿者舍利弗與,拿者浮彈 無因作者。 說苦樂自作者亦緣獨生。 。無,有:是處。苦樂他作。自他作。 無有。是處,爾時尊者阿難去。舍利弗,不 無有是處 彼亦緣.觸生。 **耸者浑彌**。 若言,不,緣,觸生 著言,不從 彼沙門婆羅門所 非自非他 稿:首佛 **過生** 闍 園 歌菩隨喜作

者

考

者

(圖) 如是我聞一時佛住 法•律。成"就何法"。名爲"見具足直見成就" 絺羅,仁者。但問。 知者當.答。 尊者摩訶拘 暇見,答*與不。 尊者含利弗語,尊者摩訶拘 坐,一面,語,拿者合利弗,欲,有,所問,寧有,閑 起。詣舍利弗所。共相廢慰。 絡羅語。尊者舍利弗。言。 多聞聖弟子。於此 「崛山」時尊者摩訶拘絲羅。晡時從,禪@定 "爾時尊者含利弗"尊者摩訶拘絺羅。住著 禮而 王含城迦蘭陀竹 共相慶慰已。退

炽 實知。不善身業日業意業。 是名[不善法] 如 知。善法如實知。善根如實知。云何不善法如 聞樂弟子。於「不善法」如實知。 此正法:每者舍利弗語,像者摩訶拘絺羅,多 無患無礙。是名。三善根。 法如質知。云何善根如實知。謂三善根。無貪 不善根,如,是不善根如實知。云何善法如實 善根。贪不善根。 .是不善法如實知。云何不善根如實知。三不 成,就於佛不壞淨,來入,正法。得此正法。悟 善身業口業意業。 患不善根。擬不善根。是名, 是名。善法, 如是善根如質知。 不善根如實 如是養

正法

悟此正法

拿者摩訶拘絺羅復問

如是句。如是味,而爲:記說,如,尊者含利弗

如是味,來問,於我,我爲斯等,以如,是義。

舍利弗所說,阿難。我昔時住,王舍城山中仙

人住處。有,諸外道出家。以,如,是義。如,是句。

善哉含利弗。有.應時智.故。有.來問者.能隨 哉。阿難。尊者含利弗有,來問者,能隨、時答。

共論說。一一具白。世會。佛告。阿難。

善哉善

、時答。若我聲聞。有:隨時問者:應、隨時答如。

除斷拾。 滅如質知。若當來有愛喜貪俱。彼彼樂著。 樂著。是名,食集,如是食集如實知。云何食 思食。 等為四。 多聞聖弟子。於,正法律。 쾼 定。是名「食滅道跡」如り是食滅道跡如實知。 道 食滅如質知。云何食滅道跡如質知 云何食集如質知。謂當來有愛喜貪俱。 成就"於"佛不壞淨」成就,來入,正法,得 若多聞聖弟子。於"此食"如質知。 食滅如實知。 正見正志正語正業正命正方便正念正 四者職食。是名爲食。如是食如實知。 吐盡離欲滅息沒。是名,食滅。如,是 者施3專食。二者細 食滅道跡如實知: 正見具足。 觸食 食集如實 。謂八甕 三者意 直見 彼彼 此

佛不壞淨,成就。 多聞聖弟子。於:食如質知。食集食滅 食滅 此正法。 尊者摩 訶拘絺 羅語 尊者 含利弗。 道跡如實知。云何於,食如實知。 正有"此等,更有,餘耶。 來入"正法"得"此正法" 尊者含利弗言有。若 謂四 食 悟 何

老死非 佛

,綠,餘。有,生故有,老死。乃至無明故

他無因作者。

我亦往、彼所、說如、上。 阿難白

質知。故於,此法律,正見具足。 直見成就

於

知

若多聞聖弟子。於,病如實知。

。病集如

知

謂八正道。如前說,

如是病滅道跡

如

質 質

弟子。於此法律。正見具足。乃至悟。此正 知。病滅如實知。病滅道跡如實知。故多聞

奪者摩訶拘絺羅問 奪者舍利弗

正有

更有、餘耶。尊者含利弗語,尊者摩訶拘絺羅

更有

餘

、多聞聖弟子。於,苦如實知。苦集

如,世尊所說義,

我已解知。有,生故有。

有.行非.緣.餘。有.無明.故有.行。無明滅則

"乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅。

。如是純

大芸聚滅。

佛說,此經,已。

拿者阿難開

佛 歽 是真實餘則患|者。

我所,不,許。所以者何。我

汝能堅執。持此義言

病

欲病有病無明病。

是名病。如是病

如

無明集是病集。

是

實知。 云何病集如實知。

知。病滅道跡如貨知。云何有,病如貨知。謂三 弟子。於,病如質知。病集如實知。病滅如實

彼岩問,我。

云何瞿曇

我言。如,是。我即問言。

往,彼問言。汝實作,是說,苦樂自作耶。彼答。 所說,阿難。若諸沙門婆羅門苦樂自作。我即

所說。苦樂所起異者。 說苦樂所起異於此。

我當,答言。從,其緣起,

尊者摩訶拘絺羅。如,是多聞聖弟子。不善法

病滅。如是病滅如實知。云何病滅道跡如

名。病集如質知。云何病滅如實知。無明滅

如實知。不善根如實知。善法如實知:善根如

`生、苦樂、如、是說º苦他作。自他作。 非自非

ね

弗里言。尊者摩訶拘絺羅。@復更有、餘。多聞

者含利弗。正有:此等,更有,餘耶。

俘者含利

滅是行滅。

如

是行滅如實知。

一何行滅

如是行集如實知。云何行滅如實知。無

,是行如實知,云何行集如實知。 無明集是行 行如實知。 一行如質知。 生有取愛受觸六入處名色識行。聖弟子。於 法律。正見其足。 乃至老死滅道跡如實知。如是聖弟子、於 道。如前說 老死集。生滅是老死滅。老死滅道跡。 如。前分別經說。云何老死集如實知。生集是 如實知。老死滅如實知。老死滅道跡如實知。 有餘。謂多聞聖弟子。老死如實知。老《死集 得此正法 正有。此法,復有餘耶、尊者舍利弗答言。更 直見成就" 子。如是苦如質知。苦集苦滅苦滅道跡如實 來入。正法。得。此正法。 如是要弟子。於我法律。具足正見。 行有三種 身行日 。多聞聖弟子。於。此老死,如實知。 行集行滅行滅道跡如實知"云何 悟。此正法 於。佛不壞淨,成就。來入。正會道 '直見成就 復間,尊 者舍 利弗 悟,此正法,如 於,佛不壞淨,成 行意行。 。謂八正 是 我 如

求"時二正士共論義已。各還,本處 邊際。若聖弟子。斷除無明,而生,明。何須,更 繙羅。汝何爲逐。汝終不,能,究,竟諸論,得,其 悟。此正法。摩訶拘絺羅復問。登者舍利弗。 於。佛不壤淨 成就。 道 ·有』此法,更有。餘耶。舍利弗答言。 廖河拘 如實知於我法律。 跡如 。是名,聖弟子行如實知。行集行滅行滅道 賃 知 謂 八聖道。 來入正法 正見具足。直見成就。 如 前說。 得,此正法。 摩訶拘締

◎波羅延耶阿逸多所問, 一時佛住,王含 城迦蘭陀

隷 比 丘 £[]] 生厭雕欲滅盡。是名法數,如是說已。 含利弗。如,是如,是。如,汝所說,比丘於,眞實 是滅盡覺;知此,已。 比丘於,滅生,厭離 ,起,諸漏,心善解脫。彼從,食集,生。若真實即 實世尊。世尊。若比丘眞實者、厭雕欲滅盡。不 爲學。復次異實舍利弗。 冥實滅覺知已。彼比丘厭 雕欲滅盡向。是名 奪 **眞質舍利弗。舍利弗白、佛言。 眞質世傳。** 利弗默然不。答。第二第三亦復默然。 含 起入室坐 利弗。何等為學。何等為法也數。 具威儀及行, 不起路 比丘眞質者。厭雕欲滅盡向食集生。 不久語話比 以食故生厭難欲滅盡向彼食滅。 |禪。爾時飲者含利弗知。世 漏 心善解脫。是數法。 E 諸尊我不能 為我 舍利弗白,佛言。真 復 分 種 別種 時 負者含 設 學 佛 食去 佛告 世尊 世 欲滅 是 彼 拿 世

> 比丘。 初問 悉能。乃至七夜。異句異味。而解:說之:佛告: 有說,於永大衆中。一向師子吼言。我於,世 뱵 夜乃至七夜。異句異味。問斯義 問 說。數喜奉行 善入。法界,故。 異句異味。而解說之。所以者何。含利弗比 至異句異味。七夜所問義中,悉能 面。白.佛言。世尊。拿者含利弗作。奇特未曾 有與比丘。往詣佛所,稽 首體 奪蒋復作:發喜問: 初 夜。乃至七夜。異句異味。 間 我即開解如此之義因正使世尊 乃至七夜以"異句異味" 是故 彼舍利那比丘質能於,我一日一夜,乃 都不能辩。 我默念住。 佛說。此經,已。彼比丘聞,佛 我即開解。正使世尊 乃至三問默然無答。 世 | 貸須臾復為 問,斯義,者。 而解:說之: 時 Æ "乃至七 者。 退住 。我亦悉 作 日日 我 發 夜 肵 压 亦 H 扯 奪

正覺所 有三法 應等正覺, 應等正覺出。於世間。世間知,有。如來8應等 死三法不可愛不可念不可意,故。是故 等正覺不。出。於世間區世間亦不。知,有。如 無,此三法不可愛不可念不可意,者, 愛不念不可意。何等為三:謂老病死 能 (曼) 如,是我聞。一時佛住,王含城 雛 爾時世奪告諸比丘。有三法 身兒 身見戒取疑。復有三法,不斷故。不 知所見。說,正法律,以三法不斷 不斷故不堪能離。食恚癡。 離。老病死。何等爲、三。謂貪恚癡。復 戒 知見說,正法律,以,世間有,老 疑 (世間所:不 **迦蘭陀** 如 雅 來應 如 阊 被。 水. 病 來 若

雕老病死。斷三法故。堪能雕老病死。 ,三。謂不正思惟習,近邪道 ●復三法斷故。堪能離,身見戒取疑。 身見戒取疑。此三法斷故。堪能雕。食恚癡。 何三。謂貪恚癡、北三法斷己。描。能雕、老病 習近邪道懈怠心。懈怠心故身見戒取疑。 學戒故失念不正知亂心。劉心故不正思惟 死。復三法斷故堪,能離、贪恚癡。云何三。謂 故不、雕、食志、燥、不、雕、食志、腹、故不、堪、能 難教戾語嫩墮。嫋墮故掉不律儀不學戒。 越。 不恭敬故智。思知識。 識。何等爲三。謂無慚無愧放逸。此三法不斷 法,不斷故。 何等為三。謂不恭敬戾語習惡知識。復有,三 離,不信難教孃墮,何等爲、三、謂不、欲,見惡, 信難教懈怠。 故。不,堪,能離,失念不正知亂心。何等爲,三, 爲三。謂失念不正知亂心。復有。三法,不斷 不、堪,能離,不欲見聖。不欲聞法。常求人短, 不,欲聞法,常求,人短,復有,三法,不斷故。 謂掉不律儀不學戒。 復有』三法,不斷故。 、堪,能離,掉不律儀不學戒,何等爲,三。謂不 曾:近邪道,及懈怠心。 **城。能離,不正思惟智近邪道及懈怠心,何等** 施 不欲聞法。 不,堪,能離,不恭敬戾語智惡知識,所以 以,無慚無愧」故放逸。放逸故不恭敬。 不正思惟智近邪道及懈怠心。 不,地,能離,不恭敬及語 智惡知 離身見成取疑 復有』三法,不斷故。 不, 堪能 常求,入短,求,入短,故不信 習.惡知識.故不.欲.見 復有 三法 不斷故 起 "懈怠心" 此三 復三法斷故: 云何爲 云何 궄 疑 不 不 開

者何' 戒取,度,疑惑,不,疑故不,起,貪恚癡,離,貪恚 心不,懈怠。心不。懈怠,故不,著。身見,不、著。 正知住不亂心。不亂心故正思惟智。近正道 語爲養知識爲善語知識故樂見賢聖,樂聞 教州堕, 癡 進精進故不掉。住。律儀學戒。學戒故不失念 正法。不求、人短。不、求、人短、故生。信順語精 語習惡知識。云何三。謂無慚無愧放逸,所以 求人短。復有三法、斷故。堪。能離,不恭敬及 識。此三法斷故。 求入短,云何爲三。 復三法斷故。堪,能離,不欲見聖不欲聞法好 戒,復有三法,斷故。堪,能雕,不信難教娴寞。 堪,能離,不正思惟習近邪道及心懈怠, 人短。 此三法斷故。堪能雕,不信難敎姻墮, 云何爲三。謂不、欲見惡,不、樂,聞 法,好求。 堪,能離,掉不律儀犯戒. 館雕,失念心不正知亂心. 法斷故。 |佛所說||数喜奉行 |故堪。能斷。老病死:佛說。此經,已。諸比丘 以惭愧,敌不放逸。不放逸放恭敬順 謂掉不律 儀犯戒。 謂 此三法斷故。 堪,能離:失念心不正知亂心! 失念心 示正 離,不欲見聖不 欲聞法好 謂不恭敬長 語習惡知 知亂心。 堪,能雕,掉不律儀犯 云何三。謂不信難 此三法斷故 復有。三法斷,故。 此 三法 何等 復 断故。 拋

養衆邪異道。衣被飲食臥具湯藥。爾時衆多養。 衣被飲食臥具湯藥,都不"恭敬尊重供品的人,我不是我做食重供養。佛及諸聲聞衆大得。利所,共恭敬尊重供養。佛及諸聲聞衆大得。利養,若王大臣婆羅門長者居士。及除世人。

能受持。 道須深。 **首禮,足。退住:一面。** 我介可,得,於,正法中,出家受:具足,修,梵 行。爾時須深。詣。衆多比丘:而作。是言。諸 爾陀竹園。 者當行。 能密往。瞿曇法中。出家學道。 重供養。其中有言。唯有:須深、聰明點愁。 國王大臣長者居士。今。我此衆還得。恭敬 歌中|出家學道。聞<u>|</u>彼法|已。來還宣說。 梁中誰有,聽明點愁。 **諸世間。悉共奉:事沙門程曇聲聞大衆:我此** 具湯藥。今悉斷絕。國王大臣長者居士。及 常為。國王大臣長者居士 異道 如,是論,我等先來爲,諸國王大臣長者居士。 聽被法,已、來還宜說。時諸外道詣,須深所, 队具湯藥。今此衆中誰有。智慧大 ®力堪 事恭敬供養,衣被飲食臥具湯藥。 及諸世人之所。恭敬奉事供養。 衣被飲食臥 而作。是言。我今日大衆聚集未會講堂。 聰明黠慧。 如前。時有人言。有一年少。名曰,須深。 密往:指彼沙門瞿曇衆中。 但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大衆。 大臣長者居士。 令,其信樂。可,得,還復供養, 來還廣說。 時衆多比丘將彼 聚合未付講堂。作 ○欲,求,於,正法中,出家受,具足 時彼須深默然受請。詣王含城 來還宣說。 時衆多比丘。 堪,能密往。沙門程曇梁中。 出家 我等當,復用。彼聞法。 白佛言。世锋 是故我等故來相請。 堪,能密往,沙門 一須深。 出,房舍外, 露地 如是 及餘一切之所 出家聞 指,世尊所 聞被說法。 論 。今悉斷 我等昔 化諸國王 衣被飲食 彼法 化 雅曼 修 作 Ē, 行 Ø, 經 勿 能 絕 楘

ぇ

揼 須深。我今問,汝。隨、意答、我,須深,於、意云 法。 見,心善解脫。須深白,佛。唯願世爲爲我說子。獨一靜處,專精思惟。不放逸住。離,於我 我今問世算。 言。得 戀解脫 滅佛告類深作 滅,而老死滅,如是乃至。 、佛言。如,是世尊"無,生故無,老死"不,離,生 故無。老死。不,離.生滅.而老死滅.耶 ,行耶。須深白,佛。如,是世尊。 有,無明,故有 行無明。有,無明,故有,行。不,離,無明,而有 有』老死,如,是生有取愛受觸六入處名色識 深答曰。如、是世尊。有、生故有、老死,不、離、生 何。有,生故有,老死,不,離,生有,老死,耶。須 」起,諸滿,心善解脫。佛告,須深,不,問,汝知不 靜處。專精思惟。不放逸*法。離於我見,不 先知:法住: 不起諸漏 彼先知,法住, 不、得:正受,而復說言。自知作證。佛告,須深。 不,入,正受, 不也須深。我即 靜處。專精思惟。 "欲惡不善法" 令,我得。知法住智,得見法住智、佛告_。 且自先知法住,後知,涅槃,彼諸 不,雕,無明 無無明故無行。 心善解脫。須深白,佛。我今不,知 後知。涅槃。彼諸善男子。獨一 而復記說。 而行滅耶。 云何彼所說不.同。前後相 後知温紫 作此說 問 |而有,行。佛告,須深。無,生 如是知如是見者。 乃至身作證具足住 言。所說不同。 不放逸。法。離於我見。 Ē 自知作證。 不,離,無明滅,而行 須深白,佛。 無,無明,故無,行。 彼諸善男子。獨 各從,座起而 前 彼答.我 源深白 袹 夵 如是 善男 漟 遠 去

不、起、諸漏、心善解脫耶。答言。不也須深。復 先斷。不苦不樂捨、淨念一心。具:足第四禪。

若復寂靜解脫起色 無色。身作證 其足

具;足第三禪(不,起,諸漏)心善解脫耶。答言。

不也須深。復問。云何尊者。離、苦息、樂。憂喜

喜捨心。住。正念正智。身心受樂。

聖說及捨。

脫耶。比丘答言。不也須深。復問云何奪者。離

定生喜樂。具,足第二禪,不」起。諸漏,

心善解

相違。云何不、得,雕定,而復記說。比丘答言。 深。●須深復問。云何尊者。所說不.同。 住、不,起諸漏、心善解股耶。答言。

不也須

我是慧解脱也。

作"是說,已。衆多比丘各從

是思惟,此諸尊者。所說不同。前後相違。言

,座起而去。爾時須深。知,衆多比丘去,已。作,

不、得。正受。而復記說,自知作證。

作。是思惟

往;詣佛所、稽首禮、足。退住,一面、白、佛

衆多比丘。於,我面前,記說,我生

雛

周:遍國中,然後將出,城外刑罪人處,遍身四

。王言。將罪人,去。反,縛兩手,惡聲宜

仓

。剣以,百矛,彼典刑者。受,王教令, 送,彼罪

·
縛兩手。惡聲宣唱。

周。週城邑。将

贼、縛送。王所、白言。大王。 此人劫盗

以替得解,

譬如。國王,有。防邏者。

言

蒸

所作已作。

自知,不,受,後

我卽問。彼尊者、得難。欲惡不善法。

乃至 ,我言:

,起,諧漏,心善解脱

郭

終不,退滅,佛告,須深、今當、說、營。其智慧者。 ,罪自知,罪。於,當來世, 律儀成就,功德增長。 無智。於『正法律』 盗密出家。今日悔過。自見 過。唯願世尊。聽。我悔過。以。哀愍,故。佛告。 故世尊。 我於正 彼聞法一教,化世間, 令,彼恭敬供養如,初 云何於,正法中,盗密出家。須深白,佛言。世於,正法中,盗密出家。是故悔過,佛告,須深, 等解脱。佛說,此經 而悔過者。於,當來世,律儀成就。功德增長 終不,退滅,所以者何。凡人有,罪。自見自, 須深,受"汝悔過,汝當,具說,我告戀癡不善 曇聲聞大衆,汝今密往,沙門猩曇 聲聞衆 人恭敬供養 賞,知。我等先爲。國王大臣長者居士及餘世 尊。有。宋多外道。 不,由,他信,不,由,他度,於,正法中,心得,無 得法眼淨。爾時須深見、法得法。 特思惟。不放逸住。雕,於我見,不,起,諸漏 住後知涅槃。 白 稽:首佛足,白,佛言。世尊。 佛 不也 而今斷絕。 世 彼諸善男子。 獨 法律中,盗窃出家。今日悔 來。詣我所。 一己。尊者須深遠塵雕 佛 告 悉共供養沙門瞿 須 語、我言。 須 深 我今悔過。我 %法度 **が處** 名 是 疑

諸比丘。汝等當,度。彼外道須深,令,得、出家,

有

肟

世

質

知外道

須深心之所

2

捁

問

諸

漏,心善解脫耶。比丘答言。不也須深。復

有覺有觀。離生喜樂。具是初禪。不之也

云何學雕。欲惡不善

云何離,有覺有觀,內淨一心。無覺無觀。

須深語。比丘

楚行已立。所作已作。自知,不,受,後有 比丘語。須深言。須深當,知、我等生死已盡。 時諸比丘。願、皮、須深,出家已經,半月,

問須深。 是法,時。外道須深漏盡意解。佛說,此經上已 持法、爲人宜說。當,受苦痛。倍:過於彼。佛說。 章者須深聞,佛所說,歡喜奉行 深,此尚可耳, 極苦劇不。須深白,佛。極苦世尊。若劃以,一 矛,苦痛難、堪。况三百矛。當可,堪忍,佛告,須 完處。如,手掌,不。須深白、佛。 母無也世尊。復 深、彼王治、罪。劉以、三百矛、彼罪人身。寒有, 矛 "至。日晡時,復劃百矛。彼猶不、死。 罪人活耶。臣白言活。王復勅、臣。 刑 罪人處。 時彼罪人。劉以,三百矛,因緣。受苦 君於,正法律,盗密出家。盗受 過身四體。 劉以,百矛. 。佛告.須 。復剿百 日中王

顯現,斷,生死流,足、令。善男子正信出家, **●**(高代) 進樂。獨住一者。不、生,種種惡不善法 增長、於,未來世,生老病死。退,其大義 怠苦住。能生.種種惡不善法。當來有給 ,拾。慇懃精進,方便堅固堪能。所以者何。 便修習。不放逸住。於,正法律,精動苦行。皮 力,得四無畏,知先佛住處,能轉,梵輪,於。竹園,獨時世尊皆,諸比丘,如來成,就十種以言。如是我開。一時佛住,王舍城迦蘭陀 筋骨立。●血肉枯竭。 生死流,乃至其人悉善顯現。如,是真實教 大苦聚滅。諸比丘、此是真實教 法 顯現。斯。 起。謂緣,無明行,廣說乃至,純大苦聚集。純 大衆中,震師子吼言。此有故彼有。此起故彼 大義滿足。 不,於,未來世,增,長生 0老病 得,成,第一教法之場,所謂大 若其未得所當。得者不 當來有 故 熾然 方 精 懈 法

> 樂。 大果大腐大利。當如,是學,佛說,是經,已。諸 利 比丘閒,佛所說,歉喜奉行 逝 Ē 。諸所 精動修學。我今出家。不愚不惑。有、果有、 뿿 .供養,衣服飲食臥具湯藥者。悉得. 是故比丘。 當,觀自利利他的自他俱

利是故比丘。當如,是學,佛說,此經,已。諸比 養衣服飲食臥具湯藥者、悉得,大果大膈大 丘閒,佛所說,歡喜奉行 故比丘。當。如、是學,自利利他自他俱利, 有故彼有。此起故彼起,謂緣,無明, 世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 、是出家。不愚不癡。有、果有、樂。有、樂果報,供 處。諸根具足。乃至純大苦聚集。純大苦滅、是 大苦聚滅。 識。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純 法寂滅涅槃菩提正向善逝等正覺。 今於,此世。 得。己利:廣世時時得、生。聖處。諸根具足。不 園,爾時世尊告,諸比丘,善來比丘。善出家善 (量) 如是我聞"一時佛住"王含城迦蘭陀竹 愚不癡。不、須、手語,好說惡說,堪,能解,義。我 諸比丘。 作佛如來應等正覺明行足善逝 難得之處已得。生於聖 行。緣行 所謂此 如 說

(n=0) 如,是我聞"一時佛住,王 含城 純大苦聚滅、佛說、是經已。諸比丘。聞 明行。乃至純大苦聚集。無明滅故行滅、乃至 竹園。爾時世尊告。諸比丘。 多聞樂弟子。 不 所無故此無。何所滅故此滅。然彼多聞聖弟 作。是念,何所有故此有。何所起故此起。何 說"數喜奉行 知。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無 / 迦蘭陀 佛所

則寂滅涅槃。

便是漏盡阿羅淡耶。

「面前。親承說法。寂滅涅槃、菩提正向。

韄

得取其水。

一些得解.

無繩

纊

漏盡耶。 三間 那羅。問,尊者殊勝,言。有,異信乃至異忍,得, 自覺知見生。所謂有滅則寂滅溫樂。 見生。所謂有滅寂滅涅槃。復問尊者茂師羅。 (量) 自覺知見生] 所謂有滅則寂滅涅槃者。 者殊勝。語,尊者辨羅,有,異信乃至異忍, 茂師羅. 有滅則寂滅涅槃。說者汝今便是阿羅漢。諸 者茂師羅答言。有,異信乃至異忍。得,自覺知 忍。得。自覺知見生,所謂有滅寂滅涅槃耶。 知見生]所謂有,生故有,老死,不,異,生有,老 異聞異行覺想異見 審諦忍,有"如,是正自覺 、生有,老死,耶。 傳者茂師羅言。 有,異信異欲 異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍。 池側,爾時拿者那羅。語,拿者茂師羅」言。 師羅。拿者四殊勝。奪者四阿難。住。含衞國象耳 尊者茂師羅言。我今且止。汝爲、我答。爾時尊 死,如,是說,有。 ,是正自覺知見生。 所謂生故有,老死。 不,離 亦默然不。答。爾時尊者殊勝。語。尊者 如、是我聞。 汝今且止。我當為、汝答。母者那四 尊者茂師羅。 尊者茂師羅。有,異信乃至異 時拿者e那羅。 默然不答。 第二第 時尊者 算者®茂 有 1

羅言。所說不同,前後相違。如,拿者所說,有 者殊勝。語,尊者那雜言。今當說、雙。夫智者 減則寂滅涅槃。而復言非漏盡阿羅漢 時有。行人,熱渴所,遏 如,噘野路邊有,井。 無繩無 而非,漏濫阿羅漢,也。 觀井水如實知見 **拿者殊勝言。我說有滅** 拿者那 耐 耶 汝今 丕 井 觸 求 賃 O無二不⊜ ⊙~S. 12. 21-22. Dasabala. ⊙血二而⊜ ⊙老二者® ⊙(自他)—⊜ €~S. 12. 49. Ariyasāvaka, れれ

身。 彼正士。各各說已。從,座起去 者阿難、言。拿者殊勝。善說與實知復何言。時 彼尊者殊勝所說。汝復云何。尊者那羅。 漏盡阿羅漢。爾時尊者阿難。語,尊者那羅 如 、是我說有滅則寂滅涅槃。 丽 自不 語像 言 得

跡如實 道跡。不。如質知。謂於。老死法,不。如實知。老不,如實知。云何法滅。不,如實知,云何法滅 勿 謂老死法如實知。 如實知。 行已立。所作已作。自知不、受,後有。何等法 義婆羅門義。 門之沙門數。婆羅門之婆羅門數。彼以沙門 滅法滅道跡。如實知。當知是沙門婆羅門。沙 知 法 有取愛受觸六入處。不如實知。六入處集六 死集老死滅老死滅道跡。不,如實知,如是生 作證。 羅門。於,法不,如實知,法集法滅法滅道跡。 孤獨園,爾時世尊。告,諸比丘,若諸沙門。婆 0(量) 如,是我聞。 羅門數:彼亦非:沙門義婆羅門義。 見法自知不,如實知: 彼非。沙門沙門數:非,婆羅門婆 入處滅六入處滅道跡。 ,不,受"後有" 云何法" 知 者諸沙門婆羅門。 「不」如實知,法集法滅法滅道跡。不,如宜 六入處集六入處滅六入處滅道跡如宜 是諸法如實知。法集法滅法滅道 我生已盡。 知 說.是經.已 何等法集法滅 法滅 道跡 如 實知。 如是生有取愛受觸六入處如實 見法自知作證。我生已鑑。 梵行已立。所作已作。自知 一時佛住。含衞國祇樹 老死集老死滅老死滅道 諸比丘期 於、法如實知。 不,如實知,云何法集。 不如質知。如是諸 佛所說。 。法集法 跡如 梵

> 受愛取有生老死。如實知者、斯有"是處" 處,如實知。六入處集六入處滅六入處滅道 實知者。無,有,是處,若沙門婆羅門。於,六入 說。是經日。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 跡。如實知者。於、觸如實知。斯有,是處,如,是 知者。無,有,是處,如,是受愛取有生老死。如 知者。無,有,是處,觸集觸滅觸滅道跡。如實 滅。六入處滅道跡。 謂六入處法。不如實知。六入處集。六入處 如實知。何等法集法滅法滅道跡。不如實知。 已立。所作已作。自知,不,受,後有,何等法不, 門。於、法不,如實知。法集法滅法滅道跡。不 數,非婆羅門之婆羅門數。 如實知:當知是沙門婆羅門。非,沙門之沙門 孤獨園。爾時世尊。告、諸比丘。若沙門婆羅 9(臺) 如 奉 非婆羅門義。見法自勿作證。我生已證。梵行 行 是我 聞 不如質知,而於,觸如質 時 佛 住 彼亦非沙門義 含衞國 祇 樹給 佛

滅老死滅道跡,者。無有.是處。 若沙門婆羅 有生老死,者。無,有"是處。超"度老死集老死 道跡。超度者。無有是處。如是超度受愛取 而欲,超,度觸,者。無,有,是處,觸集觸滅觸滅 《 蓋) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 者。若諸沙門婆羅門。於二六入處。不如實知 孤獨園。爾時世尊。告。諸比丘,如,上說,差別 人處滅道 。於,六入處,如實知。六入處集六入處滅六 ፓታ 如,是超,度受愛取有生老死:者。 至 超速老死滅道 跡如實知。而超波剛 跡 者 斯有是處 者 。斯有是 斯有 是 佛

> ·如』老死。乃至六入處三經 說是經 已。諸比丘閒 佛 肵 說 教喜 奉行

聖道. 覺:知老死集老死滅老死滅道跡,如是乃至。 (三支)如、是我聞。 說。是經,已。諸比丘閱。佛所說。數喜奉行 **聖道。是行滅道跡。** 滅。如,是行滅覺知。云何行滅道跡覺知。 如是行集覺知。云何行滅覺知。無明滅是 ,是老死滅覺知。云何老死滅道跡覺知。 覺知。云何老死滅覺知。謂生滅是老死滅。 知老死。 覺如緣生故有,老死。如是老死覺 當是一知行。行集行滅行滅道跡,云何當是 孤獨園,爾時世常。告:諸比丘,當,覺,知老死! 是行覺知。云何行集覺知。謂無明集是行為 乃至云何行覺知。 知。云何老死集。生集是老死集。如是老死 如,是老死乃至行三經。亦如,是 。是老死滅道跡。如是老死滅道跡覺, 謂三行身行口行意行。 一時佛住。含衞國祇樹 如是行滅道跡覺知 謂八 謂 规 佛 集 如 如 集 行

喜奉行 跡智 智、諦聽善思。當爲汝說。何等爲四 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。 四種智佛說此經已。諸比丘聞 智。行集智。行滅智。行滅道 智謂老死智。老死集智。老死滅智。老死滅 @(豆)如,是我開。一時佛住,舍衞國祇樹 如是生有取愛受觸六入處名色識 海智。 有四十四 佛所說. "是名"四 子四 道 種 種 給

近獨園: 9(量) 如,是我聞 聽 善思。 爾時世尊告諸北丘、 當 Ŕ 汝說 時佛住 云何 含循國祇樹 有"七十七種 七種 智 給

智

諦

跙 名。七十七種智。 心所緣生盡法變易法 非 智 爲心所緣生盡法變易法雕欲法減 死智"非、餘過去生緣老死智" 未來生緣老死)緣行智、非,餘無明緣行智,過去無明緣行 。餘未來無明緣行智。及法住智。無常有爲 "非、餘未來生緣老死智,及法住智。無常有 "非"餘過去無明緣行智!未來無明緣行智。 如,是生有取愛受觸六入處名色融行無 "非.餘生綠老死智,過去生綠老 |佛說||此經|已。諸比丘問 無欲法 減法 斷智。是 法斷知 佛

諸比丘間 佛所說。歡喜奉行 乃至純大苦聚滅。是名:滅法 無故彼無。此滅故彼滅。所謂無明滅則行滅 乃至純大苦聚集是名。增法二云何滅法。謂此 故彼有、此起故彼起、謂縁、無明,行。緣,行識。 諦聽善思。當爲汝說。云何增法。 孤獨園一爾時世尊告諸比丘。有過法減法。 0(景) 如,是我聞。 時佛住舍衛國祇樹 | 佛說||此經||已 所謂此有

所說, 数喜奉行

如上說 e如 增法減法 如,是生法變易法集法滅法。

生。彼使緊線融住。有。擊緣融住,故。有.未來 叉(乳)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給 如 世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集者 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。若思量。若妄想 是 當說三經,有應當知三經。如,上 純 於未來世.生老病 死憂悲惱苦滅 無使無弊緣誠住。 訤 此經 E 諸比丘間 無點緣

所說

所說,歡喜奉行 色,不、入。名色、故。 惱苦如是純大苦聚。集。若不思量無妄想。 名色、人名色故。 9(三) 如,是我聞 是純大苦聚滅 無使無勢緣識住。 無勢緣識住故,不,入,名 者,則有,使樂緣職住,有。樂緣職住,故。 人。於 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,若思量。若妄想 "佛說,此經已"諸比丘" 聞 生老病死憂悲惱苦滅。如 有。未來世生老病死憂悲 時佛 住 含衞國祇樹給 佛

來,故。則無,生死,無,生死,故。於,未來也,生不,入,名色,不,入,名色,故。則無,往來,無,往不,無,矣之,無,妄想。無使無漿緣識住。無樂緣識住故。 婒 妄想。則有。使攀緣識住。 此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅 老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集。若不思 入"於名色。入。名色,故。則有。往來。有。往來。 孤獨國一爾時世年告諸比丘,若有思量, 9(三)如,是我聞。 則有。生死。 有。生死,故。 則有。未來世生 一時佛住 有。攀緣識住 含衞國祇樹 佛 故 有 訧 給

厭雕欲滅盡法。是名。多聞 、汝說。 諸比丘。 岩有:比 聞已。當,受奉行。佛告,比丘,諮聽善思。當,爲 法根法眼法依。唯願爲說,多聞比丘,諸比丘 何如來施設多聞比丘,諸比丘白,佛。世尊是 獨園。爾時世尊告諸比丘。有多聞比丘。云 交 觸六入處名色識行。 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 Ę, 生账 比丘,如是生有取 聞老病死。 雛 欲滅盐法 生 孤

阿含經卷四第十四

丘,佛說,此經,已。諸比丘間,佛所說,數喜奉 是名。多聞比丘。 是名如 來 所 施設多聞 比

奉行 盡法。 諸比丘:君有:此丘"說:老病死、生厭離欲 諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。惟願 孤獨園。爾時世尊。 @(量)如,是我聞。 比丘。佛說,此經已。 觸六入處名色藏行是生厭 離欲滅盡法] 是 說。說法比丘。諸比丘聞已。當:受奉行,佛告。 丘。云何說法比丘。云何如來施;設說法比丘; 行 名。說法比丘。 諸比丘。 是名。說法比丘。如、是說,生有取愛受 '告諸比丘' 所謂說法 諸比丘聞佛所說。 時佛住:含衞國 是名如來施設說法 八祇樹給

爲

-⊜

⊙~S. 12. 40 Cetanä.

孤獨固 世尊,是法根法眼法依。善哉世尊。*唯顯爲諸比丘。云何名爲法*次法向諸比丘白.例。 9(器)如,是我聞。 說 。諸比丘閉已。當,受奉行 爾時世尊告諸比丘 韶法@次法 時 佛住 含衛國祇樹給

滅盡向。 佛告諸比丘。 生厭雕欲滅盡向。是名。法"次法向。諸 比丘闊,佛所說,歡喜奉行 是名。如來施設法*次法向。佛說,此經,已。諸 是名。法。次法向, 岩比丘於"老病死。 如是生乃至行。 生 厭 比丘。

数喜 阆 波 O~S. 12. 39. Cetanā. Θ(14)-

九

取 取

有

絲有

生

緣

生老病死憂悲惱苦。

法

味著願念"綠」觸愛,所,增長"當,知緣

爱

有

誾 復

恕

有取故有。

有。

尋復正 資無間

思

惟

下

正思惟。 等起

何緣故有,有。尋復正思惟。如實無

(故有)取。

。尋復正思惟。

如

等起觀察

雜 阿 含經卷第十 Ŧī.

爲汝說 喜奉行 是法根法服法依。 般涅槃。佛說 壶。不,起,諸 法般涅槃。 獨國。爾時世尊告。諸比丘。謂 。得,見法般涅槃,佛告。比丘。辭聽善思。 何 如來說見法般涅槃。諸比丘白,佛。世 如 若有"比丘"於"老 諸比丘聞已。當 受奉行。 漏 我聞。一時佛住.含衞國祇樹給 此 心善解脱。是名比丘得,見法 經已。 朱天竺三殿求那跋陀 善哉世尊。e唯願爲說見 諸比丘聞佛所說。 病死 9見法般涅槃。 厭離欲滅 云何比 羅 常 拿 歡

彼衆生。 零復正思惟。無間等起知。 緣,生故有,老死, 察。得,如實無間等起知,有,生故會有,此老死。 切世間。皆入。生死, 自生自熟。 (云) 如,是我聞。 正覺時。獨一靜處。專精禪思。作,如,是念。 獨園。爾時世奪告,諸比丘。 。毘婆尸 自觀察。 於。老死之上出世間道,不如質知。 何緣有此老死。 復正思惟。 時 佛 住。舍衞國派 緣,有故有,生。 何緣故有此生。 如是正思惟觀 白滅自沒。 , 佛未成 樹 耛 Щi M

胏 胩 歎髻城髻廣說。 增,油治,生。彼 大苦聚 集 佛說,是經已。 燈常明。熾然不息 肼 如 緣 油 炷 諸比 Πij 妖 燈 丘 如 前 聞

說 羅 如昆婆尸 迦孫提佛。迦那迦牟尼佛 佛如是是 棄佛 。迦葉佛。 毘濕波浮佛 皆如 是 迦

所說。數喜奉行

說。此經已。諸比丘開,佛所說。 實顯現,此諸法無常。有爲有漏 名色識行。 如實顯現。 寂:其心:精動方便者。 習禪思,內寂,其心, 所以者何。 孤 **9**(三) 死滅道跡。 獨園 如 解時世尊告,諸比丘。 是我聞。 如實顯現。行集行滅 如實顯現。 老死如實顯現。老死集老死滅 畤 生有取愛受觸六入處 如是如質顯現。云 佛 住 含衞國派樹 數喜奉行 當,動方便修; 行滅道跡。 。如質顯現 比丘禪思內 老 佛 如

所說,數喜奉行如,是如實顯現。 是如質顯現。 提。專精繫念修,無量三摩提。專精繫念已。如 孤 現。乃至行如實顯現。此諸法無常。有爲有漏。 獨園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三陸 如足我聞。 云何如實顯現 佛 一時佛住。含衞國祇樹給 說此經 已。諸比丘。聞 。謂老死如實顯 佛

(是之) 死 成正覺時。住「菩提所」不、久成佛。 詣,菩提樹 獨國。爾時世尊告諸比丘。 Ħ 及純大苦聚集 |敷草爲|座。結跏趺坐。端坐正念。一坐七 此起故彼起。緣無明行。乃至緣、生有。老 於。十二緣起。 如是我聞。一 逆順觀然。 純大苦聚滅。彼毘婆尸 時佛住 **节**者毘婆尸佛宋 :含衞國祇樹給孤 。所謂此· 有故彼 佛

彼 正 실실 ٠Ľ H 此 離 巴 諸 疑 法 憨 生. 眛 뛌 說 此

知若因知 諸 緣因 法 法生 盘 圕 知話學是 則 知有 漏 滅 生 思 菰 盡法禪

如永如此雕此 永 如永如永 如 此 離 此離 此 離 諸 諸 諸 諸 諸 詻 諸 法 疑 法 疑 法 疑 法 疑 志因 志 諸 忠 受 勤絲 動 勤 思 法 思滅 思

佛說 羅迦孫提佛。 鬼婆尸 此 坡 紁 胀 佛 已 諸 魔世 如 泛是尸 **比丘** 軍 棄佛。 B 佛 뿟 諸 所說 毘 濕波浮佛。 糖 歡喜春

ae 是說 下 側大菩提所。 聚草為 座 如是我 開 不、久當、成,正覺, 。結跏趺坐 正身正 時佛住 **赞比羅尼連** 往詣菩提樹 念 如 禪河 前 廣

関語し 孤獨園 食 盛摶食"二細觸食。三意思食。 衆 戠 生命得 何 囚 如 何 爾時世尊告諸比 是我聞。 集何生何觸 住世 攝受長養。 時 謂 佛 此 <u>Ic</u> 住 諸食。 何等為 含 <u> [21</u> 有 衞 声 誠 愛因 國派樹 食 食 四 資益 謂 此 変 四

那迦牟尼佛。 生惑生惑 間 生惑生惑 生 知 梵 如梵知梵知梵知梵 Ħ 志 盐 有 志 迦葉佛。 因 勸 住 勤諸 思 生 虚 思 有 禪盡禪書 禪 脫答禪漏禪盡 亦 行 如 迦

集 Ocf. S. 12. 16. Dhammakathika. O見注較涅槃~Ditthadhammanibbāoa. O唯二推⊜ O死二生⊜ O~S. 12. 4-9. Vipassī, &c. G~Vipassin. O有二言⊜ O尸葉,毘濕波浮,迦疑迦系提,迦那迦牟尼,迦葉~Sikhī, Vessakhū, Kakusandha Koṇāgamana, Kassapa. O~S. 12. 83. Sikhā. OP~S. 12. 84. Yoga. O妥二愛爾 OP~S. 12. 11. Āhārā. (食)

諸

生何觸。 諸北丘開,佛所說。數喜奉行 悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。 愛滅則食滅。 老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。如是 集是愛集。愛集是食集。 謂 六八處滅則觸滅。觸滅則受滅、受滅則愛滅 六入處觸六入處集。是觸集觸集是受集。受 因受集受生受觸。 生愛觸。 受觸因觸集觸生觸觸 **謂觸六入處因六人處集六入處生** 此 食滅放於,未來世,生老病死憂 愛何因何集何生何觸。 此受何因何集何 食集故未來世。 此觸何因何集何 。佛說,此經,已。 性何觸。 謂 愛受 生

識是食。 佛告,頗求那,我不言,有屬者、我若言有 答 因緣故生 觸 六入處。 六入處緣鯛。 識者。我若言,有人食識者,汝應,作,是問。 ·(三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 者。汝應,作,是問,為 則答言。能招。未來有。令。相綴生。有,有故: 4 丘。名曰。●頗求那。住。佛後 搏食。二細觸食。三意思食。四識食。時有.此 衆生, 令,得,住世攝受長養,何等爲,四。一 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘,有。四食。會養,益 懶緣故有,受受緣愛。復問 汝應 誰食 此 復間。 汝應,問言, 問言 我若言,有.受者。汝應,問爲,誰 我應:如是答。六天處緣觸。 爲誰受。佛告,頗求那 佛告。頗求那。我不」言,有。食 何因緣故 推觸 何因緣故 頗求那復問。 有受。我 ,扇,佛。白,佛言。世 汝應,如是問。 世會。 有識食。 為難 應如 爲 誰 我說 我 有 是 觸 觸 R 繿 不 何

> 有 應問。 所說。歡喜奉行 純大苫聚集滅。 滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如 受減則愛滅。愛滅則取滅。 大苦聚集,謂六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。 我應答言。愛緣故有取取 緣有。 問言。爲誰取。汝應問 ●繰取。復問。 緣故有愛。 有。有緣生,生緣老病死憂悲惱苦。 如,是純 **六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣** 我若說,有"有者。 汝應"問言。 爲,誰有。汝今 尊。爲:誰有。 不說言。有取者 者.汝應 能招』當來有,觸生。是名、有有。六入處。 何緣故有.有" 我應,答言,緣,取故有 。我應,如,是答,緣,受故 作是問 佛告。頗求那、我不、說、有。有者。 世尊。爲誰取 佛說,此經,已。 諸比丘閒 我若說言。有。取者。 爲誰愛汝應 貫 佛告 頗求那 取減則有減。有 何緣故有取。 (有,6要、愛)。問言,●何 復問。 汝應 佛 是 世 我

9(三)如是我聞。 **夫婦**。 不。 垂 在,此三人俱死,作,是計,已。即殺,其子,含,悲 子 子. 斥 麤摶食"二細觸食。三意思食四識食。云何 衆生。令.得.住世攝受長養。 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。有,四 ·淚、强食,其肉,得,度,曠野,云何比丘。彼人 |極所||愛念。若食、其肉,可、得、度、難。莫、令| 答曰。 "飢餓困極"計無"濟理"作"是議|言"正有"一 觀。察摶食。 愛念將養。欲、度、曠野嶮道難處 共 食。子肉、寧取、其味、貪、嗜美樂 不也世尊。 聲如有"夫婦二人,唯有" 復間。 時佛住 **北丘。彼强食** 云何爲四 含 衛國祇樹給 食 2. 糧食乏 資益 謂 真 其 此

佛告,颇求那,我不說,有,愛者,我若說言

有

孤

獨園

爾時世尊告諸比丘

已作故。 图(影) 經廣說。 有防羅者 知 斷者。彼多聞聖弟子。 彼觸食。當,如是觀。如是觀者。 觸食斷 蟲所、食。臥起常有,苦。毒此身,如是比丘。 說 聞聖弟子。 痛 觀者。意思食斷。意思食斷者。三愛則斷。三愛 思願,捨,遠而去、觀,意思食,亦復如是 避。莫、令、堕、中。必死無、疑、作,是思惟,常生, 、生。作,如、是念:彼有,大人、無煙無炎、行來當 炎時有。士夫、聰明點懸背、苦向、樂。 於上無所復作所作已作故。云何比丘 食斷知者。三受則斷。三受斷者多聞聖弟子。 所,食若依,於水。水蟲所,食、若依, 空中, 蟲唼食沙土坌塵。草木針刺。若依。於地 祭觸食,譬如,有,牛生剣,共皮,在在處處。 者,有一結繫,故。則還生,此世,云何比丘 聖弟子。於"五欲功德上,有,一結使。而 愛則斷。五欲功德貪愛斷者我不見,彼多聞 者。排食斷知。 佛告此上 肉 察意思食,譬如,聚落城邑邊有,火起,無煙無 此經 為度 觀 識食斷知者。名色斷知。 ·祭職食,亦復如是,如是觀者 如是我聞。 ("諸比丘" 者。捉:捕劫盗; 縛送,王所;如,前須 以被因緣。受三百矛。 | 曠野嶮道 凡食,摶食; 於上更無所作。 諸比丘開補 博食斷知己。於五欲 云何觀-察識食,譬如,國]*與不。 時佛住。含衞國祇樹 於上更無所 當 所說,歉喜奉 如是视 答言。 名色斷知者。 所作已作 。岩覺數 如 厭 作 功德 是世 如 識食斷 如是 死樂 是 地 夜苦 所作 知 不 故 魏 觀 臅 於 焦 飛 誹 墏 斷 貪 舰

有四食資益 ●庚二以份●* ●常二當● 【 ~S. 12. 64. Atthi rago. 若於,四食,無貪無喜如,前廣說,乃至純大苦

食,有,貪有,喜,如,前廣說, 乃至純大苦聚集!

牖。日出

"東方"光照"西壁"如是比丘"

於 。東西牕 乃至純

此四

大苦聚集。譬如:樓閣宮殿。北西長廣 丘。於此四食。有,貪有,喜。識住增長 **貪無學喜。無貪無喜故。識不住不增長識不住** 長故。當來有增長。當來有增長故。生老病死 長故。入,於名色,入,名色,故。諸行增長。行增 **摶食。二者觸食。三意思食、四者識食。若比丘** 憂悲惱苦集如.是純大苦聚集。若於,四食,無 。識住增 聚滅 佛所說。數喜奉行 應牖。日出。東方。應、照 如是純大苦聚波 比丘,於,此四食,無貪無喜。 識無所住。乃至 比丘白,佛言。應照,歷空,無,所,攀緣! 照,西壁,佛告,比丘,若無,西 劈如此 Ŀ, 樓閣宮殿。 。佛說"此經,已"諸比丘。 何所比丘自 北西長廣 壁 魔 何所照 1.佛言。應 如是 東西

於此四食,有,喜有、貪。則識住增長。

令得

住

世攝受長養。

何等爲四。

行不 **摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比** ◎(売) 如,是我聞。一時佛住。 衆生,令,得,住世攝受長養。何等爲,四,一者 孤獨風,爾時世尊告,諸比丘, 丘。於"此四食,有、貪有、喜。 識住增長。乃至 含衞國祇樹給 有四食養益

❷註二莊鲁* ❷~S. 12. 64. Atthi rāgo.

增長,行不,增長,故。當來有不生不長。 不增長故。不、入。名色,不、入,名色,故。

丘聞,佛所說,數喜奉行

若於,四食,無食無喜。則無,憂悲,亦無,塵垢, **排食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘** 衆生,令,得,住世攝受長養,何等爲,四。一者 孤獨國。爾時世尊告,諸比丘,有。四食、資、益 @(录的如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 有不生長故。於。未來世,生老病死憂悲惱苦 不起,如,是純大苦聚滅。佛說,此經,已。諸比 有貪有。喜。則有憂悲。有 塵垢 一時佛住。含衞國祇樹給 有。四食資益 數喜奉 一者 當來 。種種彩色。欲。o粧、畫虛空;寧能畫不。比丘白 佛言。應,照,四壁,佛告,比丘,如,是四食,有 廣。東西總屬。日出,東方,應、照,何所,比丘白 此經,已。諸比丘。聞。佛所說,數喜奉行 對不可見。如是比丘,於"此四食,無貪無喜。 ,是純大苦聚滅。譬如,比丘晝師畫師弟子;集 、貪有、喜、識住增長乃至如、B是大苦聚集。者 亦無識住增長,乃至如,是純大苦聚滅 於,四食,無貪無喜。亦無。識住增長,乃至如 純大苦聚集。譬如,比丘。樓閣宮殿,北西長 佛。不,能,世尊。所以者何。彼虛空者,非色無 佛說

9(長)如,是我聞。 **摶食。二者觸食。三意思食、四者識食。** Ę 衆生。令、得,住世攝受長養。 孤獨園。爾時世拿告。諸比丘。有。四食、資、益 大苦聚集。譬如,比丘畫師若畫師弟子,集,種 於此四食,有、貪有、喜。識住增長。乃至純 一時佛住 含衞國祇樹給 何等爲,四。一者 諸比

> 意云何。 數喜奉行 苦聚滅、佛說。此經,已。諸比丘。 喜。無有:識住增長。 乃至如、是純大苦聚滅。 比丘白,佛。如,是世 無貪無喜,無,有,識住增長,乃至如,是純 是純大苦聚集。諸比丘。若於四食。 丘於。此四食,有、貪有、喜。誠住增長。乃至 斤白、佛。不、能。世尊。如,是比丘。 若於.四 於色。有,所。"粧畫,作,種種像,寒能畫不。 比丘。譬如,畫師畫師弟子「集,種種彩。 欲 彩 欲 "粧畫於色。作種 彼畫師畫師弟子。與能*粧。於色 拿。能*粧養色。 種像 諸 。聞 佛所 比 無貧無 佛告 Ę 說 食 比 不 於 大

聞法。 當,正思惟,時生,眼智明覺, 中仙人住處。爾時世尊告,五比丘。此苦聖諦。 叉差) 如是我聞。一 聖諦。已知已作證出。所未聞法。 法 明覺。復次此苦集擊諦。已知已斷出。所未聞 知知已出。所未聞法。當,正思惟。 時生,眼 惟 跡聖諦。已知當修。本所未會聞法。 法 眼智明覺:苦集聖諦。已知當斷。 本所未會聞 此苦滅聖諦。 諦智。當,復知,本所未開法。當,正思惟,時 此苦集,此苦滅。此苦滅道跡聖諦。本所未曾 本所未會聞法。當「正思惟」 時生,眼智明 。當,正思惟。時生,眼智明覺。 時生。眼智明覺,復次比丘。 當正思惟 當。正思惟。時生,眼智明覺。復次苦聖 已知當如知作證。本所未聞法。 時生。眼智明覺 一時佛住 』波羅榛B鹿野苑 復以』此苦滅 。此苦聖諦 復次苦集滅。 當 復次苦滅 當正 正 思 道

孤獨園。

爾時世傳告諸比丘。

如

是我聞。

佛說,此經,已。

諸比丘。

聞,佛所說。

於此四食。

摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。 衆生,令,得,住世攝受長養,何等爲四。

諸比

9(此)**—**●先

O~S. 56.

闖

5

嵵

生。眼智明覺

復次苦滅道跡聖諦。已

知

得成,阿耨多維三藐三菩提,爾時世尊。說是 魔梵沙門婆羅門聞法衆中。得出得說。自證 聖諦三轉十二行"生"眼"智明覺"故。於"諸天 門婆羅門聞法來中。為解脫為出爲離 覺 諸比丘 喜奉行 地 波維標國仙人住處應野苑中。 如。知法未,拘隣白、佛。已知。善逝。 得,法眼淨,爾時世尊,告,拿者@憍陳如。 法,時。 尊者憍陳如。及八萬諸天。遠塵離垢。 不。自證,得阿耨多羅三藐三菩提,我已於。四 ,生,眼智明覺,者。我終不,得,於,諸天魔梵沙 天衆 多 隣。知法已 未。憍陳如白、佛。已知。世尊。復告,尊者憍陳 諸 鹿野苑中"三轉十二行法輪" 搫 屐 天 盆 法 Щ (輪。諸沙門婆羅門。 |知法故。 輪經 唱言 神唱已。聞,嚴容神天。 住 。多所安樂以義饒益。諸天世人。增,徐諸 天魔梵。及世間聞法。未,所,曾轉,多,所,饒 轉傳唱,須臾之間。聞,于梵天等,替天乘 炎,魔天,兜率陀天。化樂天。他化自在天。 。利,安天人,增,益諸天衆,減,損阿修羅衆, ,所,饒益,多,所,安樂。 處鹿野苑中 所 減損阿修羅衆 佛說 「諸仁者。 世尊於 波羅棕國仙人住處 未曾聞 是故名。阿若拘隣。 地神舉聲唱言。諸仁者。世尊於 我於 此四聖諦 此經已 ${\cal L}$ 轉法輸。是故此經。 當正思惟 諸天魔梵。所未,會轉。 諸比丘聞,佛所說, 世锋於。波羅棕國仙 哀-愍世問. 四天王天。 諸沙門婆羅門。 轉十二 時 三轉十二行 尊者阿若拘 生服 拿者拘隣。 以義饒 三十三 行 知法 1. 智不明 名轉 亦 歓

3 諦。何等為四。 處應野苑中。 佛所說。漱喜奉行 諦。苦滅道跡聖諦 如是 我 崩 爾時 謂苦壅歸, 苦集壅諦. 佛說,此經,已, 諸比丘開, 世尊古諸 時佛 住 .波羅榛0仙 比丘。

諦 處鹿野苑中,爾時世尊告諸比丘。有。四聖 (兲) 如,是我聞。一時佛住,波羅榛*仙人住 聞,佛所說。歡喜奉行 能。正念正知應當,覺,佛說,此經,已。諸比丘 無間等者。當、修:無間等,起,增上欲。 諦,苦滅道跡壅諦。若比丘。於,此四壅諦,未 ,何等爲,四。謂苦聖諦。 苦集聖諦。 力便堪 。苦滅聖

₹₹1) 如,是我聞。一時佛住 當解。於集聖諦 處鹿野苑中。爾時世奪告諸比丘。 說。此經已。諸比丘閒,佛所說,歉喜奉 當知當證。於一苦滅道跡聖諦,當知當,修 諦。苦滅道跡聖諦: 諦。何等爲,四。 謂苦學諦。苦集學諦。 當知當斷。 ·若比丘。於,苦聖諦。 當,知 波羅捺*仙 於。苦滅寒諦。 有。四楽 。苦滅聖 行 人住 佛

、是比丘。則斷。愛欲「o傳・去諸結、於。慢無o明 諦。苦滅道跡聖諦。 若比丘。於:苦聖諦。 已知 諦,何等爲,四 處鹿野苑中,爾時世為告諸比丘, (至) 如是我聞。 已知已證。 已解。於,苦集聖諦。已知已斷。於,皆滅聖諦 泷 。究:竟苦邊,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所 於。苦滅道跡壅諦。已知已 謂苦學諦。苦集學諦。苦滅學 一時佛住|波羅榛*仙人住 有四點 修如

3

是

我

闢

時佛住。波羅栋*仙人住

諦

何等為四

(弐) 如是我聞。

鹿野苑中。

有四唑 · 清滅 銮 人住 處應 已知已證。 諦 諦 、苦滅道跡聖爺。 何等為四 野苑中。 於。苦滅道跡聖諦。已知已 爾 調苦聖諦。 時世餘告諸 若比丘。於苦聖諦 苦集聖諦 比 تَآت 萷 修

諸重擔。遂得己利盡諸有結 是比丘。 已解。於、苦集聖論,已知已斷。於。苦滅聖 已解。於、苦集聖諦。已知已斷。於、苦滅聖 佛說。此經,已,諸比丘開,佛所說,歡喜奉 已知已證。 諦、苦滅道跡壅諦。若比丘。於、苦壅諦,已 諦。何等爲四。謂苦聖諦,苦集聖諦。 處應野苑中 (美) 如是我聞。一時佛住,波羅榛國仙人住 丘聞,佛所說,歌喜奉行 終。純一清白。名爲。上土。佛說。此經日。 ,是比丘。 邊際究竟邊際。離 名。阿羅漢、諸漏已盡。所作已作。 "於"岩滅道跡聖諦"已知已修" 爾時世尊告諸比丘。 **玩邊際** 正智善解 有四 書滅 苫滅 ᆮ <u>P9</u> 諸比 脫 如 諦 塞 垩 知 臩 聖 知

瀞 (云) 如是我聞一 是比丘。無有,關四鍵,不治域連。 已解。於苦集聖諦 已 瀦 處鹿野苑中, 解脱結縛。名爲賢聖建立聖順佛說 已 已。諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 知已證。 。苦滅道跡聖諦,若比丘。於言聖 。何等爲,四。謂苦聖諦。 於,苦滅道跡聖諦,已知已修。 爾時世尊告。諸: 時佛住 波羅棕國] 知已斷。 苦集聖部 比丘 於苦滅聖 度 諦 已知 有四 苦滅 fılı 此 人 如 聖 聖 住

爾時世算告諸比丘。 謂苦聖諦。皆集聖諦。苦滅 時佛住 波羅 標"仙 **公諸嶮** 雕 有四 人住 Ŧ.

O谷二知图 @~Kondanna. O~Annata kondanna. O聚二原台 O身二自册 O(例)十曲号* O~S, 50, 29. Athintoya. O於十(下) 台 O林二波台 OP明二間台 OP~S, 5°, 25. Asavakkhaya. OP双二键台

動

發

云何名。良醫善知病。

謂良醫善知

如

知

病對治。

四

者善知"治病"已當來更不

等爲

,四。一者善知,病。二者善知,病源,

三者

|名曰:大醫王者。所應王之具王之分|何

虩

對治。 善知病源 道跡聖諦如實知。諸比丘。彼世間良醫。於,生 諦如實知。此是苦滅聖諦如實知。此是苦滅謂如來知。此是苦聖諦如實知。此是苦聖諦如實知。此是苦集聖 成就四德,療、衆生病,亦復如,是。云何爲、四, 、鼻。應、熏。應、取、汗。如,是比種種對治。是名, 醫善知,種種病,應,淦藥。應 良醫善知病源。云何良醫善知、病對治。謂良 是 悲惱苦根本,對治如實知。 根本對治, 治病,更不動發,如來應等正覺爲大醫王。 竟除,於,未來世,永不。復起,是名,良醫善知 來世,永不:動發。謂良醫善治,種種病。令,究 良醫善知對治。云何良醫善知。治病,已於。未 起。涎唾起。衆冷起,因 王,於,生根本,知,對治,如實知。於,老病死憂 如是 不如實知 種種病是 不如實知者病死憂悲惱苦根本 謂良醫善知 名 如來應等正覺。 良 現事,起 。此病因,風起。癖陰 醫善知病. 是故如來應等正 .吐。應,下。應,灌 。時節起。是名, 云何良醫 爲大醫

結縛,謂愛已斷已知。云何建,立聖瞳,謂我慢生死。究,竟苦邊,是名、度,諸檢難。云何解,脫

佛說此經

Ę

諸

知是名,平治城塹。云何度諸嶮難。謂無際

鍵,云何平治城藍。無明謂。之深藍

| 彼得斯

嗣 難 已 己

於「苦滅道跡聖諦」

E

]知已修。

如

諦

滅

¥

諦

若比丘。

於

聖

誦

已

知

解 苍

於。苦集聖諦 迶

已知己斷

於苦滅 書

聖

諦

是比丘

無。有關

鍵

平1治城堑。

一度諸峻

。名爲賢聖,建,立聖幢,諸比丘。云何無有

"鍵。謂五下分結。已離已知。是名、離,關*

聖諦 門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所 苦滅道跡聖諦不。如實知。此非,沙門之沙門? 住處應野苑中。爾時世 6(光) 所說 非。婆羅門之婆羅門,彼亦不。於:沙門義婆羅 門婆羅門。於:此苦聖諦。不,如質知。此苦集 此芳聖諦 作已作。自 `不,如實知.此苦滅樂諦。 数喜奉行 如是我聞。 如 [知,不,受,後有,若沙門婆羅門。於 實知 此苦集聖諦如實知 一時佛住 尊告:諸比丘 波羅棕國仙人 不如實知 一者諸沙 此 此

士"佛說,此經作,心善解脫。

。慈善解脫。

純一清白。

"名爲上

此經已。

諸比丘間 佛所說

歡喜

於四、捨除諸諦

離四個

·證諸覺想。自身所

名,比丘衡,五支,成,六分,守,護於一。

(元) 如,是我

聞

時佛

住

.波維捺國仙人住

鹿野苑中。爾時世尊。告:諸比丘

有

四

法

已解。

於苦集聖諦。已知已斷。於,苦滅聖諦。

諦。 苦滅道

心跡聖諦"

"若比丘"

於苦聖歸。已知

韴

。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦

住處應野苑中爾時世尊告諸比丘

||有||四聖

苦滅聖

(云)如,是我聞。一時佛住 比丘聞,佛所說,數喜奉行 已斷已知。是名建立聖鐘

波羅棕國仙

 \Box

加已證

於「苦滅道跡聖諦。

已知已修。是

依治符

名。大醫王

佛說,此經,已。諸比丘閒,佛

、知是沙門婆羅門。沙門之沙門 0(元1) 如,是我聞。一時佛住,波羅棕櫚仙 說,此經,已。諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行歸。苦集聖諦。苦滅壅諦。 苦滅道跡聖諦。 羅門。於沙門義婆羅門義。見法自知作證。 有是故比丘。 生已盡。焚行已立。所作已作。 歸。苦集聖諦。苦滅聖諦。 欲精動堪能。 滅 聖 諦 如實知。 方便修學。 於四聖諦無問等當起增上 此 苦滅道跡聖 何等為四。謂苦聖 自知不受後 諦 。婆羅門之婆 如實知 我 當

門 住處鹿野苑中,廣說如,上。 數,非、婆羅門數,於,四聖諦,如實知 諦,不"如實知"當,知是沙門婆羅門。 丘。聞。佛所說:數喜奉行 數。是婆羅門數。乃至佛說此經已。 差別者。 者 非沙 於四 是沙 諸比 m 垩

婆羅門: (差)如是我聞。 数喜奉行 解脱於 古佛說 此經已。 滅道跡建諦! 集聖諦,如實知。於害滅聖諦,如實知 如實知。苦滅聖諦。 住 **菁**,若沙門婆羅門。 諦。不。如實知,當,知是沙門婆羅門。不 |處應野苑中||爾時世拿告諸比丘|| 若 。於:苦望諦,不,如實知。苦集聖諦。 如實知。 於。苦聖諦,如實知。 一時佛住 不如實知,苦滅道跡聖 當,知是沙門婆羅門。 謝比丘間佛 波羅榛 國仙 得脫 於苦 於苦 所 沙門 亦 說

能於 解脫。堪能 褔 得過人法自證 如於 苦不解脱 Ħ 扡 拾。戒退減,不、拾、戒退減,能自說 求,良福田,不 「不能 艀 脕 如 。自說:得:過人法作聲: 是拾惡 能於此 趣 外求 不 解

웊

O(有)—● 6~8.56.13. Khandha, 14. Ayatans. O简二简章 O解除二族聚命 9~S.56.5-6 Samara-brahmans. 0~S.56.5-6. Samaņa-brāhmaņā. ♥~S. 56, 22. Vijjā.

不 於,此外,求,大師。不,能,於,此外,求,大師、 ,能越、苦、堪,能越、苦。不、堪,能脱、苦 遊槌 喜奉

如脱 諸經重說悉繼

諦

亦

不 心 若 能越來不知道 解股 復 能 如 切 不知苦 切諸苦 脱具足 越 (知苦 柔 沯 苦 苦 跡 究 慧 息 永亦 令 慧 能 寂 及 **竟得解** 器之道 苦 思 彼 滅 知 解 衆 盡 究 脫 永 無 苦 竟 亦 捌 苦 餘因 股然跡餘因脫然

佛說 子 ,知四聖諦法。 住處庭野苑中,爾時世傳告,諸比丘。若善男 ((53) 如,是我聞。一時佛住 Œ ,此經,已。諸比丘聞,佛 信非家。 何等爲.四 出家學道 。謂知,苦學歸。 所說。數喜奉行 彼一切所應。 波羅*棕國仙 知 當 Ä

喜奉行 三結盡。 如是知。如是見。如 得,須陀洹。一切當,知四聖諦。何等 、是無問等。悉應當、說 文

四。謂

知,苦聖誦,知,苦集聖諦,

知苦滅聖

。知"苦滅道跡聖諦"如,是當,知如,是當見,

佛說,此

繂

E

諸比丘聞,佛所說,數

,此四聖諦。未無間等者。

當,動方便起

當具說]

佛說,此經,已。

諸比丘閒,佛所說,數

一切四聖諦經。應

是故比丘 苦集聖諦。

於四聖諦

未無間等者。

。當動方

知去減學諦, 知,苦滅道跡聖諦。

。修,無間等,如,此章句。

是說。 無間等。 切知,四唑諦,故。何等爲,四。謂知,苦聖諦,知 於,四學歸,如實知故。 若三結盡。 佛所說。歉喜奉行 無間等,亦如,是說,佛說,此經,已。諸比丘, 諦,知。苦滅道跡舉諦。如、是知。如、是見。如、是 爲、四。謂知,苦惡諦。 得,無上等正覺,彼一切知,四塵諦,故。 何等 如,是知。如,是見。如,是無間等。亦如,是說:者 苦集聖諦 諦。知,苦滅道跡擊諦,如,是知。如,是見。如,是 爲四謂 自知不、受。後有。 法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。 跡襄諦,如,是知。如,是見。如,是無間等。亦如 學諦。知,苦集學諦。 |選||此世||彼一切知||四聖論||何等爲|四 韴 如是說。五下分結盡。生般涅槃阿那含不 知苦集聖諦。 如是當知。如是當見。 若一切漏盡,無漏心解脫,惹解脫。見 知。苦雞諦。知.苦集樂諦。 亦如、是說。若得,辟支佛道證。彼 貪恚 知,苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。 癡 彼一切悉知。四聖諦。 何等 知苦滅聖諦 知。苦滅聖諦。知、苦滅道 知,苦集聖諦,知苦滅聖 何等爲,四。謂知,苦聖 斯 陀含。 如是無間等。 知苦滅道跡 知苦滋聖 彼 知苦 切 閉 皆

出明相先起,如是正盡苦亦有前相起,謂 住處鹿野苑中,爾時世尊告,諸比丘。譬如,日 ◎(孟)如,是我聞。 諦 知。四聖諦,何等爲、四。知,苦聖諦, 知。苦集聖 經已。諸比丘間,佛所說 "知"苦滅粵語"知"苦滅道跡聖"諦 一時佛住,波羅棕國仙人 激喜奉行 佛說 龀

> 若日月出,於世間,衆星亦現。奪夜半月一月。」有。明照,如,是長夜。 純大關冥。 現,於世間, 現 (業)如是我聞。 閴 出,於世間。如,是如來應等正覺。 出 時節藏數*尅數須臾,悉現。世間, **肇諦。苦滅道跡聲諦。現。於世間,世間盲冥無** 大閣苦。現於世間。若如來應供等正 夜半月一月。 住處應野苑中,爾時世尊告,諸比 長夜照明。純一智慧。現於世間。 聖諦。 苦滅道跡聖諦。現,於世間,不,復閣冥 出,世間,時。 不,出,世間,者。 是 、說,苦聖諦。 現,於世間。 苦集聖諦。 世間常冥。 知。如,是見。如,是無間 不說,苦塵諦。苦集聖諦。 時節歲數 並數須臾 無有"明照"唯有"長 |切衆星亦不,出,於世間| 時佛住|波羅 等亦 佛說 Ţŗ, 長夜明照 如 若日 阙 冕 문 於 、苦滅 此 仙 說 經 世

間雖、起,憂苦,聽,彼聖弟子。離,欲 覺。趣七有天人。往生作。苦邊。彼聲弟子。中 **彼聖弟子。有** 法。有覺有觀。雕生喜樂。初禪具足住,不 此三結盡。名。須陀洹、不、墮。惡趣法。必定正 生、與、無問等。俱三結斷。 子。所有集法。一 周行空中、壞。諸關冥、光明顯照。如 處應野苑中,爾時世尊告,諸比丘,鬢如,日出 (美) 如是我聞,一時佛住,波羅棕國仙 已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉 者,此則聖弟子。得。法眼之大義,是故比 一法不大断。 切滅已。雕諸廛垢,得法眼 能分還生此 所謂身見戒取疑。 行 N 惡 不善 法是聖弟 世 O~S. 56. 37-38. Suriyupamā. **母對**無別例

0~S. 56. 34. Kulaputta. 2~S. 56. 37-38. Suriyupamā. € 請十(如是知如是見如是無問等亦如是說) ⑩ 《〔如是 是說〕十五字

ŀ. 数喜奉行 精 進 修 學 說 是經 Ę 諸比丘聞 彿

滅何 苦滅道跡聖諦無問等者、 設 华 滅 以 當於。苦聖諦, 聖諸無問等」者。 諦 無是處故。 譬如,有、人言。 @欲.苦滅道跡聖諦無問等者。 無間等,者。此說不,應。所以者何。無,是處,故。聖辭未無問等。而言我當,得,苦滅道跡聖諦。 是說。我於、苦聖諦、未無問等。苦集聖諦苦滅 考苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無閒等。而 住處鹿野苑中! 聖諦 者何。 得。 葉。摩樓迦葉。合集盛、水。持行、者。此則 佛所說。 所以者何。有是處」故。如,是若言、我於,苦 |者,斯有:是處」故。 苦滅聖 有是處故 盛,水持行,者。 復得,苦滅道跡聖諦,者。 斯有"是處" 譬如,有,言,我 如是我聞。 無間等已。 有是處故。 無間等已。 激喜奉行 諦 如是言。我於苦聖諦。苦集聖 苦集聖諦。 未無間等,而欲,得,苦滅道跡 我欲,取,会法提羅葉。 者於。芳聖諦。 苦集聖諦。 `苦滅壅諦。無閒等已。 爾時世尊告 諸比丘 無有是處。 而欲害滅道跡聚諦無間 而欲、苦滅道跡聖諦無間 **若芳聖諦** 無有是處 佛說,是經,已。 時佛住 害滅 "斯則善說。 悪諦。 波 若復有、言。 '斯則善說。所 (羅 標 國) 無有是處 以 所以者何。 無間等 所以 合集作 諸比丘 純級 當作 而欲 仙 苦 者 善 我

₹(弐) 如.是我聞。一時佛住 處鹿野苑中。爾時世 拿出 諸比 .波羅"榛國 Æ 如小 仙 綿 人

所說。 欲,精進。修學, 語。是故比丘。 苦聖諦,不如質知,於。苦集聖諦,於。苦滅聖 沙門婆羅門。智慧堅固。 諦。苫滅聖諦。苫滅道跡聖諦、 、是沙門婆羅門。 於,深入,地中, 修習智慧故。 婆羅門。常觀,他面,常隨 諦。 苦滅道跡聖諦。 不如質知。當,知彼 随, 風去向, 於一方, 丸。小劫貝 ,知是沙門婆羅門。不說,他面,不,隨,他語,是 聞。彼所說。 **数喜奉行** 華丸。 於四聖諦。 聲如,因陀羅柱。 佛 四方猛 趣說而受。當、知此人。不,宿 置 於。苦點諦,如實知。苦集聖 說是經已。 **一如,是若沙門婆羅門**。 四 衢 風。不能分動。 .他說:以不如實知 本隨習故。不,隨 道 當.動方便起.增上 頻 如實知者。 四 諸比丘閉 銅鐵作,之 一方風 吹 沙門 他 佛 當 如 於 則

聞

,佛所說。數喜奉行

賞動 已。諸比丘關。佛所說:歡喜奉行 使 苦,如,是如實知。如實見。皆是先世宿習故。 解脫慧解脫者。能使,餘沙門婆羅門。反生,憂 斯等沙門婆羅門。至語論處,無。能屈,其心 苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦 住處鹿野苑中、爾時世尊告、諸比丘、譬如,石 9(元) 動 柱,長十六肘八肘入、地 "智慧不。可.傾動。 如是沙門婆羅門。 方便起,增上欲。精進修學、佛說是經 如是我聞。 是故比丘。 時佛住,波羅棕國仙人 於苦點語 四方風吹。 於四學歷 如實知。於 不能 如實知。 令

住 處鹿野苑中. 人火燒頭衣 如,是我問。一時佛住.波羅榛國仙 爾時世算告諸比丘。 當起 增上欲, 急救令 醫如 滅

> 習無間等。應望是學。 佛 聖諦、未無問等。當,動方便。 辭。起。增上欲。 諦。苦滅道跡聖諦。 丘。不見,極苦如:苦聖諦。苦集聖諦 .忍.苦樂憂悲. 於.四聖諦. 者何。比丘長夜熾然。 。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦,苦滅道跡 告 茈 Ę, 莫 作 動加方便。修無間等 是 未無問等 説 地獄畜生餓鬼。諸比 當 動加精 置 修無問等所以 ,者。是比丘。當 頭 衣 進。方便修 苦減聖 於 何の等 四

未得無間等者。當動方便起]增上 聞法"是故我今爲"無間等,故"不,以 畜生。有時 者何。人生。於世,長夜受上苦。有,時 9(101)如,是我聞。一時佛住 三百槍,爲,大苦,也。 能 日日。至。於百歲、然後聞法。 時。亦復如是。於,一日中,受,三百槍苦,如是 日日三時受苦 失,年壽百歲。有,人語言。士夫若欲。 住處鹿野苑中,爾時世尊告,諸比丘 不。時彼士夫。爲,聞法,故。 做鬼。於,三惡道,空受,衆苦,亦不, 晨朝時受。百槍苦 是故比丘。 得無 悉堪能受。 波 於四點諦。 羅棕國仙人 開等。 地 開法 欲 心終身受! 獄 "譬如"士 日中晰 學無 有 所以 佽 膊 當 2

Щ 諦不等正覺。 **奥**(夏三) 如,是我聞。 跡 。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖 纏 處庭野苑中爾時世尊告諸比丘 諦 於 此四聖部。 名爲"如 時佛住 4 來應等正覺 等正覺。 波羅棕國 名爲 諦 何等為 於四 游戏 如 仙 來 道 聖

問等。佛說。此經,已。諸比丘。聞,佛所說 佛說,是經,已,諸比丘 一数喜

奉行

應等正覺 者。當動方便起,增上欲學,無間等, ,已"諸比丘開"佛所說"歉喜奉行 是故諸比丘。於四聖論 ,佛說此 未無間

(HOE) 中宿止。 苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我與,汝 王。於、中造,屬德舍,爾時世尊與諸大衆,於 應當,長の夜縣,馳生死,何等爲,四, 行。於,王含城波羅利弗,是中間竹林聚落國 等,於,四聖諦,無知無見。無,隨順覺,無,隨順 聖諦,無知無見。無,隨順覺, 無,隨 如是我聞。一時佛在摩羯國人間 "爾時世尊。告。諸比丘,我與。汝等。於" "謂苦聖諦。

動方便起。增上欲,修,無間等,爾時世尊。即 後有是故比丘,於。四聖諦,未無問等者,當。 樂諦。順知順入。斷議有流。盡諸生死。不.受。 、受,後有,於:苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡 苦雲諦,順知順入。斷語有流,盡諸生死。不 受,者。應當,長夜驅,馳生死,以,我及汝。於,此

見 常 連締 與 汝 故 等 大 長 苦日 夜 涉 枡 生 長 死

見四

樹 ф (£0a) 如,是我聞。 於,中作,福德含,爾時行。王舍城波羅利弗。 怨林 宿 ፑ ,中作,福德含,爾時世食 "此經,已,諸比丘聞 爾時世尊。 爾時世尊告。諸比丘。 「爾時世尊。奧。諸大衆,到,申恕林。坐 死 永四已建 手把,横葉,告,諸比丘 除 諦 時佛在:摩竭國人間,遊 是中間竹林聚落大王。 不復受。後0生 。佛所說。 數喜奉 與諸大衆於中 汝等當,行共至。 此手 行

> rþ 樹葉,如、我成。等正覺,自知,正法。所,不,說 如。手中樹葉。 尊。手中樹葉甚少。彼大林中樹葉無量。 故。是6故。諸比丘。於。四聖歸。 者。亦復如、是。所以者何。 益。梵行饒益。明愁正覺。向於涅槃。如未林 比丘。我成,等正凭,自所見法。爲人定說,者, 億萬倍。乃至算數譬類不,可,爲,比。如,是諸 已。諸比丘間,佛所說、歡喜奉行 當,動方便起,均上欲,學,無間等,佛說,此經 法饒益。非:梵行饒益,明黙正覺,正向,涅槃 棄爲,多耶。大林樹葉爲,多。 所以者何。彼法義饒益。法饶 彼法非 義饒益 非 比丘白 未無間等者 佛 百千 世

、鉢入,毘含離城,乞食。時有,衆多。雕車童子, 9(50月)如,是我聞。一時佛住,毘舍離獼猴池 精舍門孔。 箭箭皆入門孔。 尊者阿難見已。 晨朝從"城內"出。 側重閣講堂。爾時尊者阿難。 稽"首佛足", 退住"一面", 白.佛 言。 入城乞食。 還舉,衣鉢,洗,足已。 以爲,奇特。彼諸離車童子能作,如是難事, 至精舍門。持,弓箭,競射 晨朝著,衣持 往詣佛所 世尊。 我

難耶。 中。此爲、難耶。 未去,於。苦聖論,生,如實知,此則甚難,如 特。諸離車童子。能爲。難事,佛告,阿難,於、意 競射門孔. ,有,衆多雕車童子。 今晨朝。 著:衣持:鉢。入:毘舎雕城,乞食。 見 云何。離車童子。競射門孔,箭箭皆入。此爲 分之王,箭箭悉中,此則爲難 "破"一毛,爲,百分,而射,一毛分,惭箭悉 箭箭皆入。我作是念,此甚 奇 阿難白,佛。破,一毛,百分。 從城內出。至精含門 佛告阿難 是 射

> 見 苦集聖辭、 此則甚難。爾時世尊。而說,偈言 苦減聖諦。 苦滅道跡 聖 浠 如 資知

白佛。 殺生 復人身。甚難於彼。所以者何。 復差違。或復相得。 海東。 中有。浮木,止有。一孔,漂流海浪、隨、風 海,有,一盲龜,壽無量劫。百年一出,其頭, 堂。爾時世尊告諸比丘。譬如,大地,悉成,大 佛說。此經,已。諸比丘間,佛所說,數喜奉 遼亦爾。不,必相得,佛告,阿難,宣鑑浮木。 官鑑百年。一出,其頭,當,得,遇 (BK) 如是我聞。一時佛住:辮猴池側重閣 所說。數書奉行 上 於,四點諦,當未無問等者。 、行、共義、不、行、法。不、行、善。不、行、真質、展轉 | 欲。學,無問等。佛說。此經 觀,一一苦陰 强者6陵弱。造無量惡故。 浮木陆,風。 不能世尊。 毛爲。百 分 愚癡凡夫。漂流五趣。 或至,海西 所以者何。 非,我難亦 射一分技 ,已。諸比丘閉,佛 當,動方便起 此孔 彼諸衆生。不 南北 此盲鑑。若至 是故比丘。 7不。阿難 四維團 東西。 雖 海 暫

阿含經卷第十五

雜 阿含經卷第十六

因 誦第三品之四 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

8(104)如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 竹園 時 有。衆多比丘 集於食堂,思惟 판 間

0~8. 56. 21. Vijjā. ②衣+(流浪)員 ②液海=海流員 ④生三有⊜ ⑥~S. 56. 31. Siṃsapā(中患) ⑤(故)—⊜ ⑥~S. 58. 45. ggala(孔) ⑥~Licchavī. ◎陵三凌⊜ ⑩~S. 56. 41. Cintā.

竹園 調世間 ,時有。衆多比丘,集,於食堂 如'是我聞'。 有常。 或謂世問無常。 一時佛住 Ŧ 世間 莋 含城迦蘭陀 :"如是論。 有常無

益。正智正學。

。向於涅槃,是故諸比丘。

於四

聖部是,古威事部是。古威 正覺。不,向。涅槃 非。後饒金,非法饒益,非、梵行饒益。 。起意是覺其起生覺覺所以者何。此諸覺 衆前,坐。 知諸比丘心之所念。往詣食堂殿。坐具於 覺覺者。或瞋覺覺者。或害覺覺者,爾時世聲。 竹園。爾時有:衆多比丘,集於食堂,或有。食 **(EOR) 如.是我聞" 一時佛住.王舍城迦蘭陀** 佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 未無問等。當動方便起,增上欲學、無問等, **樂諦。 此苦滅壅諦。此苦滅道跡壅諦。所以者** 常如上廣說。佛告,比丘,汝等英作,如是論 正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於、四樂論, 何,如是論議,是義位益。法德益。梵行僥益。 汝等比丘。應如是論議。此苦聖諦。此苦集 論議之聲,聞已往話食堂於太大乘前! 益一非, 梵行饒益, 非智非正覺。 非, 正向涅槃, 證。所以者何。如此論者。非義與益非法饒 丘。集,此食堂、作。如、是論、或說有常。或說無 而坐。告。諸比丘、汝等比丘。 如來死後有無。如來死後非有非無。關時世 命是身。命異身異。如來死後有。如 何 世間有邊無邊。 世間 此 處坐禪'以"天耳'聞" 時諸比丘白。佛言。世 四 告諸比丘,汝等莫起 非有常非 寒 品 。 義 、汝等當,起,苦塵諦覺。苦集 無常 世間非有邊非無邊。是 簡益 世 道 ,諸比丘集,於食堂, 法饒益 17 衆多聚集。 僴 跡壅諦覺。 有 我等衆多比 食覺覺 Ź 來死後無 二非智非 。梵行饒 世 何所 敷,座 所以 問 爽 狐

> 奉行 修學 諦 一佛說此 當 勤 方便 經 已 起 쀠 諸比丘聞 欲 Æ 佛所說 智正 念 歡喜 榯 進

Πī

(JIE) 所說 | 数喜奉行 起親里覺。 如是我聞 國土人民党。 胙 ķп 不死覺。 上廣說。 . 乃至聞 差 别 者 佛

喜奉行 時世尊。 竹園 9(三) 如是我聞。 義饒益。法饒益。 焚行饒益,正智正覺,正 部。苦滅道跡聖部。 所以者何。 者。應當、論說此苦樂論。苦集樂部。 作是論論設正事,乃至不向,涅槃 或論說王事:如上废說。佛告:比丘! 所說。諸比丘白,佛言。世尊,我等於,此 前,坐。告、諸比丘、汝等比丘、衆多聚集。爲,何 之聲"即從,座起。 事男女事世問言語事事業事器海中事, 或論。王事城事關職事錢財事 涅槃。佛說此經已。 "時有。黎多比丘。集於食堂作 於。禪定中。以。天耳、聞。路比丘論說 "往詣食堂"敷,坐具 **諸比丘聞。佛** 時佛住。王含城 此四季節 衣 被 所 一汝等莫 如 者論說 書滅 36 迎蘭 訤 聚集 於 依 顚 論 歡 泉 4 紨 Ĺ

《静論之聲》如是廣說,乃至於,四樂 **%(三)** 如是 共靜論言。 竹園 爾時世尊。 說者。則在後說應後說 與理合。汝等所說不成就不與理 我知法律,汝等不,知我所說成就。我等所說 。時有一衆多比丘。集於食堂作,如 我論是汝等不如。能答者當、答。 於禪定中。 我聞。 時佛住 王含城迦 以"天耳"開: 諸 者。則在前 合應前 ωij 靗 楚 ME. 比 Πô [8] Fr.

9世間皇權~Lokacinta. 9點=條筆®* 6 9~8. 56. 9. Viggāhikā. 9野皇=清靜⊜ 0~8, 56, 8, Cinta. 0~8, 56, 7, Vitakka. 0~8, 56, 7, Vitakka. 0~8, 56, 10, Katha

等者 者何。 時世尊。於「禪定中」以「天耳」聞「諸比丘論說 斯匿王。頻婆娑羅王。何者大力。何者大富。爾 (313) 如,是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀 說。是經已。諸比丘即,佛所說,微喜奉 以,上事,具白,世尊,佛告,比丘,汝等用、說,諸 4 之聲。即從、座起往。指食堂、敷、坐具:於、衆前、 闏 苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦。苦滅道跡聖 玉大力大富,爲。汝等比丘。 英,作,是論, 所以 學,無問等。佛說,此經已 所以者何'此四聖諦"是義饒益。 法饒益。 梵 益,非,智非,正覺,不,向,程樂,汝等當,說。 **粉喜奉行** 四樂灣。朱無問等者。 行饒益。正智正覺。正向,涅槃,是故比丘。於 "當,動起方便起,增上欲! 有。衆多比丘、集、於食堂、作,如、是論、波 此非,義饒益,非,法饒益,非,梵行饒 。諸比丘,汝等何所。論說。時諸比丘。 "當,動方便起"增上 諸比丘別。佛所說。 學,無問 行 等 欲 黼 佛 此 ęĎ 竹

聲

佛說此經已。 諸比丘

行

世尊。於,禪定中,以、天耳、聞,諸比丘論說之

好聲。多人所、識。亦得。衣被以具簽樂。

爾時

前 之聲。即從、座起。往指食堂、敷坐具、於、衆 庤 等宿命。作。何等業,為。何工巧,以,何自活。 31) (音音) 如是我聞。一 英作,是說, 諦 不 世尊。於禪定中,以天耳聞 [時有』衆多比丘]集於食堂作。如是論。汝 」坐。問話比丘,汝說,何等, 间 集聖諦 ,法饒益,非,梵行饒益,非,智非,正覺, 具白。世尊。佛告。比丘。汝等比丘。 宿命所作。所以 汝等比丘。 苦滅壓諦 時佛住主舍城迦蘭陀竹 。苦滅道跡聖 當具論說 者何。 時諸比丘。 諸比丘論說 此非義 此書聖 諦 所 빘 W 以

何。比丘乞食時得,好食,又見,好色,力。我等不,如捨,彼麁食,而行,乞食, 園 諭 (目) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀竹 說,此經,已。諸比丘閉,佛所說,歉喜奉行 間等者。當,動力便起,增上欲,學,無間等。 某甲檀越。 "正向"涅槃"是故比丘。依"於四鷝論" 何 。我等不,如捨,彼麁食,而行,乞食, 所以者 時有。衆多比丘、集。於食堂、作。如是日說 此 義 饝 作。施疎食、我等食已。 法 (焼盆。 梵 行饒 益 無味無 正 時間 未 睝 佛 無 Æ

@(āix) 如,是我聞。.一時佛住,王舍城迦蘭陀 喜奉行 持。此苦集聖論。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖 比丘白、佛言。世傳說言。此是苦襄諦。我即受 我悉受持。佛告,比丘, ,佛作、禮。合掌白、佛。唯然世尊。所說四聖諦。 聖諦,不。時有,異比丘,從,壓起。正,衣服,爲 竹園。爾時世尊告。諸比丘。汝等持。我所說四 <u>L</u>. 諦。如,是世尊。說,四點諦,我即受持。佛告,比 說苦集樂諦。苦滅擊諦。苦滅道跡樂諦。 質受持。佛說,此經已。諸比丘。聞,佛所說, 數 善哉善哉。我說苦聖諦。汝眞實受持。我 汝云何受持四點歸。

(引的如,是我聞。 竹園,爾時世拿告,諸北丘。汝等持,我所說四 諦 不 "時有,比丘、從、座起整、衣服。偏袒,右 時佛住 .王含城 迦蘭陀

奉行

間等。佛說此經 諦,未無問等者。

Ē

聖諦。 肩為佛 苦集聖諦。 諦不.顚倒,是聖所諦。是名書聖諦。 我悉受持。 所說四樂諦。比丘白,佛言。 名,比丘真實持,我四聖諦,佛說,此經,已。 如不難如。不異如。 比丘。善哉善哉。汝真實持。我所說四 所諦。是為,世拿說四聖諦。 不離,如。不,異如。 比丘間,佛所說,歌喜奉行 我悉受持。佛告。比丘, 作 苦減壅諦。 如如不,難,如。 禮 合掌白佛唯 **真實審諦不.顯倒** 苦滅道跡聖諦。 真質審諦不.顚倒 不異如。 "世尊。說苦聖諦。 我悉受持. 然世 汝云何持。 Ħ 1樂器 世拿說 。其實審 肵 "佛告 是聖 如如 說 我 是 如

即韻食堂如是廣說。乃至正向。涅槃。 聞,佛所說, 數喜奉 。汝眞 瓡 ❷(副<) 如,是我聞。一時佛住,王含城 溺不。時有異比丘。從,座起整,衣服 悉持之。云何四諦。世尊說。苦樂諦。 竹園,爾時世傳告。諸比丘,汝持,我所說四 立餘四聖諦者。彼但有,言數,問已不知。 瀦 我當.拾更立.苦聖諦.者。 羅門。作,如,是說。如,沙門瞿曇所說,苦娶諦。 所說,四唑諦、汝悉持、之。諸比丘。若沙門婆 我悉持之。佛告,彼比丘。 持,之。苦集毀諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖 、禮。合掌白,佛言。唯然世尊。 所說四聖諦。 其疑惑:以,非,其境界,故。是故比丘。 苦滅樂諦。苦滅道跡樂諦。 增,其疑惑。以非其 但有言數 **筹哉善哉**。 境界故。 爲

九九

跡聖誦不。疑惑:若於。法僧、不。疑惑,者。則於。 苦望諦 不 疑惑 苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道 滅道跡聖諦疑惑。若於,佛不。疑惑,者。 苦滅道跡聖諦。則有"疑惑"若於"法僧" 者。則於「苦壅諦、有、疑、苦集聖諦、 跡聖諦不,疑惑,佛說。此經,已。 苦聖諦,不。疑惑,苦集聖諦苦滅聖誦苦滅道 者 。則於。苦樂論「疑惑。苦集樂誦苦滅聖諦苦 爾時世尊告諸比丘。若比丘 如,是我聞。 時 佛 住工含城 諸比丘開補 。苦滅聖諦。 於佛有疑 **返顧吃** 則於 有疑 竹

諸比丘間,佛所說 則於佛無疑。於法僧無疑。 疑 傦 疑 苦聖誦,有、疑者。 阗 所說 有疑 爾時世尊告諸比丘,若沙門婆羅門。 "若•苦集滅道疑者。則於,佛有,疑。 於法僧無疑。 如,是我聞。一時佛住 一数喜奉行 若於:苦聖諦,無,疑者。 則於,佛有,疑。 数喜春 於,集滅道聖歸,無、疑者。 正含城迦蘭陀竹 佛說此經已。 於法價 則於佛無 於法 有 於

此 於此,甚可。怖畏,者,不。佛知,其意,即告言。如 蒿 丘 嚴,已。告,諸比丘。此嚴極大深嶮。時有,異比 大衆。至"深嶮嚴。敷、座而坐。周匝觀,察深嶮 嚴語比丘白,佛。唯然世尊。爾時世尊。與諸 竹園。爾時世尊告。諸比丘,汝等共行至,深喻 ❷(豐!) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 **庇** 者。甚可,佈長,謂 世尊。此極深嶮。然復有,一極深嶮極:嶮 從、座起整、衣服、爲、佛作、禮。合掌白、佛 此極深嶮。 諸沙門婆羅門。 然復有,大 深 **、嶮嶮於** 於苦聖

如是比丘。此則大深嶮嶮於此,者。是故比 所說。歡喜奉行 深嶮之處。墮於老病死憂悲惱苦深嶮之處 於,老病死憂悲惱苦生本諸行,樂著。而作,是 道跡聖諦。不如實知。彼於生本諸行 上欲。學,無問等,佛說,此經,已。諸比丘問,佛 丘。於,四專諦,未無間等者。當,動方便起,增 行,老病死憂悲惱苦行。轉增長故,應於生 誦 不 如實知 苦集聖諦。 苔滅聖諦。 樂著。 苦滅

此經 **怖**畏。 等者。當、動方便起。增上欲,學,無間等,佛 怖畏;過。於此,者,謂沙門婆羅門。此苦聖諦。 熱過於此,者甚可,怖畏,無有過上,如是此 ◎(副三) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 苦、天熱熾然。是名,比丘大熱。燒然甚可。怖 諦。不。如實知,如是乃至 生老病死 憂悲惱 不,如實知,苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖 丘。此則大熱。亦更有。大熱:過。於此,者。甚可。 世傳說。此則大熱。 <u>、座起整.衣服</u> 生生於彼中一一向與關然 畏.無.有.過者,是故比丘。於.四聖諦。未無問 園。爾時世拿告。諸比丘。 ,已。諸比丘開,佛所說,数喜奉行 無有過上,何等爲,更有,大熱。甚可 爲佛作禮 世尊。唯此大熟。 有,大熱地獄,若 合掌白佛 時有。異比丘。 復有,大 青 如 說 從 11 衆

諸衆生生。彼中,者。不、見,自身分,時有。異比 竹園,爾時世傳告,諸比丘,有,大腦地獄,彼 從、座起整、友服、爲、佛作、禮。合掌白、佛 世 如是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭陀 兌 此則大闇 唯此大鬧 復更有 餘

急

阗

關冥。

如

Ξ

大開 學,無問等,佛說。此經,已。諸比丘聞,佛所說: 門婆羅門 敷喜奉行 四票諦。未無問等者。 生老病死憂悲惱苦大鬧之中,是故比丘。 是。更有大開 甚可 於 怖 "四學說"不"如質知: 段 遊可 過 / 作畏 於 當,動力便起, 此木。 過於此者 佛告 一乃至堕 狗 上 比丘 謂 狄 於 於

大關冥. 奉行 門。於「苦聖諦」不,如資知。 告。比丘。有,大閩冥過,於此,者,謂沙門婆羅 爲佛作。禮。合掌白佛言。世尊如此實說 界,乃至千日千月。照千世界。千須彌山 等,佛說,此經,已。時諸比丘閒,佛所說, 數喜 未無間等者。 過,於世界中間闇冥。是故比丘。 死憂悲惱苦大關冥中,是名,比丘有,大關 不,見,自身分,時有,異比丘,從,壓起整,表服! 大德力! 而彼不見。其有:衆生! 生!彼中! 于世界。此千世界。中間關冥、日月光照。 于化樂天。千他化自在天。 千梵天。 是名.小 四天王。于三十三天。千炎。靡天。千兜率 佛婆提,千閻浮提,千拘耶尼。千欝單越。千 園。爾時世尊告:諸比丘。 (三三)如,是我聞。] 復更有餘大鬧冥處過於此 當動方便起。增上 時佛住 如自遊行縣 乃至堕,於生老病 王含城迦蘭陀 欲 於四聖諦。 學 那佛 無間 諸 者。 有 是

沙如

6-S. 56, 46, Andhakāra.

經,已。諸比丘間,佛所說。數喜奉行 者 ,勤方便起,增上欲,學,無間等, 儒 說 此

佛所說。數喜奉行 增上欲學,無間等,佛說,此經,已。諸比丘。聞 比 墮,於生老病死憂悲惱苦大腳冥中, 是故諸 之處。日月遊行。普照,世界,而彼不見。乃至 園, 爾時世尊告,諸比丘, 從,中千世界, ·丘。於,四聖諦。 未無問等者。 如,是我聞。一 是名。三千大千世界。 時佛住"王舍城迦蘭陀 世界中間閣冥 當動方便起 數滿 竹

(#III) 竹園 歡 名 誦 諦 喜奉行 一四聖諦佛說此經已 ·諦聽諦聽。善思:念之。何等爲.四。 、苦集聖誦。苦滅聖誦。 如是我聞。 爾時世尊告諸比丘。我今當、說四 時佛住主会城 諸比丘聞,佛所說, 苦滅道跡聖諦。 調音聖 迦蘭陀 是 聖

如 .當說,如,是有。如,是當知 亦如上

心,成就已,如實顯現。云何如實顯現。謂此起。內寂,其心,所以者何。比丘禪思。內寂,其 竹園 苦樂諦。如實顯現。此苦集樂諦。苦滅聖諦。苦 (Bit) 如.是我聞。一時佛住 **丘閉,佛所說。 數喜奉行** 滅道跡聖諦。 爾時世尊告。諸比丘 如實顯現。佛說此 當: 動禪思正方便 - 王舍城迦蘭陀 經已。 諸比

◎(□元) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀竹 念已。如,是如實顯現。云何如實顯現。謂此苦 專心正念,所以者何。修,無量三摩提,專心正 团 爾時世尊告。諸比丘。當,修,無量三摩提, 如質顯現。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道

間等

佛說

此

經

Ē,

諸

比

丘別

佛

旃

說

歡

跡聖 佛所說,數書奉行 諦。 如實顯現 說 此經 Ę 諸 比丘 閉

寅知。 (DEE) 竹園 經,已。諸比丘。聞,佛所說,数喜奉行 或墮,畜生,或墮,餓鬼,是故比丘。 不。如實知,當,知是沙門婆羅門。或墮,地獄 著、地。如、是沙門婆羅門。於,此苦聖諦, 中,尋即還堕。 未無間等者。 **苦集聖諦。苦滅聖諦。 苫滅道跡聖諦** 如是我聞。 爾時佛告。諸比丘,如人鄉。杖於虚空 當,動方便學,無間等,佛 或根著,地。 時佛住 或腹蓍,地。 王舍城迦蘭陀 於四聖諦 説此 不如 或頭

e(壁)如是我聞。 是故諸比丘。於。四聖諦。未無間等者。 空中,其必還墮。或墮。浮地,或墮。不淨地,如 竹園,爾時世拿告,諸比丘 比丘間,佛所說,數喜奉行 知。以,不,如實知,故。或生,善趣,或生,惡趣。 集稟諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦,不如質 ﹐是沙門婆羅門。於·苦聖諦。 不·如實知·於·苦 方便起,增上欲,擊,無間等,佛說,此經 一時佛住。王含城迦蘭陀 如,人鄉,杖置,虛 已。諸 當.動

旋轉。或 聖諦。未無問等者。 或天、還堕.惡道 苦滅道跡聖諦。不。如實知。輪:迴五趣: 苦聖諦。不如質知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。 力士夫。合、速旋轉。如是沙門婆羅門。於 团 (臺) 如,是我聞。一時佛住,王舍城 爾時佛告。諸比丘。譬如,五節相續輪。 魔,地獄,或隨,畜生,或墮 "長夜輪轉。是故比丘。 當,動方便匙,增上 **一餓鬼**。或人。 迦蘭陀竹 欲 於四 而速 此 大

數喜奉行 四學編 說顯現表零。 团

如*我解。世尊所說,於"四聖諦,如實知者。道跡聖諦。如實知爲、不,知耶。諸比丘白。 苦集聖論。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如 苦聖諦。如質知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦 (圖)如,是我聞。] 等,佛說,是經,已。諸比丘開,佛所說,數喜奉 無問等者。當,動方 便起,增 上欲。學。 者。是則點慧。是故諸比丘。 爲點點,佛告,比丘, 園,爾時世為告,諸比丘,何等爲。點慧。 時佛住。王含城迦蘭陀 善哉善哉。 於四點諦。 於苦理 無 爲 資知 佛 乢 辭 此 未 滅 間

無閒等。 整諦。 若有,說言, 獨鼠 餙 間等者。 **芮集聖諦。** (豎) 如,是我聞。一 行 面 未 『時須達長者。往。詣佛所』 辞。首佛足』 坐。白、佛言。 無 漸 次無間。 爲一頓 間等。 此說不應。 苦城壅諦。 於「苦聖諦」 無問等。佛告長者。 非.頓無間等. 世尊。此四聖諦 時佛住。含衞國祇樹 於著集 所以者何。 苦滅 未無間等。 道跡聖 噩 諦 佛街長者。 若於 苦聖 Mĵ 爲 **苔滅** 諦 於被 漸次 此 給孤 於 坔 無 四

喜奉

學,無間作,佛說,此經 諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。是故比丘。 上說法。謂四聖諦。開示施設、建立分別。 豎)如是 爾時世尊告。諸比丘。 未無間等者。 我聞。 何等爲、四。謂苦聖諦。 時佛住 已。諸比丘聞,佛 當,動方便起,增上欲。 如來應等正覺。 王含城 迦蘭陀 苦集聖 所 於 散

8~S. 56. 29. Parifficyya. 2~S. 56. 2. Patisallāņa. 8~S. 56. 1. Samādhi. 9~S. 56. 33. Daņda. 9階二間象徵 Gof. 8. 56. 33. Daņda.

贁

說

此經 已

諸比丘閒

佛

肵 毃

歡喜

園

酊

畤 世 貧手 執

土石

問

諸

比丘

於意

四(型之)

如是我聞。一時佛住。王含域迦蘭陀

有,人兩細樹葉。連合爲、器。盛、水持行。 道 跡 4 鄙 無間等 者。無 有是 虑 無 獪

等,者。無,有,是處,譬如,有,人取,蓮華葉,連 於:苦集聖諦,苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦,無間 有"是處"如是於"苦聖諦" 未無問等 丽 欲

滅聖諦。苦滅道跡聖諦、 於"苦聖誦。無間等已。而欲,於"苦集粵諦,苦 合為、器。盛、水遊行。斯有,是處,如,是長者。 無間等,者。斯有,是

方便起,增上欲。學,無問等,佛說,此經,已。 諸

處,是故長者。於,四聖歸,未無間等者。當,勸

◎(皇於) 如,須達長者所問,有,異比丘問, 比丘開。佛所說。歉喜奉行 亦如

·三第四·階一卦。堂殿、者。無、有。是處。 。唯譬有:差別,如、有,四。登階道。 身,於 若有,說言。不,登,初階,而登,第二第 所以

何。要由和谐。

然後次。登第二第三第四

無間等。而欲於苦集聖歸。 跡聖諦,無間等,者。無,有,是處。譬如,比丘。 得,*昇,殿堂 如是比丘。 苦滅壅諦。 於。苦聖諦、未 苦滅

階,然後次登。第二第三第四階,得、"昇」殿堂 若有,人言。以,四階道,*昇,於殿堂,要由,初 第二第三第四階。"昇於殿堂。有是處 [作是說]所以者何。要由,初階,然後次登] 故

峇皇諦。 後次第。 是比丘。若言於許樂諦。 4 。無間等者。應,作,是說。所以者何。若於.. 無間等已。 於言集聖誦。苦減聖諦。苦滅道跡 苦滅道跡聖歸、無問等者。 然後次第。於著集聖諦。 無問等已。 然 有是

奉行

の(製造) 聖諦,無間等者。無,有,是處。聲如,阿難。由,四 等。而於。苦集壅滯, 諦。苦滅壅諦。苦滅道跡聖諦。無問等,者。此 不應說。所以者何。若於話聖辭。 阿難。若於,苦聖諦,未無間等。而欲,苦集聖 堂, 若有,說言, 不,由,初 6 蹬, 聲差別,佛告,阿難, 譬如,四 三第四*隥,*昇,殿堂,者。 如異比丘 問 阿 苦滅蝗締。 難 所 無有是處。 問 隨梯 *井 而登第 二第 亦 如是說 苦滅道跡 米無問 10 於殿 如是 唯

者。斯有是處。佛說是經已。 苦集粵諦。苦滅雲諦。苦滅道跡聖諦。無問等 如是阿難。於:苦聖諦,無問等已。然後次第。 第二第三第四"隨" *昇.殿堂,者。有,是處,故。 所,應,說。所以者何。要由,初*隆,然後次要 後次*登』第二第三第四*瞪, *昇,殿堂:者。此 *隱梯; *昇,於殿堂:著有,人言。要由,初墮,然 諸比丘間孫所

四(景)如,是我聞。 」可、貫。佛告,比丘。如、是如、是。衆生界無數無 方便起。增上欲。學、無問等。 量。是故比丘。於。四聖諦,未無問等者。當,動 虫。種種形類。或B於、細不、可、質。 不。比丘白,佛。不,能世尊。所以者何。大海諸 木,悉取爲,鏘。貫,大海中一切水虫, 孤獨園。爾時世傳告,諸比丘。 数喜奉行 時佛住。含衞國祇樹給 佛說是經記 譬如:大地草 或極大不 悉能質

諸比丘閒,佛所說。歡喜奉行

奉行 滅聖諦。 為比。佛告此丘 質知者。 問等,佛說,是經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜 蹄。 未無閒等者。當,動方便起。增上 彼雪川土石,其數無量。 是故比丘。於,四聖 生。於。苦事諦,不,如實知, 諦。如實知者。如。我手中所執土石。 其語衆 比丘白,佛言。世尊。 山土石。甚多無量百千五億。算數聲類。不可 何。此手中土石爲,多彼大雪山 苦滅道跡楽諦。 苦集樂諦。苦滅樂諦。苦滅道跡聖 手中土石。甚少少 其諸衆生於苦理論 不如實知 於。苦集聖諦。 ± 沿者。 石 耳 爲 如 書 鳏 加

彼湖大水。其量無數。 如。彼士夫所*添水多。湖池水多。比丘白。 或以,指端面滞,彼湖水,乃至再三。云何 要(350) 如,是我聞。 如.彼士夫毛髮指端再三*稀水, 甚少 五十由旬。其水盈满。若有。士夫,以、髮以、毛, 竹園。爾時世尊告。諸比丘。 時佛生 乃至算數聲類。不可 聲如。湖 Ŧ 含城迦蘭陀 池 少 比丘。 深廣 佛 耳

餘不,盡 丘開,佛所說,數喜奉行 便起,增上欲,學,無間等,佛說,是經,已。諸比 是故比丘。於。四聖諦。未無問等者。 苦本,如、截、多羅樹頭,於、未來世,成,不生法, £是多聞聖弟子。具;足見諦;得,聖道果;斷,諸 《爲、比。佛告:比丘:如、大湖水、甚多無量。如 者。 如"彼士夫髮毛指端所*浠之水 。當,勤 カ

加 大湖水壁 共 符那 (磨亦 **亞薩羅遊画伊羅跋提由摩薩。及四** 如上說 四如,是四磷雅多吒迦面恒 大

行 等,佛說,是經,已。 諸比丘閱,佛所說, 歡喜奉 比丘 未無間等者。 如實知,者。亦復如,是。是故比丘。於,四暋諦, 於。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦,不。 土石,者。如,是衆生。於,苦聖諦。 諦 那由他"乃至算數學類"不,得,為,比。佛告,諸 山中土石爲,多。諸比丘白,佛言。世尊。手中 諸比丘。云何比丘。我手中此團土爲、多。大雪 跡聖諦。如實知者。亦復如是。 團士。少少耳。彼雪山王其土石甚多。 。如質知。於苦集聖諦、苦滅聖諦。苦滅道 |獨園||爾時世尊。手提。團土,大如,梨果,告 如,我所。捉國土。如、是衆生。於。苦聖 如 是 (我聞。 常,勤方便起,增上欲, 學,無問 時佛住,含衞國祇樹給 如"大雪山王 不如實知 。百千億

湖東山 羅迦果豆果。乃至蒜子醬。亦復如是 撰陀羅山。 如雪山王。如是尼民陀羅 、是。如、梨果,如、是阿摩勒迦果。 "善見山。佉提羅迦山"伊沙陀 須彌山王。及大地土石。 Щ 跋陀羅果。迦 毘 北那多迦 。亦復如 羅山。 111 山

者 爲、比、佛告,比丘,如,甲上土,者。若諸衆生。形 此大地土。甚多無量。乃至算數譬類。不可以 @(羅三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 多。諸比丘白,佛言。世尊。甲。上土。甚少少耳。 孤獨園。爾時世尊。以、爪甲、擎、土已。告、諸比 ,見者。亦復如,是。其形微細。不,可,見者。 《大地土"是故比丘"於四舉諦。未無問等 、於意云何。 方 (便學無問等。佛說是經,已 我爪甲上土為,多。此大地土 諸比

> 如是。如此大地土,如是杂生,不知,法律。者 如甲上土,如是衆生。 是。如,大地土,如,是不,成;就聖慧眼, 如,甲上土, o如,陸地,如,是水性亦爾 法無間等亦如 亦爾。如,知如,是等知普知。 正想正覺正解。 如一大地土,如、是生。邊地,者亦爾 如"甲上土"如"是生"中國,者亦爾 如大地土,如是非人亦爾 如,甲上土,如,是衆生,人道者。亦復如,是 丘 "開"佛所說"教喜奉行 如,是成:就聖慧眼,者。 是 知,此法律,者。亦*復 (, 者亦爾) 亦道復如

如,大地土,不,知,有,沙門婆羅門家之傳長。 如。大地土,如、是衆生。不、知、有。父母,亦爾如。甲上土,如、是衆生。知、有。父母,亦爾 持戒亦爾 長,作所應作作滿。此世他世。長罪行施。受齋 如即上土。 如是知,有沙門婆羅門家之尊

戒。亦如是說 作所應作作福。此世他世。畏罪行施。受齊持

、是離**。食患邪見,及不、離。**貧患邪見,亦如,是 說 如、大地土,如、是染生。不、持、諸戒、者亦爾。如 如,甲上土,如,是来生。不殺。不盜。不邪婬。不 安語。不兩舌。不惡口。不綺語亦爾

如 如"甲上土"如"是梁生"持"八戒,者"亦如,是 飲酒。如,大地土。如,是不,持,五戒,者亦爾 如。甲上土, 天地上,如,是衆生。不,持,八戒,者亦爾 如 是不殺不盗不邪婬不妄語 不

> 獨園 (E23) 如生

廞

由句。

如大地· 如甲 Ŀ 土 土,如,是衆生。持,十等 如是衆生。不持十善者。 者。亦 如 亦如 是

中者。 如,甲上土,如,是衆生。 "亦如是 從 [地獄 命終。 生人

如,大地土,如,是衆生。從,地獄,命終。還生, 上者。亦如、是 如,甲上土,如,是衆生。 獄 如,大地土,如、是衆生。從,地獄 者。亦如,是。如,地獄 如,是畜生餓鬼亦爾 從,地獄,命終。 生天 地

者。亦如、是 如甲上土,其諸衆生。從、天命終。還生,天上, ф 如"大地土"其諸衆生"從"人道中,沒"生 中 |者。亦如,是。如,地獄,如,是斋生餓鬼亦爾, - 者。亦如、是 地 獄

獨圖 苦減聖諦。苦滅道跡聖諦。正見已生 亦如、是。如、地獄畜生餓鬼,亦如、是 正思惟,此苦稟諦。正見已生。此苦集聖諦 (量) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 如。大地土,其諸衆生。天上沒生,地獄中 。爾時世寫告。諸比丘。我本未聞法 一佛說 時得 此 此

經已。諸比丘間,佛所說, 如,已生,如,是今生當一生 如是我聞。 如是起習近修多修制作證。亦 爾時世尊告諸比丘、譬如服藥丸、 若有,士夫,取,此樂丸,界界安置 時佛住,含衞國祇樹給孤 数喜奉 如 深

地

如甲上土,如是衆生,人道中沒一還生,人道 獄者。亦如、是。如、地獄、如、是畜生餓鬼亦爾」 命終。選生 各

9-8. 56. 55-60. Pathavī &c. 9-8 56. 51. Nakhasikha. 9(上)-⊜ 9以下~S. 56. 61-70. Afifiatra, Pacāyika. 9(復)-⊜* **○**(者)—● ●生十(亦如是)鲁

喜奉行 如是學 (數無量。 令 # 。是故比丘。常善界學義種種界 於彼 此經已 界 不 諸 得 比丘 其 逊 聞 當 佛所說。歡 加 諸界。 當

믿 故 倶 行 倶 狐 不善心 獨園 。諸比丘開佛 諸比丘。當 。勝心時與.勝界. 。與,界和合。云何衆 如 爾時世 胩 作。是學善種種界。 與.不善界.俱。 翢 劢 說、數喜奉行 俱 時 生 。鄙心時與"鄙界"俱。是 諸 "常與好俱。 足 善心時與 舍 衆生常與界 佛說是 図 。謂衆生 祇樹給 ()善界 經

別 獨園 如是我聞。 說 Ш 偈 時世尊告 時佛住 含衡國祇樹給 比 ŢĘ, 废說,如上,差

人如常 離 平 水 人會 勤 不於 執故 精 則 懈懈俱小常 進 愈愈没水生 耀 超安华懈而相 住 庭 劣 Æ. 入離 生 於 之 俱 於生 復界 熾死遠精 亦巨則 然俱然流雕進然海斷

和合。云何與界俱。謂衆生不善心時。 爾時世餘告語 朊 似乳漆 時與勝 於 善心時 我聞 和問其 處 合 色 界 爽 比 善界 ۲, Ŋ. 丘, 衆生常與 佛 住。王舍城 胩 增杂火 切皆是上座 俱 你不腐陳 Ę 鄙心 亦與風 (界供。 迦 酢 斸 陀 典福典與 竹

近處經 波雕 別諸經,善說,法相,時尊者問辦。延。與,衆多比丘,於近處,經行。一 近處,經行。一切皆是勇猛舞眼明徹。 時發者二十億耳。 通,達律行,時食者問語機那。與,衆多比丘,於, 時尊者陀驃。 陀。與』衆多比丘,於,近處,經行, 智辯才。時傳者。大目健連。與"衆多比丘"於 欲知足。"頭陀苦行、不、吝.遺 者羅睺羅 <u>F</u>. 近 弗。與,衆多比丘,於,近處,經行。 切皆是能爲大衆。修、供具者。 處經行。肯是辯才善說法者。 。近處,經行。一切皆是習,衆惡行,是名,比 於近處,經行,一切皆是多聞總持。時 **)與。衆多比丘。於。近處,經行。** 。衆多比丘。於,近處,經行。 出 行。一切忤是神通大力。時@阿那律 家已久具 "與"衆多比丘" 於"近處" 切皆是勇猛精進。專動修行者。 與"衆多比丘" 俢 梵 行 "典"衆多比丘" 於 於近處經 一切皆能分 時尊者迦原 一切皆是天 經行。 時算者·優 録者の大 與梁多比 切皆是大 切皆是 一切背是 一切 行 賃

分別 皆是善持。律行,時四提婆達多 與。衆多比丘, 丘常與,響界俱。與.界和合,是故諸比丘,當,善 說、歡喜奉行 種種諸界。 佛說是經 |時。諸比丘聞佛

得

素

生得

6(32() 闆 如 常 如上廣說 如是我聞。 钌 三 约 牓 説 佛 似 住 入灘 £ 含城 迦 蘭陀

水人 **AE** 則執故 懈俱小常 **怠沒木生** 卑 懈 而 相 怠 俱於生 之 糖亦瓦則 進然海斷

> 慇 賢 平 精 乑 旚 往 生 於 死 遠

(FEE) 勝界,俱。鄙心生時。與,鄙界,俱。 界,俱。盗姓妄語飲酒心時。 孤 種。種外。 酒。與不飲酒界,俱。是故諸比丘。 殺生時。與不殺界 獨別 Ų ,界和合。如,是废說。乃至勝心生 如是我聞 爾時世母告語 佛說 是經已。 |俱。不盗不姓不妄語不飮 時佛 比近 諸比丘聞,佛所 與飲酒界 佉 。含循與祇樹給 衆生常與 俱 碠 齅 殺 典 界

愧心時 獨国 別種種諧光。 與界和合。不信時,與不信界,俱。犯 信心時、與。信影、俱、持戒時、與、持戒界、 (翌) 如,是我閉。一 一成界,俱。 無慚無愧時。與無慚無愧界, 御時世食告諸比丘。 "與「惭愧界,但"是故諸比丘" 佛說是經已 時佛住。含衞國紙樹給孤 衆生常與,界 諸比丘開 當 戒時, 善分 俱 佛 俱 颠俱 慚 肵

@如:信不信:如 雞茬易養,雞滿易滿,多欲少欲。 正受不正受。多聞少聞。 受不挺 如 爾時也 是 受界俱。 **一颗套思**。 我間。 是精進不精進。 (教告)器 如,上經,如,是廣說 鴬 ß 탉 優者施者、悪悲善悲。 佛 比丘 住 一合衙國 我今當 "畑足不 痴

膠 漆 剘 徘 火 得 颠 風 然俱然流難

相 珂 似乳 зĘ 和同其進 合色素輝 坍 衆 長 生 亦 復果熾

說 **歉喜奉行**

汝践 云何爲 失念不失念 當,善分:別 祇樹給 說種 種 足。 說 不 種

O~S. 14. 14. Hīnādhimutti. C~S. 14. 16. Sagātha. C~S. 14. 15. Kamma. O 大海泰~ Mahā-Kastapa. O 頭蛇行~ Dhuta. C~Sāriputta. C大月哲迎~Mahā-Moggalāna. C~Annuddha. C~Upāli. 四宮樓那~Puṇṇa. 田Ānanda. 四~Devadatta. 田界 =兼員 ❸~8, 14, 16, Sagātha. ☞~8, 14, 12, Sanidāna. ❸核+(核)員 ④以下~8, 14, 21-24, Appasenta &c. ⑤~8, 14, 1. Dhāte.

謂 限界色界 意界法界意識界。 。諸北丘間補所說。數喜添 舌界味界舌識界。 誏 職界。耳界聲界耳識界 是名,種種界。 身界觸界 佛 Į.

0(開門) 孤獨園一爾時世尊告諸比丘 生。眼。觸生受:緣。眼:觸生受生:眼。觸生愛! 識界。乃至意界法界意識界。是名。種種界。云 種種愛云何種種界。謂十八界。眼界色界眼 種種觸級種種觸生種種受級種種受生 何緣,種種界。 受"生。種種愛" 生種種觸。乃至云何緣種種 **謂緣限界生眼觸** 時佛住。含循國祇樹給 緣 一種種界 緣限觸 生

受生種種愛 生受。緣意"觸生受,生意"觸生愛。 耳鼻舌身意界緣生意觸。 生種種觸緣種種觸 種爛非 緣 種 種 |種愛|生|種種受 種觸 絲 。種種觸生.種種光. 要緣.種種 是名_比丘 種種受 絲種 生種 非絲種 緣意觸 絲種種受 然種種受 生糧種界生種種 種受緣種種 生意 觸 種受生 諸比丘

孤獨園 ◎(量) 如,是 識界。乃至意界法界意識界。是名,種種界,云 種 緣,種種界,生.種種觸 種愛,云何種種界。謂十八界,限界色界眼 種觸緣種稱關生種種恐緣種種受生 綠 種 爾時世第告諸比丘 酮 種受。生.種種愛。 觸 我 削 腿 時佛 絲種種觸 任. 綵 謂緣。眼界生 繰櫃 合循國 ĪŲ 界 種界生 生眼 生種種 . 祇樹給 Ī

şÿţ

生

比丘非 緣 種種求

生 種種 稙

絲

糆

四有正受 而得

减界者。於

有身滅正受

...種種界.故生.種種觸.乃至緣.種

丘白

,佛言。世尊。彼光界乃至滅界。

何

受|而得。佛告。比丘,彼光界淨界。

"無量識入處界。無所有入處界。此 行正受,而得。非想非非想人處界於

非

故比丘。 種受生,種種觸非緣種種觸生種種界 界生意觸霧。意觸生意受,非緣意受生 生 眼 綠 交 緣種種光 生種種屬 非級。意愛,生,意受,但緣,意受生意愛。 意觸。但緣。意觸上。意受,緣。意受,生。意愛, 意界緣生意觸 祉 分別種種界, 觸化 菔 。眼受,但緣:眼受,生,眼愛,如,是耳鼻舌身 緣。種種受生種種愛。 是名:比丘。 数喜奉行 觸 眼受緣 生 非緣種種愛生種種受,非緣種 酿受 佛說是經已。 非,緣。意觸,生,意界 服受生服愛 非 辮 酿 綵 受生 通種觸 生種種 諸北丘即 非緣服愛 訯 觸 1但緣證 佛所 背面 {III 是 貅 乪 掘

((景) 如,是我聞。 生。眼水。如是耳鼻舌身意界緣線,眼欲,生,眼覺, 緣,眼覺, 生,眼 界。云何緣,種種界,生:種種觸。 種種求。云何種種界。謂十八界。 種種學緣種種學生種種熟緣 種種想緣種種想生 種種觸線,種種觸生,種種受線,種種受生 孤 意觸,生,意受, 生 獨園 爾時世食告諸比丘, 。眼受一絲,眼受,生,眼想。 生。種種求、 調緣。服界生。限 ·緣.意覺.生.意熱. 緣.意熱.生.意求. 緣,意受,生,意想。 種種欲 時佛住! 緣眼想生眼 含 縧 絲種種欲 乃至緣,種種 極種界 眼界乃至法 縁意想 "生意觸" 熱緣眼 衞國祇樹給 觸線 **.種種熱。生** 腿觸 生 4 是 緣 生 热 欲

喜奉行

佛說此經

已。諸比丘開,佛所說。

欷

但緣種 喜奉行 種種水。 生種 種種受,生,種種觸,非 種 種界 想 佛說:是經已 非 生 躲 種種觸 種 種 緞 想 諸比丘即师 乃至絲 頹種熱 "種種觸"生,種 生 種 種 乏 所說 非 稙 界 生 緣

雞阿含經 卷第十六

雜 问 否 經卷第十

水水水

跋陀羅譯

界者。 言。世建。 孤獨國 界者。 界。如此諸界。何因緣可知, 第一、故可、知。 界·非想非非想入處界·有滅界。 無量空入處界·無量識入處界·無所 9(器) 9如 所有,可,知。 無量空入處界者,緣,色故可,知。無量識入處 入處界無所有入處界非想非非想入處界滅 "從<u>座起整</u>表服" 緣, 6內故可, 知。無所有入處界者 緣,間故可,知。 囚 。爾時世尊告 諸比丘 彼光界淨界無量空入處界無量職 是我聞。一時佛 第三番品之五 非想非 非想入 處界者。 滅界者。綠行身可,知。 精首禮. 淨界緣不淨 住 ·佛告。比丘。彼光 足 含 有B光界·菲 衛國 時有異 **企業自** 放叮 有入處 祇樹 絲打 誻 袽 比

@(品)**—⊛⊙ @~**S.

签入 ΙÚ ĪĒ, JĿ U~S. 14. 2-6. Samphassa. ②[獨生]—黃寶* ♥~S. 14. 2-6. Samphassa &c. O~S. 14. 7-10. Safifia &c. 14. 11. Sattima. O如是前来元明俱有(如是乃至亦如是說)三百四十八字卷末出之 O光界…有该界—Abhadhāte, sabhadh, ākāsānaī eāyatanælle, viñāaṇafīcāyatanædle, ākincañtāyatanædle, nevasatītāsāsatītāyatanædle, satītā edayitanirodhædle. O內十(空)@@ **™**(4()—**⊕**

九九

得 **1** j 佛 敨 此 經 Ë 諸 北 丘開 佛 所說 歡喜奉

利比丘。 界 說勝見勝想勝思勝顧勝士夫勝所作勝施設 ◎陰中<u>敷</u>座 勝界生勝說勝見。乃至勝受生。 先說、緣,下界、生,下說下見、乃至下受生,中 陀,起,非三藐三佛陀見,亦縁,界而生。 亦緣,界而生事。 若於。三藐三佛陀,起,非三藐三佛陀見,彼見 勝建立滕部分勝顯示勝受生e勝 生如是中。 失下所作下施設下建立下部分下顯示下受 我說生,下說下見下想下思下 諸比丘,緣,界故生,說。 。諸比丘聞:佛所說:歡喜奉行 "非.不界.緣.界故生.想.非.不界.緣.不界. 所以者何。 講堂 彌時世 在.佛後,執.扇扇.佛。 我聞 "於"大衆前,坐 如是勝界緣。勝界,我說彼生勝 凡失界者。是無明界。 佛告。比丘 算輔 時佛住 非不界。 時從羅覺。 。說,優檀那句,告 於三藏 。白佛言。 含衞國東園 欲 佛說o此 緣界故生 。時有婆迦 下 願下士 於講堂 如我 非不 世算 三佛 經

(是)如是我聞。 志想害想。謂· 生 故 此衆生起。三處邪。 生。欲想,謂緣,欲界,也。 欲欲欲覺欲熱欲求, 愚癡凡夫" 起,欲求,已。 非.無因,有,因生.患想害想,非.無因,云何因 "惡趣中"是名,因緣生,欲想,云何因緣生,現法苦住,有苦有礙有惱有熱。身壞命終, 獨園。爾時世尊告諸比丘,有,因生,欲想, 害界也。綠害界 一時佛住,含衛國祇樹給 謂身口心。 緣欲界故 "生"害想害欲害 如是邪因緣 生欲想

不害界也。不害界因緣。 不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣中,是名, 口心。彼如,是生,正因緣,已。現法樂住。不苦 謂彼慧者。 界,生,出要想出要欲出要覺出要熱出要求, 終。生、惡趣中,諸比丘。有、因生,出要想,非,無 諸沙門婆羅門。安於生,生,危嶮想,身墩命 火者、當、知彼諸野中衆生、悉被、火害、如、是 落,不、遠有。曠野,大火卒起。彼無、有。力能滅 惱有熱。身壞命終。生,惡趣中。譬如,城邑聚 婆羅門。如、是安﹔於生;生。危嶮想。不、求。拾 趣中,是名,因緣生,害想,諸比丘。若諸沙門 覺害熱害求,愚癡凡夫。 因緣生。出要想:云何因緣生。不恚不害想:謂 因:云何。有、因生,出要想,謂出要界。緣,出要 離,不,覺不,吐。彼則現法苦住。 有苦有礙有 法苦住。有苦有礙有惱有熱。身壞命終。生 惡 起,三處邪,謂身口心。起,三處邪因緣,已。現 出要求時。 衆生三處生,正,謂身 起害求 生。不害想 不害欲 릳 此 衆生

生 中 中,譬如城邑聚落邊有、曠野。大火卒起。有 樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣 安於生生,不害想。不捨離不覺不吐。現法 生正想 者。悉不,被告,如是路沙門婆羅門。安於生 人堪能手足滅火。當知彼諸衆生。依 生三處正。謂身口心。彼正因緣生已。現法樂 礙不惱不熱。 不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣 是名。因緣生。不害想。 岩諸沙門婆羅門。 不捨不 覺不吐。 生善 現法 樂住。 不苦 趣中 電木: 佛說

> (既死) 羅門 界壓固界出界造作界。 諸衆生知。作方便,也、佛告。婆羅門、若有。方 於、意云何。有。衆生方便界。令。諸衆生知。作 佛告。婆羅門,我今問、汝。隨、意答、我、婆羅門。 門言。云何瞿母。衆《生爲』自作,爲,他作 見,汝今自來。而言我。非,自作,非他作。婆 孤獨園"時有。婆羅門。來。詣佛所。 此 有:他作、瞿桑。世間多事、今當、請解。 白作。是則他作。婆羅門白.佛。有一衆生自: 造作界。分。諸衆生知,有。造作,者。 是則衆生 作 知:有:造作,耶。 安住界。堅固界。出界。 作是則他作。婆羅門。 便界。令諸衆生知。有方便者。 是則衆生自 方便,耶。婆羅門言。猩曇。有,衆生方便界。 非他作。佛告:婆羅門。如是論者。 相慰勞已。於:一面:住。 白 經 佛告 婆羅門 已 世間多事。宜、知是時。時彼婆羅門。 如是我聞 **諸比丘閉** 婆羅門白.佛。 若彼安 住界堅固界出界 彿 所說 時佛住。含衞國派 **分點衆生知有**造 於,意云何。 造作界, 令,被滦生 、佛言。 衆生非自作 歡喜奉 有。衆生安住 與世傳 我不與 行 有。衆生 佛 令 耶 作-聞速 面

羅長者,眼界異色界異喜處。二因緣生 種種界。云何爲:種種界。 19(150) 如,是我聞一時佛住面拘腅 佛所說、数喜隨喜。從、座起去 鼻舌身意法。 **尊者阿難足。退坐。一面。** 羅園,爾時程師羅長者。詣,尊者阿難所〕 觸 亦如,是說。 又喜觸因緣生。樂受。 尊者阿難。 白、奪者阿難 復次長者 狮國0世師 如 告 **7**j 是耳 識三 聖師 所說 禮 飶

不害覺不害熱不害求。彼慧者不害求時。衆

O~8. 14. 13. Giñjakāvasatha. O陰二藍⊜ O[膝]—⊜ O此二是⊜* O~A. VI. 39. Nidāna. O有二貫鳥 rī. O非二不⊜* O生+(生)⊜ (P~8. 35. 129. Ghosita. (D~Kosambī. (D 超節羅~Ghosita. ●~A. VI. 38, Attakā-

事和合生

苦觸,彼苦觸因緣生,苦受,如是耳鼻舌身意 界異色界憂處。二因緣生識。 處。二因緣生、識。三事和合。生,不苦不樂觸。 法。亦如、是說。復次長者、異眼界異色界捨 尊者阿難所說。歡喜隨喜。禮,足而去 舌身意法。亦如是說。爾時瞿師羅長者。聞 不苦不樂觸因緣。生,不苦不樂受,如,是耳鼻 。三事和· 合 生

(371) 如,是我聞。一時佛住,拘睒彌國瞿師羅 有。三界,云何三。謂欲界色界無色界。 云何爲:種種界, 尊者阿難。告:瞿師羅長者。醴,足。於。一面;坐。白,尊者阿難;所說種種界。 尊者阿難。卽說,偈言 爾時瞿師羅長者。詣。尊者阿難所、稽首 爾時

晚了 一切有餘 身 於欲界 和合界 得 無永 色 盐 無 界 無 餘 亦 垢餘寂 復 句證滅然

拿者阿難。說:是經,已 。作體而去 三耶 三佛 說 瞿師羅長者。 憂 離 歡喜隨

改,偈言者,有,三界,色界無色界滅界。是名,三界,去何名為,種種界, 尊者阿難。告,程師羅 禮,足。退坐,一面,白,尊者阿難,所說種種界。 園,爾時瞿師羅長者。 (整) 如是我聞。一 時佛住。拘睒彌國瞿師羅 尊者阿難。告』程師羅長 詣。尊者阿難所,稽首 卽

不 若 難 界 斷 融 色 說 心 於 滅 界 識 色 解色界衆 脱界者生 永不還及 復住 受諸 無 色 死界有界

奪 阿 滅若 是 經 Ę 瞿師羅長者。歡喜隨 離住 於無 生色

言

(拿者阿難)

切行,是名.斷界.斷除愛

見我慢繫著使,佛告,羅睺羅,諦聽善思, 我此識身及外境界一切相"得,無,有,我我所

,汝說:羅睺羅。若比丘。 於,所有地界。 若過

喜作 禮而

是名,三出界,卽說,偈 謂三•種出界。云何三、謂從、欲界,出至:色界 æ 園、爾時瞿師羅長者。詣、尊者阿難所 色界出至。無色界,一切諸行。一切思想滅界。 云何爲,種種界。拿者阿難。 退坐,一面,白,拿者 阿難,所說種種界。 如是我聞。 時佛住 答。程師羅長者 睒 彌 國程 1.稽首禮 師羅

尊者阿難。 作,禮而去 断除 知從 切 5行寂滅此欲界出 八一 切 切有 說 是經 餘愛 Ē 程師羅長者數喜隨 不復 超激 一切 動 修 轉 行正 於 湿滅方 色 有盐便界

習於止,終成,於觀,修:習觀,已。亦成,於止,修習已。當,何所成,上座答言。尊者阿難。修, 習於止, 多修習已。當,何所成,修,習於觀,多 思惟所謂止觀。尊者阿難。 座名者言。若比丘。 問。上座云何諸解脫界。上座答言。尊者阿難。 謂聖弟子。止觀俱修。得 諸解脫界,阿難復 於』空處樹下開房,思惟者。當,以二一法,專精 當,以,何法,專精思惟,上座答言。尊者阿難, 已。恭敬問訊。問訊已。退坐,一面。 (聚) 如是我聞。一 難。復問。上座,云何断界乃至滅界。上座答 断界無欲界滅界。是名諸 解脫界。 尊者 |爾時傳者阿難。往:詣上座,上座名者所詣 時佛住的影彌國程師 於, 空處樹下開房, 思惟。 復問。上座 問上座 修 Ŀ 羅

若比丘. 阿難。聞。上座所說歡喜隨喜。 欲是無欲界。 往詣佛所。 稽:首佛足: 退坐:一面: 白 切 行滅。 是名滅界

故世貧。 時尊者阿難。聞:五百比丘所說,數喜隨喜, 以二法,專精思惟,乃至滅界。如,上座所說 法,專精思惟,時五百比丘。答,飲者阿難, 世尊。若比丘。 空處樹下閑房思惟。 當,以:何 丘所。恭敬問訊退坐。一面。白。五百比丘,言。 ◎(5至) 如,是我聞。 同義同句同味。佛告,阿難,汝知,彼上 今世尊所說,是故當,知。師及弟子。一切同 問。彼五百比丘。亦以此義此句此味,答。 亦以,此義此句此味,答,我。 如。五百比丘所說。時尊者阿難,白。佛言。 閑房思惟。 法,專精思惟,佛告,阿難,若比丘。 空處樹下 、足。退坐。一面,白,佛言:世尊:云何知云何見。 竹園,爾時尊者。羅睺羅。指,世尊所, "此經 已。奪者阿難聞,佛所說,數喜奉 智心善解脱。 上座者。是阿羅漢。 何如比丘。阿難白、佛。不、知世尊。佛告。阿難: 我復詣。五百比丘所。亦以。此義此句此味,而 義同味。我今詣,上座。名上座者。 問,如,此義, 於。空處樹下開房,思惟時。當,以 大師及諸弟子。 當以二法,專精思惟乃至滅界 被五百比丘。亦皆如是。 一時佛住。王含城迦蘭陀 諸漏已盡。已拾重嬪。 皆悉同法同句问 如一个世尊所說 往詣五百比 時貸者 稽首藏 [佛言 如 E 奇

ぇ

言 無常滅想 觀 "於苦受" 者。是名,正見 作 劍 刺 想 覰 爾時世尊。 不苦不樂受 即說 傷作

若 醜

未來若現在

若

好

若遠若近。

彼一切非,我不,異 。若內若外。若麁

我,不相 細

界一切相 苦邊,佛說,此經,已。尊者羅睺羅。明,佛所說。 名,斷,愛縛諸結,斷,諸愛。正慢,無間等究,竟 緊著使。羅睺羅。 身及外境界一切相 在 一羅睺羅。 "如實知,水界火界風界空界識界。 無有。我我所見我慢繫著使。 。比丘。如,是知如,是見。於:我此 若比丘於 此 無有。我我所見我 識 紫薯使。是一颗薯使。是一颗男孩外投。 亦復 如 佛

說

泚

佛

所說

歡喜

"爾時拿者羅睺羅"往"詣佛所" 稽首禮、足。 苦受樂

已。貧者羅睺羅。聞。佛所說。數喜奉行 沒如,是知如是見。我此識及外境界一切相。 ,有,我我所見我慢點著使!" 佛說 茈 經

9(聚) 如是我聞。時佛住,王含城迦蘭陀 竹

此識身及外境界一切相。得,無,有,我我所見 退坐,一面"白,佛言"世尊,云何知云何見。我 我慢緊著使"佛告"羅睺羅" 有"三受"

彼彼受生。若彼彼觸滅。彼彼受亦滅。 止清涼 謂此三受。 受不苦不樂受。此三受。何因何集何生何。轉。 觸因觸集觸生觸轉。彼彼觸因。

何見 竹園 受,苦受樂受不苦不樂受。 我我所見我慢繫著使! 想觀於苦受作,劍刺想 無常想 退住,一面 爾時拿者羅睺羅。往:指佛所,聲首禮 我此識身及外境界一切相。得無有 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 若彼比丘。觀於樂受。 白佛言。 佛告,羅睺羅, 世食。 觀 觀不苦不樂受 |於樂受||而 而作苦想 云何 有三 知芸

> 永寂是於 經 離 滅 剘 木 樂 爲比 ,已。尊者羅睺羅。 諸 安 苦 作 煩 樂 不 惱道丘樂 推住正修 苦 聞伏於 見 無 受 衆 最 成 常 同 魔後就滅劍 軍邊者想刺

@(黑4)如,是我聞。1時佛住,王舍城迦蘭陀竹 斷已知者。是名,比丘斷,除愛欲轉去。諸 知。苦受恚使。已斷已知。不苦不樂受癡使。已 修焚行。羅睺羅。若比丘。樂受貪使。 已斷已 所修焚行。斷,不苦不樂受癡使,故。於,我所 故。於,我所修梵行,斷,苦受瞋恚使,故。於,我 受不苦不樂受。觀,於樂受。爲、斷,樂受貪使, 我慢繫著使。佛告,羅睺羅。有,三受。 苦受樂 此識身及外境界一切相。得.無.有.我我所見 退9坐,一面,白,佛言。世尊。云何知云何見。 園,爾時尊者羅睺羅。往指 佛所。稽:首佛足 我 粘

無問等究竟苦邊 不不瞋苦 貪 樂 受 使 恚 苦 受 丘 所 变 受使時使時 ,爾時世會。即說、偈言 不見出 不見出 則 則 (不知苦) 不知樂 覺之 不 知 发 之 进 所 要 不 要 動 受道受 轉聲說道

覺-知 此 切 能 覺

佛說 衆 此 終 數 智 Ę 旣 者語 已命受 尊者羅睺羅。 斷終者 不現 法 永 明,佛所說, 處 般於證 涅衆諸 槃數漏知 歓喜

爾時世算。卽說、偈言 啼哭號呼,心生,狂亂,不,淪,生死,得,止息 生諸受。苦痛逼迫。 狂,長淪沒◎溺,無,止息處,多聞歌弟子。於, 頂 處 旻 世間愚夫所說。深嶮非一賢聖法律所說。 9(巽)如,是我聞。 世間所說者。是大水積聚數耳,若從,身生,諸 。愚癡無聞凡夫。 於,此身,生,諸受,苦痛! 或惱或死。憂悲稱怨。啼哭號呼。 衆苦逼迫。 爾時世尊告。諸比丘。大海深嶮者。 或惱或死。是名,大海極深 一時佛住。王舍城 或惱或死。 不,生,憂 心亂發 迦蘭陀 深峻 處 悲 身 此 逼 嶮

身生諸 永心憂 不心 能 切 拾身 淪生 自生 幡 迫 悲 不 不息 沒生 哭 乃 諸死陸 苦 生障號 至 死礙呼死 受 海礙忍受 不起,爱 莫招 能 招 得安隱 自 集 集呼迫 生体 衆 忍 衆 ガ 峇 衆 悲 峇 狂至 處增苦 想惱處增亂死

佛住"王舍城迦蘭陀 行 失 9正三止② 9~S. 36. 10. Phassamūlaka. 6其二版會 6~S. 36. 5. Uaṭṭhabbena6~S. 36. 3. Pahānena. 6至二任鲁 6~S. 36. 4. Pātāla. O混二篇像 O~S. 36. 6. Sallattena.

園

爾時世尊告諸比

丘

凝無聞

Ä.

經

므 我聞

諦

比

畤

丘開,佛所說。歡喜奉

奉行。 *苦樂受不苦不樂受 諸比丘。 生,諸受、苦痛逼迫。乃至奪命。憂愁啼哭、稱 依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘聞已。當受 何差別,諸比丘白、佛。 世年,是法根法眼法 生。e苦樂受不苦不樂受。多閒聖弟子。 佛告諸比丘。 愚癡無聞凡夫。 凡夫聖人,有 亦生 身觸

不了知 則生。瞋恚生瞋恚,故。爲。恚使所使,於此二 極生。苦痛,所以者何。 開凡夫。亦復如是。增長二受,身受心受。 譬如,士失身,被,雙毒箭,極生,苦痛。 狂亂。當,於爾時,增,長二受,若身受若心受。 佛告諸比丘 欲樂。受。五欲樂,故。爲。貪使所使,苦受觸故。 乃至奪命。愁憂稱怨。啼哭號呼。心 **悬痿無聞凡夫。身觸生諸受。** 若集若滅若味 若患 若離。不如實知。 ,故。於"諸五欲,生樂 受觸) 受五 以被愚癡無聞凡夫 當爲汝說。

使不 火 不繋。謂貪恚癡不繫。生老病死憂悲惱苦不 解脫不繁。苦受不苦不樂受解脫不繁於,何 如實知故。不苦不樂受癡使不使。 爾時世餘。即說、偈 使 於 彼二 使 集滅 味 忠離如實 於,被樂受 知

9(四) 如是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 了知 於比苦樂彼 於凡 此丘 樂 变 聞 死 於苦 一動切方 不質 不 諸 受 俱 放 夫 数 故 受 便 拾 逸 λ 樂 非不 永 現 (法 整 能 ·順亦不違 [觸不」增。憂 處般 斶 智 實 不傾 大 变 涅 有覺 諸 了 樂漏知動

風、蜱嵐婆風薄風。原風乃至風輪起風。身中 起從,四方,來,有壓土風。無應土風。毘濕波 竹園。爾時世尊告。諸比丘。譬如,空中狂風卒 樂貪受苦貪受不苦不樂貪受。 苦心受不苦不樂心受。樂食受苦食受不苦 受風。亦復如是。種種受起樂受苦受不苦不 出要受不樂不苦出要受爾時世尊。 不樂食受。 。樂身受苦身受不苦不樂身受。樂心受 樂無食苦無食不苦不樂無食受。 樂出要受。苦 即設

爲樂受所緊終不難。苦受所緊終不難。不

不"如實知'故。生"不苦不樂受'爲'癡使所使'。

苦不樂受所繫終不,離。三何緊。謂爲。貪恚癡

《繁"爲,生老病死憂悲惱苦所繁。多聞聖弟

如有束 齾 西 如 湦 塦 瀘 及 南 身 無 北 圶 中塵風 諸乃四種 維 至 風 詚 -J; 狂 亦輪如風 然起是

被,一毒箭,不,被,第二毒箭,當,於爾時,唯生,唯生,一受,所謂身受。不生,心受,譬如,士夫,

受一所謂身受。不上心受。爲,樂受觸,

微樂,不染,欲樂,故

於被樂受

、於,苦觸受,不,生,與恙,不,生,與患,故,

子。身觸生,苦受,大苦逼迫。乃至奪

命。不起

啼哭號呼。心胤發狂。當於

爾時

受。苦出要受。不苦不樂出要受。爾時世覺即 貪著受。苦貪著受。不苦不樂貪著受。樂出要 受樂無食受。苦無食受。不苦不樂無食受、樂 說 不苦不樂心受。樂食受。苦食受。不苦不樂食 受。苦身受。不苦不樂身受。樂心受,苦心受。 .是。種種受生。 苦受樂受不苦不樂受,樂身 戒犯戒。在家出家。悉於,中住。 此身亦復 住。若《刹利婆羅門。長者居士。野人獵師。 竹園,爾時世尊告,諸比丘,譬如,客舍種種 *(是) 如,是我聞。 佛說:此經,已。諸比丘閒,佛 於此 比 有 丘 食 了知 死 樂 不遭數 無 食 一時佛住。王舍城迦蘭 永現點正貪及 所說 戯 法 慧 智 不 般 盡能 乑 不 数喜奉行 了倾 諸 湦 貪 不 槃 漏 知 動

利 繀 人門 長種 者 居

亦 出 羅 如是 家 野

在旃

家 陀

受切方無 11 便食受 正貪及種如持智著不種是戒 舺

樂

若

身

杤 若 此

釟 勤

比

庒 食

數故受

法慧

不不苦苦等犯 蒞 能 7 動著樂生種者

槃 漏 知 O古+(安)⊜* ⊙~S. 36. 12- 3. Ākāsa. ⊙~S. 36. 14. Agārs.

ぇ

諸

有受"悉皆是苦"此有。何義,佛告。比丘。我以。 拿說,三受,樂受苦受不苦不樂受。又說,諸所 已。從禪起。往指佛所、稽首禮足。 有受。悉皆是苦。此有。何義。是比丘作。是念! 尊說。二受:樂受苦受不苦不樂受。又說:諸所 切行無常,故。一切諸行變易法故。說諸所 。白、佛言。世尊。我於,靜處,禪思念言。 時佛住,王舍城迦蘭陀 꺳 說 **鄰思念言。世** 一數喜奉 。退住一 世 想寂滅、想受滅正受時 漸次寂滅 ぞ,阿 故說: 難 "佛告啊 白 佛 云何! 世 賃

"時有,異比丘。

獨

如是我聞

此

經

E

渚

比丘聞,佛

以 諸

受

有受悉皆是苦,爾時世尊。即說、偈言 身死 故知諸 知諸 諸 丘 證 受 勤 丞 行 燻数 受切 万 便 悉 無 苦 常 永 現 點 Œ 正 皆 處 と き 能 は ま 能 了 一覺之所 足變易 處法慧 法 槃 漏 知 動 知

冹 受。悉皆是苦,又復阿難。 切 受悉皆是苦,此有,何義。佛告,阿難。 說,三受,樂受苦受不苦不樂受。又說,一切諸 、佛言。世尊:我獨一靜處。禪思念言: 、禪起、 詣,世尊所、稽首禮、足。 退住,一面。 所有受。悉皆是苦。此有。何義。作,是念.已。 章說。三受·樂受苦受不苦不樂受·又復說。諸 竹園,爾時拿者阿難。 行無常。故, 是經:已。諸比丘閒,佛 如是我聞。 行漸次止息 一切行變易法故。 一時佛住,王含城迦蘭陀 獨一靜處。禪思念言。世 我以諸 所說 放說。 說。諸所有 一數喜奉行 我以一 如世 切諸受 掌 白從

告,阿難 難白,佛。 無上止息。 聞,佛所說,歡喜率行 餘止息。無過上者。佛說。"此經,已。尊者阿難 名,勝止息,奇特止息。 於,貪欲心,不樂解脫。 上 阿難白,佛。 受滅正受時。想受止息。是名,漸次諸行止息。 非非想入處正受時。無所有入處想止息。 寂滅。非想非非想入處正受時。無所有入處 時。色想止息。識入處正受時。 空入處 電旭止 止息。四禪正受時。出入息止息。 空入處正受 次諸行寂滅。阿難白、佛言"世尊"云何漸次諸 入處想寂滅、無所有入處正受時。 **空入處正受時。色想寂滅。識入處正受時。 空** 受時。喜心寂滅。第四禪正受時。出入息寂滅 行止息。佛告。阿難,初禪正受時。言語止息。 **一禪正受時,覺觀止息。三禪正受時。喜心** 「止息。如,是止息。於,餘止息,無,過上者,阿。,與有,勝止息。奇特止息。上止总無 。無所有入處正受時。識入處想止息。非想 第二禪正受時。是觀寂滅 何等爲,勝止息。奇特止息。上止 諸餘止息。無過上者,佛告,阿難! 世尊。是名,漸 次諸行止息。 上止息。無上止息。諸 恚癡心不樂解脫。 想受寂滅。是名,漸 難。初耀正受時, 識入處想 第三輝正 佛 是 Ē 想 言

成佛 察諸受 云何 園。爾時世尊告。諸比丘。毘婆尸如來。未 時獨 如是我聞。一時佛住』王 靜處。禪思思惟。作,如是觀。觀 受 云何受集。 舍城迦蘭陀 云何受滅

> 佛所說。數喜奉行 無常變易法。是名。受惠、者於、受斷、欲貪、 滅道跡。若受因緣生,樂喜,是名,受味。若受 苦受不苦不樂受。 欲食,是名,受離。佛說,此經,已。諸比丘聞 岩於,受愛樂讚 何 ᆽ 受息。云何受離 何受集道跡。云 若於、受不愛樂讃歎染著堅住。是名,受 歡染著堅住。 4何受滅 懶集是受集。觸滅是受滅。 如是觀察 道 跡 有三受。 。云何受 是名,受集道 味 樂受 越 굸 6(想)--⊜ ⊕~S. 36. 24. Pubbeññāna.

@(a+k) 如是我聞。一時佛住,王含城 受患,云何受離,時彼比丘。從、禪覺已。 詣世 何受集道跡,云何受滅道跡,云何受味。云何 觀。袋諸受。云何受。 竹園、爾時有。異比丘。獨一靜處。禪思如是 羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。 如,毘婆尸佛,如,是式葉佛。 堅住。是名,受滅道跡。 者受因緣生樂四喜,是 住。是名。受集道跡:若於、受不愛樂讃歎染著 受集、觸滅是受滅。若於、受愛樂讃歎染著堅 比丘。有。三受一樂受苦受不苦不樂受。觸集是 道跡,云何受味。云何受思,云何受難。 何受集,云何受滅。云何受集道跡。云何受滅 我獨一靜處。 尊所,稽首9禮,足。退住。一面;白,佛言。 迦文佛"未成佛時思惟觀,察諸受,亦復如,是 、受斷,欲貪、越、欲貪、是名,受離。 名,受味。者受無常變易法是名,受患 禪思觀。終諸受,云何爲、受。云 云何受集,云何受滅。云 毘 濕波浮佛。 佛說此 | 迦蘭陀 及我釋 世尊 若於

(皇) 如.異比丘問經 。諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 **拿者阿難所** 問 經

(学型) 比丘 竹園。爾時世尊告。諸比丘、云何爲受。 如是 是受集。觸滅是受滅。 善哉世尊。●唯願廣說。諸比丘聞已。 跡。諸比丘白、佛。言。世尊。是法根法眼法依。 受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道 受斷。欲貪,越,欲貪;是名,受難,佛說,の此經 是名,受味。若受無常變易。是名,受患。若於 著堅住。是名,受滅道跡, 者受因緣生 樂喜 堅住。是名,受集道跡,者於、受不愛樂讃歎染 行,佛告。諸比丘。諦聽善思。當爲汝說,佛告。 已。諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 有。三受、樂受苦受不苦不樂受。 如是我聞。 時佛住 若於,受愛樂讚歎樂著 ,王含城迦蘭陀 "當"受奉 云何 觸集

門天人衆中為脫爲出爲脫諸顚倒 受離。如實知故於諸天世間魔梵沙門婆羅 受,受集受滅,受集道跡受滅道跡。受味受患 倒 婆羅門天人衆中: 寅知:受集受滅。受集道跡受滅道跡,受味受 閩,爾時世尊告諸比丘,若我於,諸受,不如如 (擊) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀竹 聞,佛所說,數喜奉行 **耨多羅三藐三菩提** !受離。不。如實知,我於,諸天世間魔梵沙門 |亦非。阿耨多羅三藐三菩提。 不得解脫出離脫諸顛 佛說*此經已。 以我於諸 。諸比丘 得阿

@(RC) 如,是我聞。 滅道跡。受味受思受雕。 於,諸受,不,如實知。 受集受滅。 受集道跡受 爾時世尊告。諸比丘, 一時佛住 不如實知者 若沙門婆羅門。 ,王含城迦鶥陀 非沙

因緣,故。衆生生受` 彼欲寂滅覺寂滅" 觸寂

爲佛

杂

喜

滅

以

被

| 因線

故

衆生生受。以"彼寂滅因緣

生已盡。 沙門義 沙門。同婆羅門。沙門義。婆羅門義。現法自 所說。 知者。彼是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。同 滅。受集道跡受滅道跡。受味受惠受離。如質 有,若沙門婆羅門。於諸受,如實知。受集受 知作證。我生已盡。 梵行巳立。 所作已作。 自 知,不,受,後有,佛說,*此經,已。諸比丘聞,佛 ,非,婆羅門。 歓喜奉行 梵行已立。所作已作。自知,不,受,後 非,婆羅門義。 @現法自知作證。 '不,同,沙門,不,同 。婆羅門 非 我

如是 如"沙門非沙門" 如是沙門數非沙門數。

縁 故。 滅因緣,故。衆生生受,彼欲寂滅。覺寂滅。觸 不寂滅。彼因緣故。衆生生受。以,不寂滅因 是因緣。諸比丘。於、欲不寂滅。覺不寂滅。 無因緣。 ◎惟作"是念" 諸有衆生。生受皆有"因緣" 時所思惟 ◎禪法少許禪分,於今半月。 唯除,乞食及布薩。 唯除,乞食 及布薩 欲,於,此中,半月坐禪, 諸比丘。 **資奢能伽羅林中,爾時世尊。告,諸比丘。** (只)如,是我聞。 不寂滅。以,彼因緣,故。衆生生受。 以,不寂滅 不寂滅。以"彼因緣故。 衆生生受"以"不寂 坐具,於,衆前,坐。 朱生生受。彼欲寂滅。 覺不寂滅。 觸 云何因緣欲是因緣。覺是因緣, 一時佛住。壹奢 能 告,諸比丘, 我以,初成佛 爾時世尊年月過已。 即便坐禪。 不復遊 勿。復遊行。 伽 極極 敷 行 非 思 我 觸 觸

亦 故 門義。"現法自知作證。我生已遊。梵行已立。 門 緣緣滅道跡。不如質知者。 彼非,沙門之沙 衆生生受。寂滅因緣,衆生生受,若沙門婆羅 證者證生。以:彼因緣;故。梁生生受、 故。衆生生受。若彼欲不得者得。不獲者獲。不 解脫正智因緣故。衆生生受。正智寂滅因 受。正志正語正業正命正方便正念正定 因緣故。衆生生受,正見寂滅因緣故。衆生生 生生受。邪智不寂滅因緣故。衆生生受,正見 命邪方便邪念邪定邪解脱邪智因緣故。 不寂滅因緣故。 羅門之婆羅門。 緣滅道跡。如實知者。當、知是沙門之沙門。婆 所作已作。自知,不,受,後有。若沙門婆羅門。 不,同,婆羅門之婆羅門。 門。如是綠綠。綠綠集。綠綠城。綠綠集道跡 寂滅因緣,故。衆生生受"是名,不寂滅因8緣。 巴立。所作已作。自知,不,受,後有,佛說,此 義 於"此緣緣"緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡"緣 **;非,婆羅門之婆羅門。 不.同,沙門之沙門!** 。婆羅門義:現法自知作證。我生已遊。梵行 衆生生受。 邪見因緣故。 衆生生受。邪志邪語邪業 同沙門。 非,沙門義。非,婆羅 同婆羅門。 衆生生受。邪見 以沙門 以被 邪

9(154) 如,是我聞, 一時佛住。舍衞國祇樹 所,稽首禮,足却坐,一面, 孤獨園,夏安居時。 。說。種種法,示教照實已。 。諸比丘間,佛所說。數喜奉行 作。禮。合掌白,佛言。 受。我三月請衣被 飲食應病湯藥。 爾時給孤獨長者來詣佛 (佛為)說法。示教照 唯願世尊。 從,座起整,衣

●~8. 36. 25. Bhikkhu. Θ(言)—● ●唯二推⊜ Θ类哲二基类⊜ ●此二是⊜* ●~8. 36. 26-28. Samaņa-brāhmaņā. ⊜* ●轟法二諸寶⊜ Θ惟二唯⊕ ••••赫十(故)⊜ ••••~A. V. 176. Piti. ❷(非)+现 念 無

欲囚

緣生念。云何無食念 有,無食無食解脫者。

謂

云何食 比丘

有

食解脱者

治者、有。無食無食捨者。有。食解脫者。

食樂者。

無食念者。有,無食無食念者。有。食樂者,無

有,無食無食樂者,有。食捨者。有,無

《(5/3) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 *此經,已。諸比丘開,佛所說,歡喜奉行 樂,具足身作證。遠:離五法,修:滿五法。佛說

獨胤

一爾時世尊告,諸比丘,有。食念者。

有

愚癡心不染解脫。是名,無食無食解脫! 色俱行。云何無食解脫,謂無色俱行。云何無 规 安樂住彼樂說、捨。 食無食樂。謂比丘。離喜貪捨心住。正念正知。 喜樂。第二禪具足住。是名。無食無食念, 丘有覺有觀。息內淨一心、無覺無觀、 具足住。是名,無食念。云何無食無食念。謂比 、欲離,惡不善法, 食無食解脫。 具足住。是名,無食無食捨,云何有食解脫。謂 憂喜先已離。不苦不樂。拾淨念一心。第四禪 無食捨,云何無食無食捨。謂比丘離若息樂。 何無食捨。謂彼比丘離喜貪拾心住。正念正 有食捨。謂五欲因緣生、捨。是名,有食捨。云 無覺無觀。 定生喜樂。是名:無食樂。 云何無 食樂,云何無食樂。謂息有覺有觀。內淨一心。 何有。食樂。謂五欲因緣。生,樂生,喜,是名,有 。安樂住彼塾說、捨。第三禪具足住。是名。 謂彼比丘。貪欲不染解脫。瞋恚 有覺有觀" 是名,無食無食樂 **難生喜樂**。 佛說 云何 定生 初 云

孤獨園,爾時尊者。跋陀羅比丘。及尊者阿 ◎((公) 如,是我聞。 此 父. 阿難言。有. 梵天、自在造作。 化如意爲. 世之 想第一。 云何有第一。 尊者跋陀 羅語,尊者 名爲。見第一。云何聞第一。云何樂第一。云何 住。時尊者阿難問,尊者跋陀羅比丘,言。云何 詣尊者跋陀羅所,共相問訊。慰勢已於,一面, 難 有 |經|已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 米 俱住。祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難。 若見"彼梵天」者。 生 離 生喜樂 一時佛住 含衞國祇樹給 處處潤澤 名曰 見 第一 處處數 稅 阿難 徘

難 名.樂第一。云何想第一。阿難。有.染生。 度.一 舉身充滿。無不滿處。 此身、離喜之樂潤深。處處潤澤。 敷悅充滿 者 三昧,起。 共所觀。 次第盡諸漏。 我。作,方便:問,汝。汝當,諦聽,當,爲,汝說, 作 想入處具足住, 彼想,者。是名,想第一:云何有,第 切識入處。無所有無所有入處具足住一 若起 雕生喜樂。極樂者。 鷴生喜樂,諸有聞,彼 次第盡。諸漏,是名。有第一,時二正士共論說 次第盡。諸漏,者。 是名,想第一。 樂,次第盡,諸漏,者。是名,樂第一,如,其所 所問。 次第盡"諸溝" **充满** "如,是見如,是說! 有。衆生。度一切無所有入處。 是名。聞第一。復次阿難, **舉聲唱說**。 無不滿處 若起,彼有,者。是名,有第一, '是名聞第一。如斯生 汝亦同,彼。 逼告,大杂 所謂離生 是爲見第 所謂雕 喜之 有衆生 喜樂 如實觀 極寂靜 有何差別 非想非非 一. 復次阿 二。如其 多有人。 樂 彼 如 於 者 從

世傳說。三受「樂受苦受不苦不樂受」 夷,言。云何世尊所說諸受。 作體。退坐一面。 **❷(聚色) 如**,是我閉。 王白。尊者優 陀夷。 竹園。爾時®瓶沙王詣。拿者®優陀夷所。 樂受苦受。若不苦不樂受。 誑 樂受苦受不苦不樂受。 優陀夷不能 一時佛住。王舍城迦蘭陀 《爲王立三受。 莫,作,是言, 時四紙沙王白。拿者 優陀夷言。大王。 是則寂滅。 @正應,有 世尊說。三 如是 三类 瓶沙 優陀 亦

●勤二達⊜ ②(中)—⊜ む~S. 36. 29. Nirāmisa. ◆~A. V. 170. Bhaddaji. ●政院羅~Bhaddaji. ●作三贩⊜ ●~S. 35. 193. Udāyi. O類含玉~Paficakariga. O優陀夷~Udāyi. 四顆沙二五山像 田正二政働

修滿五法。云何遠:離五法。謂斷欲所長養喜。子。學。遠離喜樂、具足身作證。得。遠離五法。

斷欲所長養養。斷欲所長養捨。

斷不善所長

修:滿五法、謂隨喜歡喜猗息樂一心。佛告。含 養喜。斷不善所長養憂。是名。五法遠離三何

如是如是。若聖弟子。

修:學遠離喜

已。從,座起去

時學。遠離喜樂。具足身作證:世尊。若使聖弟

."當.受.樂報"汝莫.默然樂.著此願"汝當,時

具足供養如來大衆®中。淨"治上道"於"未來 長者。說法善勸、勵給孤獨長者,言。汝已三月 長者去,已。白.佛言。奇哉世尊。善爲,給孤獨

去。爾時尊者含利弗於,衆中,坐。 給孤獨長者聞佛所說、數喜隨喜 當,精·動,時時學,遠離喜樂,其足身作證。 安樂果報。然汝今莫得,默然,樂,受此法。汝 湯藥。汝以莊嚴淨。治上道。於。未來世。

時

從,座起而

知給孤獨

受請已。

還歸,自家,過,三月,已

獨長者,善哉長者,三月供養衣被飲食應病

當

獲

來非語佛所,稽首禮,足。退坐,一面,

佛告紹孤

時

世 貸

默

然 m ,座起去。

許。 塒

給孤

獨長者

知佛默然

<u>##</u>

有覺有觀

。雕生喜樂,

初 艫 其足

界繁受。 17ੂੰ 時說,無量受,云何我說一受,如,說,所有受 告,優陀夷。我有,時說,一受。或時說,二受。 @故共來具問:世傳如,是之義,定有:幾受] 佛 六貪著愛"依"六雕貪著憂。依"六貪著拾"依"十六受"依"六貪著喜"、依"六雕貪著喜"、依 受。云何說。六受:謂眼觸生受。耳鼻舌身意 苦受不苦不樂受"云何四受。謂欲界繫受。色 皆悉是苦。是名"我說一受"云何說。二受。 或說。三四五六十八三十六乃 至 百八受成 我亦不,能,立三三受, 王亦不,能,立三二受, 今 能 量名、說。是名、說,無量受, 優陀夷。 十六。現在三十六。是名,說,,百八受,,云何 百八受;謂三十六受。過去三十六。未來三 六雕貪著捨,是名、說、三十六受,云 何 觸生受"云何說,十八受,謂隨六喜行。隨六憂 說"身受心受;"是名"二受;"云何 三受。 共相違反終竟不,得,我法 律中 具實之 o義; 種種說,受如實義。 世間不解 故而 說,無量受,如,說,此受彼受等。凡,如,是無 面 艾 隨六槍行受。是名。說十八受。云何三 謂樂根喜根苦根憂根捨根。 時奪者優陀夷以"先所說" 二一受,俱0共詣,佛所,稽首禮,足 無色界緊受。 及不繁受。云何說。五 廣白.世尊 是名說,五 共 静論。 。我如,是 樂受 退 說 龿 欲惡不善法!

礖 住 門釋種子。唯說,想受滅。名爲、至樂:此所、不 樂過,於彼,者,若有,異學出家,作,是說,言。沙 非非想入處想受滅。身作證具足住。是名,勝 樂過,於此,故。何者是,謂比丘度,一切非想 想極樂非餘。 勝說。若有。說言。唯有。此處。乃至非想非非 名。勝樂、如、是乃至。非想非非想入處。轉轉 何。更有。勝樂過。於此,故。何者是、謂此丘離。 受 、食而存。復有。二法,名及色。復有。三法。 謂三 離,不樂背拾。得、盡諸漏,所謂一切衆生。 園。爾時世尊告。諸比丘。若於、一法、生上正厭 (194) 如,是我聞。一時佛住,王舎城迦蘭陀竹 王。即.佛所說。数喜奉行 菩提樂。佛說,此經,已。 拿者優陀夷。 及叛沙 四種樂,何等爲,四。謂雕欲樂遠離樂寂滅樂 受樂數,世傳說,受樂數,者。如說。優陀夷有, '應。所以者何。 有覺有觀,內淨定生喜樂。第二觶具足住是 生、厭不樂背捨、得、盡諸漏,佛說,此經日。諸 九衆生居,復有。十法,謂十業跡。於此十法, 七識住。復有。八法。謂世八法。復有。九法、謂 陰。復有。六法,謂六內外入處。復有。七法,謂 復有,四法, 唯是爲樂非,餘者, 是名"雕欲受" 若有"說言" 8衆生依"此初 亦復不、然。所以者何。更有,勝 謂四食。復有,五法。謂五受 應當語言。此非世傳所說 此則不,然。所以者 崩

比丘間,佛所說,数喜奉行

食存。

以。自止息。

如賃解知者。不.起.諍論共相違反.起未

優陀夷。 若於 我此所說種種受

園 (只) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀竹 爾時 世尊告諸比丘 若於一 法生正 厭

二受:欲受離欲受。云何欲受。 五欲功德因緣

能以"法律

|止令||休息||然優陀夷。有||

是名,欲受,

云何離,欲受,

謂比丘離

喜奉行 脫於苦,佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所說,數此十法,生。正厭離,不樂背捨。究。竟苦邊,解。 謂五受陰。復有。六法。謂六內外入處。復有。 三法,謂三受。復有,四法,謂四食。復有,五法 切衆生由,食而存。復有二一法。名及色。 脫於苦,佛說,此經,已、諸比丘閒,佛所說, 九法、謂九衆生居。復有。十法。謂十業跡。於。 七法,謂七識住。復有。八法。謂世八法。復有。 不樂 背拾 究:竟苦邊,解 脱於苦 復有 謂

· 盐諸漏、佛說,此經,已。 觀察變易,觀察雕欲,觀察滅,觀察捨離 有.十法、謂十業跡。於.此十法。 八法。謂世八法。復有。九法。謂九衆生居。復 謂六內外入處。復有』七法:謂七識住。復有。 法、謂四食。復有。五法、謂五受陰。復有。六法 有二法,名及色。復有,三法,謂三受。復有 拾雕,得,盡,諸漏。謂一切衆生由、食而存。 常 園。爾時世傳告。諸比丘。若於,一法:觀,祭無 (長)如是我聞。一 数喜奉行 觀-祭變易, 觀-祭雕欲, 觀-祭 時佛住,王含城迦蘭陀 諸比丘閉 佛所 正觀無常 說 得 四

拾雕。究:竟苦造,解:脫於苦。謂 園,爾時世尊告,諸比丘。若於,一法,觀,祭無 (聚) 如,是我聞。一 復有一六法。 謂六內外入處。 復有. 七法。 謂七 識住。復有,八法,謂世八法。復有,九法。 受。復有。四法,謂四食。復有。五法,謂五受陰。 觀-察變易 復有二二法。 觀察雕欲 時佛住,王舍城迦蘭陀竹 名及色。復有。三法、謂三 觀察滅。 一切衆生山 觀察 調九

雅阿含經卷第十七

≣

是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如"内六入處"外六入處亦如,是說

已。諸比丘聞,佛所說。 雜阿含經卷第十七 觀察捨離,究,竟苦邊。解,脫於苦。佛說,此經 觀。祭無常、觀,祭變易、觀,祭難欲、觀,祭滅、 衆生居。復有"十法。謂十業跡、於"此十業跡。 緣眼 種種觸,乃至綠,種種熱; 非、緣。種種觸,生。種種界,但緣。種種界,生 生。眼求,如是耳鼻舌身意界緣生。意觸 熱生,眼覺。但緣,眼覺,生,眼熱,緣,眼熱 眼欲生眼覺綠眼覺生眼熱 眼欲生眼聲非緣眼覺生眼欲 丘緣。種種界,生。種種觸。 乃至緣。種種熱 至緣。意熱,生。意求。亦如、是廣說。是名比 生眼末,非緣.眼末,生,眼熱, 但緣.眼 但緣。眼觸,生。眼想。 非緣眼觸生眼想。非緣眼想生眼觸 非緣。眼觸,生,眼界,,但緣。眼界,生。眼觸,緣。種種熱,生種種求,謂緣。眼界,生。眼觸, 界。云何緣。種種界。生。種種觸。 云何乃至 緣。種種覺:生。種種熱:緣:種種熱:生.種種 求,云何種種界。謂十八界。 眼界乃至法 種種思生 種種欲緣種種欲生種種變 種故。生:種種觸,緣,種種觸,生:種種想,緣 給孤獨園. ●(量) 如,是我聞。 種求。非緣。種種求生,種種熱、乃至 欲生,眼想, 但緣.眼想,生.眼欲緣 爾時世奪告, 諸比丘。 數喜奉行 緣眼想 生眼欲 非 時佛住。含衞國派樹 生種種求。佛說 非緣眼欲但緣 万

♥~8. 14. 7-10. Salina &c. 本經⊜在當卷初

宋天竺三巖求那跋陀羅譯

●(150)如,是我聞。一時佛住,摩媽提國●那羅 聚落"時有。@外道出家。名。 @閻浮車,是含利 聚落。 爾時尊者舍利弗亦在,摩竭提國那羅 子所說誦第四品

已"退坐。一面,"6問,舍利弗,言。賢"聖法律中,有。 弗出家常修,習此道,不久疾得、盡諸有漏, 謂正見正 志正語正業 正命 正 方便正念正 常修、善法:難:復問。舍利弗。有、道有、向。修習 弗舊善知識。來:指含利弗,問訊。 時二正士共論議已。各從、座起而去。如、是比 家難。答言。愛樂者難。云何愛樂難。 |智多修習。於||諸善法||常修習增長。 含利 修習。常修善法增長耶。答言有。謂八正道。 .難事。含利弗告。閤浮車,唯出家難。云何出 閻浮車言。舍利弗。此則善道。此則善向) 。答言。樂 共相慰勞

◎閻泘車問』含利弗:云何名,善說法者:爲,世 閻浮車所問序四十經 向 說法調:伏欲食。調:伏 瞋恚:調:伏愚癡:是名: 間正向,云何名爲。世間善逝,舍利弗言。 燍 知 』調,伏愚癡,是名。 ●正向 |間||說法者:若向、調:伏欲食,向、調:伏瞋恚。 ·舍利弗·四有,道有,向"修習多修習"能起 。瞋恚愚癡已盡無餘斷 利弗言有。謂 八正 一道。正見乃至正定。 **诺貪欲已盡無餘** 颊 是名。善明 若

四閻浮車問,含利弗,謂涅槃者。 利弗。有、道有、向。修習多修習。得,涅槃、耶 永盡。一切話煩惱永盡。是名,涅槃,復問。 舎利弗言、涅槃者。貪欲永盡。瞋恚永盡。恩癡 時二正士共論議已,各從,座起 利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正 士共論議已,各從,座起而去 云何爲涅 丽 去 含 褩 舍

,斷.貪欲瞋恚愚癡,耶。含利弗言有。 謂八正 恚,故。断,恐癡,故。於,沙門瞿曇所,出家修,梵 道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從 行,復問。舍利弗。有,道有,向。修智多修習。得 家修"梵行"舍利弗言。爲"斷"貪欲"故。 閻浮車間。含利弗。何 故於,沙門 瞿曇所 斷嶼 出

正定。時二正士共論議已。各從、座起而去 漏盡,耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至 盡,復問合利弗。有,道有,向。修習多習修。得 漏無明有漏。此三有漏。欲盡無餘。 盡,舍利弗言。有漏者三冇漏, 謂欲有漏有有 閻浮車問,含利 \座起而去 弗 謂有漏虚。云何名爲有 名有漏 浦

有,謂八正道。正見乃至正定。時二正士。共論 有,向。修習多修習。得,阿羅漢、耶。舍利弗言 四閻浮車問。舍利弗,所謂阿羅漢者。 議已各從。座起而去 已斷無餘。是名,阿羅漢,復問。含利弗,有,道 βnſ 羅漢。合利弗言。貪欲已斷無餘。 瞋恚愚癡 云何名

閻浮車問。含利弗。所謂阿羅漢者。云何名。 漢,者。含利弗言。贪欲永盡無餘。眞恚愚癡 盐無餘,足名,阿羅漢者,復問。有,道有,向。 阿

四 閣 浮 車 問

已。各從,座起而去 謂八正道。正見乃至正定。 修習多修習。 得,阿羅漢者 **冉二正士共** 耶 含 利弗 言有。 論 議

9明,舍利弗言。 唱問浮車問。含利弗,所謂無明 車語。舍利弗。此是大陽積聚。復間。含利: 知。若於,彼彼事。無知闇障。是名,無明。 後際無知。前後中際無知。佛法僧寶無知。 議已。各從、座起而去 言有。謂八正道。正見乃至定。 有,道有,向。修習多修習。 斷,無明,耶。舍利弗 集滅道無知。善不善無記無知。 所謂無明者。 時二正士共論 於前際 者 内無知外 云何爲 習 無

四閻浮車復問,拿者 含利弗,所謂有漏。 不滿。如,前說 云 何

沸言。有謂●三有。●欲有色有無色有。復問。 四閻浮車問,含利弗,所謂有。云何爲,有 正士共論議已。各從、座起而去 利弗言有。 利弗。有、道有、向。修習多修習、斷,此 謂四八正 道正見乃至正定。 有 耶 時二 含 舍

去 乃至正定。 断此有身那。 陰受想行識受陰。復問。 利弗言。有身者五受陰。云何五受陰。 四閻浮車問。舍利弗。所謂有身。云何有 時二正士共論議已。各從、座起而 含利弗言有。 含利弗。有,道有,向。 謂八正道。正見 謂色受 身

是名爲苦。復問。舍利弗。 離苦。怨惟會苦,所求不得苦。略說五受陰苦。 利弗言。苦者謂生苦老苦病苦死苦。恩愛別 "舍利弗,所謂苦者。云何爲、苦。 有,道有,向。 **B** 此 含

●~S. 38. Jambukhādaka. ●~Nātakagāmaka. ●外道出家~Paribtājaka. O~Jambukhādaka. ●~S. 38. 16. Dukkaram. ●~S. 38. 3. Dhammavādī. ●~Loke sugatā ●~Suppaṭipamā. ●第三返●●~Aithi maggo atthi paṭipadā. ●~S. 38. 1. Nibbāna. ●~S. 38. 4. Kim atthi. ●(時)—● ●~S. 38. 2. Arabatta. ●~S. 38. 9. Avijjā. ●明十(者云河流有明)● ●~S. 38. 8. Āsava. ●~S. 38. 13. Bhava. ●~Tayo bhavā. ●~Kāmabhava, Rūpabhava. ●(八正道)—● ●~S. 38. 15. Sakkāya. **20 ~**8, 38, 14, Dukkha,

苦 "時二正士共論議已"各從 耶 利弗 言有。 謂 八正 (座起而 道 Œ 見乃 至. 正

利弗言。 二正士共論議已。各從、座起而去 耶 罰 9閻浮車問,舍利弗,所謂流者。云何爲流。 "舍利弗"有,道有,向。修習多修習。 。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時 流者謂e欲流有流見流無明流。 断此流 復 舍

"扼如,流說 閻浮車問。含利弗。 所謂。扼者。 云 「何爲,*扼。

取復 定 利 ❷閻浮車問。舍利弗。 捌 。時二正士共論議已,各從,座起而 耶 佛言。取者四取。 。舍利弗言有。謂八正道。 舍利那。有道有,向。修習多修習。 "所謂取者"云何爲 謂·欲取我取見収戒取。 正見乃至 収 斷 正此 含

去 閤 乃至正定。時二正士共論議已。各從,座起而 利 見縛。 。斷,此縛,耶,含利弗言有。謂八正道。正見 ·弗言。 轉者四轉。 謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛 浮車問 含 。復間。含利弗。 利弗 所 謂縛者。云何爲 有道有。向。 。修習多修 褲 舍

利弗言。 有 道 見結他取結疑結嫉結慳結。復問。 閻 議已。各從 有何 浮車問,含利弗,所謂 。謂八正道。正見乃至正定。 、結者九結。謂愛結志結慢結無明結 修習多修習。 /座起而 去 断此 結者。 結 時二正士共論 云何爲結 业 含利弗。有 含利弗言 含

使無明 弗 浮車問。含利弗。所謂使者。 言 ·使者七使。謂《貪欲使瞋恚使有 9使見使] 疑使 復問。 둜 何爲 一利弗。 使 有 愛 使含 道

> 調八正 已。各從。座起而去 有 向 伛 道 習多修 正見乃至正定。 智 断此 使 時一 耶 含 一正士共論議 利 弗 言 有

利間 耳聲鼻香舌味身所識 利弗言。欲者謂眼所識色。可愛樂念染著色。 閻浮車問,舍利弗,所謂欲者。 那即 浮車。此功德非、欲 侹 觸 一覺想思惟者。是時舍 可 愛樂念染著觸 云何爲欲、 舍

非彼 調彼唯 有 覺 愛 想 欲 者 使 是 則 間 士 種 夫 種 者間欲色

諸

種

色

常

瞋恚*養睡眠*養掉悔*養疑*養。復問。 *養。含利弗言。*養者有,五*養。謂貪欲*養、 閻浮車問。舍利弗,言。 所謂『養者。 云何爲』 定。時二正士共論議已。各從、座起而 復問。舍利弗。有、道有、向 舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時 弗。有、道有、向。修習多修習。斷,此五"養、耶。 欲 깳 。舍利弗答言有。謂八正道。 伏 爱 欲 種 Ġ. 修習多修習。 是 則 在點 於 "正見乃] 慧 世 去 含利 斷 至 正 此

有道 答言有。謂 含利弗言。 閻浮車問,舍利弗。 謂穌息者。 云何爲縣 (論議已。各從,座 有向 八正道。正見乃至正定。時二正士 。修習多修習。斷二 穌息者謂斷,三結,復問。 起而 結 耶 含利弗 含利弗

二正士共論議已。各從、座起而去

图料 蓋已 得 |穌息|者|含利弗言得| 知 車 復 問 問 含利弗 有 道 ご謂●得 有 向 無息者。 穌息 間 此 者。 粘 謂三緒已 耶 、云何爲. 舍 利

腻

患

擬永盡無餘。

屻

加

惱水

唜

士共論議已。各從,座起 答言有。 謂八 E 道 。正見乃 歪 Œ 定 嵵

舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。 二正士共論議已。各從、座起而去 利弗。有,道有,向。修習多修習。得,上 盡。順患愚癡永盡。是名、得,上穌息,復問。 上穌息,舍利弗言。 "閻浮車問"含利弗 **治謂得上** 得上穌息 |蘇息,云何爲 者 謂 蘇息 貪欲永 Щî 時 含

二正士共論議已。各從、座起而 弗。有 舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。 颒 貪欲已斷已知。永遠無餘。瞋恚愚癡: ,得"上穌息處,含利弗言。得"上穌息 閻浮車間 永盡無餘。是爲為上穌息處。復問 道有向。 |含利弗||調 修習多修習。 得 Ŀ 一穌 息處。 得上穌息 去 處 。巴斯巴 굸 處 者 含利 何爲 揶 謂

含利弗言。清涼者五下分結 各從,座起而 八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。 断。此五下分結,得。清涼,耶。 閻浮車間,含利弗 疑貪欲瞋恚。復問有 **光所謂清** 道有,向。 Ü 盡 舍利弗言有。謂 云何爲 修習多修習 謂身見滅取 清 凉

閻 **淸凉:耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至** 閻浮車問。含利弗 涼,復問。含利弗。有、道有、向。修習多修習。 正定。時二正士共論議已。各從、座起 凉 浮車 舍利弗言。五下分已盡已知。是名、得清 問。合利弗 "所謂上精凉者。云何爲"上 謂 得清涼。云何爲。得清 mi 去 掙

正

9∼Kām upādā-

0~S. 38. 12. Upādāna.

清凉。舍利弗言。上清凉者、謂貪欲永遊 無 餘 無 餘 ❶~S. 38. 11. Ogha. ❷~Kāmogha, Bhavogha, Ditthogha, Avijjogha. ❸振二梗⊜* na, Ditthupādāna, Sīlnbbatupādāna, Attavādupādāna. @貪欲二欲食無 @美二些優勢* @~S. 38. 5. Assāsa. @~Assāsapatta. @ ~S. 38. 6. Paramassäsa.

夏

二正士。共論議已。各從,座起而去 Ŀ 。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時 清涼復 問有道有向 得 此 Ŀ 清涼

巴斷已知。是名、得,上清涼,復問。 含利弗。有 從、座起而去 正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各 道有,向。得此上清凉,耶! 永盡無、餘。 已斷已知。 \得.上清凉.含利弗言。得.上清凉.者。 謂貪欲 閻浮車問。含利弗。所謂得上清涼。云 瞋恚愚癡永盡無除。 。舍利弗言有。謂八 何名

利弗言、有,@三愛,謂@欲愛色愛無色愛。 ·閻浮車問,含利弗,所謂愛、 各從.座起而去 八 問。有,道有,向。斷此 正道。正見乃至正定。 三愛,耶。含利弗言有。謂 時二正士共論議已。 云何爲愛。 復 舍

含利弗。 图浮車問 含利弗 論議已 各從 座起而去 言有。謂八正道。正見乃至正定。 **娌妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。** 利弗言。業跡者十不善業跡。 。行道有,向、斷,此十業跡,耶。 . 捫業跡。 云何爲。業 謂殺生偸盗邪 時二正士共 。含利弗 復問。 跡 含

復問。舍利弗,有道有,向。斷此三穢 利 閻洋車間。含利弗所謂穢者。 論議已 各從 言有、謂八正道 |弗言、穢者謂三穢。 ,座逃而去 。正見乃至正定。 **介欲穢瞋恚穢恩癡穢。 Z**; 何為 時二正上 耶含利 穢 含

垢腻刺戀縛亦爾

9(是)如 | 閻浮車所問經||沙門出家所問 亦

丘。或於、冬地林中樹下,當,作,是學,內 自

觀

祭思惟。心中自覺,有欲想·不。

若不是者常

加

ఓ

9(第三)如是我聞。 量三昧。身作證具足住。 生。信樂。不、念,有身。譬如,士夫以,乾淨手, 所得。來生當,復遠墮此界,若有。比丘,得,無 比丘。不,得,見法隨順法教,乃至命終。亦無 極深獨久旱不,雨。池水乾消其地破裂,如是 不,能,得,破,於癡冥,譬如,聚落傍有。泥池,泥 教,乃至命終。亦無,所得,還復 來生,此界,終 槃。顧念有身,終不、得、離。不、得,現法隨順法 丘。無量三塵提。身作證心不。樂著,有身滅涅 即著,樹不,能,得,雕,所以者何。膠著:手故。比 念有身。譬如、士夫膠著:於 手,以執。樹 技。手 作證具足住。於,有身滅涅槃,心不,樂,著順, 利弗語 諸比丘,若有,比丘, 得,無量 三昧。身 竹園。爾時尊者含利弗亦在,彼住 時佛住 王舍 於。有身滅涅槃。心 時 城迦蘭陀 1931名含

故比丘。 (亞)如是我聞。一時佛住。王含城迦蘭陀竹 說此經已。 法隨順法教,乃至命終。不,復還生,此界,是 水盈溢。穢惡流出其池清淨。如是皆得現 榜有。泥池,四方流水及数天雨。水常入、池共 是故比丘。當,勤方便破,壞無明,譬如,聚落 隨順法教。乃至命終。不,復來還生於此界。 於「有職滅涅槃」心生。信樂,不、念,有身,現法 故。如.是比丘得.無量三昧。 身作證具足住。 《時尊者舍利弗。 告語比丘。 「當」動方便破,壞無明。 貸 者舍利 諸比丘間。其所說、數審奉行 若阿練若比 弗

> 謂我思惟已。於,淨相,願,於 遠離,隨,順修道, 卷不,可。舒展,如,是比丘。或取,淨相。即順,遠 自祀 則倒還順流而下,如是比丘。 玔 心不。懈怠。得法寂静。寂止息樂。 洋淨 力,心不,寂静;不二,其心,於,彼淨•相,隨生,愛 生愛欲遠於遠離是比丘學時。修下方便 6 者舍利弗說,是經,已 雕,流注浚輸。比丘。當,如,是知,於,方便行, 心,於、彼遠離。順趣浚注。譬如,鳥翮入、火則 欲,不"是比丘當於.境界"或取,淨 相"若覺,共 空地林中樹下! 欲,流注浚輸, 違,於遠離,當,知是比丘不,敢 不得意淨。是故還為愛欲所源。不得 如土夫用、力乘、船逆、流而上。 能堪任自記。 · 境界,或於,淨相,若愛欲起。 於。五欲功德,離欲解脫。若比丘。或於 於。五欲功德。雕 作是思惟。 諸比丘開 我內心中為難 思惟淨想 身小叛意。 **達於遠離** 欲解脱。 jį. /所說:数 一 心 遨

喜奉行 成地 ◎(點)如,是我聞。 地界,是故比丘得,神通力,心作,地解,即 智禪思,得,神通力,心得,自在, 含 竹園,尊者舍利弗在,耆闍 崛山 ,地不,奚。若有,此丘.得,神通力,自在如,意。欲 敷,坐具,飲身正坐。語,諸比丘 舍利弗晨朝著,衣持,鉢。 異。所以者何。謂此枯樹有。水界故。 令此樹為,水火風金銀等物 城,乞食。於,路邊,見,一大枯樹,即於,樹下, "即時爲,地" 所以者何。間此枯樹中有 時佛住 出,耆阁崛山,入:王 王 悉许 **微令此** 若有"比丘 中 含城迦蘭陀 爾時尊者 是敌 成 修 比 歧 不

執"持樹枝,手不,著,樹。

所以者何。

以非伊

❸~8. 38. 10. Tanhā. ❸~Tisso tanhā. ❸微爱色爱無色爱~Kāmatanhā(欲爱), bhavatanhā(有爱), vibhavatanhā(無有愛), 59. Sāmaṇḍaka, ❸~A. IV. 178. Jambāli. ❹不得二行不⊜ ❷相二想⊜ ❸~A. VI. 41. Dāvukkhandha.

異 奉行 比丘。禪思得,神通力、自在如、意。爲,種種物 丘。禪思得 金 舍利弗說,是經,已。 不可思議。 悉成不、異 即時成。金不異。及餘種種諸物。 、所以者何。以,彼枯樹有,種種界,故。是故 。神通力,自在如、意、欲、 是故比丘。 比丘當,知。比丘禪思。 諸比丘開"其所說"數喜 當動禪思學。諸神通 ,令,枯樹成, 神通境界。 悉成不

●(皇)如,是我聞。 涅槃,尊者舍利弗說。是經,已。諸比丘聞,其靜三昧,如實知見。厭離離欲解脫。疾得,無餘 依成就。心得:信樂。 得。成就。持戒比丘亦復如是。根本具足。所 如實 知見厭離離欲解脱。得,解脫,已悉能疾 得,信樂,得,信樂,已心得,歡喜息樂寂靜三昧 無餘涅槃,持戒比丘。根本具足。所依具足。心 知見。厭離離欲解脫,失,解脫,已永不,能,得,樂住,不,信樂,已失,喜息樂寂靜三昧。如實 寂靜三昧。 所依退減。 者舍利弗告...諸比丘.其犯戒者。 竹園。時尊者含利弗在。耆闍崛山中。 爾時拿 所說。歡喜奉行 得,無餘,涅槃。譬如,樹根不,壞枝葉華果悉 不。成就,犯戒比丘亦復如,是。功德退滅心不。 不,能,得,無餘涅槃. 心不,樂住,不,樂住,已失,喜息樂 如實知見。厭離離欲解脫,已。永 一時佛住,王含城迦蘭陀 如,樹根壞枝葉華果悉 得,信樂,已歡喜息樂寂 以被戒故。

思惟,自省祭,者。當,知彼比丘長夜强梁,諍訟相言,有,犯罪比丘,舉罪比丘。彼若不,依,正獨闖,爾時舍利弗告,諸比丘,若諸比丘,諍起獨為,爾時舍利弗告,諸比丘,若諸比丘,諍起

罪能 、能,以,正法律,止令、休息,若比丘。有,此已起! 轉增 》之。如。己翰*、稅。如、是舉罪比丘。 善能 我今自知。如,己轍,®稅。是名,比丘於, 所起 惟,自省察尅責。當、知彼比丘不,長夜强梁。 諍訟。若犯罪比丘。若舉罪比丘。 俱依,正思 丘聞已。歡喜奉行 律,止合,休息,尊者含利弗說,是經,已。 思惟。內自觀察,是故諸比丘。有罪及舉罪者。 律,止,所起罪,令,其休息,我從,今日,當,自去 故學、之。長夜諍訟。轉增不、息。不、能,以,正法 我見。其罪。不喜故舉。餘比丘見亦當不喜 我見,之。若彼不,作,此不類罪,者。我則不,見。 比丘應,如,是念,彼長老比丘作。不 類罪,令 言於,所起之罪,不,能,以,正法律,止令,休息, 亦當,嫌實,是故長夜諍訟。强梁轉增。諍訟相 見,我罪,不、喜嫌實,故學、之耳,餘比丘聞者。 丘。應,如,是思惟,我不是不類不應 作罪。令, 律,止令,休息。云何比丘正思惟自省察。 共相違 反。結恨轉增,於,所,起之罪,能以,法 增長,諸比丘。得。不辭訟,所起之辞。能以,法 當,依,正思惟,而自觀察,不,令,長 夜 强 彼見,我。若我不,爲,此罪,彼則不見。以,彼 。共相違反。 自觀察,云何舉罪比丘能自省察。舉罪 結恨解深。於,所,起之罪。 放 正 諸比 比 粱 不

含利弗,若比丘令,心安住,五法得,舉,他罪,他罪,者。令,心安住,幾法得,舉,他罪,佛告,獨國,爾時尊者,舍利,弗詣,佛所,稽,首佛足,獨國,爾時尊者,舍利,弗詣,佛所,稽,首佛足,獨國,爾時尊者,舍利 弗詣,佛所,稽,首佛足,

其心。念言、彼何處得。爲實英、令,不實、令、時 白,佛言。世傳。被舉比丘復以,幾法,自安,其 非義饒益。柔軟不, 麁澁。慈 益。柔軟非,應濫。慈心非,瞋恚。實譽 非是時。非義饒益非,是義饒益。 應作。是念。彼比丘不實學、罪非是實、非 他罪,舍利弗白、佛言。 、佛言。世尊。我見,舉,他罪,者,不實非,實。 舉比丘當,具,此 五法,自安,其心, 含利弗白 莫,令,非時, 令,是義饒益, 莫,令,非 義饒益, 心,佛告,舍利弗,被舉比丘當以,五法,令、安、 弗。舉罪比丘具。此五法,得、舉,他罪,含利弗 質非 不實 悔。含利弗白.佛言。 世 ,罪 比 丘 當,以,此 五法,自安,其心,不,自 軟, 瞋恚非"慈心,我真是變侮。 "彼,不實 彼不。實學。罪比丘賞,以,五法,不,自變悔,彼 比丘復以,幾法,令不,變悔。佛告。含利弗 令,其改悔,亦令,當來世比 丘不,爲,不 實舉。 利弗。不實暴。他罪:比丘當,以,此 五法,饒益 益,麁澁非。柔軟,瞋恚非、慈心。汝當改 當,改悔: 不時非,是時,非義饒益非,是 雷語,之言,長老。汝今舉,罪。不實非,是實, 不實舉罪 比丘當,以,五法,饒益令,其改悔! 柔軟,腹患非,慈心,世尊。於,不實暴。他罪,比 時非,是時,非義饒益非,爲義 饒益, 麁澁不, 柔軟莫、命,麁避,慈心莫、令。瞋恚,舍利弗。被 굻 (何爲)五。 以 裁法 。實非。不實,時 |饒益令|不,改變,佛告||舍利弗。 世 亦 (章) ●被,不實學,罪 義饒 盆不: 非 心不真 非時 有此丘。 義 麁澁非,柔 患。含利 饒益非. 舉罪 悔 義 比 非 變舉 嵵 含 徺 丘饒

世傳所說解@材譬經說: 我个自知。無"此法 覺,含利弗白,佛言。世尊。有質不實舉,我罪! 瞋恚比丘當,以,此五法,令,於,恚恨,而得,開 慈心非,瞋恚,汝莫,瞋恨,含利弗*被,實舉罪, 彼比丘實學,汝罪,非,不實。汝莫。瞋恨,乃至 尊,我見、被。實暴罪,比丘有,瞋恚,者,世尊、*慈心非,瞋恚。汝莫,變悔,舍利弗白,佛言。世, 不利 弗 當。自知。若不實者。 丘當,以。五法,令,自開覺,當語、彼言, 而自開覺。佛告,含利弗。 *被實學罪,與惠比 被 不 是 雘 舍利弗白、佛言世尊。*被。實舉罪,比丘當以 是 《當.於.彼勿.起.惡心變易,及起,惡言,自 碳,於,彼人所 貫 ,者。自生,障礙;是故比丘。若以、鋸解,汝身; "非時,義饒益不"非義饒益。、柔軟非,麁澁 ,比丘 當,以,五法,饒 益 令,不,變悔,當,作, 法,饒益令,不。變悔,佛告,舍利弗。 霏 |實學罪, 瞋恚比丘當,以,幾法, 令,於, 瞋恨, 盆不,非●義,柔軟非,麁澁,慈心非,瞋恚, 、於,彼二人,我當,自安,其心,若彼實者。我 執、汝以、鋸解、身。 彼比丘實舉罪非不宜,汝莫養梅。時 長 實學罪比丘當,以,此五法,義饒益令, 如是。如"世尊所說。解身之苦當」自 丘當,以,五法 老、汝實舉罪非不實,時不非時 亦令、來世質學罪比丘而不,變悔。 慈心正受具足住應當。學 常生,慈心 [也。世章。 也。世尊。我當,如,是。如。當,自開解言,此則不實。 ·饒益令,不 汝等於,賊起,惡念惡 教諸沙門。 無怨無恨。於 變悔 一是故 若有,賊 *被學 長老。 當 含 義作

數喜頂受。 心存。遠 冠,其首, 誑正 不定惡慧。 等人聞,我舉罪,則生,瞋恚。佛問,舍利弗,何 學,不,自省察,爲,命出家。不、求,涅槃,如是 誑不信。無慚無愧。懈怠失念。不定惡慧。慢緩 沙門行,不、求,涅槃。爲,命出家。如,是比丘不 丘諂曲幻偽。斯誑不信。無慚無愧。懈怠失念。 爲、法出家。志:求涅槃。如、是比丘閒,我舉罪 羅門女。沐浴清淨。得好妙華。 我學罪,歡喜頂受。如、飲,甘露,譬如、刹利婆 崇涅槃,爲、法出家。不、爲,性命,如、是比丘閒。 慢緩。不、捨。遠離。 不,欺誑,有、信慚愧。精動正念。正定智慧。不 白,佛言。世尊。若有。比丘,不、諂曲,不。幻僞。 等像類比丘"聞"汝舉罪,而不"瞋恨" 含利弗 達於遠離,不敬,戒律,不、顧、沙門,不,動 舍利弗白,佛言。世年。者彼比丘諂曲幻僞。欺 利弗,何等像類比丘。聞、舉,其罪,而生,瞋恚。 瞋恚·然彼被舉比丘有,懷,瞋恚,者。佛問,含 義饒益非,非義饒益。 柔軟非,麁遊, 慈心不。 尊。我若學,他比丘罪。 實非,不實,時非,不時, 思惟。不放逸行:應當學。 當、斷善法當、修精動方便。 安 應。教授與共言語。所以者何。 欲 忽 欲 **岩慚愧。** 况復小苦小謗而不,安忍,沙門利沙門 ·斷,不善法。 欲、修,善法, 離,深敬,戒律,願,沙門行,動修自省。 如是比丘不諮曲。不。幻偽,不服 "慢緩違」於遠離,不、敬,戒律,不、顧 如、飲,甘露,佛告,舍利弗,若彼比 精動正念。正定智慧。不,慢緩, 深敬。戒律,願,沙門行。掌 舍利弗白、佛言。世 善自防護。 於此不善法 此等比丘破 愛樂頂戴。以 繋念 修

> 姓行: 已。尊者舍利弗聞,佛所說:數喜奉行 \是比丘能修|焚行| 能自建立故 存。遠離。深敬。戒律。 信心慚愧。 、法出家。如、是比丘應當,教授。 故 君 精勤正念。正定智慧。 彼比丘不諮曲,不」幻偽 ·願·沙門行。志·崇涅槃。爲 ,所以者何。如 佛說 不慢 不數 緩 誑 1

(元)如,是我聞。 款。於,大衆中,作,師子吼,說言。我深信 現在諸佛世尊心中所有諸法。 明如,是解脫如,是住,不。含利弗白,佛言。 今現在佛所有增上戒`如,是法如,是慧如 利弗白、佛言。不、知世尊。 法如是慧如是明如是 解脫如是住不。 弗白、佛言。不、知。世尊復問,含利弗,知,如,是 審知,過去○三藐 三佛陀 佛菩提,等者,況復過,上。 當來今現在沙門婆羅門所有智慧。無有,與, 於,衆中,作,師子吼。自 言深信。 世尊,言過去 弗。善哉善哉。含利弗。善哉所說、第一之說。能 、有,與,世母菩提,等者,況復過、上。佛告,舍利 去當來今現在諸 沙門婆羅門所有智慧。 、足退坐,一面,白.佛言。世尊,我深信<u>,世尊</u>,過 衣者菴羅園。爾時。含利弗詣,世尊所,稽首禮 世 過去當來諸沙門婆羅門所有智慧。 知世尊佛告"含利弗"汝若不、知,過去未來今 白 ,是慧如,是明如,是解 脫如,是住不。 知。未來三藐三佛陀所有增上戒, 尊菩提,等者, 況復過,上, 、佛言。不、知世尊。佛告,舍利弗, 一時佛住。那 羅捷哈陀 所有增上e我,含利 佛問。舍利弗。汝能 佛告。舍利弗,汝復 含者沸白佛 一云何如 汝復能 如是法如 無 含利弗 是讃 不 是 知 無 舍

已。食者含利弗問 弗。共相問訊慰勞已。

用子地丘宫

提婆達多比

退住一

面 退住 一面

@月子比丘,是@提婆達多弟子。 詣:尊者舍利

竹園。爾時尊者含利弗在。耆闍崛山中。時有。

9(35)如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀

已。母者含利弗即。佛所說。 數喜奉行

覺分。得。阿耨多羅三藐三菩提。 佛說 是經 羸踵障礙品不,向,涅槃,者。住,四念處,修,七 過去未來今現在佛。悉斷,五蓋惱心,。慧力

> 立。所作已作。自知、不、受。後有,譬如、因陀銅 無癡法,是比丘能自記說,我生已盡。处行已

藐三菩提,佛告。含利弗,如是如是。含利弗 槃.者。住.四念處。修.七覺分。得.阿耨多羅三

心

。離,瞋恚心,離,思癡心,得,無貪法無患法

斷。五蓋惱心一个。慧力羸딸障 礙品不,向。涅 三菩提, 今現在諸佛世尊 如來應等正 者。住「四念處」、修,七覺分。 得,阿耨多羅三藐

瓷亦

≣

說。我已難欲解,脫五欲功德,舍利弗語,月子 如是說法言。比丘心法修心。是比丘能自記 **丘爲。諸比丘,說法不。月子比丘答言說法** 者舍利弗閒,月子比丘,言。提婆達多云何說 。月子比丘語,尊者含利弗言。彼提婆達多 貪

心之分齊。然我能知諸佛世尊法之分齊。我

行

我不 能

知過

去當來今現在諸佛世尊

世

尊說法。

轉轉深。轉轉胺。

,轉轉上。 轉轉

村邑近有。大石山,不断不壞不穿厚密。正使。 梵行已立。所作已作。自知,不,受,後有,譬如 法無恚無癡法,是比丘能自記說,我生已盡。 比丘言。彼不,能也。尊者含利弗。 行已立。所作已作。自知,不,受:後有,耶。月子 無色有法,彼比丘能自記說言。我生已盡,梵 法善修心。離。欲心。離。瞋恚心。離是緩心。 比丘言。汝提婆逹多何以不。說法言,比丘心 含利弗語。月子比丘,言。 若有:比丘; 心法善 得:無貪法無恚法無癡法。不,轉:還欲有色有 能雕。貪欲心瞋恚愚癡心。得無貪 爾時拿者

修心者。 不,能過。如,是。比丘心法善修,心者、離,貪欲 方。如、是南西北方四維風來。 東方風來,不,能,令,動。 亦復不,能,過至。四 不、能、傾動。亦

●五蓋惱心。令.悲力嚴墮障礙品不,向.涅槃

多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛世尊亦斷

、向。涅槃,者住,四念處,修,七覺分, 得。阿耨

正覺。悉斷。五蓋惱心,令,慧力羸度障礙品不 更無,他處。如是我知。過去諸佛如來應等 雖,復不,知,人數多少。要知,人民唯從,此門, 牢固堅密。●唯有』【門:無第二門。

正覺世尊。聲如,國王有。邊城,

城周匝方直。

立。守門

法。於、大師所。得、淨信,心得、淨。世尊。是等 法,即證。一法,知一法,即修,習一法。究竟於

"我聞世尊說法知』一法,即斷二一法。 知二

者,人民入出皆從。此門。若入若出。其守門者

欲心 鐵及銅柱。深入,地中,樂令,堅密,四 動 柱 法無癡法。是比丘能自記說。 行已立。所作已作。自知、不,受。後有、譬如,石 不,能,傾動,如是比丘。心法善修心已離。食 長十六肘。八肘入,地。四方風吹。不,能 "離"瞋恚心。離"愚癡心。 得"無贪法無志 是比丘。 ٠Ù 心法善修, 心巴。 我生已盡。梵 憑離 貪欲 ||方風吹 傾

> 作已作。 立。所作已作。自知,不,受,後有,舍利弗說,此 無恚法無癡法,能自記說。我生已盡。 梵行已 離,貪欲心。雕,瞋恚心。 雕,愚癡心。得,無貪法 者。燒已不,復更燒,如,是比丘。心法修、心已。 無礙法 能自記說 心 經,已。諸比丘聞,其所說。數喜奉行 **雅,**與恚心。 自知、不、受、後有。 離 愚癡心 我生已盡。 一得無 譬如,火燒未燒 梵行已立 貪法無恚 庣 法

@(300)如,是我聞。一時佛住,王舍城。 他 婆羅門仰觀,星點層,邪命求食者。如,是 食者。如.是沙門婆羅門下口 所說有。何等義,尊者含利弗言。姊! 耶,答,我言不。四維口食耶。答,我言不。 耶 也 言。不也姊妹。復問。云何四方口 П 耶。尊者含利弗答言食。復問。云何沙門四下 者含利 弗坐,一樹下,食,見已問言。 外道出家尼。從「王舍城」出。少有。所營,見,奪 合城,乞食。乞食已於,一樹下,食。時有智淨口 团 竹園"時尊者舍利弗亦住。王舍 城 種 35 婆羅門則爲。仰口食」也。若諸沙門婆羅門爲 沙門婆羅門明於事者。 [而。我問] 活病 П 便命 。答,我言不。下口食耶。答,我言不。 方口食 姊妹。 食耶。答言。不也姊妹復問國仰口食耶。 "爾時母者舍利弗長 朝著,衣持,鉢。 入。王 食 也 ,邪命求食者"如,是沙門婆羅門則 復問。四四維口食耶。答言。不也姊妹。 沙門食耶。 命求食者 若有沙 門婆羅門。爲 。如,是沙門婆羅門則 答我言食。 明於橫法 食也。 食耶。答言。不 諸 岩諸 我問仰口 妹 迦蘭陀竹 。沙門食 迦蘭陀 | 醫方| 諸 邪 如此 沙門 命求 所有 答 爲

求食,也 淨口外道出家尼。於:王舍城里巷四衢處, 讃 數言。沙門釋子淨命自活。極淨命自活。 家尼聞,貸者舍利弗所說,歡喜隨暮而去。時 之後生, 兜率天以於, 尊者舍利 那所,生,信 聲。以,嫉妬心、害、彼淨口外道出家足。 命終 出家。聞,淨口外道出家尼讚,數沙門 者。應,於,沙門釋子所 欲爲施者。 故我說,不為,四種食,也。時淨 維 口食 然我姊妹。 也 應施沙門釋 姊妹。我不能此四種 。但以法 作福 種子,若欲,爲,稲 山水食而 時有 6諸外道 口外道出 自活。 邪命 釋子 諸有 也 mi

心敌也 @(301)如,是我聞。 中住 竹園。爾時尊者。大目揵連在。王舍城 尊住。王含城迦蘭陀竹園。我於。此耆閣 山中,爾時拿者大日 揵連告。諸比丘,一時世 一心。無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。然復作是念。若有此丘。息,有覺有觀,內淨 有覺有觀 喜樂。具足住多住。多住已復有覺有觀心起。 然。息,有覺有觀,內淨一心。無覺無觀三昧生 是名聖默然 聖默然。英、生,放逸。我聞,世尊說,已。即復離 爾時世尊知,我心念,於,竹園精合,沒。 八八净一 當聖默然。 ,崛山中,現,於,我前,語,我言。日捷連。汝當, |禪具足住。 。我獨一靜處。作,如,是念。 云何爲。聖默 內淨一心。 心 無覺無觀 莫 放逸。 復作"是念" 如是再三。 時佛住,王含城 無覺無觀三昧生喜樂 一昧生喜樂 我即復息,有 覺有 佛亦再三教、我。 我今亦當,聖默 香閣崛 迦蘭 第三 於着 嫗山 陀

若正說:佛子、者。則我身是從.佛口,生。從.法

0點熱精進

云何名爲。慇懃精進,世尊答

碾法"自淨其心"初

夜若坐經行。以:不障

法。自淨其心。於中夜

Щ

房外

、房右脇而臥,足足相累。『係念明

机

Œ

言。目犍連、若此比丘喪則經行。若坐以不

及我俱得。天限天耳故。

我能問

世

(生。得,佛法分,所以者何。我是佛子。 從,佛

仫

生.

從

法化 生

。得,佛法分,以少方便

得

炽

作。起思惟於後夜時、徐覺徐起。

佛子。從佛口生。從,法化,生得,佛法分,以,少得,佛法分,者。則我身是也,所以者何。我是 建。立於我。尊者大目揵連說。此經,已 神通力。三至。我所。三教:授我,以、大人處所, 便,得,禪解脫三昧正受。於,一日中,世尊以, 得。五欲功德,我亦如是爲佛之子,不動方 長太子,雖、未,灌頂,已得,王法,不,勸方便,能 方便,得,禪解脫, 三昧正受。 丘聞,其所說,歡喜奉行 足 住 若 正說佛子從 佛口 **磐如:轉輪聖王** 4: 從法化 諸比 生

9(晉三)如,是我聞。 一時佛住,王 含城迦蘭陀 竹園 精含沒, 尊住。王令城、我住。耆闍 崛 山中、我獨一 山中,爾時尊者大目 健連告。諸比丘。一時世 作證具足住。如是至三。世尊亦三來教我。 聞,世尊教,已。即離,一切 相無相,心正受身 言。目揵連。汝當住於聖住。英生故逸。我 愈"如,力士屈。申臂.页以神通力於.竹 住多住。多住已取相心生,爾時世尊知,我 住。一个个,一切相無相。心正 受 身作證具足 具足住。 是名,聖住,我作,是念,我當於,此聖 有.比丘,不,念.一切相無相,心 正 受身 作證 處。作,如是念。云何名爲,聖住,復作,是念。若 汝當住,於聖住,莫生,放逸,我聞,教已。離 切相無相。心正受身作證具足住。諸大德。 。爾時尊者大目蓮連。在。王舍城耆闍崛 於。耆闍崛山中,現。 於我前 語我 靜 虿 4

> 禪解脫三 、未灌頂:已得.王法。不,動方便 連說 此經 已。 爻 醫如 轉 諸比丘間,其所說 輪 能得五 **擎王太子**。 | 輝解 欲 功 雞

●(元三)如是我聞。 者阿難。 数喜奉行 脱三昧正受。於。一日中,世尊以神 通力三 德,我亦如,是。爲,佛之子,不,動方便,得 孤獨園。爾時為者舍利弗。 母者大目犍連 者大目健 至。我所"三教-授我"以"大人處"建-立於我。象 言。此非。寂滅正受。 麁正受住耳。 受。尊者目犍連聞。尊者含利弗語,尊者目 連、奇哉算者目揵連。汝於、今夜,住、寂滅 住。時傳者含利弗於。後夜時, 以。神通力,至、世尊所。極遠,云何共語。汝今之 弗。我於。今夜,與。世魯,共語。尊者舍利弗言。 連言。我都不,聞,汝喘息之聲! 以神通力。能是世尊所。世尊不以神通力,來 至汝所。尊者日揵連語。尊者含利弗。 Ħ 至我所。然我於。舍 衞國王會城中 推連。世尊住一舍衞國祇樹給孤獨園。去、此 在,王舍城迦蘭陀竹園 汝今在。竹園、云何共語。汝 一時佛住。含衞 爲是世尊神通力來 尊者目揵 告。奪者目 於一房 國祇樹 尊者舍利 閗 我不 世尊 共 奪 撻 連 揵 正

,洗足。還入 拿,所謂 念正 坐亦 我 ●計二数章 Ocf. S. 40, 1-6, O~Mahā-Moggallāna. O~S. 40, 9, Animitta. O宏動物並~Avaddhaviriya. O保二変優働 3. Ghata. 0不二一(9)

第二件,時二正士共論議已各從,座起而去 如,是。得,與,拿者大智舍利弗,同座而坐。爲 而坐,如,以,小石,投,之大山,得,同,其色,我亦 利弗、我今得,與,大智大德尊者含利弗,同座 往來,亦得,善利,時傳者大日攤連語,傳者含 大得。善利,6个亦得,與。尊者大目揵連,交遊 得,遇,拿者目揵連,"交遊往來"恭敬供養者。 目犍連。大德大力。諸梵行者皆應。頂戴:諸有 坐,譬如,世間鮮淨好物人皆頂戴,如,是尊者 如,大山有,人持。一小石,投,之。 大山色味悉 间 安 普 《坐而坐。 。我亦如,是。得,與,尊者大力失德,同座而 "汝大目揵連。 丘慇懃精進 以,不障礙法,自淨 我亦大力。得,與、汝俱,目犍連。皆 尊者舍利弗語,奪者目犍連 **眞爲**,大神通力。大功德力, 美 公月 揵 連是名

雜阿含經卷第十九

維阿含經卷第十八

普照。耆闍崛山。周匝大明、爾時釋提桓因。坐 連所,稽首禮,足退坐。一面,時釋提桓因光明 桓因。有:上妙堂觀。於,夜 圖。爾時尊者大目揵連在。耆闍崛山,時釋提 我聞。一時佛柱,王舍城迦蘭陀竹 宋天竺三璇求那 來:詣尊者 大目健

伏於 名施 中 慳 贀 垢 來 大 世德 見 隨 殊 時 勝 施 已卽說,偈言

伏慳垢,見,於殊勝,而汝說言時大目 健連問,帝釋,言。隱尸 迦 云何爲調:

是 能調伙慳 (則施中 垢 鬒 來世見號 大德 膧 時 勝施

所說。數喜隨喜。忽然不,現 報。而說,斯偈,時天帝釋。 釋,言。善哉善哉。 慳故。有,此妙果,故說,斯偈。大目 七侍女。尊者大目犍連。 觀。觀有。七重。重有。七房,房有。七天后,后各 觀與,昆開 延堂觀,等者, 毘闍延有。百一樓 如是堂觀端嚴如,毘闍延,者, 天,名爲,小千世界,此小千世界中。無,有,堂 摩天"兜率陀*天。化槃*天。他化自在天。千梵 尼迦。千閣浮提。 千四天王。 千三十三●天炎 彌山王。千弗婆提舍。千欝 多羅提舍。千瞿陀 周行照於諸方,至,千世界。千月千日。千須 故說,此偈,復 次奪 者大目揵連。乃至日所, 四王天。勝三十三天。恭敬 作禮。見,斯 果報 勝婆羅門大姓。勝剎利大姓。勝長者大姓。勝 三十三天。稽首敬禮故。尊者大目揵連。我爲。 姓。勝利利大姓。滕長者大姓。滕四《王天。滕 天帝釋答言。尊者大月犍連。勝婆羅門大 憍尸迦。 於,小千世界,無,有, 聞。算者大目揵連 汝能見,此勝妙果 我是,是調,伏 健連語 帝

今當,往問,其喜意,作,是念,已。如,力士屈,申 於界隔山石窟中,問,世傳愛盡解脫之義, 獨一靜處,禪思作,是念,6世有時釋提桓因。日揵連。在,耆闍崛山中,爾時 拿者大目建連。 @(夢到如是我聞。一時佛住。王舍城:時 **\$為說。聞已隨喜。似於,更有,所問義。** 我世

此妙果。如是帝釋。三自稱數。問。尊者大目 動 眛 住敷、此堂觀、我當、令、彼心生,厭難、即入,三 雄連、作是念。今此帝釋。 揵 語 閣隐牖羅網簾障。悉皆嚴好。拿者大目揵連 目揵連。觀。此堂觀。地好平正。其壁柱梁。 悉皆惭愧。入、室藏隱。 育學不,異。 莊嚴之具。出,妙晉聲,合,於五樂,如,善作。 皆作,天樂。或歌或舞。諸天女聲。著,身瓔珞 天帝釋,共入,堂觀。彼諸天女。遙見,帝釋來 入觀看,時傳者大目捷連。默然受講。即與 當,受持,然我此處。有,好堂觀。新成未,久可 中所問事,者。今可,往問,世尊,如,世尊說 王舍城迦蘭陀竹園,拿者。欲,知,我先界隔山 著,放逸樂,或憶,先事,或時不、億。世尊今在 天帝釋語。尊者 大目犍連。我三十三天。多 爲 問。世尊愛盡解脫義。聞已隨喜。汝意云何 者大目犍連。問,帝釋,言。汝先於,界隔山中, 者大目贕連所, 稽首體,足。退住,一面, 英歌。時諸天女。即便獻然。天帝釋。即詣 釋。遙見,拿者大目揵連、語,諸天女、言。莫、歌 臂,頃,於,耆闍崛山 女"遊戲浴,池。 時算者大日揵連。 ·以,神通力,以,一足指。撤,共堂觀,悉令,震 連、尊者大目揵連。亦再三答。時尊者大目 』帝釋,言。憍尸迦。先修。善法驅德因緣,成 ·聞、說隨喜,爲,更欲,有,所問,故隨喜 利池,不,遠而住。 諸天女聲。旣見。尊者大目健連 有。諸天女。音聲美妙 沒至。三十二 時天帝釋。 即沒不、現。諸天女衆。 時天帝釋。 極自放逸。著界神 天,去,一分 與。五百條 語:尊者大 2.爾時帝 樂 难 妆 重 盆 企

为同學,大師德力。當,復如何,天女言、善哉僑尸迦。乃有,如此处行大德大天女言、善哉僑尸迦。乃有,如此处行大德大的弟子。大目揵連。处行清淨。大德大力者。諸力,耶。時天帝釋。語。諸天女,此非,我師,是大白。帝釋,言。 此是憍尸迦大師。有,此大功德見,此堂觀震掉動搖, 顛沛恐怖。 東西馳走。

天說法 時諸四衆。詣。尊者大目揵連所。稽首 禮、足。者大目揵連在。含徽國祇 樹給孤獨閩,安居。 @(Mor.)如,是我聞? 三十三天聽色虛軟石上: 去,波 梨耶多羅拘 退坐,一面。白。尊者大目建 歡喜隨喜。各從,座起。 毘陀羅香樹,不,遠。夏安居。 爲,母及三十三 **扂處,不。尊者大目揵連答言,我聞世尊。** ,遠。夏安居。爲,母及三十三天,說法。爾時魯 虚軟石上: 時諸四衆。 去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不 一時佛住,三十 三天聽 "閉"尊者大日捷連所說" 作,禮而去 連,知,世尊夏安 在.

三十三天, 等不見,世尊已久。衆甚虛渴。欲見,世傳,尊 速爲。諸四衆。種種說法。示教照喜。示教照喜 時諸四衆。 願 惱。起居輕利。安樂住不,又白,世拿。閻浮提 者大目犍連。若不、憚勞者。願爲,我等:往:詣 犍連所,稽首禮,足。退坐,一面,時傳者大目揵 世章 衆。願見,世尊,而無,神力昇,三十三天,禮 "默然而住"時諸四衆"從,座而起。 。白..尊者大目犍連,尊者大目揵連當.知我 尊, 三十三天自有,神力,來下,人中,唯 還閣灣提以 善爲 我等。 過,三月安居,已。 ||哀愍||故。時尊者大日 問訊世算 復詣,拿者大目 。稽首作 少病少

爾時尊者大目犍連。知。四衆去已。卽入,三昧,連默然許,已。各從、座起。作、禮而去犍連。默然而許。時諸四衆。 知,尊者大目犍

命 尊者大日聲連。是中種種諸天。來,會此,者。 善相述可、已。語、尊者大目 犍連,如,是如,是。 丘,見,世尊與,尊者大目犍連及天帝釋,語言 如是。尊者大目犍連。此中種種衆會。皆是宿 說。諸天衆共語,已。語,尊者大目騝連,如、是 此,時天帝釋。見,世會與,尊者大目犍連, **淨法僧不壞淨。墾戒成就。身壞命終。來,生於** 諸天來雲集者。有,從。宿命,聞、法。 佛告"尊者大 目犍連"如是如是。 閉,所說法,得,不壞淨,身壞命終。來,生於此, 諸天。大衆雲集。彼天衆中。有,會從,佛世尊, 犍連務,首佛足,退坐,一面,白,世尊言,種種 即還去。被隨,心來隨,心去也。爾時尊者大目 我欲為諸天,說法,彼卽來集。欲,令,其去,彼 語,拿者大日犍連,言。大日犍連,非,爲,自力。 犍連。遙見,世尊:踊躍歡喜。作是念,今日世 十三天衆無量眷屬圍繞說法。時尊者大目 羅拘毘陀羅香樹不遠而現。爾時世尊。與三 沒"於"三十三天聽色虛軟石上,去"波梨耶多 如,其正受如,大力士屈,伸 臂,頃,從,含衞國 皆是宿命。 會聞。正法:得,於佛不壞淨,法僧 尊。諸天大衆。 |戒成就"身壤命終。來;生於此"時有"異比 骨聞,正法,得,於佛不壞淨。法僧不壞淨; 爾時世會。 圍繞說法。與"閻浮提衆會,不 知。尊者大目犍連心之所念。 得佛不壞 此中種種 歎

> 沒 顯世尊。還。閻浮提。愍,四衆,故。佛告,目犍 彼諸天。有"大德力"悉能來 下至"閻浮提"唯 等人問。無有,神力昇三十三天,禮,觀世尊然 樂住不。四衆思慕。願見。世尊,又白。世尊, 世奪足,問,訊世奪,少病少惱。 連知。諸天衆去,不,久。從,座起整,衣服,偏 洹法,悉於,佛前,即沒不,現。時尊者大目犍 天。無量千數、於,世傳前。各自記說。 不壞淨,有言聖戒成就。故來,生此, 此,復有。天子:言。我得。法不壞淨,有言得:僧 育 此會,名,天下處, *外門外優曇鉢樹下,如,期七日,世尊從,三 後七日從二十三天,還閣浮提倡迦含城。 外優曇鉢樹下。尊者大目健連受。世傳教 從。三十三天,還,閻浮提僧迦舍城。 汝可。還、彼語。閻浮提人。却 右肩。白,佛言。世尊。閻浮提四衆。 白 龍鬼神"乃至梵天。悉從來下。 即於。此 十三天,下。閻浮提僧迦含城優曇鉢樹下,天 入。三昧,譬如,力屈;伸臂,填。從,三十三 佛 至關浮提法,諸四衆。諸人實知。世 天子,從,座起整,衣服。 世尊。我亦成,就於佛不壞淨故 後七日。世傳 偏 起居輕利。 超右 。稽首敬:禮 。得.須陀 於多外門 如,是諸 肩 合掌 於 當 連 我 安 担

整。衣服:偏袒。右肩,合 掌白。尊者 大日揵連:就:法借不壞淨成就,時四十天子。從,座起語。諸天子,言。善哉諸天子。於,佛不壞淨成所,稽首作、禮。 退坐。一面,時意者大日犍連。所,稽首作、禮。 退坐。一面,時意者大日犍連。所,稽首作、禮。 退坐。一面,時意者大日犍連。

不壞淨。聖戒成就

身壤命終。而來:生此

丽

有如是憂悲大苦。

故發

十千天子。亦如是說 @果,即沒不,現,如,四十天子,如,是四百八百 於,拿者大 目 犍連前,各 自記說,得, 戒成就'身壤命終。得,生,天上,時四十天子。 有言得,法不壞淨,有言得,僧不壞淨! 我們於 故生,天上,有.一 佛 不壞淨。於 天:言。得於 法價 不壞淨。聖戒成 佛不壞淨。 2.須陀洹 有言聖

見二一衆生。身如,樓閣、啼哭號呼。憂 今晨 朝奥,汝共出,耆 闍崛山,乞食。 退坐。一面。尊者勒叉那問。尊者大月揵連 食而還、洗足舉。友鉢、俱詣。佛所、稽。首佛足,著大目揵連。 與。尊者勒 叉那,入。王舍城,乞 前。當、問。是事,是應。時問。當、爲、汝說、時傳 言。所問非時,今復問,汝。何因何緣 處,欣然微笑。我即問,汝微笑因緣 言。所問非、時。且入,王舍城,乞食、還於,世傳 言。若佛及佛弟子。欣然微笑。非無因 者勒叉那。見,徽笑,已。 卽問; 尊者大目犍連; 大目犍連所:語,拿者大目犍連:共出。耆闍崛 者今日。何因何緣而發。微笑,拿者大目犍連 許。即共出,耆闍崛山,人,王舍城,乞食。 山、入"王舍城,乞食。時尊者大目韓連默然而 共在,耆闍崛山中,拿者勒叉那。晨朝詣,拿者 @(MOC)如,是我聞。| 時佛住,王含城迦蘭陀竹 圆,時傳者大目體 連與,尊者o勒 叉 那比丘, 處。尊者大日體連心有。所念。欣然微笑。拿 拿者大目犍連。語,拿者勒叉那。 行。我見是已。作是思惟,如是衆生。 我路中 逐悲苦痛。 汝於一 綠 行至 我 拿

> 如是諸比丘。如。奪者大目犍連所見,不、異。 牛餘罪: 得,如,是身; 中。住,實限實。智實義實法,決定通達。見,是 数喜奉行 汝等受持。 衆生。在"此王舍城"爲"屠牛兒"以"屠牛因緣! 所以者何。如來所說。有,不信,者。是愚癡人。 衆生,我亦見,此衆生,而不,說者。恐,入不,信。 笑。爾時世律。告。諸比丘。 故。於、百千歲,墮,地獄中,從,地獄,出。有,屠 長夜受、苦。佛告。諸比丘,過去世時。彼大身 佛說。此經,已。諸比丘聞,佛所說 常受,如,是憂悲。惱苦, 善哉善哉。

含城 那問 勒叉那,共入城乞食。食已還洗,足學,衣鉢, 緣,尊者今日何因何緣。而發,微笑,尊者大目 靔 竹園、爾時傳者大目犍連。與《尊者勒叉那、在 @(mot)如,*是我聞。 何因緣笑。汝答,我言。所問非、時。我今問,汝。 問"是事" 是應"時間,拿者 大目 犍連與"拿者 犍連言。所問非、時。且乞食。 還於。世尊前:當、 者 山、入,王舍城、乞食。拿者大目犍連 大目犍連所,語,拿者大目犍連,共出,耆闍崛 耆闍崛山。 尊者勒叉那。 何因何緣 俱詣,佛所,稽:首佛足:退坐。一面: 者勒叉那。見,拿者大日犍連微笑,即問言。拿 處,尊者大日觀運心有,所念,欣然微笑。拿 「即共出」耆闍崛山;入"王含城,乞食。行至, 若佛及佛聲聞弟子欣然微笑。 ,乞食。汝於,一處,欣然微 | 尊者大日犍連||我今晨朝與,汝共入。王 · 欣然微笑。 拿者大目 時佛住,王含城迦蘭陀 於. 晨朝 笑。我即問,汝 犍連 時。指,奪者 尊者勒叉 非無因 語 默然而 尊者

毘 勒叉那 衆生。得,如,是身,而受,如,是不 饒益苦 苦痛,啼哭號呼,我見,是已。心卽念言。 **養食。或從,脇肋,探,其內藏,而取食、之。** 身不淨。臭穢可、厭。烏鶏鵬鷲野干餓狗 我於路 中 見一 衆生筋 袙 如 極 隨

我學 當、受、不饒益苦,諸比丘。是衆生者。過去世 佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非,無,因 共出,耆闍崛山,入,王含城,乞食。行至,一 入。王舍城,乞食。拿者大目犍連默然而 犍連所語。尊者大目 犍連:共出。耆 闍 山中,尊者勒叉那。 四(10)如,是我聞。 数喜奉行 汝等受持。佛說。此經已 益苦,諸比丘。 惡行。餘罪緣故。 故。已百千歲。 堕 地獄中,受 無量苦,彼屠牛 時。於,此王含城,國為,屠牛弟子,緣 者何。如來所說。有。不信,者。是愚癡人。 長夜 我亦見是衆生,而不、說者。恐、不、信故。所以 眼實智質義實法,決定通達。見,如是衆生 世尊。告諸比丘,善哉比丘。我聲聞中。住,實 專 者今日何因何緣。而發。微笑:尊者大日犍連 叉那。見,拿者大日體連微笑,即問言。拿者若 尊者大目難連心有。所念:欣然:微笑。尊者勒 園 言。所問非,時。且乞食還於,世尊前。 "尊者大目犍連與"尊者勒叉那"在"耆闍崛 如。大目揵連所見,真實不、異。 今得』此身,横受。如,是不饒 時佛住。王含城迦蘭陀竹 於,晨朝時,詣。拿者大目 諸比丘間,佛所說, 當問 屠牛罪 [綠](算 鲲 爾時 許 是 ęŗ 慇 大 而

"是應,時間,算者大日犍連。 ,城乞食已。 還洗 足學 與食 衣鉢 (八) 者勒 叉

那

共 X

所以者何。如來所說。有。不信,者。是愚癡人。 所見,真實無,異。汝等受持。佛說,此經,已。諸 餘罪緣故。續受斯芳。諸比丘。 已百千歲。墮地獄中,受,無量苦,今得,此身。 去世時。於,此王含城、為,屠羊者、緣,斯罪,故。 比丘閉。佛所說:數喜奉行 長夜當,受,不饒益苦,諸比丘。是衆生者。 過 衆生,我亦見,是衆生,而不、說者。恐、不、信故。 中。住"實眼實智實義資法"決定通達。見是 是不饒益苦,佛告,諸比丘,善哉比丘。我聲聞 呼,我即思惟。如是衆生得,如,是身,乃受,如, 肋 而行。烏鵄鵬鰲野干餓狗。隨而擭食。或從脇 中見,一大衆生,舉身無,皮。純一肉段。 汝答、我言。所問非、時。我今問、汝,何因何緣。 汝於:一處。欣然微笑。我即問:汝 微笑因緣! 者大日犍連、我今晨朝。共入。王舍城、乞食、 《然微笑。尊者大目犍連語,勒叉那,我於路 ·探·共內藏。而取食、之。 苦痛切迫: 啼 哭號 穃 ...首佛足,退坐。一面,尊者勒叉那。 。如"大目犍連 乘空 問 貧

羊弟子。屠羊罪故。已百千歲。墮。地獄中、受。 目犍連所見,眞賞無異。當、受,持之,佛說, 經一旦。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 無量苦,今得,此身,續受,斯罪,諸比丘。如,大 丘,此衆生者。過去世時。於,此王舍城、爲,屠 無皮。形如,脯脂,乘,虛而行。乃至佛告。諸比 者大日犍連。 (新二)如是我聞。一時佛住,王舍城,乃至奪 於"路中"見"一大身衆生"學體 此

(三三)如,是我聞。 大身衆生 |舉體無,皮。 時佛住。王舍城。乃至路 形如"肉段"乘 虚 中

> 見。異實無異。 地獄中,已百千歲。受無量苦,以,餘罪,故。 時。於,此王含城,自墮其胎,緣斯罪 比丘聞:佛所說:歡喜奉行 得此身。續受,斯苦,諸比丘。 丽 行 乃 至 佛告 當、受持之。佛說、此經、已。諸 諸比丘此 衆生 如。大目犍連所 占 故 過 夫 廬 4 世

聞,佛所說,歡喜奉行 實不異。當、受:特之,佛 說,此經,已 諸比丘 身臟受斯苦諸比丘。 歲。墮,地獄中,受,無量苦,地獄餘罪。 今得,此 於,此王舍城。為,調象士,緣,斯罪,故。已百千 9(至3)如、是我聞。一時佛住,王含城,乃至尊者 髓,乃至佛告,諸比丘,此衆生者。 過去世時, \毛。毛如,大針,針皆火然。還燒,其體,痛徹,骨 大月犍連。於,路中,見,一の大 衆生, 舉體生 如,大目犍連所見,其

及諸種種苦切人者。亦復如是 如調象士。如是調馬士。調牛士。 好機人者。

質不、異。 ◎(≦)3)如,是我聞"一時佛住,王舍城; 聞,佛所說,歡喜奉行 身。續受,斯苦。諸比丘。如。一大日體速所見,其 歲。墮,地獄中,受,無量苦,地獄餘罪。 今得,此 於,此王舍城,好,樂戰諍,刀劍傷,人。已百千 髓,乃至佛告,諸比丘,此衆生者。過去世時。 、毛。毛利如、刀。其毛火然。還割,其體,痛徹,骨 者大目儺連。於。路中,見。一大身衆生,擧身生 當、受;持之,佛說,此經,已。 諸比丘 乃至尊

生毛。 者大日犍連。於"路中"見"一大身衆生! (含氢如,是我聞) 其 毛似 髇 皆悉火然。 時佛住。王含城,乃至 選燒,其身,痛 逼身 奪

時

於

目犍連所見,真質不,異。當,受,持之,佛說,此 世時 經,已。諸比丘問,佛所說,微喜奉行 獄餘罪。今得此身。被受斯苦:諸比丘。 斯罪故。已百千歲。墮,地獄中,受,無量苦,地 箯 骨 ·於"此王含城。曾爲,獵師,射。諸會獸 髓 乃 至佛 告 諸 比丘,此衆 生 者 如大 過去 19. 5. Asi-

(鱼)如是我聞。 聞。佛所說。數喜奉行 質不,異。當,受,持之,佛說,此經,已。 身:續受,斯苦,諸比丘。如,大目犍,連所見,其 歲。遼地獄中,受,無量苦,地獄除罪。 城。爲。屠猪人、禮、殺群猪、絲、斯罪」故。已百千 告:豁比丘:此衆生者。 過去世時。於,此王舍 於,路中,見,一大身衆生,舉體生,毛。 一時佛住。王舍城。 今得此 毛如液 諸比丘 乃至

數喜奉行 @(MIN)如,是我聞。一時佛住,王含城,乃 受持之。 諸比丘。如 大目犍連所見, 此王舍城,好斷。人頭,緣,斯罪,故。已百千歲 乃至佛告。諸比丘,此衆生者。過去世時。 前生、口。身常流、血。諸蟲の唼食。痛徹,骨 於。路中見,一大身無頭衆生,兩邊生,目。 随地獄中,受,無量苦,今得,此身,續受,斯苦, 佛說,此經,已。 諸比丘閒佛所 眞實不,異。 跄 於 當 胸 饐

則肩擔。乃至佛告,諸比丘,此衆生者,過 (重心如,是我開。 如,断人頭,捉頭或亦如,是 路中見 於。王含城。作。鍛銅師。偽器斯,人。緣斯 衆生。陰卵如、瓮。坐則踞上。 一時佛 住。王含城。乃 去世 至 罪 行 我

九九

來所

說

有不信

者

是愚癡人。長夜受苦。

此

衆生;而不,說者。 如是苦。一

恐、不、信故。所以者何。

如

何痛哉。

佛告"諸比丘"我亦見"此

揍食。 啼哭號呼。我念,衆生:得,如,是身;受.

乘、虚而行。烏鴉鵰鶩野干餓狗。

於路中見一大身衆生。舉體膿墩。

臭穢不 遊

逐

寅不、異。當、受,持之。 故 佛所說。數賽奉行 「續受」斯苦,諸比丘。如。大目騝連所見, 地 獄中。 受,無量苦 佛說,此經,已、 地 獄 餘罪 一个得 諸比丘 眞 此

復如是 如是斗秤欺人。•村主市監。 亦

地獄餘罪。 說,此經,已 如一大日犍連所見,其實。不,異當,受,持之,佛 諸比丘,此衆生者。 中見,一衆生,以,銅鐵羅網,自纏,其身,火 常 (至)如,是我聞。 熾然。還燒,其體,痛徹,骨髓,乘、虛而行。佛告: 。捕魚師。繰斯罪,故。已地獄中。受無量苦。 。諸比丘閉,佛所說。 今受此身, 續受斯苦諸比丘。 過去世時。於此王含城。 時佛住。王舍城。 歡喜奉行 乃至路

《(新0)如,是我聞。 如捕魚師。 捕鳥網兎。亦復如是

財物 磨其頂。 路中。 經,已。諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 目犍連所見。眞實不異。當、受。持之。佛 嶽餘罪。今得。此身。續受:斯苦。諸比丘。 比丘"彼衆生者。 卜占女人; 霁。今得。此身,續受:斯苦。諸比丘。如,大緣:斯畢,故。 已地獄中。 受。無量苦,地 見,一衆生。頂有.鐵磨。盛火熾 |乘,虛而行。受,無量苦,乃至佛告,諸 轉。式十占。 過去世時。於。此王含城,爲。 一時佛住。王舍城。 **欺妄惑、人。** 以求 訤 乃至 劜

求則 中。見"一衆生"其身獨轉。猶若"旋風,乘,虛(至)如,是我聞。一時9佛住"王 含城,乃至路 m 伆 此王含城。為"卜占師" 至佛告。諸比丘。此 斯 罪 放 已地 獄 門襲感 多人。以 衆生者。過去世 Ψį **派量** 岩

> 此經:已 大日犍連所見。真實不。異當、受持之,佛 地 獄餘罪。今得 諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 此 身類受斯 苦 [諸比丘] 說 如

諸 中。見.一衆生,偃身藏行。狀如,恐怖,舉體被 @(為三)如,是我聞。一時佛住,王舍城,乃至路 此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 大目犍連所見,真實不、異。當,受,持之,佛說。 地獄餘罪。今得。此身,頹受。斯苦,諸比丘、如 好行。他姪,緣,斯罪:故。已地獄中受,無量苦 服。悉皆火然。 還燒,其身,乘,虛而行。 佛告: 比丘。此衆生者。過去世時。於此王含城,

@(雪)如,是我聞。一 世 時拿者勒叉那。白,拿者大日犍連,言。 世尊 然微笑。尊者大目犍連 語。尊者勒叉那。我 問,奪者大目犍連,長朝路中。 所事。時俱入城乞食。澄洗,足舉,衣鉢,俱詣 叉那,此非,時間,且乞食。還詣,世傳前,賞,問 者今日欣然微笑。尊者大目犍連語,尊者勒 路中。拿者大日犍連。思惟顧念。 欣然微笑。 叉那比丘。 晨朝共入波羅"椋城」乞食。 人住處鹿野苑中,時拿者大日犍連。 拿者勒 及世尊弟子。欣然微笑。必有。因緣,何緣奪 拿,稽首禮,足。退坐,一回,時拿者勒叉那。 時佛住,波羅·赫·國仙 何因何緣。於 於

> 大日犍連所見,真實不異,當受詩之,佛 獄餘罪。 今得,此身,續受,斯苦,諸比丘。 丘身緣斯罪故。 彼女人以,不清淨心,請,彼比丘,比丘直心受 是經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 清,不、解。其意,女人瞋恚。以**不淨水:濺,比** 人,賣色自活。時有,比丘。於。迦葉佛所 樂 生 者。 過 去世時。於此波羅*燒城 已地獄中。受無量苦 出 爲 訟 地 女 仙

P(ME) 如,是我聞。一時佛住.波羅"榛國 丘開,佛所說,數喜奉行 此身,續受,斯苦,諸比丘。 罪故。已地獄中。 共宿。起:瞋恚心,以。然燈油,灑:王身上,緣 於,此波羅捺城,爲,自在王第一夫人,與,王 苦痛,乃至佛告。諸比丘,此衆生者。過去世時 衆生。暴體火然,乘,虛而行。 人住處應野苑中,乃至我於。路中,見:一大身 興實不,異。 當受持之,佛說是經已。 受,無量苦地獄餘罪。今得 如大日韓連所見 帰哭號呼 受 諸 諸比 斯

衆僧[縁]斯罪]故。已地獄中。受無量苦 此波羅*榇城。爲。自在王師婆羅門。以恰 乃至佛告。諸比丘。此衆生者。過去世時。 亦食。糞穢。乘虛而行。臭穢苦惱。 於。路中,見,一衆生,舉體糞穢。 **9**(至)如,是我聞。一時佛 餘罪。今得,此身。續受,斯苦,諸比丘。如,大目 人住處應野苑中,乃至貸者大目犍 E, 速所見。眞實不異。當,受詩之。佛 『請吾迦葉佛聲聞僧』 以,糞著,飯下。試 諸 比 丘剛 佛 肵 說 歡喜奉行 住波 IJ 羅 啼哭號 途其 連言。 * 棕阙 此 地 於呼 身 我 仙

9~8. 19. 10. Apdabharī-Gāmakūţaks. ②(不美)—⊜ 5~8. 19. 14. Mamagulitthi ikkhan itthi. ○式二動⊜ ⑤(常住王会城)五 注一银汤,(住王会城)四字—逾 6~8. 19. 11. Kupe nimuggo paradāriko. 6~8 19. 13.Nicchavitthi- ālicārini. 6核二素⊜。 ⑤(版)—⊜ 60~8. 19. 15. Okilini-sapattangārakokiri. 60~8. 19. 12. Guthakhādi-Duṭṭha-brāḥmaṇ. 68 Kasnapa.

獨園,乃至尊者大目犍連言。 告 銅流-灌身體-乘.虛而 罪 丘。不,時分,油待,客。比丘去然後乃分。緣,斯 、油應、付。諸比丘。時有。衆多客比丘。 阈 (雲)如,是我聞。 眞實不、異。佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說, 此身,續受,斯苦,諸比丘。如,大目犍連 所見, 一大身衆生,頭上有。大銅鑊:熾然滿、中。 ●群 |迦葉佛所出家。爲|知事比丘。有|檀越|送 |故。已地獄中。受,無量苦,地獄餘罪。今得。 諸比丘此衆生者。 一時 佛住。舍衞國祇 徚 過去世時。於此舍衞 啼哭號呼。乃至佛 我於"路中" 知事比 樹給孤 見

孤獨園 (ME)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹 見,一大身衆生,有,熾熱鐵丸,從,身出入。 歡喜奉行 喜奉行 比丘,此衆生者。過去世時。於,此含衞國,迦 、虚而行。苦痛切迫。 啼哭號呼。乃至佛告、諸 取七果,持奉和《上、緣,斯罪,故》 已地獄中, 葉佛法中出家作』沙媚。次守。衆僧果園。登: 、受,持之,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡 **汚諸比丘。** 受[無量苦] 乃至尊者大目犍連言。我於,路中, 如、大目犍連所見、真實不、異。當 地獄餘罪。 今得,此身,藏受,斯 給

大月犍連言。 (三)如,是我聞。一時佛住,含衞國,乃至尊者 共舌廣長。見、有。利。新、炎火熾然。以。新,其 衆生者。過去世時。於,此含衞國,迦葉佛法 .乘.虛而行。啼哭號呼。 出家作沙彌以 我於"路中" 見"一大 ,斧。破,石蜜,供,養衆僧 乃至佛告,諸比丘 身象生

喜奉行 中,受,無量苦,地獄餘罪。 著斧刃 苦,諸比丘。 .受.持之,佛說,此經.已。諸比丘閒,佛所說,歡 者 如,大目犍連所見,眞實不、異。當 **盗取食,之。** 今得,此身,續受,斯 緣 斯罪 故 入地 獄

衆生者。過去世時。於,此含衞國、迦葉佛法中 乘,虚而行。 啼哭號呼。乃至佛告,諸比丘,此 有,雙鐵輪,在,兩脇下,熾然旋轉。 還燒,其身, 者大月犍連言。 (弐)如,是我聞。 奉行 比丘 出家作,沙丽, 持,石蜜。麩,供,養。來價,盗,取 無量苦,地獄餘罪。今得,此身,續受,斯苦,諸 持之。佛說此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜 二*麩,著*於@掖下。緣,斯罪,故。已地獄中。受! 如。大日犍連所見。真實不異。 我於,路中,見,是大身衆生。 時 佛住 一含衞國。 乃至 當,受 拿

(新) 者大日犍連言。 故 來僧、乞,衣食、供、僧之餘。輒自受用。緣,斯罪 於,此含衞國,迦葉佛法中出 呼。乃至佛告諸比丘此衆生者。過去世時。 鐵、炎火熾然。食,熱鐵丸,乘、虛而行。 啼哭號 以 聞,佛所說,數喜奉行 眞實不,異。當,受,持之,佛說,此經,已。諸比丘 此身。頹受,斯苦、諸比丘。 "熾然鐵四葉,以攤,其身,衣被床臥。悉皆熱 已地獄中。 如是我聞。一 受,無量苦,地獄餘罪。今得, 我於"路中"見"一大身衆生" 時佛住。含衞國,乃至尊 如上大目犍連所見。 家作,比丘,爲

9沙彌尼·優婆塞·優婆夷·亦復如是 如。比丘。如,是比丘尼。四式叉摩那 Œ 沙 廝

比丘,此衆生者。過去世

棄佛法中出家作

比丘

1 時

筋以胃動。其頭:行。熱鐵地:乘、虚而去。哈哭號 者大目犍連言。 身。續受,斯苦。諸 比丘。如,大目犍連所見。眞 故。於。地獄中,受無量苦,地獄餘罪。今得,此 於此含衡國:駕,乘牛車,以自生活。緣,斯罪 燉然鐵車而駕。其頭,拔。共頭筋,及 連。四 (至1)如是我聞。 乃至佛告,諸比丘,此衆生者。過去世 當、受持之,佛說、此經,已。 我於。路中,見。一大身衆 時佛住 ||含衞國 乃 諸比丘 至 脚 生 睛 質

質不、異。 世時。 (至)如是我聞。 聞,佛所說,數喜奉行 豐樂處"饒衣食所" 可、去"此處"。儉薄不、能,相供,各隨、意去。 啼哭號呼。乃至佛告。諸比丘。此 其舌長廣。 者大目騝連言。 地獄餘罪。今得此身。稻受斯苦諸比丘。 (臺)如,是我聞。一時佛住,舍衞國,乃至尊者 此經,已。諸比丘問,佛所說,歡喜奉行 大目犍連所見,其實不,異。當,受,持之,佛 亦復不、來。綠,斯罪,故。已地獄中。受,無量苦, 、得、不、乏。 先住比丘。 悉皆捨去。 客價閒; 丘為,摩摩帝。阿清諸比丘三言。 於"此舍衞國"迦葉佛法 中出家作"比 熾然鐵釘以釘,其舌,乘,虛 我於,路中,見,一大身衆生。 一時佛住。含衞國,乃 衣食床臥。 應病湯藥。可 諸長老。汝等 衆生者。過去 至 丽 Ź 行

丘之像。皆著、鐵*葉、以爲、衣服、潛體天然。亦 大目犍連言。我於,路中,見,一大身衆生,比 ·鐵鉢。盛,熱鐵丸,而食之。 廖 腄 乃至佛告記 此 竹 合循國 靐 \Box 諸 迦 9群二洋鲁 0 上二均便的 0 新二洋鲁 0 為二并康,斯伊的 9被二折鲁 0数= 3kkhu. @秦二兵鲁* @~S. 19. 18. Bikkhuni. @~S. 19. 19. Sikkhāmāmā. **െ**≈8. 19. ●(余)--⊜ 9接= ◎裁=¥⊜* | | | | | | | | | B ... S. 19. 20. Samanera. neriyo. 42 初二秋伊勢

17.

ሲ

罪阿含超卷第二十

已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 連所見。真實不異。 罪。今得,此身,續受,斯苦,諸比丘。如,大目聲 名,諸比丘,或言此是惡禿。 以被惡口 已地獄中。受[無量苦]地獄餘 |故。 先住者去。 未來不、來。 當、受持之,佛 此 惡風法。 說此經 此 惡

喜奉行 苦諸比丘 中受』無量苦,地獄餘罪。今得』此身,續受,斯 告謠比丘,此衆生者。 過去世時。於,此舍衞告謠比丘,此衆生者。 過去世時。於,此舍衞國,乃 至 佛 受:持之。佛說。此經,已。諸比丘閒,佛所說:歡 惡拾去。未來者不,來。緣,斯罪,故,已地獄 觚來信。作、諸口舌。令、不。和合,先住比丘。厭 |迦葉佛法中出家作||比丘||好起||諍 如,大目健連所見,真質不,異。當 配調

信樂。聖道信樂者。於、廿露法,信樂。甘露法 於一賢聖法、遠離者。於,聖道、遠離。聖道遠離 念處。若於。四念處。遠離者。於,賢聖法,遠離。 朱生離、養悲。惱苦、得,眞如法、所謂。四念 Щ 時尊者大目犍連。住,跋祇聚落。失收廢羅 孤獨園,爾時尊者。阿那律。 住,松•林精舍 ●(臺)如,是我聞。 者。於,甘露法,遠離。甘露法遠離者。則不 一靜處。禪思思惟。作,是念,有,一乘道,淨, ,脱,生老病死憂悲惱苦,若 於,四 念處,信 何等爲四。身身觀念處。受心法法觀 恐怖稠林。 禽獸之處,時尊者阿那律。獨 於專法 .脱.生老病死憂悲惱苦.爾 ,信樂。聖法信樂者。於,聖道, 一時佛住。含衞國祇樹給 時 倉 之處

至,跋祗聚落。

失收摩羅山。恐怖糊林。禽獸

其像三昧正受。從,含衞國松,林精含9門,還

樂者。 律言。 惱苦耶。 是名,比丘樂。四念處,時尊者大目犍連即如 住調伏。止息寂靜。一心增進。母者大日犍連 息寂靜。一心增進。如是受心法念處。正念 比丘、身身觀念處。心緣身正念住調伏。止 言 法、樂、賢聖法、者。樂、於聖道、樂、聖道、者。得 死憂悲惱苦,若於,四念處, 信樂者。 聖道,不、樂。 不、樂,聖道,者。 觀念處。受心法法觀念處。 **萱得,真如法,所謂四念處。** 衞城松 * 林精舍 。 拿者阿那律前現 收摩羅山。 恐怖稠林。 士屈,伸臂,頃,以,神通力,於,跋 祇 者大月健 如是如是。拿者。大目犍連語,拿者阿那律 甘露法,得,甘露法,者。得,股,生老病死憂悲 不、樂。不、樂,甘露法、者。則不、能、脫,生老病 乘道。令、衆生清淨。 云何名爲、樂。四念處。尊者大目犍連。若 汝獨一辭處。 於。賢惠法,不、樂。 拿者阿那律語 拿者大目键連言 速"知。拿者阿那律心之所念,如,力 禪思思惟。作是念。有 禽獸之處,沒。至,含 雕,生老病死憂悲惱 聖法不樂者。於 若於,四念處,不 何等爲,四。身身 於,世露法,亦 聚落。 失 語阿那 樂資聖

厭 語。拿者。大目犍連,言, 云何名爲,四念處修習多修習。 孤 獨園 乃至尊者大目犍連問 尊者阿那律 (要)如,是我聞。 離 想 於,內身,起,不 時 佛 住, 含衞國祇樹給 脈離想 若比丘, 源離不厭離 於,內身,起 **拿者阿那律**

伏世間贪憂

尊者舍利弗" 此大德神力

是名,四念處修 一者舍利

習多修習

成

貸

弗

俱捨想。 住處 跋臧聚落。 入。三昧神通力。如力士屈,仲臂,褒、澄到。 目犍連。 犍連"是名。四念處修習多修智。 厭雕俱拾想。住。正念正知。如,是尊者大目 法外法內外法。作,脫離想不脫離想,厭雕不 內受外受內外受。 Œ 即入三三昧。從。含衞國松"林精舍] 念正 失收摩羅山。 恕 如 | 內身 如 内心外心内外心。内 恐怖糊林。 是外身內外 時尊者大

黎阿含經卷第十九

雜阿含經卷第二十

◎至,此。拿者阿那律語,拿者含利弗,言。於,四 四念處,內身身觀念處。 念處,修習多修習。 成,此大德神力,何 等為 者舍利弗語,尊者阿那律,言。奇哉。阿那律。 《雪》如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 知。調:伏世間貪憂。 如:是外身內外身。內受 有"大德神力,於"何功德"修習多修習。 彌那律所。 共相問訊慰勞已。於,一面,坐。奪 住。舍衞國手成浴池側,奪者舍利弗詣,尊者 孤獨園。爾時尊者大目騝連。 ·宋天竺三藏求那跋陀羅 精勤方便。 正念正 **拿者阿那** 而能 譯

O Cattaro satipatthana. ゆ門=没⊜

外法觀念處。精勤方便。正念正知面如是調, 外受。内外受。内心外心内外心。内法外法内 0(535-536)~8. 52. 1-2. Rahogata. **♀**[宋天···舞]十一字**一②**

從、座起而去智。成,此大德神力,時二正士。共論議已。各署。成,此大德神力,時二正士。共論議已。各界,亦復如,是。如,是我於,四念處,修習多修平地。種種之物,我少作,方便,觀,察小千世便,能遍觀察,如,明目士夫,於,樓觀上,觀,下於,四念處,善修習故。於,小千世界,少作,方於,四念處,善修習故。於,小千世界,少作,方

彌山,如,是拿者大日犍連。 習多修習。 觀,下千多羅樹林,如,是我於,四念處,修習 少方便,悉能觀察。如.明目士夫。登事高山 習多修習 成此大德神力於千須彌山 住。精進方便。除,世間貪憂,是名,四念處,修 心外心。内外心。丙法外法內外法。 間貧憂,外身內外身。內受外受內外受。 身身觀緊心住。精動方便。正念正知。除 修習多修習、成。此大德神力,何等爲,四。內 者阿那律。語:尊者大目騝迹:我於,四念處; 於"何功德"修習多修習" 尊者阿那律。 住,舍衞國,爾時尊者 大 目 獨園,拿者含利弗。拿者大目犍連。拿者阿難 (善)如是我聞。一 修習。 面,坐。時尊者大日犍連。問,尊者阿那律, "詣,尊者阿那律所"共相問訊慰勞已" 各從,座起而去 ·是拿者大目豔連。 我於,四念處,修成,此大德神力,以,少方便,見,千須 成此大德神力,時二正士。 時佛住。含衞國祇樹給 成,此大德神力, 觀繫心 共論 以 頂 内 世 賃 於 犍 孤

爾時尊者阿難。往"尊者阿那律所,共相問難,尊者阿那律。住。含衞國手成®洛池側。獨國、奪者舍利弗,尊者大目犍連。尊者阿獨國、奪者會利弗,尊者大目犍連。尊者阿《臺·)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤

聖。正見因緣。身壞命終。得,生,天上,如,是尊 惡行口意惡行,誹"謗賢建,邪見因緣。生,地 諸衆生。 死時生時。善趣惡趣,如,是衆生。身 德大力神通,時二正士。共論議日。各從、座起 者阿難。我於,四念處, 獄中,如,是衆生。身善行口意善行。不、謗,賢 人民。 若來若去。若坐若臥,我亦如,是,於,四 得,生,天上, 譬如,明目士夫住,四衢道,見,諸 不、謗,賢乎。正見成就。以、是因緣,身壞命終。 終。生地獄中,如,是衆生。身善行口意善行。 行口意惡行。誹謗賢聖部見因緣。身壞命 惡趣。 **衆生。死時生時。 好色惡色。 上色下色 養趣** 修習。少方便,以,淨天眼過。0天人眼,見,諸 愛如,是拿者阿難。 內外法。觀念處繫心住。精動方便。除,世間貪 受外受內外受。內心外心內外心。內法外法 念正知。除,世間貪愛,如,是外身內外身。 等為,四。內身身觀念處繫心住。精動方便。正 於,四念處,修習多修習, 德大力大神通,算者阿那律語。 拿者阿難 那律,於,何功德,修習多修習。 訊慰勞旦。 「修習多修習。成"此大德大力神通"見" 隨、業受、生。皆如實見。此諸衆生。身惡 於一 面 我於,此四念處,修營多 **쥮** 修習多修習。成,此大 拿者阿難問,拿 成,此大德大力, 成:就如,是大 者 内 何 找

律所,問訊慰勞已。於,一面,住。 語,拿者阿那舍,身遭,病苦,時有,衆多比丘, 能,拿者阿那獨國,爾時拿者阿那律。 在,舍衛國。松•林精獨國,爾時拿者阿那律。 在,舍衛國祇樹給孤

●忍。正念正知,時諸正士。共論議已。數喜隨 喜。各從、座起而去 觀念處。是名、住、於四念處、身諸苦痛能自安 等爲四念處,謂內身身觀念處。乃至受心法 我於。所起身,諸苦痛能自安忍。正念正知 正知。尊者阿那律語。諸比丘,言。住,四念處, 郑律。心住。何所、而能安忍,如,是大苦正念 痛,且當。安忍,正念正知。諸比丘問,尊者阿 三種聲,如非叉摩經說, 、安、難、可,安忍、身諸苦痛。轉增無、損。 律 勢漸損"不"轉增,耶。 言。每者阿那律。 所患增損可安忍 傳者阿那律言。 我病 然我身已遭此苦 郎說 不 何 病 ●林二村®*● ●忍二住®

諸正士。 去 已休息。諸比丘問,拿者阿那律,住,何所住, 病差未,人。時有,衆多比丘,往,詣阿那律所, 住此四念處故。 身觀念處。 處,身睹苦痛。 漸得,安隱,何等爲,四。謂內身 身睹苦®痛。得"安隱"奪者阿那律言。 隱樂住不。阿那律言。安隱樂住。身諸苦痛。漸 問訊慰勢已。於。一面坐。問,尊者阿那律。 獨國,時拿者阿那律。在舍衞國松*林精舍, (蓋1)如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 共論議已。數喜隨喜。各從座起而 乃至法法视念處。 身踏苦痛。 是名,四念處 海得,休息;時 住四 念 安

在,於學地,上求,安隱涅槃住,裡弟子。 云何慰勞已,於,一面,坐。問,尊者阿那律,若比丘。時有,衆多比丘,詣,尊者阿那律所,共相問訊時有,衆多比丘,詣,尊者阿那律。在,舍衞國松*林精舍,與圖)如,是我聞。 一時佛住。舍衞國祇樹給孤奧圖)

現法安樂住。

時諸正士。

共論議已。

激喜隨

。各從,座起而去

故

。不得者得。不到者到。不證者證。乃至

起而去 觀念處。乃至法法觀念處。 時9衆多外道出 膏 字,況復問、義。 然我欲,聞,念處,尊者阿那律 欲,聞,何等修,復問。根力覺分。我不,知,其名 修,諸根,修,諸力。修,諸覺分,修。語念處, 律言。爲,修習,故。復問。何所,修習,答言。謂 者何故於,沙門瞿曇法中,出 問訊慰勞已。於,一面,坐。 時 (量)如, 家。聞,尊者阿那律所說,數喜隨喜。各從、座 有,衆多外道出家,謂,尊者阿那律所,共相 園,時尊者阿那律。 諦聽善思。當"爲'汝說"若比丘內身身 是我 開 時 佛住"含衡國祇樹給孤 在"含衞國松"林精 語。拿者阿那律。拿 家 尊者阿那 汝 含

已立

所作已作。自知不,受,後有,尊者阿那

脫 習

慧解脫。

。現法自知作證。我生已盡。

梵行 漏

修 Ý

於

茈

法

律

得

盡 諸漏

無

10

隱涅槃心住,聖弟子。

律語。諸比丘,言。

。若比丘。在,於學地,上述,安

云何修習多修習。

於

現

夜順趣*浚輸向。於遠離;順趣*浚輸向。於出、倒。隨所而順下。如,是比丘修;四念 處;長 經 樹生而順下隨《浚隨轍。若伐,其根,樹 林精舍,時傳者阿那律語,諸比丘, 孤獨國。爾時貸者阿那律。 (量)如,是我 |已。 諸比丘閉,其所說,歡喜奉行 順趣"浚輸向,於涅槃"等者阿那律 嗣 時佛住。含衞國祇樹給 在。含衡國、住、松 **蟹如**大 必常 說 此

答,梵志,言。寅欲繁著因緣故。王王共錚。 羅門居士 @(器:)如,是我聞。 摩訶迦旃廷所。共相問訊慰勞已。於,一面, 聚落鳥泥池側。 孤獨園。爾時拿者@摩訶迦族 羅門居士婆羅門居士共寶。 |摩訶迦旃延||言。何因何緣。 四婆羅門居士共舒。 時有過熱回漢四灌杖梵志,詣 時佛住。含衞國祇樹給 梵志復問。何因 延。在。跋勵那 摩訶迦旃延 王王共寶 奖 遮 坐

爲,現法樂住,故。所以者何。 我亦難,諸有漏!

得,阿羅漢,所會作已作。心善解脫。

。亦修_四、

念

離重擔。雜語有結。正智心善解脫。彼亦修

丘

言。

若比丘。

諸漏已盡。所作已作。

抡

解脱"亦修,四念處,耶。

尊者阿那律。

語此

所作已作。

拾職重擔。離,諸有結。正智心善

尊者阿那律言。 若阿羅漢比丘。 諸漏已盡。 者阿那律,共相問訊慰勞已,於,一面,坐。語, 住.

獨園, 時拿者阿那律在,含衞國松 *林精含. ●(臺)如,是我聞,「時佛住,含衞國祇樹給孤

"時有,衆多比丘" 詣,尊者阿那律所,與,尊

喜各從,座起而去

有"時諸比丘共聞"尊者阿那律所說" 歡喜隨

生已盡。姓行已立。

所作已作。自知,不,受,後

諸漏,無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。

。於此法律,得證

是四念處。

修習多修習。

四

謂內身身觀念處。乃至法法觀念處。如

自知、不、受。後有、者。

當(住,四念處) 何等為

法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。 此法律,得盡諸漏,無漏心解脫慧解脫。

四念處|也。所以者何。不得者得。

不證者證

何緣。出 所住處。合掌讚歎 從座起整,衣服,偏袒,右肩,右膝著,地。向 拘薩羅國舍衞城祇樹給孤獨園. 爾時梵志 今在,何所,答言。佛世尊今在,婆羅香人 此貪欲緊著。及見欲緊著,处志復問佛世傳 問解無上士調御丈夫天人師佛世 志。有。我 大師如來應等 正覺明行足善逝世 離,此見欲樂著,不。尊者摩訶迦旃延答言,梵 復問" 摩訶迦旃延。 以,見欲繋著,故 家出 家 。而復共諍 出家出家。而復共諍 頗有,能離:貪欲繫著 ·廉訶迦族 4 延 能 答言。 梵 離 中 及 志

延所說。歉喜隨喜、從、座起去 根本,時持"澡"灌杖梵志。 聞,尊者摩訶迦旃 欲宜諸緊著,悉能遠離貪欲轉及諸見欲 南無南無佛。世尊如來應9供等正覺。能 雕

我見此 命、坐 何故。 耆年,八十九十髮白齒落。 共語問訊。 訶迦旃延。 **尊者摩訶迦旃延。** 與,衆多比丘,集,於食堂,爲,持衣事,時有,執 @(量)如,是我聞一時佛住,含循國祇樹給孤 而住。須臾默然已。語,諸比丘,諸長老。 杖梵志,年者根熟。詣。食堂所,於。一面,自柱杖 獨國。拿者摩訶迦旃延。在『※羅那烏泥池側: 菲 命、其令、坐。摩訶迦旃延言。梵志。若有。 。宿古:雖,復年少年二十五。 見,老宿士,不,共語問訊恭敬命,坐。時 汝云何言。 衆中。無有。老,於我,者。不,恭敬禮 恭敬禮拜。 語。梵志,言。 亦在,衆中,坐。 我法見,有,宿老,恭敬 命、之令、坐。 我法有,宿老來,皆 成就年少法 色白 時賃者廳 梵志言。 1髮黑 汝等 者

O~S. 52. 7. Tanhākkhāya. ❷作十(心)② ⑤(話)—② ○米多二多衆⊜ ⑥cl Ārāmadaṇḍa. ⊙~Mahā-kaccāna. Θ~Varaṇā. 四執深灌杖~Ārāmadaṇḍa. =多余⊜ @cf.S. 52. 8. Salalāgāra. @波二接⊜*⑤* @~A. II 29. 49(參購門居士) ®(佛)—鲁 ®~A II. (80. Kandarāyana.) ®挂二柱鲁鲁

盛壯 復成:就年少之法:年二十 五層白髮黑盛壯 迦旃延言。梵志。汝自知、時。爾時梵志聞 成。耆年法。世間多、事令,便請還。尊者摩訶 者所說義, 我自省察。雖,老則少。汝等雖,少。 士數。爾時梵志。語。尊者摩訶迦旃延。如,尊 十五層白髮黑盛壯美色,成就老人法,為"宿 離、愛雕、念雕、濁。若如、是者。雖,復年少年二 白髮黑盛壯美色。 齒落。是名、成、就年少之法。 、雕、濁。梵志。 若如、是者。雖,復八十九十髮白 德,不難,貪,不難欲。 鼻識香舌識味身識觸"愛樂念。於,此五欲功 言。有五欲功德。謂眼識色。変樂念。 美色。爲,宿士數,尊者摩訶迦旃延語,梵志 梵 者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。還,其本處 ₹志問言。云何名爲,八十九十髮白齒落。 美滿 |而彼成:就蓍年法 於,五欲功德,離、實離、欲 不,雕、愛。不、雕念:不 雖,年二十五層 者。 爲 宿 。耳識聲 上 數 ā 丽

有。尊者摩訶迦旃延。此義云何。尊者摩訶 婆羅門子從、口生,婆羅門所化。是婆羅門所 劣。我白餘人黑。婆羅門清淨非。非婆羅門 者摩訶迦旃延,婆羅門自言。我第一。他人卑 ◎摩偸羅國王、是西方王子。詣,拿者摩訶迦 (晉)如,是我聞。 耳。世間言說言。婆羅門第 旃延所,體歷訶迦旃延足,退坐,一面。問,尊 孤獨園、尊者摩訶迦旃延。在10個林中,住 Ы 延。語。摩偸羅王,言。大王。 **| 餘人黑。** 婆羅門清淨。 時佛住。含衞國祇樹給 一。餘人卑劣。婆羅 非非婆羅6門 婆 此是世間言說 . 是 迦 時

義

者

實

無種種勝如差別。拿者摩訶迦族

偷雞王聞,尊者摩訶迦旃延所說。

数喜隨喜

化逐羅門所有

"皆是業眞實依,於業"爾時

皆悉平等。無有,勝如差別之異。廢偸羅王。悉皆平等。有,何差別。常,知。大王、四種姓者。如,意。 復問。大王。如,是四姓。 此四種人。悉皆召來。以、財以,力。 羅門王,於,自國土,諸婆羅門刹利居士長者。 當、問、汝。隨、問答、我。 世間言說。爲,差別。耳,乃至依、業。其實無 無,有,種種勝如差別,是故大王。當,知。四姓 白。尊者摩訶迦旃延。實俐。奪者。 以力。●今。事其侍衞,先起後臥。及諸使令。皆 爲、王。於。自國土,所有四姓。悉皆召來。以, .意"復問" 大王" 刹利為王" 衞,先起後臥。及諸使令:悉如、意不。 答言如 所,不,解" 願重分別。 、業者。王語,拿者摩訶迦旃延。此則略說。 是婆羅門所有。大王。當知。 羅門從。婆羅門 盗 者。當如之何,王白。奪者廢訶迦旃延。 有。偷盗者。或鞭或縛或騙出 生 生從,口 拿者摩訶迦旃延言。今 即問言。大王。汝爲。婆 "居士爲王"長者 業真實者。是依 生 婆羅門所 四姓皆等。 使,共侍 國 財 我

盗者。 種差別異不。 如是大王。 罰其金,亦復斷。截手足耳鼻, 。罪重則 白,每者摩訶迦旃延,亦鞭亦縛亦驅,出國,亦 刹利居士長者中。 或罰其金或截,手足耳鼻,罪重則殺。 婆羅門中。 偸 差別,也,復次大王。此國土中有,婆羅門,有, 然婆羅門。則名爲、賊、復問。 覺非,四姓悉平等 王白,尊者廉訶迦旃延,如,是 有。偸盗者。當。復如何。王 靴 大王。 爲有種 及其 殺 若

化 長者。 所作。 者卑劣 **設**故。 四姓 黑 善趣。阿羅呵所作如是。 耶 問 婆羅門作。十不善業跡。當、麼、惡趣。阿羅 羅呵所[爲]何冊所聞[玉白]奪者座訶迦旃延] 悉黑。婆羅門清淨。 說。言婆羅門第一。餘悉卑劣。 非。非婆羅門。婆羅門生。 如"所說"皆是世間言說故。 當、知業具質業依。王白,質者摩訶迦旃 從,口生。婆羅門作:婆羅門化。婆羅門所 姓 悉不等耳, 等,無,有。種種勝如差別,是故大王。當 王白。尊者摩訶迦旃延。如是義者。 則 迦旃延。 若婆羅門。 行十善業跡,者。 赏生 乃至正見、當,生,何所。爲善趣,耶。爲,惡趣! 不善業跡,已爲、生,惡趣,耶 盗邪婬妄言惡口兩 否約語貪盡邪見, 真實業依那。 延復語,王言。 婆羅門清淨。非,非婆羅門,婆羅門生 大王。 若婆羅門。行,十善業跡:雕,殺生 於。阿羅呵所為,何所聞,王白,拿者摩訶 亦如,是說。 復問。 爲,平,等,不。爲,有,種種勝如差別 如是聞。刹利居士長者。亦如是說。復 有。婆羅門第一婆羅門白。 婆羅門白。餘者悉黑。婆羅門清淨 復問。 當,知大王。 無有。種種勝如差別 非,非婆羅門,當依梁 大王. 生從,口生 聞如,是。利利居士 云何大王。 四 有婆羅門勝 善趣耶。 日種姓者。 婆羅門殺生偷 **澎耀門自餘人** 徐®者 。婆羅門 近間 世間 如 知 為不 於阿 延 呵 實 有 生 Ш

婆羅門,乃至於,識處一切

入處,正受。

清淨

爲無上,者。爲、求,此果。姊妹。若有,沙門

白一切入處。

空一切入處。

切入

净於衆

厚戒.

賆

白者。見

,本見,患見,滅見,滅道跡,以

紀本

.滅見,滅道跡

故

'是則實義在,於

寂滅而 不 ÄĻ 善 入。是故世尊。 僧

耆

丽

迦旃延,即敷,床坐,請令.就.坐。前禮,拿者摩訶。迦梨*迦。優婆夷舍,時優婆夷,見,拿者摩訶 著,衣持,鉢。入,拘羅羅咤精舍,次第乞食。至,提頭。拘羅羅咤精舍,尊者摩訶迦旃延。 佳. 阿 樂孤 獨關,爾時拿者摩訶迦旃延。 住. 阿 樂 (愛)如是我 延,如,世尊所說,答。僧者多童女所。問,如,世 訶迦旃延足. 退住。一面。 聞 時 白。律者摩訶迦旃 含 祇樹 如

拿說,僧者多童女所問偈 寂 滅 丽 不亂

世 間

妹。若沙門婆羅門。 於 地一切 地一切 入處正受。 此則無上。 世尊此偈。 優婆夷,言。 姊妹。有一沙 **共義云何**。 拿

實養 降伏 諸 勇 心獨靜思 間 誻 存於心 件 猛 服 可 "習近 食 愛 近我! 妙 端 禪 Œ 色 者黨樂

如,是水一切入處。 門婆羅門,言。 減見,滅道跡,以,見,本見,患見,滅見,滅道跡, 爲、求,此果,姊妹。若沙門婆羅門。 入處,正受。清淨鮮白者。則見,其本,見、惠見, 者康訶迦旃延語: **拿者摩訶迦旃延**, 得。真實義。存。於心。寂滅而不、亂。 切入處。 火一切入處。 **贲一切入處。** 風一切入 二切入 姉妹。

> 童女所問 降伏 心 則 莪 為遠離 諸勇 存於 獨 靜 思猛 ıÙ 世服 可 寂 問 滅 之伴 炒 媏 丽 輝 正 不 黨 樂 色

默然受,請。 照暮已。從,座起而去 如,是似,優婆夷言。 爲"迦梨迦優婆夷"種種說法。示教照喜"示教 摩訶迦旃延前。恭敬聽、法。尊者廢訶迦旃延 延食已。洗鉢溪の嗽訖,敷二中*坐,於。尊者 迦旃延受請已。卽辨。種種淨美飲食:恭敬 重 是姊妹。 。自手奉、食。 間 諸 我解. 時迦梨迦優婆夷。知尊者摩訶 受,我請食,時尊者陳訶迦旃延。 伴 時優婆夷 黨 世傳以,如,是義, 善哉尊者。 無習近 知。尊者摩訶迦族 說,真實義 找 故 者 4

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 苦。憂悲悉滅。得。其如法。何等爲,六。謂聖弟 染著心。何等為。染著心,謂五欲功德 貪欲覺,離,臟恚覺,離。告覺,如,是聖弟子。出。 師佛世奠。 @(蓋0)如,是我聞,一時佛住。含衞國祇樹給孤 處。針,於勝處。說,一乘道,淨諸衆生,難話惱 給孤獨國。食者摩訶迦旃延。語。諸比丘。佛世 尊如來應等正覺,所知所見。說,□於法出,苦 獨國。爾時拿者摩訶迦旃延。在,含徭國祇樹 欲 念如來應等正覺所行法淨如來應等正 功 德 聖弟子念,如來應所行法,故 『離』貪恚癡。安;住正念正智。乘,於 於此 離

> 脫知見具足。供養恭敬禮拜處。世間無上福 漢,得,阿羅漢,如,是四雙八士。 是名,世尊弟 弟子。念於僧法。善向正向。 直向等向。 見。 子僧戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解 含。得斯陀含,向,阿那含,得,阿那含,向,阿羅 隨順行,謂向,須陀洹,得,須陀洹果。 向,斯陀 於衆生離苦惱。滅。憂悲。得,如實法。復次聖 法。正向"涅槃"是名"如來應等正覺。 實患癡"安。住正念正知,乘。於直道。修,智念 爲,染著心,謂五欲功德。於,此五欲功德,離。 覺順惠告覺,如,是聖弟子。 直道 覺悟。爾時聖弟子。 法律。離諸熱惱。非時通達。即 實法。復次聖弟子。 正覺所知所見。說,第 乘道淨面於衆生。 說,第二出,苦處,昇,於勝處,一乘道。 。修習會念佛 Ē 念。北正法時。 念於正法。念於世尊現 问 雕苦惱減、憂悲得 一出,苦處,昇,四於勝 涅槃 出。染著心。何等 是名如 於現 不起欲 3.法緣,自 所知所 來 加 **0~**A. VI. 25. Vim tti.

知所見、說,第三出。苦處,昇,於勝處。一 習念情。正向,涅槃,是名,如來應等正覺。 離。食患凝,安,住正念正知,乘。於 等為。染著心,謂 五 田,郡弟子。如,是念、僧時。爾時聖弟子。不、起。 **水**驰弟子。 欲覺瞋恚害覺。如是樂弟子。 《不離戒。 **梵行不需情愿戒:若望弟子。念此** 念身中所成就一就當於爾時。不 生雅苦惱滅 念。於戒徳,念。不缺戒。不斷 非盗収戒。 欲 功德。於此五欲功德。 爱悲 得如 善究竟戒。 出。染著心,何 Œ 貨法復 道修四 ग 乘道。

图(智)—

120(於)-● 120(於)-●

得如實法。拿者摩訶迦旃延。說。此經,已。諸 勝處,一乘道淨於衆生,離,苦惱, 應等正覺。所知所見。說,第六出。皆處,昇,於知,乘,於直道,修,天念,正向,涅槃,是名。如來 弟子。念』天功德、時。不、起,欲覺瞋恚害覺,如 見 比丘聞,其所說,數喜奉行 ·是聖弟子。出、染著心,於、何染著。 戒施問慧。 信心。於此命終。生被諸天,我亦如是。 摩天兜率陀天。化樂天。 施念:正向。涅槃:是名。如來應等正覺所知所 德。離。實惠癡。安。住正念正知。乘,於直道,修。 心,於,何染著。謂五欲功德。 於,此五欲功 ❷離,在居家,解脫。 不,起,欲覺瞋恚害覺,如,是聖弟子。出,染著 施平等施。 子。自念施法心自欣慶。 朱生,離,苦惱,滅,憂悲, 得,如實法,復次聖弟 念,正向,涅槃,是名,如來應等正覺, 離。貪恚癡,安,住正念正知,乘…於直 欲覺瞋恚害覺,如,是聖弟子。 生。離、苦惱、滅、憂悲。得,如實法。復次聖弟 。說,第五出,苦處,昇,於勝處,一乘道淨,於 爲染著心謂五欲功德。 於此五欲功德,雕。實恚癡。安。住正念正 念,於天德,念,四•王天。三十三天。 說第四出苦處,具於勝處。一乘道淨於 若聖弟子。 於此命終。 心施常施捨施樂施具足 生。彼天中,如、是建 念,於自所施法,時 他化自在天"清 我今離。「慳貪垢」 於此 出 [桑著心] 五欲功德。 謂五欲功 滅。憂悲。 進 所知所 修戒 炎 信 淨 何 心法境界緊著使。

獨園 9(至)如,是我聞。一時佛住,含衞園派樹給孤 ,爾時尊者摩訶迦旃延。住 。釋氏訶梨聚

云何不 肵

問云何。 四生貪欲。彼若盡。無欲滅息沒。是名"不流,復 身意。意識意識法。三事和合生觸。 受苦受不苦不樂受。 8色,生,眼識,三事和合生,觸。緣,觸生.受。樂 名。不流,耳鼻舌身意。 意識意識 界。貪欲流出。 識色依生9愛喜。 彼若盡。 流。長者復問,尊者摩訶迦旃延,云何名爲,不 謂意識起,貪。 旃延所,稽首禮足。 旃延。答。長者,言、眼流者。 眼識起、貪。 尊者摩訶迦旃延。此偈有:何義:"尊者摩訶迦 迦旃延,如,世尊9義品答。@摩揵提所問,偈。 精含 世間 部言訟 张落相智近 水溶 相智近 尊者迦旃延語,長者,言。 謂眼識眼識所 嵵 貸者摩訶迦旃延答言。 6河梨聚落長者。 依[意界]貪識流出。 故名爲流。耳鼻舌身意流者。 退坐一 依,此染,著流, 耳鼻舌 永以不;還 牟 亦 識意識 所識 法依無欲滅息沒。是 · 梵 不。復 尼不稱 塞,其流0源 面,白,算者摩訶 詣 尊者 謂緣 眼及 故名爲 摩訶迦 爲滿 歎 。依服

云何名。習近相讚歎。 尊者摩訶迦旃延答言。 若盡無欲滅息沒。是名,亦塞,其流源,復問 、塞流源,耳鼻舌身意取心法境界繫著使。彼 流,是名,流源,云何亦塞,其流源。 謂眼界取 、受。樂受苦受不苦不樂受依,此受,生,國愛喜 面爲作.悉皆共同。是名。習近相讚歎。復 家出家共相習近。同喜同憂同樂同苦。凡 在家出家不,相智近, 彼若蠹無欲滅息沒 是名 水 緣觸生 同喜 問 究竟梵行。畢竟清淨。 盡解脫。心正善解脫。 窟.說言。憍尸迦。若沙門婆羅門。 者摩訶迦旃延,如,世尊於,界隔山天 帝釋石 麞訶迦旃延所,稽首醴,足。退坐,一 梨聚落精舍。時詞梨聚落主長者。 孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延, 图(臺三)如、是我聞。 喜。作.體而 者靡訶迦旃延語,長者,言。 際 究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。 究竟邊際。

深跳著。 不同 問 與他舒松是故世尊。 多羅樹頭。於,未來世,更不,復生。 相悅可,是名,不,相讚數,云何不、答、欲。 彼阿羅漢比丘。諸漏已盡, 是名、空、欲。說,我緊著使,是名,心法還復滿, 於此五欲功德。雕、貪雕、欲雕、愛雕、念雕、渴。 念不、雕、渴。是名、不、姿、欲、云何名、冬、欲 五欲功德。眼識色愛樂四念長養。*愛欲深染 偈 耳聲鼻香舌味身觸愛樂*念長 養。愛欲 憂不同 於此 苦不同樂。 [五欲]不,離,食不,離,愛不,離 說,義品,答,摩犍提所 凡所 斷,其根本,如、截, 爲 云何當,復 作 悉 謂 不

落長者。 名,如來所說偈錢分別; 聚落 若斷"一 不復 聞。尊者摩訶迦旃延所說: 與世 相 習 間 永 已 足 共 棉 言 言語 證

切 欲近流 時佛住,含衞國祇樹 云何於。此法律、究 亦 謂眼眼識。 塞其 住霧 爾時詞梨聚 究竟無垢。 無配上 面 **龍** 歡喜隨 融 滿 歎 源 自算 氏 竟 愛

是

①[極]—每 ◎第二素母母 ⑤王天二天王②* 0~S. 22. 3. Hāliddikāni (1.) ⑥~Hāliddikānigabapati. ⑥~Atthakavaggika. Māgandiyapanha. ⑥衡…復爲~Sn. 844. ◎源二原②* ⑩爱二受③* ⑩生十(生)② ⑪[色]—每 ⑩爱二受⑤② ⑪爲作品 ⑩念二令⑤* ⑩~S. 22. 4. Hāliddikāni (2). Taṇhāsaṅkhayavīmuṭtā.

九

天中

我

亦如是。

清净

48

戒施聞慧

時

|衆多比

丘尼

。彼若盡滅息沒、比丘於,此法律,究 意識所識法。 | 微減 時訶梨聚落 Ľ. 沒 於 摩訶迦旃延見,長者欲,起。 莫起"幸有"除"座"

此法律

究竟邊際

究竟無垢。

清淨。

耳鼻舌身意o意識。

歽

識

色

植

依

生喜

彼

治盡

無

主長

者

依生喜

一無垢。究竟梵行。

畢竟清淨。

善解脫。 竟清淨。 橋尸迦。 孤獨園。 @(蓋)如,是我聞。 喜。作,禮而去 者言。若比丘。眼界取心法境界繁著使。 垢 梨聚®落,聚落主長者酯,奪者 延,如,世尊界隔山石窟中為天帝釋,說 所,稽首禮,足。退坐,一面,問,貧者摩訶迦旃 究竟处行。畢竟清淨, ,爾時拿者摩訶迦旃延。 云何於,此法律,究竟邊際, 邊際究竟。究竟無垢。究竟梵行。畢 若沙門婆羅門。 時佛住。含衞國祇樹給 無上愛盡解脫。心 **食者迦旃延語長** 摩訶迦旂 在釋氏 究覚無 声 彼 延 訶

次第 聚落 獨圍 訶迦旃延所說,歡喜隨喜。作,禮而去 (蓋)如,是我聞。一時佛住,含循國祗 樹給孤 ू वि 迦旃 入,河梨浆落主長者含。 [已是朝著,衣持,鉢。入:河梨聚 落:乞食。 《時詞梨聚落主長者。 身遭病苦。 "爾時拿者摩訶迦旃延。 延 閗 詞梨聚落 主長者 身遭病 詞梨聚落主長 住。釋 氏 訶梨 貸者

·愈不。得、無、坩耶。 長者答言。 尊者。 我病難 者、遙見,算者際訶迦族 淨。聖戒成就,當,如,是學,長者答言,如,佛所 是故汝當修。佛不壞淨。 叉摩比丘經說,拿者歷訶迦旃延語,長者,言。 忽。身諸害痛。轉增無損。即說三種譬如,前 者,言"云何長者。病可,忍不。 身語苦痛 我自可、坐於。餘座。 延 法不壞淨。僧不壞 從 即告之言。 座 欲 起 語長 漸荒 長者 貸者

佛世食。 諸熱惱。非時通達。緣自覺悟。念。僧功德、善 無上福田。念。戒功德。自持。正戒。不 毀 不 解脫知見,供養恭敬。 尊重之處,城,爲,世間 八士。是名,世尊弟子僧。具是我定慧解脫 得,阿那合。向,阿羅漢,得,阿羅漢。如是四雙 得須陀洹而斯陀含得斯陀含向阿那含 向正向直向等向。 明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師 習六念,長者當,念,佛功德,此如來應等正覺 迦旃延語。長者言。汝當、依此四不壞淨。修 **净。法不壤淨。僧不壞淨。聖戒成就。貧者摩訶** 不斷不壞。非盜取戒。 說四不壞淨。 念,法功德,於,世尊正法律,現法難, 我悉成就。我今成"就佛不壤 修随順行。謂向類陀洹。 究竟戒。可讃歎戒。 缺

常施樂施具足施平等施。 心自欣慶、拾除怪食雖在居家解脫心施 梵行戏。不"恰惠戒" 王天。三十三天。炎摩天。 他化自在天清淨信戒。 念。旋功德。自念。布施 念天功 **兜率陀天。 化樂** 於.此命終。 德念四 生

畢竟清淨。時訶梨聚落主長者。

於,此法律、究竟邊際。究竟無垢。

究竟梵行。 間。食者摩

者盡無o欲息沒。

於此法律。究竟邊際。究竟

無垢。究竟梵行。《究竟清净。耳鼻舌身意。

意界取心法。境界繋著使、若澁雕減息沒。

阿那贪 佛功德念法念僧。念戒念施念天。集者摩訶 喜已"從,座起去 嗽畢。爲是者,種種說法。示教照喜。 具。種種淨美食。自手供養、飯食訖。 "澡 鉢洗 聚落主長者。 於,此食。算者摩訶迦旃延。默然受。請。 迦旃延語。長者、言。蒋哉長者。 能自記說 不壞淨。增,六念處。我悉成就。 念處,長者白。母者摩訶迦旃延 彼天中,長者如 是時長者白。貧者摩訶迦旃延。 知。尊者摩訶迦旃 延受。請已 是 覺 依 四 我當,修,智念 二世會說 不 壞淨 。示教照 拚 訶槼 依 願 稈 <u>p</u>g 六

病苦 苦思。是朝著、衣持、鉢入、八城、乞食。 梨聚落;住。時有;八城長者;名曰;陀施;守遭; 孤獨園 爾時像 施長者舍。如,訶梨長者經廣說 (蓋)如,是我聞。 **尊者摩訶迦旃延。** 時 迦旃 佛住,含衞國 開作施長者身選 延 於。釋氏河 次到。陀 祇樹給

去丘尾 腴 無机心三昧。 不"勇不沒解脱。 已住住已解 世尊說 是何果何功德。佛告諸比丘尼著 教照喜。 不沒 解脫。 尼。白佛言。世馀。 (量的如是我聞。一時佛住,娑祗城安禪林中) 爾時來多比丘尼。詣佛所。營首禮足。退住 而。爾時世食為、衆多比丘尼,種種說法。示 此無相心三味。 墹 示教照喜已。默然住。 批奪所 已住住已解脫。此無相心三味 遞 **岩無相心三昧。** 智果智功德。 軟喜 隨喜。 時諸比丘 時諸比 不會男 禮 Ī'nj

往指奪者阿難所 精育 澱 疋

○於十(滅)卿 ⑤光二甲⑥② ○於二水會 ②愈二與鲁 ⑥(非時)一〇 ━鞴●, 浦伊鑾

說。數寫隨喜。作 句同味同義。時路比丘尼。 如是句如是味如是義。問,世尊,世尊亦可已 **謂第一句義。** 哉拿者阿難。大師及弟子。同句同味同義。所 脱。世奪說。是智果智功德。諸比丘尼言 阿難所說,不、異。是放奇特。 如是句如、是昧如、是義。為、我等、說。如、尊者 **考無相心三昧。不*勇不沒解脫。已住住已解** *勇不沒解脫。 何果何功德 坐二 画 Ħ **今諸比丘尼。** (母者阿難) 拿者阿 難語 諸比丘尼 已住住已解脱。 機而去 **者無相心三昧** 大師及弟子。同 詣"世尊所" 以" 聞. 飲者阿難所 此三味說是 , 姊妹。 奇 不

已解脱。 師羅國. @安禪林中:時有"衆多比丘尼,往,詣佛所;問 味同義,貧者阿難。昔於,一時,佛在,o娑臧城丘尼言。 奇哉尊者阿難,大師及弟子。同句同 說。此何果何功德。奪者阿難語 悶知羅比丘 勇不沒。解脫已住。住已解脫。尊者阿難。世尊 退坐。一回。 問:拿者阿難,若無相心三昧不* 8周知羅比丘尼。詣,拿者阿難所。稽首禮,足。 ❷(臺)如,是我聞。一時佛住,❸拘睒彌國●瞿 若無相心三昧。不*勇不沒解脫已住。住 "世尊說。是智果智功德。 爾時母者阿難。 亦在,彼住。 闍知羅比 時有#

枷 |開知羅比丘尼||迦羅跋比丘尼亦爾

作

. 禮而去

知耀比丘尼。

聞。拿者阿難所說。

歡喜隨喜。

義、爲、諸比丘尼、說。是故當、知奇特。大師弟 如,此義。爾時世尊。以,如,是句如,是味如,是

所說同句同味同義。所謂第一句義。時閣

者阿難。 比丘間" 雑阿含経卷第二十の 難說,此法,時。 比丘。得無相心三昧,不勇*不沒解脫已住。 彼比丘默然住。 尊者阿難語,彼比丘,言。 住。住已解脫。世尊說。此是何果何功德。尊 無有,餘人間,此義,者,即自問,尊者阿難。若 相心三味,耶。我未,曾有。 德" 尊者阿難者問,我言。比丘。 汝得,此無 解脱。此無相心三昧。何果世尊說,此何功 得,無相心三昧。不*勇不沒。解脫已住。住已 住已解脫,世尊說,此是智果智功德。拿者阿 我若詣。尊者阿難所。 問,奪者阿難。 若比丘 羅圓,時有。異比丘。得,無相心三味。 羅園。爾時尊者阿難。 而得,聞。彼比丘卽隨,尊者阿難;經,六年中; 隨逐奪者阿難 (聚)如,是我聞。 問彼比丘 無相心三昧。不*勇不沒。解脫已 異比丘間,其所說。數喜奉行 脫有"餘人"問"此義"者。因 _ 言。 時 亦住。供睒彌 佛 比丘 汝得_,此三昧。 住 質問異答。 我當 禛 。作是念。 國盟師 巫 翟 若 師

雜阿含經卷第二十

所,共相問訊慰勞已。 @(至)如:是我聞。一時佛住,波羅利弗妬路 妬路雞林精含, 國] 尊者阿難。及尊者迦摩。 亦在]波維利弗 躯 有角有香 奇哉奪者阿難。 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 有活有 時尊者迦摩。詣。奪者阿難 於,一面,坐。 有限有色。 味。 有身有 語。拿者 有,耳有 觸 **7**j

> 善住心。 等為四。

阿難。 意有 ♥(素0)如,是我聞。一時佛住,但腅彌國程師 哻 想心三昧,身作證具足住。是名,比丘無想於, ·是有想比丘。有·法而不覺知。 云何無想有 **尊說。此是智果智功德。時二正士。共論議** 心三昧。不。涌不沒。解脫已住。住已解脫。世 脫已住。住已解脫。 有法,而不,覺知。尊者迦摩比丘。復問,尊 、法而不,覺知。如是比丘一切想不。憶念。 禪。答入處。證入處。無所有入處具足住。如 比丘有,法而不,覺知。如,是第二 第三 第四 覺有觀。 離生喜樂。 初禪 具足住。 語。迦摩比丘言。若比丘雕。欲惡不善法。有 有想者亦不,覺知。 泥復無想。 無想故不。覺知。尊者阿難, 語,迦摩比丘 云何飲者阿難 何等為,有想於,有而不,覺知,奪者阿難 歡喜隨喜。各從,坐起去 法 者比丘無想心三昧。不mín不沒。 而有。比丘,有。是等法 彼比丘為行想不是知 世餘說。此是何果何功 復問,拿者阿 若比丘無想 如是有 ||能不。發 _ 言 者 無 知 解

分別。於、法量度。 使"若有"比丘比丘尼"。於"我前,自記說。 記說。我當一善哉愆勞問訊,或求以。四道 難告,諸比丘。若比丘比丘尼。 羅園。爾時食者阿難。 亦在,彼住, 時食者 如、是善哉慰喻。 丘比丘尼。正坐思惟。 局住心。 壽 若比丘比丘尼。坐作,如,是住心, 住 修習多修習。 調伏心止觀。 或求<u>,</u>是" 於、法選擇。 名。說初道 已得斷諸 於我前:自 一心等受 心等受 思 復 我 何 βoζ **0**已三以**⊜ 0~**A. IX. 37.

O~Kosambi. O~Ghositārama. O~Jatilā. OSāketa. OAfijana. O+(光明皇后顧文)團 **0 ~**S. 35

喻教誡。或求是。名類四說道,時諸比丘間 第三說道:復次比丘比丘尼。止觀和合。 俱 前,自記說。我則如是善哉慰喻。或求,是名, 多住已。則斷,諸使,若有,此丘比丘尼,於,我 局住心。 或求,是名,第二 說道,復次比丘比丘尼。爲 尊者阿難所說。歡喜奉行 行作,如,是正向多住。則斷,諸使, 者比丘比 掉亂所持,以調伏心坐。正坐住心。善住心 丘尼。於,我前,自記說者。 我則如,是善哉慰 是正向多住。 於,我前,自記說。 調伏止觀。一心等受化,如、是正向 得,離,諸使,若有,比丘比 我當,如,是善哉慰喻, 雕諸使,若有,比丘比丘 意足 羅門

舍:不。婆羅門答言。如,是阿難。 難 考 母者阿難。彼精進方便篩量。來_"詣精舍"復 、我"婆羅門。於、意云何。 無邊際,答言。 婆羅門。 非無幾際,復問。拿者阿難,云何有,邊際,非 際。答言,婆羅門。非無邊際,如是有,邊際, 行。母者阿難 坐"問"貧者阿難"何故於"沙門瞿曇所,修"會梵 詣。尊者阿難所,共相問訊慰勞已。 羅園。尊者阿難亦在。彼住。 ●(美二如,是我問。 欲而斷愛。復問。 何所斷。 來:至精舍,已 何所依而得,断,爱。 至精,舍.已。 答言 母者阿難復語,婆羅門, 語。婆羅門。為斯 彼精進方便譯量息不。答 一時佛住:俱睒彌國瞿師 彼欲,息不。答言。如,是 断。愛。復問。 尊者阿難。 豈非,無邊 我今問,汝。隨,意答 汝先行,欲,來, 結精 答言。婆羅門。依 時有。異婆羅門 餤 如是婆羅 於一面 復間。算 如是婆 拿者阿

> 此非。邊際,耶。婆羅門言。 尊者阿難。 此是 盡。愛盡已。思惟則息。婆羅門。於、意云何。 出要,依、滅向,於捨,乃至斷,愛。愛斷已。 所說:數喜隨喜。從、座起去 邊際。非,不邊際,爾時婆羅門。 依,離依,無欲,依,出要,依,滅向,於捨,乃至愛 欲亦息。修,精進定。心定。思惟定斷行成就! 修。欲定斷行成就如意足,依、離依,無欲、依 心定思惟定斷行成就如意足。如是擊弟子 何等爲四。欲定斷行成就如意足。 如 以,一乘道,净,衆生,滅,苦惱,斷,憂悲, 來應等正覺 所 知所 閒,拿者阿難 莧 、精進定。 說四 彼 如

投試問 ,受持之。祖師羅長者 已斷無餘。是名。善到。尊者阿難答言。長者。 者阿難、若調、伏貪欲,已斷無餘。腹志母癡 是名。世間莠向。若世間已調,伏貪欲瞋恚愚 若世間。向,調、伏貪欲,調、伏瞋恚,調、伏恐癡, 是則名爲,世問說法,復問,長者,於意云何。 者阿難。 若有 說法,能調、伏貪欲瞋恚愚癡; 伏愚癡,得,名,世問說法者,不。長者答言。尊 云何。若有說法。關於貪欲調,伏瞋恚。調。 師羅長者,我今問、汝。隨、意答、我。長者於、意 世間善向。云何名,世間善到。奪者阿難語。程 食者阿難。 詣,拿者阿難所,稽首醴,足。退坐,一面; 白a 羅圖。尊者阿難亦在、彼住。爾時瞿師羅長者。 《(素1)如,是我聞。一時佛住,拘睒彌國瞿師 是名。善到 汝 云何名為"世間說法者" 云何名" 汝便异實答我。 1.耶。爲非耶。長者答言。貸 聞:拿者阿難所說 其義如,此。 箈 歡

> 6(氢)如,是 池側重閣講堂、尊者阿難。 隨喜。 作 我聞。 禮 丽 時佛 住

於此 業更不、造。 永盡。苦永盡故究:竟苦邊;尊者阿難,世;無。復諸漏;諸業永盡。 業永盡故。 諦。苦滅道跡聖諦如質知具足。如是 智慧心 離穢"然乃至得如實法"復有三昧正受。 乃至第四禪具足住。 是名,如來應等正覺說 復次離車。 如是淨戒具足離,欲惡不善法, 覺說所知所見說,雕爛 *然清淨超出,以,一 離、熾*然。不、待,時節,能得,正法,通達現見 羅提木叉,威儀具足。信,於諸罪過。生,怖畏 乘道,译。衆生,滅。苦惱,越,憂悲,得,與 觀察。智慧自覺。雕車長者。是名,如來應等正 想,受持如,是。具,足淨戒,宿業漸吐。得,現法 法,何等爲、三。如、是聖弟子。住,於淨戒,受,波 所知所見。說,三種雕織*然清淨超出道,以 悉能吐之。 爲。諸弟子。說,如,是道宿命之業,行,苦行 慰勞已。於。一面,坐。 時無畏離車。 語,母者 是阿耆毘弟子。俱往,拿者阿難所,共相問訊 ●無畏離車。是●尼犍弟子 ◎聰明童子離車。 一乘道、淨、衆生、離、憂悲、越、苦惱、 云何。尊者阿難語,離屯,言。如來應等正覺 阿難。我師尼犍子。 |苦聖誦,如實知,此。苦集聖諦。 身業 不作斷。截橋梁。於。未 宿業漸已斷。 滅。熾然回法国清淨超出。 得,現正法。離話 亦在,彼住。 得與如 **岩滅聖** 如 此義 杂苦 來 故

熾"然,不待,時節,通達現見。

車

是名,如

來應等正覺,

所

知所見。 生自 覺

智離

然住。 數喜隨喜從,座起去 弟子聰慧。重聞,佛所說法母者阿難陀所說 不饒益苦,時尼犍弟子。 而不。隨喜者。此則愚夫。長夜當,受,非義 所說法,不、隨喜,者。若有、聞,沙門瞿曇說法 惟其義故。 說法聞不。隨喜,耶。 離車無畏答言。 車無畏 苦惱。滅.憂悲。得 如實法 熾 於,如來應等正覺所說。所知所見,善 重語,雕車無畏;言。 然清淨超出,以,一 默然住。 、默然住耳。 爾時阿耆毘弟子。 誰聞。世章沙門瞿曇 離屯無畏。 怪哉無畏。 爾時尼犍弟子離 乘道,淨,衆生,離 阿耆毘 我 何默 離車 思

食。依,於慢、者。當、斷,橋慢。依,於愛、者。當、斷, 長養。婬欲長養。姊妹。依。穢食者。當、斷,穢 敷。坐具。出迎。尊者阿難。請令、就、座稽首體 "斂諸根」迴身背在即自慚愧。 根,迴,身背,住。彼比丘尼。 拿者阿難。遙見,彼比丘。尼身。即自攝,。飲諸 丘 阿難是朝著、衣持、鉢。 阿難。我身遇。病苦、唯願母者哀愍見看。尊者 @(MS)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 尼,於,尊者阿難所,起,染著心,造,使白,尊者 孤獨國。尊者阿難、亦在、彼住。 足。退。住,一面,時拿者阿難爲,說法,言。 聖弟子。 ·欲,姊妹。云何名·依·於穢食·當·斷 尼。 如,此身者。 遙見,尊者阿難來,露。身體,以,床上, 於、食計數思惟而食。無、著樂、想 廉拭想。無點 穢食長養。憍慢長養。愛所 往彼比丘尼所。彼比 見,拿者阿難攝; 嚴想 時有,異比丘 起著"衣 穢 服 食 姊

我今發露悔過

·愚癡不善脫作,如,是不流

是

ス

(實正觀

謎解脫. 、不、受,後有,姊妹。是名,依、慢斷,慢 是名"依、愛斷,愛。 時,能斷,諸有漏,乃至自知,不,受,後有,姊妹。 不,盡諸者漏,乃至自知,不,受,後有,彼於,爾 子盡諸 有漏乃至 自知不,受,後有,我等何 何依、愛斷、愛。謂聖弟子聞。某尊者某尊者弟 後有。當於爾時。則能斷,諸有漏。 乃至自知 我今何故不,盡諸有漏,何故不,自知,不,受, 彼聖弟子盡。諸有漏,乃至自知、不、受,後有。 立。所作已作。自知、不、受,後有,聞已作,是念, 某尊者某尊者弟子盎諸 若無罪觸安隱住。 姊妹。 **梵行,故。宿諸受離。新諸受不、起。 岩 力者樂** 無莊嚴想。爲養活政。 計數而食。無染著想無憍慢想無摩拭想 者。塗以。"酥油、無。香樂想。無。憍慢想,無。塵 o麻油膏以膏,其車,無染著想,無,橋慢想; 依,慢斷,慢者。 式想。無<u>班嚴想。為</u>獨愈政。 無"摩拭想" 若力若樂若剛。 故 故 爲養活 宿諸受令,滅。 現法自知作證。 無莊嚴想。爲運載故。 故 云何依,慢斷,慢。謂《弟子聞。 當如是住聲如商客以 治飢 姊妹。無,所行,者。斷,截婬 新諸受不、生。 絽 治飢 病 我生已盡。 有漏。無漏心解脫 是名。依、食斷、食。 故 如是理弟子 涡敌。 崇習長養 摄 "姊妹"云 如病瘡 三受 处行 。梵行已 攝受

律。心得,無畏。禮,奪者阿難足,白,奪者阿 、法党、法入、法。 尼。遠塵離垢。 欲。和合橋梁。 得。法眼淨。彼比丘尼見、法得 尊者阿難說,是法,時,彼比丘 度。狐疑,不、由,於他、於。正 法 名。心淨斷,苦種。 清淨,戒清淨。 中間已相呼聚集。 图(是)如 見,罪自知,罪。 子聞 大師說法 善法。乃至第四禪具足住。 者。隨順執持。欲,精進方便 木叉:戒增長威儀具足。 禮,象者阿難足,退坐,一面, 行 去 懺悔哀愍故。 事,今於。拿者阿難所,自見、過 與。尊者阿難。俱 自見、罪自知、罪。 是我聞。

滿。已滿者隨順執受。欲,精進乃至常執受,是 堪能。諸身心法、常能攝受。 是名,戒淨斷,苦 怖,受,持學戒,戒身不滿者。 能令,滿足,已 諸童子,言。雪帝種。如來應等正覺。 云何爲:戒四清淨:謂聖弟子住,於戒波羅。提 橋池人間遊行。住,婆頭聚落 國北。 比丘尼、種種說法。 示教照 喜已"從、"座 足戒。善法增長。終不,退*滅,拿者阿難爲。彼 世,得,具足戒,我今受,汝悔過,哀愍故。 令, 林中,爾時婆頭聚落。 諸童子聞,拿 汝善法增長。終不,退會滅,所以者何。若有,自 不類之罪,汝今 自知 自見而悔」過。 云何 名為。心淨斷。謂聖弟子離、欲惡不 。心淸淨。 **拿者阿難**。 能悔過者。於,未來世,得,具 如是如是說法。則如 云何 名爲見淨斷 往。詣尊者 阿難所。稽首 至四婆頭 時 是 悬癡不善。 汝自知作 佛在 見清淨解脫 如是得歡 於。微細罪。能 語。比丘尼 定身未,滿 超出,精動勇猛 時拿者阿難語, 配橋 聚落國北身恕 自 知 池 喜 說四 者 身恕 1.謂聖弟 ð 人間 於非未來 沙今與 生恐 得 清 [#] 發露 種 Bhikkhuni. 9尼十(見)台 9製二獻爾* 9住二垒台 9符二知台 9除二蘇密汤*②* 9著某二來著台 9 台 ⑤ * ⑥ ~ A. IV. 194. Sāpūgī. ⑥ ~ Koļiya. ⑥ ~ Sāpūga. ◎ ~ Vyagghapajja, 帝二苦台,此⑤ ④ 奇 十弟鲁 母被二族鲁母* 图勒二數金

O(22) 心術学二学 カカ

觀察。 喜 閉一受持者重誦智隨。 法 者 ,亦復不、聞,叫智尊重楚 行者說:隨、先 所]然從,餘明●智尊重梵 行者說,聞 信,於正法,復次聖弟子。 如,是如,是說。 從 如是如是觀察。 於 復 文 聖 則 先所 聞受持 弟 如是如是人。 於。彼法,得。歉喜,隨 子 不聞大 不 鐦 1. 舒. 重梵 者如,是 大師 師說 如實 說

聞。內正思惟。 静處思惟觀察。 如,是得,入,正法,乃至信,於正法,如,是從,他 先所聞法[爲]人廣說,然於,先所聞法,獨一 說,又復不,能,先所,受持,重誦習,亦復不以。 法,正智觀察。乃至信,於正法,復次聖弟子。 如是如是爲人廣說、如是如是得人於 重誦智然先所聞法。爲人廣說。先所聞法 聞,明智尊重焚行者說,又復不,能,先所受持 不,聞,大師 說法,復不,聞,明智 尊重梵 行者 信於正法。復次壓弟子。不聞大師說法,不 如 是重謫巳 是名,未起正見令,起。 如是如是。得入被法乃至 如是如是思惟觀察。 已起正 如是

8(素)如是 林中。與。衆上座比丘 我聞。一時 佛住。卷羅 .俱。時有。質多羅長 聚落電花 此

뉀

分

眛

床

說。軟器隨著。作禮而去

說是法時婆頭來落諸蛮子聞。拿者阿難所 乃至常攝受,是名,解脫淨斷,苦種。飲者阿難 脫。未滿者令、滿。已滿者隨思攝受。

食心無欲解脫。 淨斷。 苦種。

患瘊心無欲解脫。

如是解

紁

精進

見合,增廣,是名,未滿戒身令,滿。

已滿者隨

攝受。欲、精進方便、

乃至常攝受 是名見

云何爲解脫清淨斷,謂聖弟子。

教照喜。 退坐,一面,時那伽達多比丘。 那伽達多比丘房,稽首禮。那伽 達多比丘足 質多羅長者。稽首禮。諸上*座比丘足。往詣 諸上"座比丘。 者, 詣, 諸上座 如所說 種種說法示教照喜已。 比丘 爲質多羅長者。種種 稽首 禮 足 間,質多羅長 退 默然住。 坐 說法。示 面 溡 時

移青以 É 獲 橱 轉 之 縛 車

觀也。 漢 解脫也。一幅者身念也。轉者轉出也。 車者止 尊者那伽達多: 默然。我當、思:惟此義:須臾默然思惟已。 多羅長者語, 魯者那伽達多,言。 尊者須臾 那伽達多。世尊說"此偈"耶。答言如 離結觀 諸漏已盡。 雌結者有,三種結,謂貪恚癡。 此偈有,何義。質多羅 經 已滅已知。已斷,根本,如,截 言。 青者 謂戒也。 長者言。 不複 彼阿羅 白覆謂 7.是。質 語

此 世 根本,如.截,多羅樹頭, 更不,復生。 彼阿羅漢比丘。諸漏已盡。 已斷已知。 法。不納者謂三四轉。 貪欲縛順患縛恐癡縛。 如,截,多羅樹頭,不,復生,於,未來世,成,不起 ●多羅樹頭,更不,復生。未來世。滅不起法。觀 死 察者謂見也。 偈 "成"不起法"是故尊者那伽達多。 ,彼**《羅漢比丘**。諸漏已盡已知, 來者人也。 断流光爱;流 於生 斷,其根本, 世象說 . 於.未來 断其

> 種義 有法

貸所說偈。 雕枝 Å. 靑 觀 IJ 察 自 來 覆 別 燍 世 流 輻 不轉 之 绖 者 褲車 那 伽達

> 長者聞"尊者那伽達多所說" 於此甚深佛法。賢聖慧眼 不 3 躙 問。質多羅長者言。 尊者那伽莲多言。 此 義汝先聞 長者。 得入。 **歉喜隨喜**。 汝得書 時質多羅 AIS 答言 利

2體而去 尊所說。質多羅長者語。尊者那伽滢多。聽.我 爲。尊者自意說耶。尊者那伽達多答言。此 故種種名。為、一義有。種種名: 三昧。四空心三昧,云何長者。此法爲,種種義 有過無量心三昧。 母無相心三昧。 母無所有心 退坐。一面。 尊者那伽莲多告。質多 者那伽達多。 問,拿者那伽達多, 長者。 詣。尊者那伽達多 比丘所。稱首禮 法。示教照喜、示教照喜已。默然住。時質多羅 長者。指諸上"座比丘所。豫首禮、足"退坐。一 ((桑)如,是我聞。 林精舍。與"衆多上座比丘,俱。 思惟此義。然後當答。須臾思惟已。 ,時諸上"座比丘爲」質多羅長者, 此諸三 昧爲,世章所說, 時佛住著 質多羅長者 時有質多 羅聚 羅長 種種說 落卷 語彙 者 世

方四方上下。一切世間心與,慈俱 重心。無量修習普緣,一方充滿,如是二方三 者。謂學弟子心與慈俱無怨無情無恙 無患寬弘重心。無量修習,充滿諸方,一切 普緣住。 "謂樂弟子於"一切 一義種種味。復問長者。 種種句。種種 味。長者答言。 是名,無相心三昧。 是名:無量 三昧 有"法種種義"種種句" 相不念 云何四有。法種 云何爲.無 云 何無所 無相 無量三· 無怨無憎 種種 Ä 맗 相 世

非,我非,我所,是名,法一義,種種味,尊者那辭者。 答,於貪,筌,於恚癡,筌常住不變易。 筌患癡者是所有, 無諍者是 無所有, 復次無 所有。 聞,拿者那伽莲多 所說,數喜 隨喜。 甚深佛法、現·賢·擊點眼得、入。 質多羅長者。 答言 拿者不聞。 長者。云何法一義種種味、答言。尊者。謂貪有 昧"是名爲,法種種義,種種句。 伽達多問言。云何長者。此義 汝先 所、聞耶。 瘊者是有相。 、量。 岩無諍者第一無量。 謂貪者是有相。 恚 何空三昧。謂聖弟子世間空世間空 常住不變易非、我非、我所、是名。空心三 味。 無所有心住。是名,無所有心三昧云 謂聖弟子度.[無諍者是無相。 復告,長者,汝得,大利,於 切 無量 貪者是所有。 種種味。復問 譀 作。禮而 如實觀 入處 無

比丘言。 ◎伽摩比丘所。稽首禮 足、 ■出息入息·名爲,身行。 ?(类)如,是我聞。 詣諸上座 行,曾答長者。 出息入息是身法。依,自於身,屬, 爲。身行。有覺 有觀 名爲,口行。想思 名爲,意 行。想思·名爲。意行,復問何故出息入息。名 云何身行。 林中,與諸上座比丘,俱。 時 於身,依,身轉。是故出息 天息名 爲,身 行,有 者伽廉比丘,所謂 6行者。 行者謂三行。身行口行意行。 比丘所,禮諸上座已。 云何口行。云何意行。 時佛住。卷羅 聚落卷縫 ●有覺有觀·名爲,口 云何名;行。 退坐一 有。好多羅長者。 答言長者。 **詣。拿者** 面。白,拿 復問 伽摩

覺有觀故則口

話

是故有覺有觀是口

法界異。意識界異。

屬於心面想的轉。是故想思图名爲"意行"復問 是覺觀名爲。口行,想思是心數法。依,*於心。 故想思是意行。復問尊者, 思是意行。 者有。幾法 依,於心,屬,於 Ù 覺觀已發,口語 依 Ċ 轉 是

答言長者 棄於 若 人拾身 丘 塚 間 時 無 彼 心 身風屍臥 如木 石地

爲,死頭滅盡 定者身 口意行滅。不,拾,壽命] B答拾,於壽暖。 諸根悉壞。 入滅正受差別之相。 不、離,於暖,諸根不、壞。身命相屬。 此則命終 復問尊者。 壽暖 身 棄塚 及 若死若入滅 與識 間 復問 尊者。 云何 入滅 盡正受有,差別,不 身命分雕。 如 時 ネ 俱 石 是名

問尊者。入滅正受者。云何順趣流注四沒輸 爲,身行,爲,口行,爲,意行,耶" 我實,出,正受,然先已作,方便心,如其先心, 時。 如此方便,向入。正受,復問奪者。入,滅正受, 答言長者。入,滅正受,者。順,趣於離,流;注於 滅正@受,起者。 意行先起,次身行後口行。復 丽 長者。出滅正受,者亦不、念,言我今出,正受, 次意行。復問尊者。云何爲出,滅正受,答言 答言長者。入,滅正受,者。 正受。答言長者。入滅正受。不、言,我入滅正 起 液輸於離順 我當,入滅正受,然先作,如,是漸息方便, 先滅。何法。爲身行爲口行爲意行,耶 復問尊者。起,滅正受,者何 法先起 趣於出。 '先滅』口行,次身行 流;注於出: *浚:輸 答言長者。從

供

於出 問拿者。住一滅正受,時。爲,觸幾觸,答言長者。 故今問。然當,爲,汝說,比丘入,滅正受,者。作。 正受,時爲,作,幾法,答言長者,此應,先問,何 觸不動。觸無相。觸無所有。復問尊者。入"滅 順趣涅槃流注 涅槃"淡 涅 褩

從座起。 首 著,衣持,鉢。至,長者含,就,座而坐。 食,敷,床座。 然受,請已禮,足而去。還,歸自家,辨,種種飲 上座。默然受精。 請諸上座:言。唯願諸尊。 照喜。示教照喜已默然住。 上座比丘爲質多 羅長 者 種種 說法。 示教 詣。睹上座比丘所。稽首禮、足。於,一面,坐。諸 林中,與,衆多上座比丘,俱。 **奥灵)如,是我聞。一時佛住,菴羅** 禮諸上座足於一面,坐。白,諸上座,所 偏袒。右肩、右膝著、地。合、十指掌。 晨朝遣,使白,時到。 時彼長者。知識上座默顯諸尊。受我豫食,時諸 時質多羅長者。 時質多 羅長者 時諸上座。 聚落卷羅 長者稽

於二法,止以觀。時質多羅長者,聞,尊者迦摩 所說。數喜隨喜。作,禮而去

界異。耳界異。聲界異。耳識界異、鼻界異。 界異。身界異。觸界異。身識界異。 香界異。鼻識界異。舌界異。味界異。舌臟 犀達多答言。長者。眼界9異。 問言。尊者。所謂種種界。何等種種界。梨 彼長者所問。諸上座答言可。 長者質多羅即 下坐。白,諸上座比丘,言。諸四尊。我欲,答, 謂種種界。云何爲,種種界,時諸上座默然而 如、是再三。爾時傳者學是產多。 是長者。是名。種種界 色界異。眼識 衆中 四具十(具)图

●(質)—台灣 0~8.41.6. Kāmebhū(2) 0~Kāmabhū. O行~Sańkhāra. S田息入息~Assāsapassāsā. O介資有觀~Vitakkavicārā ●想思~Sańtā ca vedanā. O答二茶② O[於]—③* 四想二杯色③ ①韓二韓② ②[名]—⑨ 您是二戶④ ③[答]—⑤ ⑩減 金定者~Sańtāvedayita-nirodhasanāpatti. ④受二络④ ⑩沒輸二接給③* ⑤~S.41.2. Isidatta(1). ⑤Isidatta. ◎第十(者)曼

識是我,不見,識異我,不見,我中識識

中我

受"應,時 汝能爾者佳。

雲起。細雨

微下。四凉四風亹亹。從,四

時摩訶 迦卽入三味,如

其正

卑. 犀達多比丘。汝眞辯O捷知O事而說。 時,汝應,常如此應,時諸上座。 諸上座於,路中語,梨犀達多,善哉善哉。 爾時質多羅 .種種說法。示教照喜已。 於。上座前,坐聽 燥嗽洗,鉢訖。 長者下 種種 法。 質多羅長者。 淨美飲食供 爾時上座。爲長 從、座起去。 聞,梨犀達多 、若於,餘 養 梨時 樂

說。數喜奉行

異見。 @色異我,不,見,我中色色中我,不,見,受想行 長者。 ⊌身見,爲,本。身見集身見生身見轉。 壽命。 彼長者所問,諸上座言。善能答者答。 成說,壽命,或說,世間吉凶、云何 拿者。 夏季0)如,是我聞 見。色是我色異我。 何集何生何轉。 拿者梨犀 達多 答言, 者即問,製犀達多,奪者。 凡世 聞所 見何 本 比丘。名。樂犀達多,白,諸上座,言。我欲答 座 **龍、路上座所、稽首禮、足。 退坐。一面,白、諸上** 林中,與,衆多上座比丘,俱。 名,身見,復問奪者。 識見,是我@誠異我。我中識識中我,長者。是 (世間所見。 言 云何爲。身見,答言長者。愚癡無聞几夫。 謂多聞聖弟子。 或說,世間吉凶。斯等諸見。一切皆以 何本何集何生何轉。 諸世間所見、或說、有、我。 如、是三問,亦三默然。時有。一下座 或言、有、我。 或說,衆生,或說, 一時佛住 云何得,無此身見,答言 色中我我中色。受想行 不,見,色 是我,不,見, 時諸上座默然 一卷羅聚 時質多 羅長者 或說,衆生, 復問奪 落卷羅 長者。 時長 此諸

> 湯樂。 何所生。 是名 菴羅林中,我盡,形壽,供,養衣服飲食。 隨,病 質多羅長者語,梨犀達多言。尊者若能住"此 父本是善知識。 質多羅長者語。尊者梨犀達多。我及尊者。二 長者數害隨害。作、體而去 者:種種說法。示教照喜。示教照喜已。質多羅 不、詣、世尊所、時諸上座比丘。 犀達多。受,質多羅長者請,供養障o破故。 久 得 尊者梨犀達多默然受清。 無身見 答言長者。 梨犀達 多答言。如是長者。 復問拿者。 我生於後 其父 爲質多羅長 方長 時貸者製 何名 者家 於

埶 質多羅長者亦隨、後去。 諸上座食 諸四酥酪 四(主)如是我聞。一時佛住,在羅聚 落卷羅 筆|飽滿。於。春後月熱時。行路悶極。爾時有。 種種法,示教照喜。 上座著,衣持,鉢至,牛牧四中質多羅長者舍. 床,於,上座前,坐聽,法。時諸上座爲,長者,說, 食,食已洗,鉢澡吸漱畢。吸質多羅長者敷,一卑 就,座而坐時質多羅長者 自手供,養種 種飲食, 晨朝敷,座。遗、使白。諸上座時到, 諸 上座默然受,請已。旣自還,家。 星夜佛具種 食,時諸上座。 默然受請。 質多羅長者知。諸 上座比丘,言。唯顧諸傳。 於,牛牧中,受,我請 者指語上座所,稽首禮足。退坐,一面,白,諸 林中,奥,衆多上座比丘,俱。 時有,質 多羅長 下座比丘,名酒靡訶迦,白,諸上座,今日大 "我欲起。霎雨微風,可、爾不。 諸上座答言。 示教照喜已。從,座起去。 種飲

神通。澄於自房,時質多羅長者作,是 爽 所作可,止。 下 ガ 上座。 來 至 卽禮。諸上座比丘足。 屑 答言可、止。 舎門 | 傳者摩訶迦 時拿者摩訶迦 語 諸 Ŀ 座 卽

鱼壽。衣被飲食。隨、病湯藥:拿者摩訶迦有行 此 數喜隨喜。❷即從、座起作、禮而 因緣故。不、受。其請,質多羅長者聞 勝多羅三藐三菩提。及餘道品法,質多羅長 逸集。不放逸生。不放逸轉。 逸爲本。不放逸集。不放逸生,不放逸轉不 白言,拿者。我欲、得、見,奪者遇人法神足現 者。白,尊者摩訶迦、願常住,此林中,我當,盡 放逸故得。阿耨多羅三藐三菩提,是故長者。 者摩訶迦語。長者言。 言。汝今見不。答言已見。尊者。實爲,奇特,尊 光燒,其母積,薪都盡。唯白*髮不、然。語,長者, 訶迦即入"火光三昧。於"戸鉤孔中 摩訶迦、薪*養已成。以、紙覆、上。時尊者摩 長者即如,其数,出、外聚,薪成四覆來白,尊者 睛。亦三不,許。長者®由復重請,願見,尊者神 化,傳者摩訶迦言。長者勿,見恐怖。如,是三 取。乾草木、積聚已。以二張四氎,覆、上。質多羅 通變化,拿者摩訶迦語,長者,言。汝且出,外 丘。至,所住房。 禮,尊者靡訶迦足,退坐,一面 |及餘功德。一切皆以,不放逸,爲,本。 座比丘而能有"此大 神通力"況復 中座及 當、知此者皆以,不放 不放逸故。得,阿 隨,摩迦訶比 說法 -出火焰 不放 Ë

座 尊者摩訶迦不,欲,令,供 起去。 遂不 復還 養利。障罪 故 £Π

愛 垂三 如 ,是我聞" 時佛住 |菴羅林中]|奥 衆

●捷二姓像 ●亦二時音像 ●~S. 41. 8. Isidatta(2)、●以二日像 ●身貝~Sakkäyaditthi. ●色是……中色~rüpam attato samanupasat, rüpa-vantam vā attānam attanivā rüpam rīpasmim vā attānam. ●(養)一合學 ●(色)一合 ●第二數學 ●~S. 41. 4. Mahaka. ●(中)一學 ●新二素像 ●(與)十萬學 ●新二素像 ● ※Mahaka. ●流二良像 ● 與二涼像 ● ※Uttarimanusas-dhamma, iddhipāṭihāriya. ●由二彩合 ●新二素像 ●素二素像 ●素+(供炎)会 ●(部)一合像 ●降二彩像 23 ~S. 41. 1. Sannojana.

喜隨喜,作,禮而 其繁也。如、是尊者。非、眼繁,色。非,色繁,眼乃 牛繫。白牛,亦非、白牛緊。黑牛, 然彼軛鞅。是 非法繁意。然中間有"飲食者"隨彼繁也 色耶 是其紫也。時質多羅長者。聞話上座所說。歌 爲黑牛繫,白牛,爲,白牛繫,黑牛, 聲如,二牛,一黑一白。駕以,軛鞅,有,人問言。 謂非,眼繁,色非,色繁,眼。 長者意.云何。長者答.諸上座,言。 言。賭傳者於。此義,云何記說。諸上座言。於 者我等今日集,此食堂,作,如,此論,為,眼繁 尊者集於食堂論:說何法:諸上座答言。 於食堂,即便前禮諸上座足禮足已問言。 多上座: 不。答言長者。非,等問,也。 意法。為"意繁法耶。為"法繁意耶。長者問 者。行有,所營,便過,精合,見諸上座比丘集。 意法。爲意繁法耶。 、色耶、色紫、眼耶。 食堂作,如是論議。諸尊。於意云何。 |非。意繫法、非。法繫意。然@其中間。 色紫眼耶。 比丘 俱 爾時衆多上座比丘。 如是耳聲鼻香舌味身觸 如,是耳聲鼻香舌味身觸 法繫,意耶。時質多羅長 所以者何。 乃至非,意繁法。 如我意 為。等問 。謂眼緊 非黑 集於

過入法。究竟 知見 "安樂住」不。答言 長者。多羅長者問言,汝出家來。過二十年,爲,得,時。答言長者。我出家會已來,二十餘年,質多羅長者所,共相問訊慰勞已,於,一面,諸質多羅長者所,共相問訊慰勞已,於,一面,諸質多羅長者所,共相問訊慰勞已,於,一面,

座所"禮話上座足,於一面,坐。白.賭上座比 語。質多羅長者,言。 給放衣鉢供身之具。阿耆毘迦須臾思惟已。 調,質多羅長者;言。 多羅長者答言。我為,世傳弟子,過,二十年 長者,汝爲。沙門瞿曇,作。弟子,於、今幾時。質 ·可·依止,唐名,出家,過,二十年,躶形拔,變乞 是惡知。非,出要道。非,曰、等覺,非,護歎處,不 於土中。質多羅長者,言。 雖,出家過,二十年,不、得,過人法。 時質多羅長者。將,彼四阿耆毘迦:往:詣諸上 長者答言。 如、是說時。阿耆毘迦悲獸涕®淚,以、衣拭、面 結而不斷者。若一結不、斷。當,復還生,此世 起,於血氣,如,世 傳所說,五下分結,不,見,一 長者答言。汝今當,知。質多羅長者要不,復 十年,復得,過人法。 勝究竟知見,不。質多羅 復問質多羅長者汝爲"沙門瞿曇弟子,過』] 食。人間遊行。臥,灰土中,阿耆毘問,質多羅 安樂住,唯有,躶形拔,變乞食。 丘言。奪者。此阿耆毘迦。 經,由胞胎,而受生, 不,復增,於丘娠, 不,復 汝若能於 正法律出家者。我當 我今當,作,何計,質多羅 我今隨里喜。 此非,名稱法律,此 是我先人親厚。今 人間遊行。以 示我所作 究竟知見

行,得,阿羅漢, 任,給衣鉢衆具, 諸上座即令,出家,剃除發髮,著,袈裟衣,出家 已思,惟所 以,善男子剃,跌、供,給衣鉢衆具, 諸上座即令,出家,剃除撥求,出家作,比丘,願諸上座。 度令,出家,我當丘,言。拿者。此阿耆毘迦。 是我先人親厚,今

林中,與諸の上座比丘,俱。時有面尼犍若提與悉。如,是我聞。一時佛住,菴羅聚落菴羅

後則虛。 坐臥 息,有覺有觀,者,亦能以,繩繫,縛於風,若能 將。五百眷屬。來。詣卷羅林中,欲誘我 尼犍若提子。有於一個問一說一記論。 諂曲幻偽不直。 不道。不直所生。質多羅長者言。汝先言、我 用,信。世傳爲,尼犍若提子,言。 汝諂曲幻僞 住。此三昧,終夜常住,此三昧,有,如是智,何 喜樂第二禪具足住。我畫亦住,此三昧,夜亦 則爲、勝。質多羅長者語,尼犍若提子,我已求 子答言。信應,在,前,然後有,智。信智相比。智 息,有覺有觀,者。 長者。汝不、諂不、幻質直質直所生。長者若能 長者答言。我不以知信故來,也。回阿耆毘 面 子。聞已即往:指其所,其相問訊畢。各 長者,以爲,弟子,質多羅長者聞,尼犍若提 子。與,五百眷屬。詣,養雞林中,欲, 知。過人法若知四若見四安。樂住事,長者復問 不論的,不幻質直、質直所生。今云何言。 得 息,有覺有觀。四內淨一心無覺無觀三昧生 信之與,智。何者爲、先。何者爲、勝。 尼犍若提 問。尼犍若提子,爲,信在,前耶、爲,智在、前耶。 流,我於,行住 坐臥,智見常生。 質多羅 長者 信,沙門瞿曇,得ゐ無覺無觀三昧,耶 我而 記論。 問十說十記論。汝有、此不。若無一 |坐。時尼韓若提子。語。賓多羅長者|言: 知見常生。汝於前後,小事不,知。 來至 乃至 十問 十說十 記論 云何 後實者前則 此淹羅林中,欲誘訴致於是 不直所生耶。 亦可,以,一把土,断酒恒水 雌 汝先言。我於,行住 若汝 前實者 誘 質多 。質多羅 於 爲 乃至 云 羅

間

歸所

別

離

衆

雛

戒 順 牟 梵 E

常 如漏供生 行 行 是 衆 士 超 呵 持 . 受 果 足 命 多 夫 越 生報滿終施施見漢 鬼終 上聲 獲諸 大勝 喜散樂上田果處尼行覺

在獲五於習 所 斯 欲 此 處妙具世 未以無化施育無量生諸 怪心 於良 不 歡 悋 悦 天 脳

《轉輪王]質多羅長者語「諸天」言。

|質多羅長者||言。長者。

汝當,發願得,作

若作.轉

長者,汝當,繫念,汝當,繫念,質多羅長者。 輸王,彼亦 無常苦空無我。 時 長者

長者。語

屬

何故汝等教,我繫念緊念,

被親屬言。

無常苦空の無我。是故教』汝繁 長者語。諸親屬,有諸天人,來

病苦、諸親圍邊。有。衆多諸天、來:詣長者所

林中,與北衆多上座比丘,俱。爾時質多羅長者

尼

键考提子。

息

閉掉頭 反拱而

用

丞

復 퓇

知

停此。 質多羅長者說 煩熱天,爾時質多羅天子。 當,往,閣浮提,禮,拜諸上座 此偈 E 作是 卽 命終生於 念、我不 整羅林中, 應不 起

出房 說 放,身天光,遍照,灌羅林,時有,異比丘,夜 力士曾超過伸臂,質,以,天神力,至,卷 人偶言 露地經行。 見,勝光明普照,樹林,即

馨 是 誰 如 純妙 金天 山色 閻住 浮於 檀虛 淨 空 光中

福利故。

丽

來教我。

爲。發願求。諸

明親屬言。

輪王有,何。 常苦空非

而彼諸天教。汝願求,長者答言。

王。隨、願得、果

我即答言。

我

彼諸親屬。

語。質多羅長者,轉 **彼轉輪王亦復無** |我所, 語,我言。

汝當。發顯得,作

6念紫念:也。

轉輸王•者以。正法,治化。

是故諸天見如是

(多羅) 天子 是 羅天 說 入

、我、不、自見、一結不、斷。若結不、斷。則選生,不、受、血氣;如、世尊說,五下分結我不、見、有

世,於,是長者,即從,床起,結6加趺坐。正念

而說

個言

悉斯上食

得義進積

此所福所

殖廣

五於

度

斯

衆於種衆

難家力

多羅天子。

說

偈

Ē

ėр

沒

不

現

有切奪

哀 智

愍 慧 生

故者類

常熟悉

授不相

衆 愍 纒

生傷縛

能共

衆說

爾

世

5. 偶答言

智利欲田積

已俗

発 人

於處

阿含經卷第二十

今作,心。唯不,復見,胞胎受生。不,增,丘塚,

汝今用心。當,如,之何,長者答言。

諸親屬我

當我解以是我 淨菴 知 脱 被法 身戒 涅故具具林 槃來足足中王 此 仁 緊質瞿 智 慧念多量 法 者 身自羅名 應 法 亦寂長稱 如 當 是知然静者子

> 雜 阿

孤獨園,時有。一天子,容色絕妙。 來"詣佛所"稽"首佛足"退坐,一面:身諸 [照] 祇樹給孤獨園,時彼天子說。偈 不處難陀林 我聞。 朱天竺三藏求那跋陀羅 一時佛在:含衞 於。後夜 國祇樹 白佛 樂 脐

胩 世事。 忉 利 天野宮中 說,偈答言 得 **終** 天 不 k, 不, 得,快

童感受汝 者 切 旣行 何 復 無 滅常知 俱 是 阿 寂 則 羅 滅生漢 爲滅所 樂法說

時 彼 天子復說,偈言 見婆 切 怖 E 羅 過門 永 逮 得 世般 恩 浬 愛

即時 沒不,現 彼天子聞,佛 所說。數喜隨喜。 精首佛 國祇樹給 足

邁照 來指佛所。 ◎(至5)如,是我聞。 獨風時 |祇樹給孤獨園 ·稽·首佛足。 有一天子,容色絕妙。 時佛住 時 退坐一 時彼天子卽說,偈言,退坐,一面,身諸光 含衞 於後 ·身諸光明。 夜時

沙 門 著教 切 鉤 鐷 化 我 牟不尼 說善無有 哉 家

●反三乃鲁 @~S. 41. 10. Gilinadassana. ●~Cakkavattin. ●無三非鲁曼 ●念十(也)② ●(聖)—鲁堡 ●者三有曼 ^②加二歸鲁 uppādavayadhammino, uppajjitvā nirnijhanti, tesam vūpasamo sukho ti. 🖴 -S. 10. 2. Sakka (No. 100 (162))

																							_	_			_	 -	1
時彼天子復說。偈言	是漏盡羅漢 喻惡世平等	事修於正法. 遠離不善業.	爾時世尊說、偈答言	睡眠不自覺; 長劫心能悟	不、智、近正法, 樂著諸邪見,	孤獨園]時彼天子。說、偈問、佛	· 語佛所。稽;首佛足。身諸光明。 遍照,祇 樹給	孤獨嵐,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來,	◎(至2)如,是我聞。一時佛在,舍衞國祇樹給	郎沒不,現	時彼天子聞。佛所說,歉喜隨喜。稀。首佛足。	一切怖悉過 永超世恩愛	人見婆羅門 遠滑般涅槃:	時彼天子。復說,偈言	能遠職諸惡: 如顯鞭良馬:	常習,惭愧心, 此入實希有	爾時世傳說。楊答言	能遠離諸惡! 如類鞭。良馬!	常智惭愧心 此人時時有	孤獨園,時彼天子而說、偈言	指佛所·稽·首佛足·身諸光明。 遍照·祇樹 給	孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來	9(至)如,是我聞。一時佛在,含衞國 祇樹給	時彼天子聞。佛所說:歉喜隨喜:即沒不,現	一切怖已過 永超,世恩愛.	外見婆羅門 建海般涅槃·	時彼天子。復說,偈言	哀愍衆生者 是法之所愿	ププー発展主義会はこうこ
正復說,有,我 我所,亦無.答	持此後	者羅漢比丘 自所作已作	爾時世拿即說,楊答	配說言有,我 及說,我所不	一切諸漏盡 6持,此後邊身;	若羅漢比丘 自所作已作	孤獨園,時彼天子說,偈問,佛	指佛所, 稽 ,首佛足,身諸 光明, 遍照,祇樹給	孤獨園。時有。天子。容色絶妙。於:後夜時,來:	●(兲1)如是我聞。一時佛在,含衞國祇樹給	即沒不見	時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜, 稽。首佛足,	一切怖已過 永超世恩愛	人見婆羅門 遠得般涅槃	時彼天子。復說、傷言	無知已究9竟 能度,世恩爱;	若以法調伏 不隨,餘異見,	爾時世拿。 競偈答言	雖沒著,睡眠,則能隨,時悟	以法善調伏不。隨於諸見	孤獨園,時彼天子而說。偈言	脂佛所, 稽,首佛足,身諸光明。 過照,祇樹給	孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來,	《(兲0)如,是我聞。一時佛在,含衞園 祇樹給	即沒不、現	時彼天子開。佛所說:數喜隨喜。 稽:首佛足:	一切怖悉過 永超世恩愛	外見婆羅門 建得般涅槃	
爾時世 尊說、	何言說有.我 說.何是我所	唯持最後	羅漢比丘 自所作已		亦說言有我 及說有我所	羅漢比丘	偈答言	說言	羅漢比丘	彼天子說,偈白.佛		孤獨園。時有。天子。容色絕妙。於,後夜時。來。	《天》如,是我聞一時佛在。含篇國祇樹給		時彼天子。聞,佛所說:數喜隨喜、稽:首佛足	一切怖已過 永超,世恩愛	羅門 逮	就偈言	善解,世名字, 平等假名說	我所, 心已永	我我所 我說	於我慢, 無復	爾時世傳說、偈答言	及說於我所, 有如是說不	心依於我慢, 而說言有,我	一切漏已盡 持此最後身	自所	時彼天子復說,偈言	

0~S. 1. 2. S. Hiri. (No. 100 (163)). ⊙~S. 1. 1. 7. Appațividită.(No. 100 (164)) ⊙~S. 1. 1. 8. Sasammuțthā.(No. 100(165)) □镀三度⊜ ●器二章● ●竞三意● ●竞三意● ● ○S. 1. 3 5. Araham. (No. 100 (166)). ②特比资递身~Antimadehadhārin.

阿修羅復說

氎

兜

偈

不爽速

者

修羅

說

偶答

頭

破 說

七

諸

粪 捨 月

死

峇

足

四(美)如,是我

聞

時 佛住

釋氏

優羅提

那

紒

ii roleti		聞,佛所說,歉喜隨一	羅睺羅捨,月	安隱於世間	
ことをうりもせんしているというという	舍,白,佛言。沙門憂耶。佛告,天神。何所,忘	羅提那塔邊。有「天神」住。 放身光明、通照	趺坐。直身正意。緊念在、前,以衣覆、頭。時	塔所,爾時世尊新剃髮髮於,後夜時,結四	

8(天思)如,是我聞。 來:詣佛所,稽:首佛 足,退坐,一面, 遍照。祇樹給孤獨園,時彼天子說、偈問, 孤獨園,時有,一天子,容色絕 時佛住。含衞 國祇樹給 妙。 於後夜時 ,身諸光明

爲有過族本不 有國轉生族 耶

有俱 相 屬無 云何解,於風梅

時 '世傳說,偈答言

俱 我 無有族 相 凮 永 斷 本 亦 脫 無 轉 切 生

時 彼天子復說,偈言

云 何 名 何 俱相配續 何 云 何 名 爲 轉 堅 生 縛 族

時世奪說。偈答言 我無此族 族相 本 無本屬 是亦愛妻 無欲名 爲 轉 堅生堅生 縛 族 縛 族

時彼 天子復說,偈言 倶 相 熈 亦 名 脫

有阿

修羅。名曰。每婆

稚

見

湿凝炭羅

阿

修 羅 神學者志

如 怖 捨

重

體睽

悉

迷流 修

亂汚羅

猾 戰 卽

病自而鬼

阿

拾,月還,便說,偈言

體鯸

流修

悉

汚 羅

猾

如 月

重

病何

人速

क्र

哉 哉 無相 無族 屬 本 超得哉生

時彼 所 說 数喜 隨喜。

@(至三)如、是我聞。

辟

佛住

含衞國祇

足時

ěp

沒不、現

彼天子.

闘

佛

歽 說

数喜

隨

0精,首佛

我

漏 諸 漢

名已漏比

字蠢壶丘

平 亦 唯 自

等不持所

假著最作

名 我 後 已

說所身作

佛

說

此

Ē

蚦

月天子

說 佛

兜 興

偈 未

能會

今 存

970. et +

作體

m 經

世

忉 羅

孤

獨園,爾時。羅睺羅阿修羅王·障

挕

天子

"退住,一面,說,偶歎 諸月天子悉皆恐怖"

佛

來詣佛所!

程;首佛

最

勝

爲族本

時世

鷿

說,偈答言

佛 我

等 夺 禝

月 遭

晶

善

世天

書

惱

依故脱

婦 切

羅逝依障

是 能

哀怒

間

願

阿 於 來

破壞

誅

¥

冥

速清光

放淨明

明 虛

羅•睺避,•虛空 今6毘6鷹遮那

不月飛光

人安還像顯空

見 婆 永 逮 善 世般縛族 恩涅解亦 愛槃脫善

睎

彼

繭

聞

纫

怖

ējî 液不,現 稽:首佛

> 所得:天神復問。沙門不是不喜耶。 天神復門 沙門魚,數喜,耶 |如是如是。爾時天神即說 偈 神 佛

爲離諸 何 獨 煩 惱 住 爲無 朩 有数 樂 歽 坡 喜

爾 世寫說, 不 我 無惱 偈 解 脫 故 亦 無 有

陫 彼 天神。 樂 不能 復說。偈言 墩

獨

而 歉

住 喜

何 得 無 懰

云 云 何 獨 住 云 何 示

壌 喜

世尊說,偈答言 樂 無 所數

爾

惱 惱 生 亦 無喜 天喜 神 亦 當 生 護 煩 持 惱

天神復說,偈言 选

彼

無

見 货 無煩 獨 婆 己羅 -過門住惱 永速不善 超得 爲哉 世般示無 恩涅喜數 愛 槃 壌 喜

所說 教喜 隨喜 稽古佛

孤獨園。時有。一天子。容色の妙紀。於,後夜時 ;:詣佛所;稽;首佛足;身諸光明。 孤獨國,時彼天子而說,傷 時佛住。含衞國祇 遍照. 祇樹 樹給

欧(美心如,是我聞。

即沒不.現

爲 告 何 天

●(稽古佛是)——●● @~S. 2. 1. 9. Candima.(No. 100 (167)) ®~Rāhu Asurinda. ●見二時●● ●直三巻●● ●職十(編)● ®~Bandhara.❷绘二点들② ®世二枚②图然表=布尼曼 ®~9. 2. 2. 8. Kakadba.(No. 100(169)]. ❷加二数⑥② @~9.1. 3. 1. Sattiyā. (No. 100(170)). 图妙絕二絕妙魯

取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲	永超世恩	9(天心如是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給
觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。	外見婆羅門 · 逮:得般涅槃	即沒不見
則名色滅。名色滅則 六入處滅。六入處滅則	時彼天子復說,偈言	時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜。 稽,首佛足, "睹
聚集"如,是無明滅則行滅。行滅則融滅。識滅	正智心解脫 愛盡息方便	一切怖已過 永超,世恩愛,
一綠、有生。綠、生老死憂悲惱苦。如、是純大苦	□ 貪恚癡離欲 羅漢盡講漏	久見婆羅門 逮:得般涅槃:
入處, 網。緣, 觸受。緣, 受愛。緣, 愛取。緣, 取有。	拾俗出非家 妻子及財實	時彼天子復說,偈言
行。緣、行識、緣、識名色。緣,名色六入處緣,六	制時世尊說、偈答言	出生死囊林, 遠得安樂處, 一
專有故是事有。是事起故是事起。謂緣,無明	云何當,断食 息,世間勒求,	如是之妙乘 男女之所乘
繫念在、前。於、十二因緣,逆順觀察。 所謂是	如是競勝心 欲貪常馳騁	智慧養御6士 正見爲前導
共爲"行侶" 彼優婆塞於"後夜時" 端坐思惟。	方便欲財利 獨如然熾火	惭愧爲"是際, 正念爲"關絡,
諦。得。第一無間等果,在。商人中。與。諸商人,	大富足。財寶, 各各競求。富	乘寂默之車, "法想爲密覆
於法僧、離、疑。於、苦集滅道、離、疑、見、四聖	四類 に 製 提 國 有 諸 商 賈 客 :	正直平等道 e雕恐怖之方
僧。一心向佛法僧、歸。依佛法僧、於、佛離、疑。	遍照祇樹給孤獨園,時彼天子說,傷間,佛	爾時世尊說, 楊答言
爾時商人中。有二優婆塞,信,佛信、法信。比丘	來。詣佛所「稽。首佛足」退坐。一面,身諸光明。	· 檢惑叢林中 何由而得出 本
離有解此義, 誰能為我說	孤獨園"時有"一天子"容色 絕妙"於"後 夜時"	天女衆國遼 如『毘含脂衆』
誰於覺睡眠 誰復睡眠覺	5(天)如是我聞。一時佛住:含衞國祇樹給	給孤獨園,時彼天子而說,偈言
車營,而說,偈言	即沒不見	來。
時彼天神作。是念。已。即放,身光。邁照。商人	時彼天子聞。佛所說:歡喜隨喜。稽:首佛足,	孤獨園,時有,一天子,容色彩妙。於後夜時, "
者不、害、我所問、者。 當、放。拾之、如。餘天神。	一切怖已過 永超世恩愛	《(天生)如,是我聞。一時佛住,含衞 國祇樹給
時解說者。我當,方便,令,其安隱。得,脫,賊難,	久見婆羅門 選·得般涅槃	即沒不現
諸商人所,問,其 義理。若彼 商人喜,我 所問。	時彼天子復說,偈言	時彼天子聞,佛所說。 數喜隨喜。稽者佛足,
側。時彼天神作,是念。當、往,詣彼拘薩羅國	拔。愛欲根本, 正向。於彼處,	一切怖已過 永超,世恩愛,
欲,作,劫盗,恃贖野中。有,一天神,止,住路	斯·西愛喜·長際 四食欲等·諸惡	
野中,95%野有。五百群版。在、後隨逐。 伺,便	B時世拿說、偈答言	時彼天子復說,偶言 爾
羅國。有諸商人,五百乘車。共行治生。至,曠	深溺酒鳥泥中: 大象云何出	断除於○後身. 正念求遠離.
告:諸比丘:過去世	61有。四40轉九門, 充,滿食欲,住	譬如,利劍害, 亦如,頭火燃,
奥美0)如、是我聞。一時佛住,含衞國祇 樹給	給孤獨園,時彼天子說,偈問、佛	爾時世尊說,偈答言
	來"詣佛所"稽"首佛足"身諸光明。 遍照"祇樹	断除贪欲火, 正念求遠離,
時彼天子聞,佛所說:歉喜隨喜,藉音佛足。	孤獨園,時有,一天子,容色絕妙。於,後夜時,	猾如和劍害, 亦如頭火燃, 1
-27		サブ 発用で兼名学ニーニ

O~Sakkāyadiṭṭhi. O~S. I. 5. 6. Aceharā.(No. 100(171)). O~Pisāca. O敬愛~ Vanan tam mohanam. O業恐怖之方~Abbayā nāma sā disā. O法想~Dhammacakka. O~Alālamba. O~Parivāraņa. O±二土② CO~S. I. 3. 9. Catucakka. (No. 100 (172)) O~Catucakkam navadvāram. 四種二輪白② CO、Abbayā, AC CO~Nandi. CO~Icchālobha. CO~S. 1. 3. 8. Mahaddhana. (No. 100 (183)). CO~Raṭṭhavanṭa. CO~Hāga, doṭa, avijjā. CO(No. 100 (184)). CO 安野二時〇〇

含 婆塞不,勝,不,類,於餘優 婆塞舍,會 坐 今鄭可,發令,覺悟,而說,偈言 之法。如,誑,嬰兒,還,己舍,已' 自恣,五欲,我 極毀;呰欲;言。 有天神,止住。 如是欲者。 胨 彼 天神作 虛僞不質。 "是念"是優 敷誑 象中

覺。云何能解知:云何能記說,寺夏時彼天神問,優婆塞。云何覺睡眠。 解知此於覺睡 義眠 能我 [©]時優婆塞說,偈兒睡眠。云何睡眠為.人 配 說 爲於

惱 苦滅

如

是

如是純大苦聚泼

膊

彼優婆塞

是思惟已

而說

人格言

知因 則 盡欲 為阿及 羅瞋 生苦 悟 及我正愚 挡 於 智癡 心得 記 眠 則 苦 滅 緣 睡 解離 說覺覺處盡集眠脫欲

於此 亦 等 爲常 知一 眠眠道 35 如 我 等 得 於 趣 無 睡彼息餘因彼

如是 整知的 義 如 是 起 尨

善哉处 哉 解雞睡 眠 哉 哉 能 眠 恕 中

時

天神復說

一個言

汝 遠 免於 乃今 恩 劫 力 故見義 贼 碹 介 諸 諸 道 况 安商弟 樂人而 去杂來說

得安隱。從,曠野出。 聞,佛所說。歡喜奉行 如,是諸比丘彼拘 薩 羅澤中。 佛說此經 諸商人衆。 Ē 諸比丘 皆

●(麦三)如,是我聞。一時佛●住,舍衞國祇樹給 靴,於嬰兒。還,自己含,言恋,於五 上優婆塞。 孤獨園。爾時世魯告、諸比丘、過去世時。海洲 此欲者。虚妄不實。欺誑之法。 至。他 優婆塞舍。曾坐極毀:告欲 欲,是優婆寒 猶如幻化

> 於大聚 汝 3 我 自 觀彼 何 見 閕 沒於愛欲 自 被 明 會中 世态樂解問欲法法 解 Ŷ 中 不斷於 奉持 如牛 娶·哈 告 欲 無 說,欲 優 於 婆 溺深 蹇 貪 無 淨 愛 常戒等 泥

佛所說。數喜奉行 ,是如,是。 時 諸有漏,得,阿羅漢,佛說,此經,已, 諸比丘聞, 袈裟衣,正信非家。出家學道。精勤修習、盡 彼天神如,是如,是。 何如 故樂世 彼優婆塞覺 悟已。 開;覺彼優婆塞;已。如 畜.妻子 剃除鬚髮著 眷 氳

骨間 及比丘 大臣,耶。時彼長者答:給孤獨長者,言。 是念;今此長者。何所。爲作;爲,嫁,女娶,婦 調和來 9味,莊,嚴堂舍, 給孤獨長者見已作, 丘塚間. 嫁、女娶婦。亦不、請。呼國王大臣。唯欲,請,佛 汝何所作。 耶念,請,賓客國王大臣,耶。念已即問,長者, 作人,言。汝等皆思。破,樵*然,火。炊,飯作,の歎 城。止,宿長者舍。夜見,長者。告,其妻子僕使 @(垩)如,是我聞。一時佛住,王舍城@寒林@中 ·佛名字·已·心大歌喜·身諸毛孔皆悉恰 時給弧獨長者有:小囚緣, 至,王舍 設供養耳 爲,嫁,女娶,婦。 時給孤獨長者聞,未 爲清。資客國王 我不.

悅 明相謂天已曉。欲出其舍,行向城 毘舍種。首陀羅種。善男子等。 **载三菩提,是名為佛。給孤獨長者言。云何** 夜。至心念佛。 至我含於此得見。 奪不。彼長者答言。汝且住,此。我請,世尊,來, 孤獨長者問,彼長者,言。 我今可、得,往見,世 名爲。僧。今日請,佛及現前僧。設善強養,給 袈裟衣,正信非家、彼佛出家。而隨出家。是 袈裟衣, 信,家非家,而随,佛出家。或刹利種。 名,僧。彼長者言。若婆羅門種,剃除蠶髮,著 袈裟衣,正信非家。出家學道,得,阿耨多羅三 |程長。是釋種子。於 |釋種中|剃除 問。彼長者,言。何名爲,佛 因得,睡眠。天豬未,明。 時給孤獨 長者即於 共 。長者答言 剃除鬚髮著 泰曼 門至 忽見 有

偈 進 怖我.耶·即便欲還。爾時城門側。有.天神 毛爲堅。得無爲人及非人。或蠢較人恐 即滅,輒還,開冥,給孤獨長者心即恐怖。 孤獨長者見。城門別,而作,是念,定是夜過天 遠使命來往至 初夜盡城門 乃閉。 塚問。光明普照。告:給孤獨長者:言。汝且前 時彼天神。即放身光,從其城門,至,寒林丘 晓門開。乘明相出於城門出城門已明相 盡。輒復開,門。 城門下,夜始二更。城門未,開。王家常法。 可、得,勝利,慎勿。退還, 欲,令,行人早得,往來,爾時給 時彼天神印 中夜已 佳

騾 邨 種 良 諸 及 馬 馬 珍 Ĩ 赤 車 匹 各 金 實 有 載 滿 其百 百 上乘厅

至

是故長者。當,速前進 巨 長者汝當前進 及向 身 山 長 大 六 命 宗 分 佛大龍 之重善 牙象 心根 饵 。得,其大利,非,退還 勿退還。即復說, 以 純此 金 過前 得如 + 佛 六 分之 象施 為莊 稫 行 Z 人飾 上步 也

丽

**是持 種 菩 濲 閣 步之 功 施與 愛 女 德 不及 珞 行向 分之 具业 有百 佛 嚴 人

佛輿。於世,非,爲,小事。 得,聞。正法。 亦非,小 進得,利。非,退還,也 門是故告。長者,但 傳。出房**。露**地經行。給孤獨長者遙見,佛已。 獨長者尋。其光明,逕至,寒林丘塚間,爾時世 事。是故天神勸、我令、進。 往見、世尊、時給孤 所。起,信敬心,緣斯功德。今得,生天,典此城 先是長者善知識。 何人。天神答言。 時給孤獨長者。問,天神、言。 者。當速前進 我是摩 頭息雄大摩 於"尊者舍利弗大目揵連 常進前。候之。退還前 時給孤獨長者作,是念 得其勝利。非退 賢者 那婆

一云何世 《(表三)如,是我聞。一時佛住,含衞國 此。當,往見,世尊,作,是念,已。如,力士屈心申 孤獨園。時給孤獨長者疾病命終。 天,爲,兜率 天子,作,是 念,我 不,應,久 住,於 |頃、於,兜率天,沒。現,於佛前,精;首佛足 阃 時給孤獨天子身放,光明。 生兜率 一派樹 逼照

即至.其前,以,俗 人禮法,恭敬問訊。

安隱臥不。

爾時世尊說, 個答言

羅門涅

褩

是則

常安

欲

切所

希望染

伏

脫

永 心

無 熾

燃餘樂

在:拘薩羅人間, 城名。含衞。 唯顯世 世傳將。給孤獨長者。往入,房 ŵ 我從一个日盡,其壽命。歸佛 但使,世尊來,舍衞國。我當,造作精舍 隨病湯藥,佛問,長者。含衛國有,精 寂 止 爾時世傳爲其說法。示 信不由他 欲味欲患欲出 止 息 宜布施福事。 安 度,入,正 麘 婦法 爲佛 眠 歸 作 法 座

僧房. 0床臥。 善逝 白,佛。 律、心得無畏。即從、座起。正、衣服 度,諸疑惑,不,由,他 福。給孤獨長者聞、法見、法得、法。入、法解、法 照喜已。世傳說諸法無常。 於,彼建,立精含。令,諸比丘往來宿止,長者 舍,不。長者白,佛。無也世尊。佛告,長者,汝可, 來"含衞國,我當盡壽供景衣被飲食房含 4 孤獨。世尊復問。汝居。何處。長者白,佛言。 多以常給孤貧辛苦故。時人名戏為給 孤獨長者,汝名,何等。長者白,佛。 名。《須達 比丘僧[為]優婆塞]證:知我,爾時世尊問,給 禮。右膝著、地。合掌白、佛言。已度世尊。已度 起。稽;首佛足,而 受清。時長者知 令,諸比丘往來止住。 佛世尊默然受。諸已。從、座 爾時世傳默然

> 祇樹 茈 以深信 諸王 紿 閑 大 |偈,已。即沒不,現 孤獨園 居修遠。出淨來 亦 住 桓 時給 離弗生業 此 林 *I*II, 《獨天子) 初正非智 建念族慧 增我 常姓 껪 業 爲 歡 僧 說 寂財勝 喜 住 兒 友 默物 索

子,容色絕妙。來點我所,稱一首我足。 於,衆前,坐。告,諸比丘,今此夜中。 爾時世尊其夜過已。入於僧中。敷 面 而說,偈言 有一 尼師 退 壤 天

於此 以深此信 閑 大 諸 Ŧ 智 信 居 修舍淨淨 遠利衆戒 亦 祗 住 桓 雕弗生業此林 增仙 粉 僧

告,阿難如,是如是。 彼給孤獨長者於,尊者含利弗,極相敬重。 所說。給孤獨長者生被 爾時尊者阿難白, 彼天上: 來見,於 故。而說 人偶言 我 佛 膏 阿難 爾時世算以。尊者舍利 給孤獨 長者生

說 比舍 經 切 於 E 如利利世 來弗弗 間 諸 比丘 智智智智 聞 佛 十天十唯 所說。 六 人 六 脎 不及一番同等 不及一 於 如

行

弗

●是二此台 ●英二勿島 ●~當地經行~Ajjhokās: cankamati. O(言)—康彦 6愛欲~Kāma, ●~Sudatta. ●~S. 2. 2. 10. Anātha pindika. (No. 100 (187)) ①申二傳章* ②Jetavana; 桓二直章③* ②Isisangha.

賢 於

聖 衆

法 僧

伙 未 法

著

曾 悭

垢 足 厭

知 無

貪能 若眼

知 彼 耳

熱天,時手天子卽說

脥

足

亦

熱天,供,養衆僧,無,厭足,故。身壞命終

生

睭

時

。生.無熱天,我於。佛法.無.厭足,故。生

天,何等三法。

我於見佛

無。解散。

·於,三法,無服足,故。

身壤命終。

9(是)如 所,稽,首佛足。退坐,一 孤獨園"時有"無煩天子"容色絕妙。 面其 佛住 **兴身光明**。 含衞國 。 遍照 祇 佛 祇樹

[現於佛前] 時彼天子天身®委,地不,能,自

"猶如,酥油委」地,不。能自立,如,是彼天子

不,自持立。爾時世尊告。 彼天子。

是念已。

如,力士屈。

,*申臂,頃,從,無熱天

應人於此住

是

~我聞

脖

佛住

生彼 **デル見**

天已

樹 給孤獨園。時彼天子 生被無 煩天 而說,偈言 脫 七

貪 度 瞋患 於 諸 己 超解 贬 世 死 度 機 思 思 比 更 軍 愛 丘

世食說、偈答言 斷 死 熫 摩 超 頗

汝手天子。本於此間,為人身時。所受經法。前禮,佛足,退坐,一面。爾時世尊告。手天子,

今故憶念,不悉忘,耶。手天子白,佛言。世尊。

刵

即自化,形作。此處身。而立於地,於是天子。

汝當,變化。作,此麁身,而立,於地,時彼天子,

弗 餌. 亦 迦羅 者過優 休 深妙魔魔一難娑波養法糜縻切提梨迦 奖 及即波 及更波 跋 提 由捷陀 毘 羅 瘦 % 要

此說真實,如,世餘在,國浮提,種種雜類。四傳說言,著人安樂處。能憶,持法,非,爲,苦處。法,不,盡得,者。今亦憶念。如,世禽善說,世本所,受持,今悉不,忘。本人間時。有,所聞

悉奉行。

我亦如是。

於.無熱天上.為.諸天

衆園遶。而爲說法。彼諸四衆。

聞,佛所說,皆

人大會 說法。

彼諸天:

悉受修學。

佛告

甚

難

喜

·天子,汝於。此人間。

時 来

於機

(法,無,厭

足

而

得。生。彼無熱天中,手天子白

佛 生無熱 身壞命

世寶

時

說斷 斷絕 如是 諸 死 等 深死 妙魔魔 鬼 超 度 超 被 悉皆 諸 難 度諸 是知天度 誰者軛者流

天子說 ıη 是 便 問 人偶白.佛 深 含 今

世 盡故我 章復 貪能 欲知阿 訛 瞋斯那 患 等 永解生 超脱彼 世七無 恩比煩

此

愛 丘 天

悉此名鼻 已諸及 舌 盡法色身 永解得第 超 股 無 六 七餘意 恩比滅入 愛 丘 盡 處

爾

陆

有

異

苦

行

異

切

捨

世 颇 已

肼 彼 天子 說 偈

善如世供迦 提 婆諸彼

修 是 世 於等 爲 此 後共彼修

爾時 迦髀如 世 奪復 是 妆

養薬 跋

是 其諸汝於佛楞 身正知父弟伽賢 心士識母子村士 持宿汝雕受名如此命亦欲優難汝 後共彼修婆提之 **邊和良梵塞婆所** 身合友行法羅說

如 昔

郎沒 此經 **示**現 릳 彼 (天子。 聞 佛 所 說 歉 喜隨

孤獨聞. 四类)如是我 時有,一天子. 阘 稽-首佛足。 庤 佛住 容色絕妙。 退坐。一面,身諸 |含衞 國祇樹給 彼天子。 於。後夜 訤 偈

問 光明 [通照] 祇 荷給孤獨園。 時

有起世 尊說, 偶答言 離者 3 恐亦怒 處苦怖 唯未衆 願 起 生 慧 亦 常

眼當惱

說苦亂

而 無 異 得 見 伏 解 諸 脫 根

坤

於佛 持宿我離持造我 命亦欲優作於

邊和知梵塞瓦 身合識行法器住

0~4. III. 125. Hatthaka. (No. 100 (188)) ②張二葵(②本 〇立二方側 〇~Hatthaka. ⑤以十(足) ③側 ⑥佛二既②例 〇(不現)

【 ② ~ S. 2. 3. 4. Ghatikara. (No. 100 (189)) ⑤~Aviha. ② 興二版② ② ~Upaka. ② ~Phalaganda. ② Pukkusāti. 海二 遊童 的一Bhaddiya, 的一Khandadeva. 图~Bāhuraggi. 图~Pingiya, 图~Vehalinga, 图~S. 2. 2. 7. Subrahmā(?)(No. 100(181)] 四日二未免額

一切怖已過 永超,世恩愛,	來。將佛所,稽。首佛足。退坐。一面,身諸 光明。	
婆羅門 建汽船沿	孤獨閩,時有。一天子,容色絕妙。於。後夜時,	來,指佛所,稱,首佛足,退坐,一面,身諸光明。 五
が を で きょうしゅう はいかん こうしゅう しゅうしゅう しゅう	@(300)如,是我聞。一時佛住,含衞 國祇権給	孤獨園,時有。一天子,容色絕妙。於,後夜時, ●
老婆	即沒不,現	《美心如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 即
记礼写 落類小	時彼天子聞,佛所說:數實隨喜。 稽:首佛足,	
鼻舌身 及彼危		時彼天子聞。佛所說。數喜隨喜。 稽音 佛足。
説偶答言	人見婆羅門 遠海般涅槃	一切饰已過 永超世恩愛
世間諸苦樂 何由淑郷筯		人見婆羅門 遠得般涅槃, 時
死之徑路 於何而	比丘勒修習 於,極®能解,極	時彼天子復說,偈言
小流注 當於何	智者建立戒 內心修,智慧	如是德衛者 為諸天供養,
1. 偽問.佛	爾時世錄說、偈答言	成就乘出道,心住於中學 個
指佛所·稽·首佛足·身諸光明。 邁照·祇樹給	今間於程量, 誰於經難經	因緣故
1/4	外繼結非觀 內線總永生	平等智慧 其心
B(云)如是我聞 一時佛住。舍循國祇樹給	遍照。祇樹給孤獨園。 時彼天子而說、偈言	心緊念 熾*然憂悉滅
	來,將佛所,稱,首佛足,退坐,一面,身緒光明。	自修習正受
時彼天子聞。佛所說、歡喜隨喜、稽,首佛足	孤獨園,時有,一天子,容色絕妙。 於,後夜時,	爾時世尊說。傷答言
一切怖已過 永超世恩愛	Q 弄心如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	爲何等衆生, 諸天所供養, ②
逃得般涅	即沒不見	衆生住何法, 爲何所修習, 即
	時彼天子聞。佛所說。數喜隨喜。稽首佛足,	一而得乘出道:
是则自隱密 無能誹謗者		
他英能恐	久見婆羅門 遠得般涅槃	遍照,祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問,佛
智雕思 善攝諸兒		•
以國殼自藏	精動修習者 能開發要道	孤獨園,時有。一天子,容色絕妙。於,後夜時.
揭答言	飽食心情*鬧 解念不精動:	◎(柔)如,是我聞。一時佛住,含衞 國祇樹給
沙門云何行 善攝護其心	心沒於睡眠. 欠咗不,欣樂;	即沒不,現
数数溺沈		E. 教喜 隨喜。 稽: 首佛足
鈍溺	斯十程,梁生 聖道不顯現	一切怖已過 永超世恩愛
無知	飽食心情間 解怠不精動	人見婆羅門 逮得般涅槃
『時彼天子。而說	沈没於睡眠, 欠呋不,於樂,	時彼天子復說,偈言
180		九九 雜阿含經卷第二十二

ij

嵬

閗

語

城

郭

時

器

白 奪

如

進 玉 笑

無最無

仐 世

予 笑 尊

師勝

自發

而

精珂

離

調

Ŀ

坤

足 時 t被天子復說,偈言精 進 能 除,苦 쳼 慧 得

時彼天子

闦

佛

所說

敷喜隨喜、

稽-首佛

€(台三)如,是我聞。 給孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時。《《心》如,是我聞。 一時佛住,在會衝壓 祇樹 來.指佛所,稱:首佛足,身諸光明。 改不、現 遍照 祇樹 時

給孤獨園。時彼天子說、偈問、佛 食不"階 尼 耶 庭 味 蹲 思樂 人 中 Щ 之

仐 何 솩 問出敬稽 脫 苦 首 於云而禪仙 問 何 何 苦 於 而 解 瞿 滅 盡脫曇林尊

爾時世尊說, 保答言

是 |被欲無o欲 間 五欲 德 於苦出 解 脫 於如解 ιÙ, 是脱 彼 法 而苦 說 滅解切 盡脫苦六

時彼天子復說, 人協言

肵

間

時彼天子聞。 切 見 婆羅 怖 佛 已 所說。歉喜 過 門 永 逮 隨喜 超 得 世般 稽:首佛足。 恩涅 愛 槃

時世尊以,足踐,城門

限

地

作。六種震動

如

6(營里)如,是我聞。 孤獨園。時有,天子,容色絕妙。 詣佛所。稽:首佛足。退坐。一 時佛住 含衞 面。身諸光明。 於後夜時 國祗樹給 來 逼

佛

何度 何 能 ·諸·流 拾苦 云云 何 得清淨

即沒不、現

| 祇樹給孤獨園|| 時 彼天子說、楊問、佛 何度,大•海

(蜂即說) 諸 人場言 流 名 不 放 逸 度 证

見 婆

怖 羅門 已 過 永 超世般 恩

即沒不」現 彼天子聞,佛所說, 切 數喜隨喜。 稽。首佛足

· 雜阿含經卷第二十二四

雜阿含經卷第二十三

竹園 爾 ❷(☆11)如,是我聞。一時佛響住,王舍城迦蘭陀 入城乞食。 時世尊晨朝著、衣持、針。 B宋天竺三藏教那跋陀羅譯 如。偶所說 共,諸比丘

身色如金 步 如鵝 \pm Щ 面 端 如 胅 葎 甚 滿微 月 妙

奪 與衆 俱

偈所說 特未嘗有法。 |變現如,是神力,時諸民人高聲唱言。 [如,是種種未曾有法]如"偈所說 牟 大 尼 海 足及 所大 變現神力。如,佛世尊,入城 踐 地 動城 摇 郭 如 幷 讒 諸 舟山 沗 奇

皆悉不 下即 復 神 成 成 平 料四棘 諸 髙 官及97音 地反為 **唐** 瓦礫 ፑ

清 净

涅 愛 槃 說時

됝 人裝佛 拿 身 光 光明 若栴 娍 檀邑

時世傳順四邑而行。 掌隨喜。如,偶所說 趁:仍手捧,細沙,著,世尊鉢中,時毘闍耶。 莊;嚴其體。時間耶童子。心念言。 姓。二者次姓,共在:沙中,嬉戲。一名:圖閣耶 二名,0毘闍耶,遙見,世尊來,三十二大 人相 時彼有,兩蛮子,一者上 我當,以,麥 合

佛,如,偈所說 得。一天下一 時彼童子。而發,願言。 見大悲世 捧沙 顏 郎奉 觀世 撒蓋王. 鲰 施 奪 即於此生。得 以,惠施 善根功德, 得難 生 通 身 老敬 尋 ,供養諸 際信光 令

受果增 牟尼 知 善 彼 根心 受其 及 及 顧 彼 H 意 力 所 沙故願

時関耶以此 、佛言。世尊。 乃至得,成,無上 正覺,故世 奪發,微 非無因緣。而能發,微 阿 難見,世傳發.徽笑。即便合掌向 丽 卽 以大 A.微笑,如 諸佛世傳 善 悲 根當得為王 傷所 心 笑。今佛 說 阿羅訶三藐三佛陀。 奉施 世 $\mathbf{\Xi}$ 奪以 佛。 笑。爾時 間浮 何囚 而白 提

被世傳 光相普照 不、整 妙 音 出 如千口

之焰如 偈

途 中

cf. Divyavadāna XXVI-XXVII. (Cowell & Nell ed. pp. 364-405) (阿育王傳,阿育王德) 图住二在图 四載二載图 電底造二片 輕優 晒晨=食汤 晒Jaya. ௵Vijaya.

當,造,八萬四千法王之塔。 孔雀。名。阿育。正法治化。又復廣布。我含利。 童子於。巴連弗邑,統,領一方,爲,轉輪王,姓 諸佛無有。因緣。亦不、發、笑。我今笑者。 有。因緣。阿難當、知。 於,我滅度百年之後,此 時世尊告,阿難,曰。如,是如,是,如汝所說: 無 而 妙 **記**彼 兩 令 足 重 樂 子關 奪 梵 無 L.被施@沙果. 是音遠清徹 無上柔軟音 安樂無量衆生 其

於設 此 雀 姓 滅 閻 湃 名 度 育 後 獨 是 如頂生 王世 人當作 所 第 王 Ŧ

如

. 偶所說

及諸蟒女。見,是夫人來,作,是念言,此女極 子,子當、紹,王基:婆羅門即以,其女:嫁,與此 師云。應、嫁,與頻頭娑羅王,彼女賞,生,福德 種莊嚴、莊,殷其體。欲、嫁,與修師歷王子。相 所說。數喜無量。 家學道。當成,整跡,時彼婆羅門。聞,彼相師 王,王見,其女端正有,徳。即爲,夫人,前夫人 王妃。又生二子。一當頭一天下,一當出 有。一婆羅門女。極為。端正,令,人樂見。為。國 國,彼復有,子。名曰,"修師摩"、時彼瞻婆國。 頀"彼王當,生,子。名曰:o類頭娑羅。當,治,彼 行處,阿難當,知。於,巴連弗邑,有,王。名曰,月 處當行,彼處阿難受教。即取對沙 珍諸相師辈。見。彼女相,即記,彼女當爲 取此鉢中所施之沙。 即持。其女。指,巴連弗邑。種 捨;著如來經行 拾經

爲端正 國中所

王若與、彼相娛樂者

棄

供養。時類の頭羅王

園館、觀、諸王子。於、我滅後、誰當、作 當.窓。飲食。母言如.是。當,出.城去,時出.門 當作、王、汝今云何不去。阿育啓言。王旣 出,金殿閩館中。觀諸王子。於,我滅後。 然者。 時王言。 王子今至。何所。阿育答言。聞大王出在。金殿 逢,一大臣,名曰。阿觜羅陀,此 臣問,阿育,言。 所,阿育復啓。母復勅令,往。今便往去。願母 不、念、我。亦復不、樂、見、我。母復言。但往,彼 至出往,彼園,時阿育王母。語,阿育,言。承王 子出城。金殿園館中。於、彼當觀其相,乃 子,於、我滅後,誰當、作、王。婆羅門言。將,此諸 呼回賓伽羅阿一時婆羅門言。和四上觀:我諸 王不。大附捉。情所、不、念。四叉王欲、試:二子, 此女應、嫁,與國王、是故來,至此,耳、王言。 又復生子。名曰。雕菱:無憂者。身體麁澁。父 時安隱 與、彼自相娛樂。 今勿,復習,下業,王卽立爲,第一 夫人,王 舊夫人及婇女。令,我學,此。 乃是高族、 何得、愛。念汝,彼女白、王言。我非,是下姓,生 啓王言。 之時。王大歡喜。卽問。彼女。汝何所,求欲,女 剃毛師業,彼悉學已。爲、王料;理●發髮。料理 我等。乃至目所不 誰命,汝習。下劣之業,女啓,王言。 母無。憂惱,過,七日,後。立,字 ●無憂。 我是刹利灌頂王。汝是剃毛師。 唯願 王心愛意 婆羅門之女。 仍便懷體。 視 諸女輩即使 相師語,我父云。 我耳如是三路。 月滿生子。生 王即勅言。 王。 學-習 誰 自 若 恒 是

往。詣彼。王先勅,大臣,者阿育來者。當,使,其 《老鈍象,來,又復老人爲。眷屬,時阿 青乘 王聞者。 住處、若子作、王者。 人也。夫人白言。我聞,此語,數喜踊躍。 汝慎勿,使,人知,汝生,此子,名曰,阿育,是 不可說也。 便問言。大王崩後。誰當作、王。師答言,此 作、王、數修:敬其母。其母亦重餉,婆羅門。即 盛、食。粳米雜酪飯。時彼婆羅門知,阿育當 自見當,作、王、老象爲,乘。以,地爲,坐。素器 阿育啓言 上乘上"座上器上食。當作"王子。 問,阿育,言。誰當,作、王。婆羅門復記,誰耶 賞、得、王、乃至阿育念言。我有。勝乘勝*座勝 **^師。更爲。重觀,師又報言。此中上器上食。此** 作、王。諸王子各相謂言。我坐,第一*座:阿育 觀過授記,師復答言。此中有第一座者,彼 宿象。我得作、王。時王又復語、師言。願更爲 所說,各念言。我乘好乘。時阿育言。我乘。老 乘,好乘,者,是人當、作、王。 時諸王子。 今總記。王報言。如師所教。師言。 語言當、作、王者。王必愁憂不、樂。 紹位,又作是念,此阿育王所,不見應。 食,時王觀,子相,畢。 便即還,宮。 時阿育母 言。我今坐地,是我勝*座。我當作王。復語 彼相師視。諸王子。見,阿育 具有。王相。 飯、送與。阿育、如、是諸王子各食。飲食、 諸王子。 各下飲食。 王問,師言。此中離有三王相,當,紹,我 是老象,乃至。阖館中,於,諸王子中 於,師所,不,生,敬信,師 如是乃至三問。師言。吾當語 師當一切得,吉利。盡 邊國即德叉尸羅反。 仐 即語言。我 此中若有 可還本 地 當得 聞被 位 時 坐 我若 其 當 睶 父 酪 老 時 愁不 立。修師摩

然不對

畤

`阿育心念口

言

應 薆

撫

憂華

王從眠

Ñ

見

無憂樹華狼

夳

王所、今且立。此子、爲、王。

我等 後

徐

徐當

爲。王,時王聞。此語,甚以不,喜

育王子今得,重疾,諸臣便莊,嚴阿育。將至

"阿育體及面手脚,已。諸臣白、王言。阿

往,至彼國"時諸 臣欲,令"阿 育作,王。

諸臣。吾今欲,立修師摩、爲,王。

令 阿育

以黃

靐

往被國不能降伏時至王復得重疾王 臣共議。 令,修師摩王子去,王亦應 可,即便 阿育,爲、王。領,此天下,又《德叉尸羅國反、諸 阿育得。天下,得,壤。五百大臣,我等相 王位。用性如是。若得、王者不、可。而當,又聞 即使,人打;拍其身,大臣念言。此王子未,得,

來到時 墮,火坑,便即死亡。 、作、王者。阿育在,東門,可,往伐、之。 外,又作,無烟火坑聚;以,物覆,之。修師摩旣 木象。又作"阿育王像"像即騎,象安"置東門 安,大臣,自守,東門,時阿獨樓陀大臣。 育。阿育王四門中二門。 阿育為、王。心生、不忍、即集、諸兵、而來伐。阿 陀,爲,大臣,時修師墜王子。聞,父崩背今立。 阿育王如:禮法,殯;葬父王;已。即立,阿嵬樓 繋,首。時王見,此相貌,極生,愁惱,即便命終。 王,者"自然得,作,王、時彼王子即趣,東門。即 網繫,首。 Œ 一得,王位, 阿缆樓陀大臣。 辱,聲諸天即以,水灌 者 。諸天自然來。 安二力 士第三門 語。修師摩王子。欲 U "阿育頂" 水 灌 能得此 我 機關 素組 頂 素

婇女辈,心不,爱,王。情,惡王,故 同 樹。而植,果實乃,至王三勅。令、伐彼亦不,從。 甞見聞却。除華果,而植。刺樹。 而見、除伐刺 等可,伐北果之樹,植於刺棘。諸臣答曰。 家學道。加勤精進, 師摩終亡,厭,世別,無量眷屬,於,佛 法 中,出 爾時有。一大力士,名曰:"跋陀 臣。又時王將,婇女眷屬。出 爾時國王忿。諸大臣。即持 亦自知諸臣輕,慢於我,時王語、諸臣, 育,爲,王故。 阿育王正法治化。 無蹙樹、華極敷盛。 名。心懷,歡喜, 輕慢於王不行君臣之體王 王形體醜陋 時諸 厄輩。我等共立,阿 逮,得漏盡成,阿羅淡道, 王見已。此遊樹與、我 [外園中] 』利劍。 殺。五百大 羅 皮腐麁澁。諸 在由院 聞 以 遊戲。見 手毀折 Ē 未 汝 偧

與立

鐵鉗,鉗: 有衆生。生地獄 諸比丘說,地獄事。 乞願'當以與'汝。 時後B居主往話 寺中'聽 來入。此中、者不。復得。出"王答言。如。汝所 勝好:時彼兇人。啓,王言。今從,王乞願 作。治罪之法国羅列。 端嚴, 唯開,一門, 門亦極精嚴。於其中 言為我作、舍。王乃至爲,其作,舍屋 所有罪人 事應,至,死。汝當,知,之。彼 仁之心。即便殺。父母,已。 母言。 彼答言小忍。 先奉: 群父母: 除 陸之生。乃至拒,逆父母,是故世人傳云。9凡 鏁檢:緊其身 銅 事:諸使者。以"是事,具啓, 日。何以經久不速來 以付,彼人,王卽宣教立,屠殺者,彼有,一山, 諸臣婇女。王今當、立。屠殺之人:應、有。所殺: 白、王言。王不、應、爲,是法。云何以、手自殺,人 暴惡,故。 人已得。兇惡者。王言。覓將來也。諸 人不。彼答曰。一切閻浮提有罪者。 惡耆梨子。時王諸使語,彼汝能爲,王斬,諸兇 名:"香梨"兇惡撾打繫:轉小男 小女,及捕,水 名曰, 耆梨。中有,一織師家。織師有.一子,亦 獲 況復此一方。 時諸 使 心生,忿怒,爨,諸婇女,以 П 子不、應、行,是事。 a.開其口。 次復鐵斧斬·截其體。 曰。"暴惡阿育王,時阿光樓陀 次復火車的館炭 以熟鐵丸。著 者。地獄即執 時有比丘 1 **秋如.地獄**。 。如是三勑'彼生,不义毋。 具說,上事,父 Ŧ, 然後乃至。諸 時彼兇惡其說上 **毀還啓,王言。** 火燒殺。 王印勅 共口 彼罪 四講 次 次復 彼 復鐵 人以熱 宝極為 使呼 地 人 微極為 我能淨 巾 征械 . 彼 我 灭融 **弑經** 鋑 若 使問 王 問 彼 彼 臣 火 枷

遊戲。

平,此天下,至,於海際,時修師摩王子。出,外

又復遇達一大臣。臣不、修,禮法。王子

等勿、興、逆意,彼國王即便降伏。如、是乃至又復諸天。宣,令此國,阿育當、王,此天下,汝

時彼二大力士。爲、王平、治道路、推、諸山

石

請入,城邑,平,此國,已。 我等是故事"違聖化" 大王。

及阿育王子,然諸臣輩。

不,利,我等!

即以種種供養王子。 又使,至伐,佉沙國,

平治道路。莊嚴城郭。執持吉瓶之水。 及種

兵,往伐,彼國。時彼諸國民人。

時。影、鄭地開。 兵甲從,地

而出 郎 聞,阿育來,即

將四

種供養。牽,迎玉子,而作,是言。我等不、會反,

爲王。善根果報者。

兵甲自然來。 應,發,是

'都不'o與"兵甲"時從者白,王子

言

今往

阿育

汝將

"四兵衆"平"伐

彼

國。王子

去

|被國|無,有|軍仗|云何得,平。阿育言。我若

梅已演法

孀便生,子。名曰,爲海,如,是在,海十有餘年。人,又一時商主。將,其婦,入,於大海,入,海時。 乞食。誤入,屠殺舍中,時彼比丘遙見,舍裏, 邑,過,此夜,已。晨朝著,衣持,鉢。入,城次第 學道。●還。其本土,遊;行話國,次至。巴連弗 及失,實物,厭,世間苦,故。於,如來法中,出家 商主。奪。彼實物。爾時商主之子。見、父傷死 探諸重實,還到。本鄉, 道中值,五百號 所,作治罪之法如,彼所說,"家,此法 彼"屠主具聞,比丘說,是諸事. 生。恐怖,衣毛皆竪。便欲,出,門。時兇惡即往。 見,火車*鑪炭等。治:諸衆生。如,地獄中。導 於、此而死。比丘閩,其所說,心生,悲毒,泣淚 執。彼比丘,言。入"此中,者。 滿日。兇主問曰。汝云何如:小兒、啼。 灰河 次復刀山劍樹。異如天五使 無有得出。汝今 二 而治罪 加時比 經 殺 所 於 自 Ħ 嗚

丘以、偈答曰 不、恐、畏 求 不成果 是 芯 餤 願 我 求 嘧 親 然 泣 脫

身

極

難得

出

猛精進。 比丘復以,哀言,答云。 之。今、成,碎末,時比丘見,是事,極脈,惡此身, 七日。彼即聽許。 ,至,一月,彼兇不,聽。 爾時兇主語。比丘,曰 ,時王宮內人。有、事至、死。 送;付兇惡之人; ,治,共罪,兇主將,是女人,著,臼中,以,杵醬 釋 坐雕息,心。終不,能,得,道。 師 子 王 時此比丘知:將死不:人。勇 如是日數漸減。 汝今必死。 乞 我少時 生命 Ė 何所,憂 歪.於七 止於 惱 町

心王

丘

昇

在處

垐

垂

懐大歉 見是比

今

有所

中

所不 觀彼

解

通

時彼凶惡人,語。此比丘。期限已盡。 ·令,度,三有学保,心緣,彼母 晔 今旣已滿。 斷除 書 我不,解,爾之所說,彼兇答曰 如是 哉 者 身 Щž. 勭 我 切方 矛 女 聚 **北丘以, 倘答曰 若便海處捨** 色沫師 久 亦 當 得成,阿羅 車 型 今 愚 仐 如 **党股** 鄉何所 精 是。 修 無 क्तं 佛 有 說 漢法生木著在 實 偈

任爾之所為 期子見生死 期子見生死 **今** 鑒察 我 以無 殺煩惱 4 明 此怒心身人意 大 黑 情骸時識賊闇

昇 量來。來看。比丘。 坐。生。希有心,即啓。國王、王卽便嚴駕、將:無 久久。閒:鐵錢蓋,見,彼比丘,鐵錢中。蓮華上 見。火不。然。打;拍使者。 薪 爾時彼兇主執。彼比丘。 火火終不、然。假使、然者。或復不、熱。兒主 |虚空||猾如||鴈王||示||種種變化||如||偈所| 時彼比丘。調伏時至。即 而自然、火。火即猛盛 著。鐵錢油中。 足奥, 無復 有 悋 身

比丘問 緣 導[攝]持佛法。當處分,布如來含利。安樂 時彼比丘而作是 量衆生。於。此關浮提。 盡令。信三寶 ,故。自顯,其德,而向, 令:汝 爲我 我 叉 是 復 仐 作 勝 得 分 弟 別 已 是 佛弟子 伏子 子 法 淨 說 念 我今日伏,是王,多有 上王說,個 投了.法 爲 修 我 智 速得 不著.一 無止 莡 無有 廣何 朾 漏 敷 等 以是

無所

囚

息我 我 夺 心心 悉 得 得 寂湖佛 脱蘚 有難三 死 如三有 大 兩 是有恐足切 利鄉 饰章有 恐 足 盐

獄。殺,害無量民人。 王今宜應,慈,念一切衆 化。又復宜,布我含利。於,閻浮提, 生,施,其無畏,令,得,安隱。佛之所,祀,大王 千塔,佛如是記,大王,然大王今造,此大地 時。於:巴連弗邑,有,三億家。 彼國有、王。名 者。王當,如法修行。而說,偈言 曰。阿育。當王。此閻浮提,爲:轉輸王,正法治 比丘答言。佛記。大王。於。我滅後 阿育 |又白||比丘,言。佛未,滅皮,時。 如 來 王聞,彼比丘所說。於,佛所, 驱 法 ф 獲得 過,百歲之 何所記 立八萬四 生大敬 訤

丘時 .作甚爲,不可:願爲,佛子,受,我懺悔,捨. 當行寂 阿育王於佛所 當修習 我得大罪,今向,比丘,懺悔。 愍心 佛 極生。敬信,合 廣布,佛 莫.惱. 含 1 寧向比 利

我之 ù ●遺二遠② ●令二今⊜ ●(調)十伏⊜ ●有二永帰卿 9集二技会 :40

低

陥

頫

寂靜

勈

偈讃曰

復 責 今 丘 諸 我 悬 依 楽 拿 復 歸 命 仐 上 耐 說 命 妙 偈 法

此 夺 種 諸 當 閻 勇 供 浬 養 提猛 奉:受 憵 立 諸 繒 世 及 佛 奪 塔

地 時 彼 獄 荆 比丘度 阿育王已。 巖世 "兇主白,王言。王不。復得,去。王曰。 奪 塔 乘、空而化。時王從 妙 脡 世 希幡 有幢 液

之。又動壞。此地獄,施,衆生無畏,時王欲。 含利塔、將。四兵衆、至。王舍城。 答曰我是。 欲、殺、我耶。彼曰如、是。 將 王旦。 此 兇主。著,作膠含裹。 若然者。 看。汝先應,取,死。王 。王曰誰先入_"此中," 村中 時 諸 龍 水本無異。如、 以火燒 建

艝 飹 與 擪 、之。王從、彼而 羅 村 坤 跙 如 [偶所說] 王將,是王,入,龍宮中,王從,龍

索,含利供養

是取,七佛塔中含利:至.。羅摩村中,時

塔中含利,遷復修,治此塔,與,本無,異。

持從龍 王 此龍所舍索奉 分 事 諸 守 所 漸 電龍別。懷與海龍別人有諸佛塔 進 於餘 方

於海際。城邑聚落。 利供養之具。勒諸鬼神,言。 舍利,又作,八萬四千9四寶 家 丈 供養之具,勑「諸鬼神」言。於、閻浮提,至"無量百千幡幢 ●織蓋,使諸鬼神各持,含 王作,八萬四千 金銀。琉璃頗梨餃。 |舍利塔||時有||國名||0著叉尸羅||三十 六億 國 人語 滿一億家者。 瓶,以盛,此錢 十六箧含 爲世 食 佛 奥 叉

> 有止座。 提 我欲,一日之中立:八萬四千佛塔,遍,此闔 **、意願如、是。如、偈讚** 走立 名曰耶 | 个、满。家數。而立爲、塔、時巴連弗 佛塔。王作 含王 力 日 一詣彼 **。國中人少** 所,白,上座 者 介 曰

各取其 建立 大王 名阿 諸 佛 含 塔 育 利 於 於 萬 先 及 閻 八 四 墨千提中

月食時。 時彼上 無 一日之中。 量 共號名曰:00法阿育王,如,偈讚曰: 废 座白,王言。 令,此閻浮提起,諸佛塔,如,是乃至 (殊の妙 立,八萬四千塔,世間民人。與慶 勝 善哉大王。 日 都 剋後 十五 傸 耳

於此 本名 悪 為思 種孔 王 提 雀 安:樂 建立 今 造勝 勝 世 間 妙妙 後業塔 人

四優波崛多。當出家學道。無相佛 彼 最為第一當作,佛事佛告阿難 百四世之中。當一有,長者,名回禮多,共子名曰: 詣。慶偸羅國:告,阿難,日。於,我般涅槃後! 伏B阿波羅龍王。B陶師。B族陀羅。B提波梨龍。 丘 王已建,八萬四千塔。 名。每後留受四茶,是阿蘭若處。 Щ (供養恭敬、上座答曰。佛陶、般涅槃、時。 ;龍頭鷄雀精舍;白酒耶舍上座,日。 佛所回授記,當作,佛事,不。我當往語彼 不。阿雅 號 名法 白佛。見也世尊。佛告阿 Ŧ 數喜節躍將話 傅 至 ·教·授於人. 名の那 於 Þ 更有 遙見, 群臣 雛 降 批 ル

> 阿羅漢、共諸無量比丘眷屬一萬八千。住在 上座答曰。已出世。出家學道。 說,淨妙法。度,無量諸天及人,令,入。甘露城 便留曼*茶山 迎之,彼自當,來。 時臣白、王言。彼聖旣在。王國。宜當。遣、信 無量眷風,往詣彼所。修敬供養優 王聞已數喜蹈躍。 王問上 所應當自往 閉 諸 我 波 座座 衆 滅振 崛 中阿闎若處。 生 泗 度 比 彼不,宜,來也。而 俘者 類 王答,臣曰。 後方丘 印動,群臣,速辦,嚴駕,將 優波崛 今已出世 當得 敎 哀:愍衆生:如 數 授 不宜遺信 降伏煩惱 無有 作 之 最 說。偈曰 佛 所 第 波 限 事 祀 崛多 奉 不 至

諫 汝 我真往彼 親 那 能 田不會斷 堫

食五體投 者優波崛。 隨。於水道。徑至。王國。時國中人啓,王言。 優波崛愍念王,故。 將,一萬八千阿羅 其中問開安刑航於航懸諸瞳蓋時 答:使者,曰。 時尊者思惟。 大概喜踊躍。即脫,瓔珞價直置千萬,而 大苦,面逼,殺害,微蟲。 王即遣、信。往,彼尊者所,言。某日當、來,發所, 來,教喜踊蹤。從,屢偸羅,至。巴連非邑, 。諸大臣眷屬。 。我當,自往,詣王所,時王聞 若王來者。 间,彼 萬八千比丘梁,來至。 作 聚落人民"作"是念 即出往,拿者所 旜 無量將,從 長跪合掌 2017者 嫨 愈 Ŧ. 聞

O後二符章 ORāmagrāna. O於二塔鲁 O苑二帝② O(四)—●② O泰二散③ O Takşašilā; 著二卷③ O曼泰二榜单⑤③ O東二族⑤ @没图言.Dharmāsoka. 四孔雀.Maurya. @美光報舍.Kurkuṭārāma. @Yaśa. @授二受●③* @Palāla. @獨屬.Kumbhakāla. @Caṇḍali. @Gopāli. @Mathurā. @世二年⊜ @Gupta. @Upagupta. @Urumuṇḍa. @莱二茶曼③* @Naṭabhaṭikā. ●通二基家员会 四千二十会会 四个二分会

团

浮提。

受於王位。不

觤 如是。 如,觀於佛 尊者 躍 **临跖無量。** 而說,偈言 如來弟子。 乃

間 愚 度世 嶷 聊 滅 如,日照,佛:汝今作,佛: 法 世事

時王勅 仐 來 此國。如是唱言 使者。宣令國界。 一可,依 椐 我 說 尊者優波崛比丘。 4 大軟第 喜

値優 得富 處,天上,樂, 波崛 貴者 遠離 偧 敬脱 仐 湛 貧 供 褩 窮 堀 養 者 苦

者優波崛,供養恭敬。爾時拿者優波崛白、王 時王嚴,飾國界,平,治道路 散華,及諸伎樂。 舉國人民。 見諸 佛 仐 覩 "懸 緒 幡 蓋" 燒香 優 皆出奉;迎拿 波

嶽·廣爲,人說。 所以者何。如來應供等正覺。 難,遇。於:三寶中,常以 供養恭敬。修 念 讀言。大王。當,以,正法,治化。哀:愍衆生三寶 知人見人。常爲。記說,我之正法。寄,在國王

時王白. 寄社於大王 **。優波崛,曰。我已建,正法,而說、偈** 雄 一人中拿 及 Œ 勝 我 比 妙 丘 大 僧 法 曰

示:我

佛

說

諸

國

及我比丘僧等,而說

傷日

種與供 賟 布 已 1. 如是 造諸 及 妻 養 塔 褔 利 幡 遍於 莊嚴 蒠 幢 顧 及 悉 閻 及 諸 諸 此 已浮 國 地滿提實界

贀

塔

如

來

初

生

煺

生

時

行

屯

步

天。 時王復以。種種供養,又將示、處語、王言 禮。菩薩。時諸民人爲。菩薩,立,名。 今是天中

處父王以菩薩|示|諸 婆 羅門|膽其相德

個言

畤 行,如,是法,而說 算者優波崛歡,王言。 偈言 善哉善哉。 大王

應

者,就,座。衆僧令,往,鷄雀精舍。白,敦者,曰。時王請,尊者優波願,入,城設,種種座, 請,奪 受福無有窮 及 財 命 必 世 得無上 世 無所 覺 憂

不如,王行,施我行,布施,時 淨心 以沙施於 好財 佛物

時 王以。偈報日

我 (於)童子 時 布施 於 沙 土

令 獲,果 如,是 何 況 餘 妙 施

尊者復以,偈讚曰 快 哉善大王 布施 諸 沙

白。優波崛,言。尊者示。我佛所說法。遊行處 其果報」如是。云何而不,修,敬於世尊,王復 時阿育玉告,諸大臣,我 根 所 。當,往供養禮拜。爲,諸 後世 衆生。攝,受善 而說偈言 無 Ŀ 稫 田中 ❷植,果 無,窮 以沙布施於佛。發 土 鑑

」示。王處所。爲。後衆生。時王將。四兵軍衆。及 持種種供養香華•幡幢及諸•伎樂。便將 算者·發去。算3者3隆頻林。此是如來生處。而 者言。善哉善哉。 養 當修 敬 法 大王 能發,妙願,我當 後 衆 及 生战

肌膚麁澁。 拿者說,假曰 尊者顏貌端正。身體柔軟。 而我形體醜陋

問 奉行。尊者語,王言。

汝見,嚴 行於 七 飾 步 身 П 生 中 時 靑 有 所 蓮 說並

我見相 好 身 時 足

於諸 天 舉足 行 七 中 步 П 爲 гþ 無 有 Ŀ 肵 奪說奪

時王問,神言。佛生有 能 、宣說妙勝諸事,今略說,少分 (何瑞應) 啪 答言。 我 不

光明能

徹

照

身體

具相

、王言。太子生時。令,向,彼神,禮,時 諸神 處。作、禮典。種種供養。又將、王 至。天寺中 時王聞,神所說,數喜施 相八十種好。莊,嚴其體紫磨金色。時王向 又將,王入,城襄,語言。 令"人喜 樂 見 此處菩 薩現。三十二 -- 十萬兩珍寶 威-動 於 天 而 地好 去

我今最 諸四 後 生方 匙手 當得 無 掮 Ŀ 天 算道上

神 處,不。王白言。願樂欲,見。 見。住"尊者邊"而作"是言"何所"教 指,摩耶夫人所,攀樹枝,而告,彼樹神, 白、王言。大王欲、見、諸天、見、佛生時行,七 侍王五體投,地。供養禮拜。 · 全現。 天上及於人 令,王見,之。生,大數 害,尋,聲 爲無 立 時算者學 佛塔。奪者 Ŀ Ē 手 办 £р 樹

此神見,佛生時,王以偈 勅我 當

6條 植二種 橋里曼, 性肺動 8 植二油金 多幡 梳二幢 推倒 〇伎 二鼓 免 剪 〇者十(至) ⊜ ⑤ Lutubini、 ◎ 顯二故 🖫 0 脱二示⊜金 九九

薩坐閣浮提樹下,坐 ◎伎術,處。此處是菩薩治.身。 此處菩薩六萬 出,城而去。 此處菩 磺脫:瓔珞,與。『車匿』,遺、身。父王向,其作,禮。 此處菩薩將。百千天神, 乘象。此處 學,乘馬●乘車弓弩,如,是學,一切 夫人遊戲處。此處菩薩見,老病死人,此 處菩 1.城而去。 復 種種供養。又示,此處菩薩學堂。 此處菩薩脫,璎珞,與。車匿, 解得。雕欲、樹影不、雕 此 處

於此 而說,偈6日 處 脫 瓔 珞

爽 薩 **7**7 :無有,0名 於車匿, 便入量 馬 澂 道 於 及 山國冠

沙王與,菩薩 半國 而 人。此處菩薩六年苦行。 又此處菩薩從,獵師,易,袈裟衣,被,此衣,已。 ·王奥·菩薩 半國·處。 此 處 問·@優藍弗仙為。出家:此處是仙人所@稽請處。此處@瓶 如(偈所說)

苦行 二女*奉、菩薩乳糜 此 非真道 如"偈所說 棄 極受諸苦 (拾所)智 行 惱

此 聖 於 起此 去 中 往詣 受二女乳 菩提 樹糜

此 處 如果能 此 丽 **酒 数苦薩** 如似所說

隨 處 占時 迦 梨 道 龍 證,無上妙果,證,數學者 菩薩,

속 欲見龍 證 彼 龍 見 佛 果者

時

Ŧ.

向,拿者,而說,傷日

見時 尊者以,手指,龍宮,語曰。 。今當,現身。時龍王尋、聲即出 此 趣菩提 何所。教勅。時 褥 1.算者語 迦梨龍王。 勝 妙 "住在事 王曰 汝以 此

> 說 龍 王見 人人人 佛 讃 歎 如 來 時 \mathbf{E} 合掌向。 龍 丽

面 汝 見 金 剿 我 師 無

十 力 如 之 净 功 滿 德 月 我 詴 道設 場被 時德

時 王以、偈答曰

大 我 今 當演 說 足 臛 踐 倍 於 地 暙

摩訶薩 以慈悲三昧力,破魔兵衆,得,阿耨時尊者將、王至。道魯樹下,語、王曰。 此樹菩薩 時 王如是等處處。 遍 ^{恩熙,}三千界, 八地六種動 種種 供養。 而光 趣菩 及立。塔爾。 提於 樹日

多羅三藐三菩提,而說,偈言 尼牛王 於此

天 降人 牟 惡 魔 軍算 得勝 菩 菩 提 提 果樹

此處四天王。各持,一鉢、奉。上時王捨,無量珍寶、種種供養。 王拾.無量珍寶.種種供養。 (人中特) 與等 於佛"合爲。一 及起、大塔廟、 者

十 處仙人園鹿野苑,如來於,中爲。五比丘 來詣西波羅奈國,時。四阿時婆外道問,佛。 鉢,此處於,賈客兄弟,所,受.諸 「行法輪。而說、偈言 飯食 此處如 三轉 此

三轉十二行此處鹿野苑 五 如 人得道 來 轉法 跡輪

處時 帝 如來爲.抵沙王 、,諸天得,道。 此處如 來爲,天帝釋,說,法。來爲,賴沙王,說,法。王得,見諦,及無量民[如來度,優樓頻螺迦葉等,仙人爲,道。此處 王於是處。 釋及八萬諸天得道 道 與,種種供養。及立,塔廟。 "此處如來示.大神力" 此

無量天衆 種種變化。 此處如來至,天上,爲 F 於人間。 王復種種供養。

立,塔廟, 時拿者語。阿育王,至面鳩尸那 (場國)言

如來具足作!佛事! 而說,偈言 畢 於無餘般涅

斻

般

度脱 建立 無 諸 盡 天 滅法 悲 事 羅 入 旣 涅 已 龍 夜

水洗,心面,良久得,穌。 時王聞,是語,憂惱迷悶の辨,地 於有得寂 盡 火 滅 帝 泣 霓 | 梯零。 得常 時諸臣! 如,是乃 住 槃 終 靠以

當,供養,王曰、 精含以手指、塔。 如是妙心,時魯者將、王至。舍衞國,入四祇桓 Ź 弟子佛之所記者: 時王復白:尊者,曰。 至與。種種供養。立,大塔廟 一法王。隨,轉法輪,而說、偈言 時尊者白、王言。善哉善哉、大王。能發; 彼有"何功德"尊者曰 此是尊者含利弗塔。 欲,供,養彼舍利。 我意願欲,得,見,佛諸大 願爲示 是第 Ŧ.

切衆 六之一分 生智 比於 以 舍

王生。大數喜 如 十 有 無轉法 拾十 德 輸 萬兩 珍 復則除 寶 能能如 供 宣隨來利 養其塔 說 轉 智 弗

人偈言 兘 含 諸 有恐 等怖

而 時

說

復 名 我 示 大目 稱 普 建建工 於利 世弗 王應 供 慧 脫 養此塔。 無 E

次

母說法。

此 將 及

O条車—市美貴多 ②伎二技俗冊 OChandaka, O日二言像 O任二版像 G(禮)—● OBimbieāra. GUdrakārādaka, OKālika, W露 二於員 ①喷二海員 ②(酱)+樹多 ®Vārāṇasī,奈二族● OĀjīvika, OKusinagara. ①胡二驛員●* ④Jetavana.

●難陀跋難陀龍王.而 "足指"賤"地 Ħ 有 何 。地即震動。 功 德。奪者答曰。是神足第 說偈 至.於天宮。 日 降伏

足 指 動地 至 於 帝 宜 釋 說宮

彼 於神 龍 足無。與等 王 足力 降 見 伏 者 能 息順 莫不. 盡 患怖

時王 拾,十萬兩珍實 如是功德, 供 今禮目捷 養此 塔以 偈 連 死 ê

次復示,雕訶迦葉塔:語,王言。 有 有。何功德。答。此是摩訶迦

Ħ 偈 座及僧伽梨衣,愍念衆生,與立正法,卽說 曰 彼少欲知足。●頭陀第一。如來施以。华 應當。供養,王問曰。彼有。何功德

功 佛 德 僧 田 伽 徳 梨 愍念 建 於 貧 正 說法類

日

聽,吾所說心中所

白、王言。何故於、此布施供養。皆悉勝、前。王

峙 王捨 ት 有 萬兩珍寶 如 是 養是塔,以、偈讚曰 誰 旄 具 宣

少 欲 樂 かか 足寂 當靜 依正止 **今禮大迦** 林 藪 葉 間

當,供養,王問日。 無病第一。乃至不為人說,一句法,寂。然無 次復示,尊者薄拘羅塔,此是薄拘羅塔。 彼有,何功德,尊者答曰。彼狗羅塔,此 是薄 拘羅塔, 應 爾時王

言。王曰以。一錢,供養。諸臣白、王。功德旣等。

何故於此

供養一發。王告之日。

聽語所

雖 有 除 薄 拘明 名 於 世 慧 何 能 所 蹇 益察

> 至 事。異口同音囊 溡 |不須||一錢 彼 錢還來至。王所。時大臣輩 彼 嗚呼 (算者) 少欲知足。 見 是 足。乃

> > 我

4

悉 弟

已

佛

子

稽 遊行

足節

禮

拿

養王曰。 多聞第 示。阿難塔。語、王言。此是阿難塔。 彼有,何功德。 一選:集佛經 答曰。 而說,偈曰 此人是侍 應當 佛 供

一能多 奉持 悅 聞之大 悉男人 牟 尼 衆 海 鉢 辯念 知者能 實佛軟決

王即拾,百億兩珍寶 如 最 切 等 所 功 稱 等 了 德 薂 TO 應當修 供養其塔。 功 德之 供惱 時諸臣 養淨篋心音

法**燈**常存 如來之體 身 滅是法 此 故 故 愚供 性 不養癡養清容勝冥勝淨

如是 如大 終唯 背 由 有 從 海 阿佛 失難智之彼存奉時事本水來世持 牛 是 -- 餘 騆 λ 跡 不能持 悉 肵 供 变 養 勝持

是 我 仐 受此

如是

種種供養。

向

拿者

合掌。

而

作

無

志

분

故

供

養

是

得

莊 今 撫 嚴 取 量 在 於 實德形 世 今爲人中、不復負19此 造 立. 如 星 正群路 月廟主

> 希有。 落。未即枯死,其葉凋落。白.夫人,曰。復應 、呪咒、樹以凝緊樹。時樹漸漸枯死。 夫人卽與,于兩金錢。 呪師往,菩提樹間。 與、我常相娛樂,即喚,呪師,語,呪師,言。 樹.樹旣枯死葉便凋落` 王當.不。復往,彼可 此樹下如來得。阿耨多羅三藐三菩 爾時王供養上,種種事。恒偏至 以熱乳澆構乃可令,枯。夫人白,王。 殺,菩提樹,不。彼答曰。能 與,我 千兩金。時 寶,至,菩提樹間,我今當,作,方便,殺,是 菩提 念於我,我亦念.王。 王令拾,我去。 人名曰。《低舍羅絺多》夫 人作,是念,王極 珍資供養之事。 獲大 奪 者 善恩 利 力作法 供養菩提樹。時王 從是 **今見** 一菩提 分勝 别 妙 葉即 持諸珍 提 道 法事 我今 汝能 世 D. 如 娄

說 (偈言 如 來 依 覺 樹 具-足 日 荐 讱

人白,王言。菩提楊忽 然枯死。 ,是乃至。以,熱乳,澆,之。 樹卽枯燥。

葉葉變落

丽

' 時諸夫

欲,以,乳供,養菩提樹,王曰。

隨,卵意

耶

葉 大 王 色 亦 變當正 與知覺 不知 是樹 何以故一切智

王聞 王心面。 是語 見 彼 菩 一良久而* 提 卸迷悶 樹 群地。 。即便泣淚 便見於 今 亦 諸 隨 如 人辈以,水 畜 沒 來

ONando'ponanda. O與二量會 O頭二提圖 O然二點圖圖 O此二是鲁 ⊙ Tişyarakşitā. ●枯死二巳枯� ❷於二洗鲁燮 郞 仐

歡

見 閻

拿 浮

者 提

我 如

亦

在

之王 爲

仗

統領 今

九

語 提 不 已即生,數喜,詣,菩提樹下,覩,於菩 "彼樹旣 惱,我當,喜:悅王心。 |還復以|冷乳|灌||菩提||樹下||彼 彼 菩提樹今復如,先無,復有,異。 **拾而說** 夫人見』王愛愁不 如來於:彼樹,得,阿耨多羅三 無。我何用活那。 人場言 王旦 樂。而 夫人聞,王決定 Ĥ 若無。彼 王言。主 樹零 復更 提 時王聞 樹 目 我 Ë 時

複 乳 夺 Ξ 一所,未,作 供養 應供 及 香 僧水養 贀 華 我 羝 聖 否 仐 沙 浴 五 及 持 部塗 蓍 阚 衆 香 提

朊

淨衣服, 、禮。心念口言。如來賢聖弟子在,諸方,者。 乳及諸香湯;持,種種飲食幡幢實蓋,各有,千 愍我,故受,我供養,而 種及種種花香伎樂;受:持八支齋布薩;著:白 王各辦,四 執持香暖。 實統。金銀C玩 說 在"於殿上,向,四方,作 鴻頗梨。 盛 諸香 憐

雕 今 樂於 諸 當悉 愍 來 副 Ξ 贀 **止意集欲** 子 解脱 令 受諸正 我 法 天 順 諸 種微應 寂 心 供 長 惠養根

|| 個言

天 來 所 之 來供真寂我來界聲 養 子 罻 副 哀 愍 法 我 之 於面 微我化所增 波 意故生著

> 瓜 僧

之座 中十萬是阿羅漢。二十萬是學人。 時王如是語時。三十萬比丘悉來集。彼大喜、惠於我,故 副。我之微意,哀,惠於我,故 司。我之微意, 以在,於天上。 留尸梨沙宫殿 不住,於天上。 留尸梨沙宫殿 王言。此座上座之座。餘者豈敢於,中而坐。王 名曰國耶舍,是大阿羅漢。具,足六通,白, 上座之座無人坐。時王問。諸比丘, 大 諸江 離 Щ 波 上故者問多 如阿 縟 大 我足宫微來切 池

於、中有。比丘見、佛者,不。尊者答曰。 復問日。 、見,彼比丘,不。尊者曰。大王,不、久當,見 王。寶頭盧者。 盧,是上座應、坐。此處,王大歉喜而作,是言。日,更有,上座,大王。 佛之所曰說。名曰,回賓頭 "來至,時王生,大數喜,而說、偈 於"聲者所" 更有"上座"耶。 猾,故事在世。王復白日。可、得 。有也大 蕁 之相,而]

變

天

我

叉

各修 尊者寶頭盧將,無量阿羅漢,次第相隨 |頭面髮皓白辟支佛體。 。鴈王乘、虛而來。在,於上座處,坐。諸比丘 令,我自目見。 我今快得,利 ...尊者願貌 **.禮敬。次第而坐。** 攝一受於 頭面禮/ 時王見』**拿者** 者 賓 頭我 盧 故

如 時

云何而無。人坐。時彼 大衆中 有。一比 "及凡夫比 尊者答 上座 大衆

m 說 人場の言 足。長跪合 寶頭 暋 四僧迦奢國。 乘空而

將 仰復 I 復問日。 白。奪者。日 芄 時傳者實頭盧以 画 心 找 百阿羅漢,俱初在,王 見於 諸 如 作 懹 今 净黄 煩 大 尊者何處見 見 金 如 惱 滿 踊 4 算者見 來 諍 月 色 躍 者 手 世 佛 三十二 **温 常 於 便 梵 奪 Ш 含城。安居。 脋 處 見 是 那。三 爾者 毛視 於聲 於 無 見 寂 柔 相 缕 Ŧ 生 ij 奡 Ŧ 滅軟好類 位 佛 丽 所

媑

時 亦 復在 įψ 而說 偈

在於 大牟 在生 尼 含世 於 \equiv

(復佛 花作 大 我 住,含衛國時。 王時 今 被 當 知 如來大作 我国目見 神力種種 || 迦尼吒 佛

如 來 渖 ተ 迊 力 外

四優波羅比丘尼化;作轉輪聖王, 中,與、母說法竟。將、諸天衆、從、天上、來。 復如來在。天上,與,母說法。 來 時我見』此二事。 天人受。屬樂。 時我亦在於 將 無量 Ţ.

來 在 天

爾時亦在於中 說,偈言 於 詣 衆 城 尊 中 Ŀ 方 世尊所 我亦見 "見"如來種種變化 我降稅 結 離 傘 於 饵 尼 彼 住 欲 見諸 粘 如夏 相 被 真來 夏 螱 眷 此 相道 邊月遠 屬坐 神通 耿 如 而 郇 來

之

●主三王会会 ●夫二王会 ●本二字会 ●東二章会 ●建二章会 ●松高新郎ra. ●Tamasāvana. ●大林Mahāvana. ●Revataka. ●Anavataptahrada. ●Sairīşaka, 沙二文会, 後令 ●Yaés. ●紀二記会 ●Pindolabhāradvāja. ● 在二年会会 ●東二章会 ●第二日 ●③* ❷目二自● ❷諸佛形滿在器方乃至阿迦尼吒天,Buddhāvataṃsakaṃ yāvad Akaniṣthabhavaṇaṃ. ❷Sāṃkāṣya. ❷ Utpalavarņā.

世尊責、我。汝那得、現,神足,如 彼女請。佛及比丘僧,時諸比丘各乘、空而往 孤獨長者女。 又復世尊住:含 衞 、汝。常在,於世,不,得,取 ,令,滅也。而說,偈曰 我爾時以一神力,合一大山往,彼受」請。 滴在。於●富樓那跋陀那國 國。五百阿羅漢俱。 ,涅槃,護持我正法 是。我今@罰 時 時 诗 給

童子,沙土中殿。逢見佛來,捧,於廛沙,奉,上 又復如來將。諸比丘僧,入城乞食。時王共二 路持我正法,四尊青**罰我, 一尊 受"彼 我以神力 請 勿令法 挑 五 世 仧 百 未 山比 沒滅 丽 丘 盘 度 去 俱

後,此童子於,巴連弗邑。當、受,王位,領。閻浮 在 於佛。時世傳記,彼童子,於,我滅度百歲之 .造.八萬四千塔,今王身是也。 "於中,而說、偈曰 名曰。阿育、當,廣布。我舍利。一日之中。 我解時亦

設供。養於僧。食竟使。王數喜,王言。 羅漢比丘。尊者曰、王。何須、多問。今當,施。 行僧。王復問曰。有:幾眷屬:尊者答。六萬阿 王 國界,王今拾,十萬兩金,布;施衆僧,千瓮香 然後否美飲食施,設於僧,勅,諸 |曰。在。於北山,山名。《建陀廉羅,共,諸同梵,王白,尊者,曰。 尊者今住,在何處,尊者答, 然我今先當,供,養佛念所 覺菩提之樹 記 於 於,童子時 王.時 以沙 我 亦 親 群 在中 臣,唱,令 如是拿

溉~~ 提樹。集踏

五衆,時王子名曰

拘拘

沙

獬

作小兒戲

如

世

問

小兒

土圆

Ħ Ħ.

那羅 **允香湯**,洗,浴菩提樹,時王子復舉,四指,意 語言。嗚呼王子。乃有,增:猛功德,供養:王復 倍供養、大衆見、之皆盡發、笑。 國界 在,四倍,時王瞋恚語,臣曰。 言。我復以』三十萬兩金:供:養衆僧:復加:千 時王右顧視。王子。白。上座,曰。 然王子聰慧利根。增:益功德,故作,是事,耳。 及我拘那羅子。 物 餘 與、我興、競。 臣啓、王言。誰敢與、王興、競。 在。王右邊、舉、二指 集諸五衆。而說 一切物。 閻浮提夫人婇女。 皆悉布,施賢 聖衆僧,唱,令 傷日 丽 雅致,王子作,是 不言說 王亦發,笑而 除。我庫藏之 諸臣眷屬 意欲二

我臣除 身及王庫藏 子衆物 布 夫 施 人 鬒 及 拾聖燦 與價女

提樹。時菩提樹倍復嚴好。 王上 座。及比丘僧。 Ų 增長茂盛。 復 悉 以偈

嵵

頌

င့ 信敬心王答。上座、無有回不敬 王見即笑而言。此沙彌作「小兒戲」供養說已。 彌,得,食已,各以, 麨。團歡喜丸,更互相擲。養, 時正從,上至,下。自手供養,時彼有,二沙 大王。今大有.比丘僧集:當.發:淳信心.供 時王及諸群臣生。大數喜。時王洗。浴菩提樹 王還上座前立。 次復供。養衆僧。時彼上座耶 含語、王言。 樹 王 浴菩 增於 茂 提 盛樹 上座 語,王言。王莫,生,不 柯 無 條 Ŀ 葉 之 心然見二 柔所 軟 覺

雜

阿含經卷第二十三日

羅漢。 相擲。 作,是念,此二沙彌能服轉相施。 互相擲。上座白、王言。彼二沙彌是俱解 其色,施與樂僧,時王作,是念,我雖心 彼沙彌,用作,何等,二沙彌白,王言。 沙彌持、雙授,與王,一沙彌授以、染草,王 所,念;二沙彌共相謂言。令;王倍增敬信;一 於,一切僧人,施,絹劫貝,時二沙 即稽首敬:醴衆僧,而說,偈言 未,發言。此二達士得,他心智,而 知 故。施,與來僧絹及劫具,我欲、今、大王染;成 **更相孝食。** 如,是二沙彌以: 趁團, @以, 歡喜 王聞是已。增熟信心) 彌知王 我今 亦當 我 王因、我 丸 念口 心王 脫 豇

因此惠 孔雀之 高施政 悉皆 內外 應 獲 親 施利屬

浮提宮人婇女。 衆高螺願已。復以。四十 時王語。沙彌,言。 德。無量如,是 衣,已。復以,三衣并四億萬兩珍寶四嚫,五 遭值 良 及太子群臣。阿育王所作 我因,汝等,施,倡衣。 億萬兩珍寶,臉,取 喜 施 껪 部

雜 阿 含經卷第一

四第五諦道品第

(20年)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 獨園。爾時世尊告語比丘。 有四念處。何等

宋天竺三藏求那歇陀羅譯 0不+(信)⊜3 6图十(数)图图,(姓)图像 OPundavardhana. O野二伐②* O力二刀② O逐二歲③ OGandhamādana. ØKunāla ◎以十(雜)鳥③ ◎ 數二児島 ⑩十(改武去來今諸除皆空殷三世悉平等黔若如康空性空佛藥王佛心王菩薩喜 薩枚於菩薩),(光明皇后顧女) 3 12 (第1 一)

雅阿含颖卷第二十四

說此經 調身身觀念魔 ,已。諸比丘間,佛所說,歡喜奉 受心法法觀念處 行 佛

正念正知。 ,是比丘。於,此四念處,修習滿足。 聞,佛所說,歉害奉行 爲,四,謂身身觀念處。 受心法法觀念處。 獨國,爾時世尊告,諸比丘,有。四 念處,何等 (20%)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 應當,學。 佛說,此經,已。 '精勤方便。 諸比丘 如

觀念處。 离奉行 謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法 諸衆生,令,越,憂悲,滅。惱苦,得,如實法, 孤獨國,爾時世為告,諸比丘,有。一乘道,淨。 •(吞)如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給 佛說"此經;已。諸比丘聞,佛所說,歡 所

孤獨圍,爾時世尊告,諸比丘。若比丘離,四念 夏公公如,是我聞。 離 得 處 者。 ,苦不,得,解脱,若比丘。不,雕,四 ·聖道,雅·聖道,者。則離。古露法。 不難。聖如實法。 竹露法 聖道,不難,聖道,6者則不,離,甘露法,不 人解,脫衆苦,佛說,此經,已。 則離如實聖法 .得.脱.生老病死憂悲惱苦.我說彼 者。 得脱。生老病死憂悲惱苦。我 時 不,雕,聖如實,者。 佛住 含衞 雕如質學法 諸比丘聞 國祇樹給 念處者。 "雅,甘露 者。則 則不

法

(60元)如,是我聞。 念處•集-四念處•沒。 獨園 爾時世傳告 四念處沒一食集則身集 語比丘。 時佛住。含衞 諦**聽**善思。 我今當.說.四 食滅則 何等為 四 國祇樹給

所說,數賽奉行

集四 伐 依住。 滅法,觀,法住。 色集則心集。名色滅則心沒一隨過集法,觀心 滅觀住。則無,所依,住 說, 歡喜奉行 法集。 憶念滅則法沒。 隨,集法,觀,法住。 隨。 無,所依,住。於,諸世間,則無,所取,億念集則 住。隨,滅法,觀,心住。 受住。則無所依,住,於,諸世間,都無,所取,名 法,觀,受住。隨,滅法,觀,受住。 如,是觸集則受集。 '如、是隨、身集觀住 [念處沒] 於,諸世間,則無,所取, 是名,四 隨集滅法,觀法住。則無,所 佛說,此經,已諸比丘聞,佛所 觸滅則受沒。 隨。集滅法,觀,心住。則 "於諸世間,永無,所取 魔身滅觀 隨,集滅法,觀, 住 如是隨集 "随,身集 |念處

明(10)如是我聞。 悲"是名,比丘修"四念處"佛說"此經,已" 觀念住。精動方便。 伏世間憂悲,如是受心法。 外身內外身觀住。精動方便。正念正四知。調表 孤獨園。爾時世尊告語 比丘。 丘聞,佛所說,歉喜奉行 念住。精勤方便。正四智正念。調、伏世間憂悲, 念處,諦聽善思。云何修,四念處,謂內身身觀 一時佛住,含衞國祇樹給 正念正知。 '内法外法内外法 我當,說 調伏世間憂 修四 諸比

喜奉行

何爲四 善法聚,云何善法聚。所謂四念處。是爲。正 **受空**之如,是我聞? 過去未來。修"四念處"亦如是說 說 孤獨國。爾時世尊告:諸比丘,有,會善法聚四不 ·所以者何。純一滿淨楽者。所謂四 謂身身觀念處。受回心法法觀念處。 一時佛住。含衞國祇樹給 [念處。云

> 四掉悔蓋回疑蓋 所說。歉喜奉行 五蓋何等爲,五。謂四貪欲蓋四瞋恚蓋四睡眠蓋 正 云 說,所以者何。 何不善聚。 不善聚者。 佛說此經已 純 一逸滿不善聚者, 所謂多五 諸比丘聞 蓋 是為 所 謂

9輛學寫睡眠中間,常說常聽智慧明利。於,如 x是如來四種聲聞。增上方便。利根智慧盡,百 强弓,大力方便射,多羅樹影,疾過無,閔。 獨園,爾時世尊告諸比丘。 法念處。佛說,此經一已。諸比丘間,佛所說,歌 極,所謂四念處。 說無量無邊。名句味身亦復無量。 歲,命終。如來說法猶不,能,證。當,知如來所 加,再問,如來說法無,有。終極,聽、法盡,壽 來所說,盡底受持。無諸障関於如來所不 年壽,於,如來所,百年說法 教授。 (松三)如,是我聞。一時佛住:舍衞國祇樹給 何等爲四。 如人執持四 謂身念處受心 唯除"食息 無有 種 終 百 如

念正*智。 Ę 切四念處經。 於,四念處,修習起,增上欲, 應當學 皆以"此總句" 精勤 所謂是故比 方 便正

受心 (云三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 爲三謂貪不善根。惠不善根。寢不善根。云何 以 何等爲。不善聚。謂三不善根。是名,正 謂 爲 獨園。爾時世尊告。諸比丘。有。不善 者何。純不善積聚者。謂三不善根。 四念處,是名,善說,云何爲,四。謂身念處。 善聚謂四念處。 法念處。佛說此經已。 所以者何。純善滿具者。 諸比丘聞 聚善 云何四 說 肵 孤

Oct S. 47. 24. Suddhaka. ●悩苦二苦謹章 Oct S. 47. 41. Amata. 日間禁法~Amata. の(者)—章 O~S. 47. 42. Samudaya. の集~Samudaya. の表~Athagama. の食~Ahāra. 四集二菱形 田~S. 47.2 Sata. 四智二知像* 田知二智像の 巴~S. 47. 5. Kusalarāsi. 田奈法案~Kusalarāsi. 田奈法案~Akusalarāsi. 田心二身像 田孔萱~Paficanīvaraṇāni.田~Kāmacchandanīvaraṇā. 田~Byāpāda. 田~Thīnamiddha. 田~Uddhaccakukkucca. 田~Vicikicchā. 田龍二浦像 田宮二道田の田(氏)—第 varaņa. 🏵 — Byāpāda. 🗗 ~ Thīnamiddha.

如"三不善根

₩如,是三惡行。 三想欲想恚想害想 身惡行口 惡行意惡 行

◎三覺欲覺恚覺害覺

聞,佛所說,歡喜奉行 三界欲界患界害界。 佛說 此 經 Ę 諸比丘

得解脫。 者何。 脱。盡 所以者何。心解脫故。是名,比丘大丈夫 及非 觀念住。受心法法觀念住已。心 大丈夫,也。所以者何。心解脱故。若受心法法 心得,雕欲,心得,解脱,盡,睹有漏,我說 比丘。受心法法觀念住。心不。離欲,不、得解 彼非、爲,大丈夫,所以者何。心不,解脫,故。若 已。心不,難欲,不、得,解脱。盡諸。有漏,我說 、汝說。若比丘。身身觀念住。 彼身身 比丘能問。如來大丈夫義。諦聽善思。 何名,大丈夫非大丈夫,佛告,比丘,善哉善哉 退坐,一面,白、佛言。世尊。如,所說大丈夫,云 孤獨園,時有,異比丘、來。指佛所、釋,首佛足 Q(11)如,是我聞。一時佛住 諸有 心不,解脱,故。 盡諸有漏。我說彼爲大丈夫一也。 漏、我不說,彼為大丈夫,所以 若比丘 身身 觀念住。 。含衞國祇樹 雕貪欲心 视念住 當為 彼爲

Q<10)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 獨園。爾時尊者阿難晨朝著、友持、鉢。 [城,乞食。於,路中,思惟。 ēli 往 足尼寺。 "諸比丘尼遙見"尊者阿難 我今先至,比丘尼 入₄含

大丈夫。佛說』此經,已。

諸比丘聞,佛所說。歌

@(ごご如,是我聞。

禮足而

來 疾敷 住 身樂。 哉善哉'應」如是學,四念處善繁心住。知前 諸比丘尼 種種說法。 如,汝等所說,而學。凡修,習四念處,善繁心 者阿難足。退坐。一 住。 相 躭 於,身身觀念住。於,彼身,身觀念住已。 若身 其心。 散亂心不,解脫。 皆如實知。若比丘, 後昇降,所以者何。心於,外求。 然後制令,求, 面,以,此丘尼所說,具白,世尊,佛告。阿 難,善 衣鉢。洗足已。詣,世尊所。稽,首佛足,退坐,一 去。爾時尊者阿難於,含衞城中,乞食 拿者阿難告,諸比丘尼, 善哉善哉。 說,此經,已。尊者阿難聞,佛所說,歉喜奉行 息,不,起,覺想。 當,作"是學"我於"此義"。外散之心。 生喜。其心喜已身則。猗息。身,猗息已則受.. 者。應如是知前後昇降。時尊者阿難爲 丘尼修,四念處,繁心住。 ,起,淨信心,憶,念淨相,已其心則悅。 悅已 ,睡心法懈怠。彼比丘當,起,淨信,回取,於淨 樂住已如質知。受心法念。亦如是說。佛 受。身樂。已其心則定。心定者聖弟子。 床座 請 及已觀想,無覺無觀。拾念樂 令,就 衈 一時佛住"含衞國祇樹給 種種說法已。 白,奪者阿 座 跱 自知:前後昇降. 諸 比丘 姊妹。 從座起 攝令...休 我等諸 尼禮 還舉. 賞 食

調和 不善。 意不 自生,障閡,譬如,厨士,愚癡不*辨。不善巧便 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。當,取,自心相 莫,令:外散;所以者何。 能 衆味, 奉**養**尊主 不取自心相而取外相然後退滅。 善取,拿主所,嗜。 若彼比丘悬瘊不四辨 一酸酸酢淡。 酸酸酢淡。 不適其 衆味田

所困。

得自

在

厬

才辯。 名,比丘愚癡不*辦 不善。 衟 奉。奪主。若不、適,其意。奪主不、悅。 其所欲,善取。其心,而自用、意。 之和不 関。受心法觀亦復如是。 得安隱涅槃,是名,比丘點慧辯才。善巧方便。 **點慧厨士善取。尊主之心。比丘亦復如、是。** ,之。尊主悅已。必得,鹤祿,愛念。倍重。如, 味以應其心:聽其 拿主所,欲之味。 昧。酸酸酢淡。善取。尊主所、嗜之相,而 相被於後時終不退減自生障閡 不*辨不善。 不、蒙、爵賞、亦不、愛念、愚癡比丘亦復如、是。 丘聞,佛所說,數喜奉行 取內心相。攝持外相。終無退滅。 正念正*知。得,四增心法現法樂住,得,所 身觀念住。 斷"上煩惱"善攝"其心"內心寂止" 土:點慧聰辯。 善巧方便。供養尊主 之相,而取外相,自生。障関。若有,比丘,點慧 上心法現法樂住。 不,得,勝妙正念 正四知,亦四復不,得,四 不,能,攝,取其心。亦復不,得 善巧方便。取:內心,已。 旭 親 於身身觀住。不能除斷上煩 特魯主 左右 本所,未,得安 隱涅槃,是 佛說,此經,已。 不能 留司 。調和衆 然後取,於外 其 善摄 內心寂靜 歽 不悦 能調,衆 (譬如)厨 自生障 數 須 内心 以以卒 和 種 眛 諸比 未 增 故 힗 是 身

鳴喚言。我不。自覺忽遭此難。我坐拾離 鳥名曰國羅婆。爲、鷹所、捉。飛:騰嚴空,於、冬 母境界,而遊,他處。 故遭,此難, 如何今日 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。過去世 嬰ミイキン如、是我聞。一時佛住。含衞 語 ,羅婆,汝當,何 國 時有二 祇 樹給 處 0~8.47. 47. Duccaritam. 0~8.47.49. Vedanā. 0~47.11. Mahāpurisa. 6(有)—3 二其② 9符=信号②* 0~47.8. Sūda. ①第二票号②* ①之和二和之〇 印司二何〇 金の 00~8.47.6. Sakuṇagghi, cf. Jātaka 168. 18~Lāpa **9**(·肽)**--**⊜ ⊙~47. 10. Bhikkhunf. ❷知=智②* 四之和二和之曾 四司二何鲁 ☎(復)--鲁

9取

羅婆鳥深伏,塊下,仰說、傷言 於塊下,應鳥飛勢。 臆衝,堅塊,碎,身即死。時 、我聞。順恚極盛。 の験飛っ直搏。於是羅婆人。 塊上,欲,與、鷹鬪,鷹則大怒。彼是小鳥。敢與 爪。還到,耕 耕城中,能得、脫以不。。於是羅婆得、脫 境界,應於,羅娑,起,稱慢,言。○放,汝令,去還。 權中,自有,境界,足、免,諸難,是爲、我家父母 自有:境界:而 壠大塊之下. 得自在羅 安;住止處;然後於, 婆答言。我於,田 崖 耕

伏怨 不 뗋猛 鳥 我 如 妆 具 有路通 用力 找 智6殊勝 智 盛 慧愚喜達 力 來 十六 **致嗣** 羅婆 推:城於8着 於 千 觀 分之 鼅 欣 碎其 依自 自 者之象其境 集一力力界身

界比丘。 爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。 受;念妙觸;欲心染著。 」如是。於,自境界所行之處:應、善守持。 雅。 境界,遊,於他處,致,斯災患,汝等比丘。亦應 雕他處他境界,應當,學。佛說|此輕,已。諸比 耳識,聲。鼻識 他境界,應當,學。比丘。他處他境界者。謂五 是比丘。 佛所說 数喜奉行 於自行處父母境界,而自遊行。遠 自處 父母境界,者。謂四念處。云何 眼見,可意,@受,念妙色,欲心。樂考。 如。彼鷹鳥。愚癡自捨,所,親父母 、香。舌。酸、味。身識、燭。可意 是名 比丘 他處 他境 是

(云)如,是我聞。 時佛住,含衞國祇樹給孤

> 此經,已。諸比丘開,佛所說,歡喜奉行 **洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果** 習當、得、四果 獨 爾 時世尊告 四種福利。云何爲四。謂須陀 諸比 ff. 於 മ 念處 佛 多 説 修

丘閒,佛所說,數喜奉行 處:護他者亦修,四念處,佛說,此經,已。諸比 自護,是故比丘。當,如是學,自護者修,四 他,不、遠、他。不、害、他。慈心哀、彼。是名,護他 證。是名,自護護他,云何護他自護。不、恐,怖 自 其此義亦如"我說",已自護時即是謹,他。 自愛護,遊行嬉戲。 多得,財利。身得,無爲安 *伎 弟子語, *伎師,言。不,如,所言,但當,各各 √幢語』弟子,言。汝等於,幢上,下向護、我我亦 告。諸比丘,過去世時有。緣 [[個伎師]] 肩上堅 明(22)如,是我聞。 護,汝。 迭相護持。 遊行嬉戲。 多得,財 利,時 行。於函私伽陀·聚落·北身恕林中,爾時世尊 護時亦是護已。心自親近。修習隨護作 |而下。《伎師答言。如,汝所言,各自愛護。然 一時佛在。拘薩羅人間 他 念 遊

四(410)如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 耄 膠,二手,以足求,解。 點發猴,遠避而去。愚癡發猴不,能,遠避,以, 於,緩緩行處。獵師以:猶個膠:塗,其草上, **嶮處。尚無過殘猴,況復有,人。或** 輒復膠,口。五處同膠。聯總捲臥、地。 手小觸即膠,其手,復以,二手,欲,解求,脫。 猴所、居。而無、有、人。或復有、山。 竹園,爾時世尊告,諸比丘,大學雪山中。寒の水 卽 以、杖貫。 擔負而去。 '復膠,其足,以,口嘴,草。 比丘當,知。 其草上。有。 人**獸**共居。 復有山。 。繼師旣 卽 猨

> 斯苦惱 奉行 界 癡猨猴。 佳 於自所行處父母境界。依止而住。 處他境界,行:云何比丘。 自所 行處 父母 五縛,已。隨,魔所欲,是故比丘。 、守,根門、眼見、色已。則生。炎著,耳聲爲香舌 展朝著,衣持、鉢。入、村乞食。不,善護身, 味身觸。皆生,染著:愚癡比丘內根外境。 佛趾此經已。 謂四念處。身身觀念住。受心法法觀念 如 猞 ,是比丘。 。自境界父母居處: 諸比丘聞。佛所說 愚癡凡夫。 遊 依聚 當如是學 他境 英隨 落 界 歉喜 住 致 境

念住 精動方便。不放逸行。正智正念。寂;定於心; ,其說法。佛告,阿難。此諸年少 世尊。此諸 年少比 丘當,云何教授, 9(三)如是我聞。 不放逸行。 脱。當於。彼 所作已作。日拾:諸重擔:盡諸有結:正知善解 以者何。若比丘。 放逸行。正念正智。 乃至知。身受心法,法觀念住。 念處,教令,修習,云何爲,四。謂身身 所,稽首禮,足。退坐,一面,尊者阿難白, 孤獨園時 尊者 阿難與歌多比 丘 於心,乃至於、法遠離。 不放逸行。正念正智。寂;静於心,受心法法觀 志,求安隱涅槃,時。身身觀念住。 (念住。乃至於,法得,遠離,時尊者阿難數喜 。精勤方便。不放逸行。 |時||亦修||身身觀念住||精動 正念正智。 住學地 **、寂静於心。乃至知法 時佛住** 若阿羅漢。 寂:静於心,受心 者 正念正智。寂静 |含衞國祇樹 精動方便。 比丘當,以,四 未得進上 精動方便。 詣 佛 法 世 所 不

视念住。 一云何爲 = 教会 ●於二故學 ●除二祖學,神像 ●直二宜母 ●殊勝二勝殊學 ●若二倉學者 ●癸二癸 ●癸二愛愛爾 ⑪~S. 47. 19. Sodaka, ⑪~Sodaka. ⑭伐三技愛@* ⑪~S. 47. 7. Mak ⑮安滕~Makkata. ⑪(學)一曼 ⑫推二學愛@ ⑫~S. 47. 4. Salia. ⑰拾結三重拾愛

曹 而

稽首禮、足。却住。一面。爾時世尊爲。養雞女。種 顯世尊與語大衆,明日受。我請中食,爾時世 時菴羅女整。衣服。爲,佛作,禮合掌白,佛。 種說法。宗教照喜。示教照喜已。默然而住。爾 菴羅女來。是故"誠」汝。時菴羅女詣,世傳所 比丘正念。是故汝等動攝。其心,正智正念。今 精勤方便。正智正念。調:伏世間貧憂:是名: 正念。調,伏世間贪憂,如,是受心法法觀念住 正念。若比丘。內身身觀念住。精勤方便。正智 便。精進攝、心。未生惡不善法不、令、起。 住。若比丘。 6已生惡不善法當,斷。生,欲方 詣,菴羅園門,下,車步進。 ⊕(壹)如,是我聞 **拿默然受,請。** 坐臥。眠覺語默。 正智。迴顧視瞻。屈。伸俯仰。執:持衣鉢。行住 굸 生欲方便。精動攝、心。是名,比丘動攝、心住 善法令,生。已生善法令,住不,忘。修習增滿。 羅女來。是故e誠、汝。 丘。汝等比丘。勤攝、心住。 衆,圍遠說法,世尊遙見,卷羅女來,語 嚴乘車,出,轉含職城,指,世 奪所,恭敬 世尊跋派人間遊行至,潘羅閩中,住,即自莊 到。神含雕國菴羅園中,住。 何名。比丘正智。若比丘去來威儀、常隨 晨朝遣,使。白,佛時到。爾時世尊與。諸大 選歸,自家, 設,種種食。 菴羅女知,世尊默然受,請已。 皆隨,正智,住。是正智,云何 時佛在" 云何爲此 丘勒攝,心住。正念 正智。 今卷 遙見,世尊與 爾時港 跋 祇 布置床 間 諸 供 未生 女開 遊 唯 比 養 不念,油鉢,不,念,殺人者,觀,彼伎女及大衆

持一小床。坐於佛前 ,菴羅女.說.隨喜偈 養種種飲 食。食訖澡漱洗、鉢竟。時養羅女 璐,佛說法, 爾時世年

爾時世尊爲。菴羅女。種種說 示教照專已。從座起而去 Ŀ 彼於此人 百種諸天 盡壽。常修 為善逝 是 衆常 故智 稱 者人愛 智常日慧和增 一弟子, 德 間 施雅高 樂 天 聞 娛 長 五 佛 彼 欲 樂 夜 慳 慳 近 衆 法 忧 難 受 其 陀 快 受 所 化 説 無所 永 曾 所 示教 無 悉隨 餘 生法心園樂 畏 跖 、照喜。

奪 當.雪嘶,汝命。云何比丘。 彼持油鉢士夫。 殺 鉢。於,世間美色者所及大衆中,過。 誻 衆:雲:集一處:若有,士夫,不愚不癡。樂,樂背, 復極令。多衆聚集看,不。 ❷(≦)如,是我聞。一時佛住,波羅@奈仙. 在. 世間美色。世間美色者。又能頹積歌舞伎樂。 不。諸比丘白,佛。如,是世尊。佛告,此丘,若 美色, 世間美色者。 能令.多人集聚觀看,者 處應野苑中,爾時世拿告諸比丘,世間20言 人者 。食、生畏、死。有、人語言。士夫汝當持,滿油 ·於一處,作種種歌舞伎樂戲笑, 佛告。比丘者有。世間美色,世間美色者。 拔,刀隨,汝。 考失,一里滞油,者。 比丘白,佛。如,是世 油者 辄 復有大 能

> 攝心法,住,四念處,爾時世拿即說 名,比丘正身自重。一.其心念。不,願,聲色 伏世間貪憂,受心法法觀念住。亦復如,是。是 比丘。身身觀念。精動方便。正智正念。謂: 四数者。云何爲,比丘正身自重。一,其心念。 門,正身自重。一,其心念,不、顧,聲色,善議,一 落油一流,彼拔,刀者。當,截,我頭,唯一 不、願,聲色,攝,持一切,心法住,身念處,如,是。 切,心法四任的身念處,者。則是我弟子。隨 心,繫;念 油鉢。於,世間美色及大衆中,徐步 士夫自見。其後,有。拔,刀者。 常作 而過。不,敢顧圖門,如,是比丘。若有,沙門婆羅 是 | 偈言 念 我 其

自心隨 專心正 甚難,得回過 念 頀 護持 未會 妙 護利 微至 持 劍 細 方 油

非,彼凡人 諸 佛所 說 不 放 富 逸 精 敎 之 事

能入如

是

放

逸

敎

The second secon

雖 我所說法,不,悅,我心,彼所,專業,亦不,成 佛告,欝低迦,如,是如,是。 逸住。思:惟所以、善男子剃:除鬏髮。正 佛足,退坐,一面,白,佛言。善哉世尊。爲,我 奥(音)如,是我聞。一 法,我聞、法已。當獨一靜處。專精思惟 孤獨園。爾時拿者即斷低迦來。指佛所。 稽:首 佛 隨 說此經已。 出家學道。如,上廣說, 我後 īui 不得利反 諸比丘聞,佛所說,歡喜奉 時佛住。含衞國祇 生障関節 如汝 乃至不必必後 (所説 低 但 不放 樹給 信非 於 有 迦 行

"詣"菴羅女舍。就

座

而坐。

時養羅

安手

自

不

比丘白,佛。

不也世尊。所以者何。世

「算彼

⊖~Vcsālī, Amhapālivana. Ambapālivana. 《数二代》 《己二以母》 《中俯二申府》 【四言二諸母 四译二弟母》 [四乘二散母 【四形二段》 ●常二是頭 ◎上生二生上雲 G-S. 47. 20. Janapada. ◎ 奈≔茶雪 四住+(於)⊜雲 四余十(住)⊜ 四甚二其● 四素二遇● 四~8. 47. 16. Uttiya. ⊙~Uttiya.

れれ

所問。如,是異比丘。所問亦如,上說 非家。出家學道。乃至不、受。後有,如。欝低迦 教授,已。獨一靜處。專精思惟。 不放逸住思 說:歉喜隨喜。從、座起而去。 時贅低迦聞,佛 修,習梵行,佛告。鬱低迦、汝當,先爭,其戒。直 習梵行,欝低迦白,佛。 世尊告,欝低迦,汝當,先回洋其初業。然後修 說,乃至不,受,後有,如,是第二第三請。 @法觀念住。亦如是廣說。 時欝低迦聞:佛所 間貧憂,如、是外身內外身身觀念住。受心法 內身身觀念住。專精方便。正智正念。調:伏世 其見,具;足三業, 然後修,四念處,何等爲,四。 就。 。所以善男子剃除鬚髮,著"袈裟衣,正信 佛 一辭處。專精思惟。不放逸住。 不、生、障関。 世爾所 說 我 唯願世傳,為,我說法 **削能** 我今云何淨。其初業 今 世食心 如上废 悦 自 爾時 我業 足

孤獨園 專精思惟。 身觀念住者。 哉 《(章)如,是我聞。 ||差別者| 世尊。爲、我說法。 "稽首禮,足。退坐,一面,白,佛言。世尊。 超:越諸魔"時婆醯迦比 丘聞,佛說 法教 |"時有"異比丘"名" ("婆醯迦") 來"詣 佛 歡喜隨喜。 不放逸住。乃至不、受、後有 如是婆醯迦比丘。 超一越諸魔 作,禮而去。 時佛住,含衞國祇樹給 如,前쒉低迦修多羅廣 受心法法觀念住 初業清淨。身 獨一 靜處。 善

孤獨園 (三)如是我聞。 超越生死 爾時質 *者阿那 時 律陀詣 佛生。含 佛所 衝國 祇樹 稽首 禮 給

(会)第二經亦如,上說差別,者。

如,是比丘。

動方便。正智正念,調,伏世間貪憂,如,是受 世間貧憂,如,是聖弟子多修習已。 若聖弟子住。於學地。未得,上 進安 隱 涅槃。 聖弟子當,云何於,正法律,修習多修習 於學地、未、得,上進安隱涅槃,而方便求。 陀聞:佛所說:數喜隨喜。作,禮而去 漏,乃至自知,不,受,後有。爾時 貧者 心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調,伏 而方便求。彼於"爾時"當,內身身觀念住。精 盡諸漏,乃至自知不,受,後有,佛告,阿那律, 退 坐 面,白,佛言。 世 算 若有"比丘 得,盡,諸 阿 那律 得 住 是

難語 6邑鷄林精舍 身身觀念住。 取、善究竟善持。智者所、數。所、不。情惡,何故 共論義已。各還"本處 斷不、缺。乃至智者所、薂。所、不,情惡,拿者阿 如來應等正覺所見。爲:諸比丘:說:聖戒:不如 丘 阿難如來應供 難所,共相問訊。 含,時質者優陀夷。尊者阿難陀。亦住,巴連弗 (宗)如,是我聞。一時佛住,巴連非已鷄林精 |說:聖戒]令:不:斷不:缺®不,擇不,雕 不:戒 |優陀夷:爲、修|四念處|故。何等爲、四。謂 受心法法觀念住。 爾時尊者 優陀夷 詣,尊者阿 等正覺所知所見。爲諸比 慰勞已退坐。一面語,拿者 時二 正士

◎(治光)如,是我聞。一時佛住,◎巴連弗邑®獨 者跋陀羅。有、法修習多修習。 住。時尊者跋陀羅問,尊者阿難言。 頗有法 退轉,謂四念處。 舍。爾時錄 者阿難。 習多修習。得,不退轉,耶。尊者阿難語,食 何等爲,四。身身觀念住。 拿者@跋陀羅亦在,彼 能令。行者得 林

受心法法 還,本處, 觌 念住。 時二正士共論思說已 各

白

修習、今,不淨衆生而得,清淨,轉增,光澤,耶 奧晉)如是我 能令,不淨衆生而得清淨,轉增,光澤,謂四 尊者阿難語,尊者跋陀羅,有,法修習多修習。 時尊者跋陀羅問。尊者阿難。頗有、法修 精合。爾時質者阿難。質者跋陀羅亦在,彼 念處。身身觀念住。受心法法觀念住。 正士共論議已。各還,本處 崩 時佛住 巴 連 一佛色 時 習多 3鷄林 住

時二正士共論議已。各還,本處 等爲,四。謂身身觀念住。 受心法法觀念住 令,未,度,彼岸,衆生得,度,彼岸,謂四念處。何 修習。能令、未、皮、彼岸、衆生得、皮、彼岸、尊者 阿難語。鈴者跋陀羅,有,法修習多修習,能 時尊者跋陀羅問,尊者阿難,頗有,法 修習多 精舍。爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在。彼住。 冥言)如是我聞。一時佛住,巴 蓮弗邑鷄林

惟

吸弯)如,是我聞。 等爲,四。謂身身觀念住,受心法法觀念住, 習得。阿羅漢,尊者阿難語,拿者跋陀羅, 尊者跋陀羅問,尊者阿難! 頗有,法修習多修 精含,爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在,彼住。 二正士共論議已。各還本處 修習多修習 而得。阿羅漢:謂四念處。何 一時佛住。巴連弗邑鷄林 有

法者。謂四念處。是名。正說,何等爲,四 含。爾時世尊告,諸比丘,所說 (臺) 如是我聞"一時佛住」巴連弗邑鷄林精 受心法法觀念住。 佛說此 一切法。 經 謂 一切 ڄ

和念住。

身觀念住。 9(意)如,是我聞。一時佛住,巴連弗邑鷄林精 諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 修習多修習、名。『賢聖田離,何等爲、四。謂身 含。爾時世尊告諸比丘。若比丘於。四念處 比 圧開 佛 受心法法觀念住。佛說此經已。 所說,歡喜奉行

醟 得,大福利。得,甘露法、究,竟甘露。 如出離,如是正盡苦。究;竟苦邊,得、大果 如止廣說 甘露法作

心法法觀念住。佛說,此經已。 生令、增、光澤,何等爲、四。 修習多修習。 含。爾時世尊告,諸比丘。 若比丘於,四念處。 (窒)如,是我聞。一 說 未淨衆生。今、得。清淨,已淨衆 時佛住。巴連弗邑鷄林精 謂身身觀念住。受 諸比丘聞 佛

羅漢。 如,淨,衆生,如,是未,度,彼岸,者令,度。 亦如:上說 得辟支佛。 得。阿耨多羅三藐三菩提。 得阿

惱結縛。樂。居空閑。出家學道。不、樂。在家,處。 中語亦善,下語亦善。善義善味。純一滿淨 師佛世尊出。典于世。 覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 Q(至)如,是我聞。 於非家。欲,一 信心,如,是修學。見,在家和合。欲樂之過。煩 念處。何等爲、修,四念處。若比丘如來應等正 精含,爾時世奪告。諸比丘,當爲汝說,修四 行顯示。若族姓子。族姓女。從,佛聞、法 向清淨。盡"多其形壽。純一滿淨 時佛 演說正法。上語亦善。 住。巴連弗邑鷄林 得淨 焚

白

我當,剃,除髮鬚,著,架袋衣

Œ

園

钢

時質者含

利 弗

南摩謁提那羅聚

大殿先崩

要念)如,是我聞。一

時佛在。王含城迦蘭陀

說.數喜奉行 內外身受心法法觀念住。亦如是說。是名,比 眠掉悔疑蓋 斷除五蓋惱 心慧力 羸諸障閡 疑蓋,離,瞋恚睡眠掉悔疑。蓋,淨,除瞋恚睡 戒,守,護根門,正智正念。 戒律成就, 鼻舌身意。起,正律儀,亦復如,是。彼以,賢聖 、取,形相,若於,眼根,住,不律儀,世間貪憂。惡 賢聖戒,守,諸根門,護心正,念。眼見,色時,不 財親属,削除醫髮:著級 娑 圧修,四念處,佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所 方便。正智正念:調,伏世間貪憂。如、是外身 分。不、趣。涅槃,者。是故內身身觀念住。精勤 憂,離,貪欲,淨,除貪欲,斷,世瞋恚睡眠掉悔 下。開房獨坐。正身正念。 坐臥眠覺。語獻住、智正、智。彼成。就如、此聖 不善法。常漏,於心,而《今於、眼起,正律儀,耳 家學道。正,其身行,謹,口四過,正命清淨。習. 家 。出家學道,作,是思惟 善攝。根門:來往周旋。 顧視屈伸 繋心安住。 斷,世貪 寂靜遠離。空處樹 Ę 衣。正信非家,出 ٤p 便放:拾錢

◎靜處。攝,受回波羅提木叉,四律儀行 處具足。 說 身。如鳥兩翼,如是學戒成就。修,四念處,補 如,上废說,差別者。乃至如,是。出家已住,於 ❷(坌) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 不,樂,殺生。 乃至一切業跡如,前說,衣鉢隨, 於,細微罪,生,大怖畏,受,持學戒,離,殺斷、殺 孤獨國,爾時世尊告,諸比丘,當修,四念處, 』此經,已。諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行

四 見身涅槃耶。阿熊白、佛言。不也世尊。 賞,知。我和B上尊者 含利弗已 涅槃。 戒多聞。少欲知足。常行。遠離。 被身乃至道品法,而涅槃。 然尊者舍利弗持 涅槃耶。阿難白,佛。不也世食。雖,不,持,所受 阿難。若法我自知。成等正覺所說。謂四念處。 戒,身涅槃耶。8定身8慧身8解脫身8解脫知 衣鉢,來。佛言。云何阿難,彼舍利弗。持,所受 語,我言。和*上舍利亦已涅槃。持。餘舍利及 慘離解。四方易韻。 持辯閉塞。 純陀沙彌來 彌語,已。往:指佛所,白,佛言。世尊。 舍利及衣鉢,來。 於是尊者阿難聞,純 者阿難足,已。却住,一面,白,拿者阿難 城。學、衣鉢、洗、足已。 者含利弗,已。取、徐含利、指,持衣鉢,到,王 者舍利弗因,病涅槃。 落 ·正衡。四如意足。五根。五力。七覺支八道支 疾病涅槃。 9純陀沙彌瞻視 詣,拿者阿難所。 時"純陀沙獺供 我今舉 佛告 我持 旋陀沙 19 餈

苦惱。所以者何。若四坐若起若作。 智慧。分別智慧。大智慧、廣智慧。共深智慧。 事。一切皆是乖離之法。不,可,常保,譬如,大 我先已說、一切所:愛念!種種諸物 之法。何得,不壞,欲,令,不壞,者。無,有,是處, 受法者,故。愁憂苦惱。佛告,阿難,汝莫,愁憂 能激烈。爲、衆說法、是故世尊、我爲、法故。爲 無等智慧。智寶成就。能視能教能照能喜品善 念安住。一心正受捷疾智慧。 [根莖枝葉華果茂盛。大枝先折]如 如是如來大衆符屬。 ,深利智慧。超出 供 精動方便。攝 養 其大**聲** 有爲敗壞 適意之 人 爾時 聞 拿 ttiññāṇadassanakkhandha. @美二拾〇 母生二生學

0~8. 47. 17. Ariya. ②~Ariyā niyyānikā. ②介二今元後 ②~S. 47. 3. Ehikkhu. 多其二氏会 ②今二分後 ②(誓]—会会 ②~S. 47. 46. Pātimokkha. ③第二字会会 ⑤~Pātimokkha. ④Samyara. ④~S. 47. 13.Cunda. ⑤~Magadha Nālagāmaka. ⑥~Cunda. 数二字金字 ⑤エリーの音を ⑥エリーの音を ⑥エリーの

依法 是處。我 雜阿含經卷第二十四4 此經,已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 薆,如,是外身內外身受心法法觀念住。 今不, 外亦當,過去,是故汝等當, 知自洲以自 以自依法洲以法依。不,異洲,不,異依,佛說, 方便。正智正念。調:伏世間貪愛,是名,自洲 觀念住。精動方便。正智正念,調、伏世間貪 洲以法依。 (先已說) 一切可愛之物 不"異洲,不"異依"謂內身身 背歸 離散 精勤 我

裄

'』愛念。種種適意之事。

皆是別 離之法是

如來不入人。亦

我則無事。

然其彼方。我則不、空。以,有。舍利

故

我先已說故。汝今阿難,

如我先說

歽

先般涅槃。

若彼方有

含利弗住

於彼

方

故汝今莫大愁毒。阿難當知。

當:過去,是故阿難。當,作:0自洲,而自依當

"法洲,而法依" 赏作,不,累洲,不,異依。阿

作

比丘聞,佛所說。歡喜奉行 @法依不,異洲,不,異洲依, 亦如,是說。阿難。是名,自洲以自依。法洲以間貧憂。如,是外身內外身受心法法觀念處。 佛說』此經,已。諸

丘身身觀念處。精動方便。正智正念。調、伏世

法依。云何不。異洲,不,異依,佛告。阿難:若比 難白,佛。世傳。云何自洲以自依。云何法洲以

法 說 爲法。壞敗之法而不,磨滅,欲,令,不壞,無 汝等勿,生,愁憂苦惱。 如。寶山大巖先崩,如、是如來大衆之中。含利 如《大樹根莖枝葉華果茂盛。 大枝先折。 莫以。含利弗目建連涅槃:故愁憂 苦惱。 大目犍連,求。如來已離,0施財及法財,汝等 大目捷連般涅槃、故。我聲聞。唯此二人。善能 告,諸比丘,我觀,大衆,見,已虛 大衆前,敷,座而坐。 連涅槃未,久。爾時世尊月十五日布薩時於 羅河側傘蓋菴羅樹林中,尊者舍利弗。 9(章) 如,是我聞。一時佛住,摩偸羅國跋陀 財 法教"職教授辯說滿足。有三種財 目揵連。二大聲聞。 錢財者從,世人,求。 爾時世尊觀察衆會已。 先般涅槃。是故比丘。 何有,生 法起法作法 法財者從。舍利弗 答"以"舍利弗 錢財及 日姓 有 亦 譬

雜阿含經卷第二十 Ŧi.

爾時世尊起,世俗心,時天帝釋。及四大天王。 赐人,者。 有。那吒跋嚴迦阿蘭若處,此處隨順寂默。最 名。優波掘多。我滅度後百歲。當、作,佛事,於, の(200) 爾時世尊告。章者 面 知佛心念。來指佛所。 世人共攝;受法,者,我之教法。則千歲不,動。 有,受、法者,我令當,以,正法,付,赐人天,諸天 爲,第一,爾時世尊作,是念,我君以。教法,付。 處名爲,優留曼茶山,如來滅後百歲。此山當, 叢林,不。阿難白,佛。唯然已見世尊。阿難。是 教授師中。最爲,第一。阿難。 將來世當,有。商人子,名曰。掘多,掘多有,子 爾時世尊告。天帝釋。 恐我教法亦不、得,久住,世間人民則無、(者。 恐我教法不、得,久住, 若付,囑天, 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 稽首禮足。退坐。] 阿難此 及四大 天王。如來 汝遙見,彼靑色 摩偸羅國

> 世多飢饉。雨則災雹。 藚 恐怖。 兜沙羅。百千眷屬。 眷屬。破壞塔寺,殺,害比丘,東方有,王。 有王。 ♪味。珍寶沈沒。人民服食,麁避草木。 時有 z釋 成。人無,光澤,蟲村鬼村。悉皆磨滅。飲食失 十善悉壞。 閻浮提中。惡風暴起。水雨不、時 歲|後。我教法滅時。 後 王。時麼因陀羅西那王。受天神教。即拾 摩因陀羅西那王聞 华 Ξ 國 生。五百子,皆類,王子,血手胄身。 身似。甲胄,有。大勇力,其生之日。 王。名,康因陀羅西那,其王生、子。手似,血 方盡亂。諸比丘來。集中國,時拘睒彌國有, 壞塔寺,發,害比丘,南方有,王。 名,釋迦,百千 害比丘,北方有、王。名,耶槃那,百千眷屬 眷屬,如來頂骨。佛牙佛鉢。安;置東方,西方 迦王。耶槃那王。鉢羅婆王。 兜沙羅王:衆多 方北方天王] 汝賞,於。北方,護,持正法,過,千 天王。汝當於,東方,護,持正法。 次告,南方西 不 。閻浮提,多殺,害人,生子七日。字曰,難當。 久 **漸長大。時四惡王。** 大王且立。雖當,爲,王。足,能降,伏彼四 一日雨鳥 汝等當護持正法。爾時世尊復告。東方 請問相師 當於 名,針羅婆,百千眷屬。破壞塔寺,殺 無餘涅槃,而般涅槃,我般 11相師白, 拘睒彌 王見,此惡相, 即 破城塔寺,殺,害比丘,四 則恐怖。 當,有"非法,出,於世間 從,四方,來。 江河消6滅。 ,王。王今生,子。 115 有天神告 五百大臣 時拘歇 殺人民。 華果不 涅槃 破 名 當 巫 大

集。諸大臣 Ø(cf. 阿肯王傳優波線多因線〕 ❷減= 9 自洲~Attadipa. ❷法依二依法鲁 ❷~S. 47. 14. Cela. ○統二世⊜ 6十(光明皇后顾文)②

香水灌頂。召"五百大臣。

同日生子,身被甲

與,子。以,慘中明珠, 冠,其子首。

衆生。當、了。達一切論。故令、母生,如、是論議 來與,其作,子。入,母胎中,時。彼母欲,與,人論 "彼婆羅門即問,諸相師,相師答云。是胎中 、有.婆羅門,名曰。阿耆尼達多,通.達º比陀 時世拿告。四大天王,巴連弗國。於 韷 從 彼婆羅門。當,納,妻會彼時中陰衆生當 王.閻浮提.治.在拘赕彌•种國 王出征。 (,四惡王 大衆,戦 膨 彼 害

母之 胎。 巧妙。言語談說。攝,多眷屬 論。教:授五百婆羅門子: 我法中,出家學道。通,達三藏,善能說法。辯才 求 有"衆多弟子"故。名曰"弟子" 次當,從"父母 .出家學道.乃至父母聽,其出家, 以,醫方,敎、醫方者, 以爲,童子,了,達一切經論。 及餘諸論。 如是有,衆多弟子。 、 教:授餘 彼即於 恒以經

欲,將,人論議。

如是日月滿足。出注

師答曰。 行精進。 是乃至諸根寂靜,至,月滿足,便生,童子,名 諸邪想。諸根寂靜。時彼商主。 母胎,彼衆生。入,母胎,時。令,母質直柔和,無 當,有"大商主,名曰,須陀那,中陰衆生。來;入 家學道,父母即聽。於,我法中,出家學道。 日。修羅他,年紀漸長。 又復世尊告,四大 天王,即此巴連弗邑國中。 過世 山名 ,然寡聞少欲知足及少知。舊居;在山籔林 法 兩手抱,父屍,宏號啼哭。 **,捷陀靡羅,時彼聖人。** 修、智道業,便得,漏盡, 胎中衆生。 彼父王當。無常,無常之日。難當見 極爲。良善,故令,毋如, 乃至啓"白父母"求"出 即問 相師相 憂惱傷,心 證.阿羅漢 來爲難當 勮

中

而

記。偶言

彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等。於,諸比丘所,生,法樹,毀,禪定智慧;斷,戒 瓔珞,汚,染正道,時 閣,爲,人受,經。 之日。天賞、降、香澤之雨 供養五衆,乃至辦諸供具,即便行,施、行,施 滅佛法,有,幾年歲,諸比丘答云。 恐畏,適意爲,樂。 時 惡意。毀。雪諸比丘。脈惡遠雕。不復相親 法輪。消,正法海 魔幢,滅,正法炬,然,煩惱火,壞,正法致,變 是法中之大賊。 助作末世壞正 法幢建 靜出家。 三菩提樂:形類比丘。 利養。好自嚴飾。身著"妙服"離"諸出要" 比丘戰。食,人信施,而不讀,誦經書,不應 腅彌國,供·養衆僧。 時諸比丘大得·供養,諸 種。皆得」增長,諸方人衆。 王心念口言。作,師子吼,我當十二年中。 信。而發聲唱言。自今以後。我施。諸比丘 王聞、法已。 憂惱即 口 同音鳴呼。 彼 藏。 將,多眷屬,來;指王所 如,是惡比丘。不,應,於 戲論過,日。眠 臥終,夜。 『壊』正法山『破』正 而問,比丘,前四 咋 皆持,供養,來,詣拘 邁 閻浮提,一切宜 .佛 法中,生,大敬 離沙門功! 經十二年 爲王 法城 惡王。 **外如來法** 犮 貪著 德 Ē Ë. 惡 寂

毀 部 不 捨 形 偽 信 諸 行 此 諸 吉 諸 不勝惡 愚 行 誑 世調妙戒 瘊 惡 惡間伏法法人行 樂行 棄點 打圾 破 及 车 諸 夺 如正邪 千尼惡佛法法見 行法行法行山法

> 相闡譯。 護諸比丘。 諍 諸天之言。 與詣。諸比丘衆中。 惱啼泣。時拘影彌/城中。有,五百優婆塞 盡。雖咷悲泣。 彼諸天龍 ;而說,偈 不久 惡 此 法 者 佛 著法 人 如來正法。於,中而滅。如,是諸天。 復 當 令 悉 肵 求 誑 神等。 而同聲唱言。 枯出已 **共相謂言。** 來 說名世 滅竭已見法利人 至"比丘說戏 佛法却後七日滅 練諸比丘 0 闢 悲 共

時

牟 ← 危 乃 惡 其 鳴 法 呼 尼 見險能輪 垢 如是 不壞令 無失寂 法 法 苦 在差伏滅斯 已 閐 實擊田世已歲口減相起壞輪滅歲 知此及誰善牟世 愍念 當 明 安 尼 閰 知智 靨 是 師 惡 得無 差 츒 子 不 λ 日 無 4 復 復 巴巴 金 王生

久 過 滅 剛 法 生

及是無法善世離 時 故 量 燈 惡 人

仐

法時能

行

牢滅善覺別沒明

堅當諸

腷

Ť 五, Ħ 法 當 沒 Ħ Ъî, 一百優婆

至

O(前)—6 0比二吡②9 0次二後自 5音二皆自 6个二届自

僧已集。 藏。何不、學、戒律 况復餘者。而有。所學,今當。 数有,百千 集。爾時維那。行沙羅籌,白,三歲上座,言。杂 設戒為,布薩, 即 復有。一三藏,名曰。弟子,此是如來最後大衆 百千人,中唯有,一阿羅漢。名曰:修羅*他,又 摩羅山,修羅•他阿羅漢。 a餘務。不。復來往。衆僧衆中。 有。衆僧說戒。見、有、拘睒彌國如來 弟子 而說,戒律而說 日之中。 有,百千人, 今爲說,波羅提木叉,時 如是宋中, 閻浮提一如來弟子。皆來:集此: 造工 **詣拘睒彌**。 Ä 偈言 佛 我爲,上首,了;遂三 概, 関浮提, 今日 時彼僧衆。乃有。 膊 群住 塞

如今 戒能 復是 切 閣 財 是 財 閣 群 年 僧 中 平 五 是諸 持法衆 上 提 丘 Ħ 是釋而 不 今 夜 學戒 有 僧 集 静 乃師所 最 聽月 子學律後 設清 說王智法集戒明

上座,言。 已悉學。如來雖,滅度。於,今已千歲, 時,舍利弗日揵速等大比丘衆。所學法。我今 爾時彼阿羅漢修羅の Ŀ 座。但說"波羅提木叉;如,佛在世 他立上座 人 前 能 合掌白, 彼所制

儀。我悉已備足。 而 上 尼 盚 座聽,我 說 真阿 聖 所 弟 羅 說 子 漢 脱脱属言 悲 信 僧 我 名 佛 中 兗 泣 諸 師 修 流鬼子 淚 神 吼 他

丘 爾

犀

酉

32

勝

都 諸

惋慨而坐

爾時諸邪見輩

破塔廟

自言 辟

來所制

戒

胼

Ŀ 兆

爾時

世

語。釋提框因。

四大天王

諸

弟子。

是 律 我悉 念

羅*他

害。比丘。從是佛法。索然頓滅

法法律法法法 師輸 復 儀 幢 山水 頭 不不在 戒 不 已 不 在 訤 永復 復 崩 於 世轉沒見顏流世 者 滅 閉 法 法 法 人 蹇 燈 足 會 海 尼 欇 於說 甘不不 野妙 露 復 復 說甘 從 E ዻ 枯 已解 獸道門照行絕竭壞脫後

爾時佛 衆僧所,號咷啼泣。 佛 歷阿僧祇劫,修。諸苦行。不,願,勞體。積 **今者忽然消滅**。 衆 母摩訶廉耶夫人。 生 善 而說 "嗚呼苦哉。是我之子。經是如夫人。 天上來下。 詣諸 偶言 異 於 徳成

曠今 如頭 諸 持 悲 經 我 者是陀 戒 野 ${f \pm}$ 法 呼 泣 歷 是 修無捨智妙上靜慧 於 眞 不 無 佛 山 世佛 直群林 自數親 法行生間間子行拿訟 人勝 劫 毌 無有 信諸 仐 我 戒神 爲 竟 子 佛 止實 今 何林 戍 自 寂 諸 佛 П 何 忽 穳 已善莊無威所藪弟所所贈具苦盡縣實德在間子生在滅道行

迦

座弟,有 忿恨,從,座起属:辱 人.而說 子 而毀,辱我和。上,即持,利刀, 人假言 名曰 安伽陀起 彼聖。汝是下座比丘。 不忍之心 殺 極

間唯有"此一阿羅漢" 時 即便命終。 有。一鬼。名曰。大提木佉。作 名。安 劍 金剛 殺汝 而說 利杵 伽 陀 **||杵頭火然**| 而爲惡 自 沙 謂 比 之 以此打破 我 丘弟子. 是念言。 弟 有 被质量

比丘殺 法義 世間。 寺中,學、手拍、頭。高聲大哭。嗚呼如來。愍:念 維散。爾時拘膝彌國。五百優婆塞聞已。往詣 嗚呼今日、正法不,復現世、作,是語,已。各各 爾時阿羅漢弟子。見彼弟子殺。害其師。 慧寂静三昧十力妙法 在『三逢』譬如『流星』世人從、今已後。無復 猶在。闇。瞑無有。引導: **六種震動。無量衆生。 號咷啼泣。** 嗚呼苦哉。如來正法。今便都盡。尋卽此大地 不忍。即殺。三藏。 。如「諸野獸、不、聞,牟尼妙法,身壞命終。所 以我 濟諸群生無有,巨細、誰當爲我 今者人天解脫。不,復可,得。 是惡 |眞人阿羅漢及三藏法師 此 金 鬼 神 爾時諸天世人。悲哀啼 爾時拘漿彌王。 名大 長智諸惡以此爲 汝 頭提 心生悲 極為愁惱 七水 衆生今日 聞 說

被愚

◎他二姓号 * ○第二語号 ◎今二念号 ◎上二份卿 ◎展二聚号 ●他二姓團※ ◎未像二倍来自

所說,各各悲顏。以,手揮,淚。頂:禮佛足,各自 謹,持正法,久令,在,世。爾時諸天世人。 故人 於我 滅度之後。 法,久令,在,世。爾時諸天世人。聞,佛今者不,可,不,以,勤 力,加。於精進, 法裁之相。 如上 所 說 是

●(台))阿育王施华阿摩勒果因

比丘,用,三百億金,供養於彼僧歌中,第一 復施。百千金、復作。五歲大會。 會有。三百千 金,施,晴王起,八萬四千佛塔,於,彼@諸塔中, 爲王。何緣復以。億千金施。 已如是思惟。彼長者 尚能捨.億千金.我今 彼施。幾許實物。比丘答曰。 白、王言。給孤獨長者。 最行:大施;王復問曰。 比丘,言。離於,如來法中,行,大布施,諸比 阿育王。於如來法中,得大敬信。 以億千金。王開 當以。億百千 時王間 諸 增

以 大臣羅陀崛多。 "時王宿命。是施,佛士,時。 見,王重病命垂,欲、盡。稽首 同伴小兒。時彼 王自知,命欲,終盡,

時有。大臣。 名 羅陀崛

計技。用「九十六億千金」乃至王得」重 病 大臣。施與聖僧,四十億金。還復贖取。如是 凡夫。除,私庫藏,此閻浮提。夫人嫁女。太子 分是阿羅漢。第二分是學人。第三分是與實

時

"白大王"王爲地主

斷

以偈 (今無所) 覩 聖 答 憂 無蜜 有蜂 諸 當 及 鮮聚

如稅 王蓮鮮 頽 華 澤 百 千 婇 女 澤 集 遶

身 及除 親 及失 諸 財 種 種王 寶 位

Ŧ.

此

斷。金器,給以,銀器,王食已。復送,與寺中,又 復能,得。所,食金器。送,與寺中,時太子。今 出典。大王,用,之。 時大 王自知、索諸物、不, 勒果。悲淚告。諸大臣。今誰爲。地主。 時諸臣 斷。銀器,給以,銅器,王亦以此差,與寺中,又 ,使..大王用盡.也。時太子即勅..典藏者.勿,復 今以,此珍寶, 送,與寺舍中, 今庫藏財實已 爲。太子睹臣等。啓。太子,言。大王將、終不、久 寶,送,與『鷄雀寺中』 法益之子。名。《三波提 施金銀珍寶、唯滅,四億十六滿。 今願不、得滿足,便就。後世時,計□技前 又復我常所,願欲。 [:銅器]給以,瓦器。 時大王手中有。半9阿摩 諸王法以,物爲,尊。 顏四我 事 色 有變 以所供愁 異養者 以滿億百千金作,功 太子今宜。斯之勿 我 今 意 無所寧 王即辦 唯 覩 念賢此聖

\ 等 護我 今 摩 勒半 坐王 果位心 不,復得,自在,可假虛妄語 在於 我

a 貴亦復 元何閣汗 元明閣汗 **e**p - 是我®物 然流提貨 可概 於是 今 一旦貧 逝而 不愿返 得自 可棄 至捨由手

先 嗚

如佛 必 偈 所說 實 衰 無有

者

不復

跪至

"上座"而說

似

日

是阿育王。 領,此閣浮提,閻浮提是 我所 由,此是最後布施檀婆羅蜜。哀,愍我,故。而不,得,自在,今唯此半阿摩勒果。 我得 今者頓盡。無、有,財實布;施衆僧,於.一切 諸比丘僧足,白言。阿育王問。訊諸大聖衆 此半阿摩勒果。送,鷄雀寺中。作,我意禮 時阿育王。呼,侍者,言。汝今億、我 恩養,汝持, 如花轉 卷 祭 教 百 衆 教 百 衆 教 百 衆 五 衆 五 衆 五 衆 五 衆 五 衆 五 衆 五 衆 5 鯴 有時 閡 Щ 索令 我合亦 如 日 受樹 夜諸 **黎**·鼓 於今 如水 今亦 *閡於 亦亦無自五復復花娛欲 已永 吹貝 從 我得 爾然實樂樂螺 自 有 納 財 我 奔

受此施,令,我得.供養僧稱,而說.佩言 华 阿摩勒 是 我之所

世世受妙 為我食此 操心在於 樂施故聖在果 用之無有 納受阿摩 因是福無 **盡量勒者衆**

時彼使者。受"王勅!已。 "鷄雀寺中"至"上座前" 即持此 五 一體著、地作。 (半阿摩勒果) 禮 長

行 於 無 **閻** 所 搾 礙 提 如口 膙 繋 於 世鼓

ODivyavadāna. XXIX.(阿育王傳,阿育王經). OK=---- ORādhagopta. O王=日〇 O纂雀Kurkuṭa. OSampadī. ●物二有● ●阿二何® ●返二反● ● 園二褒●* ●第二聚●

送此 末 愍 來 布阿 Ŧ 報 彼世施育戲 已 故福物王德 如日 在 世 龒 不 所 復 施故勒 足翳 人

時彼上 所說,見,他衰事,應,生,厭離,若有識類衆生 間 我等聞,是事,不可、不、生、厭難,如,佛經 聞是事 Ŧ. 座。告諸大衆。誰聞是語。而不、厭,世 世中 5.登得,不 在最 拾世間而說。偈曰 阿阿 摩勒為主

諸佛德,心念口言。 時王從,似起而坐。賴,望四方,合掌作,禮念, 臣日。 時彼上 藥中。行已衆僧 切染僧得,其分食,即教令,研磨, 著,石榴 誰是閻浮提王。臣啓、王言。大王是也。 座 果 彼 受妙 作。是念言。 生 阿及服 磨諸 一切皆得"周遍"時王復問"傍 樂 心 我今復以 云何令,此半阿摩勒 示念.半慶勒 縣夫不.誠施 財者, 此 |閻浮捉,施

茈 此 捌 Ľí 17 提 不果 3 有 求 報 天 自 _ 珍 籫

與三實。隨意用之。而說,假曰

供養,此之名徳。相傳至、今。 王在,世。造,立八萬四手如 寶,者。啓,王言。阿育大王。是王之前種姓。彼

來塔 復興

種 名

種

王欲,求,此

 \pm 等及施 施 功 果 人 功 福 徳 報 主 徳 田 疾 我 世 得 來 界 成 不 諾 用妙帝然 佛 道受樂釋得飾

種法。例,世不滅。一者作

上善。二者作上恶。大

作知 方大海中。

шŘ

我今誘誑共作。親厚。

育。作。諸善行。王今當,行。惡行,打,壞八

塔,時王用,佞

話

即興

及四兵衆。

時彼蟲神。

阿育有。大威德能辨此事,我不能

作

嵬 犬

「當,造,立八萬四千塔。及諸供養,王言

"徐事"中有,惡臣不"信向,者,赘,王言"世間

印之。作,如,是事,畢。 王以北語。盡書。紙 間 世 |所 ◎ 算 作善 仰 上。而封。緘之,以。齒印 便即就 導 成 師 得 最 纩 IJ) 智

今.我名德久存,於世。 摩太子。名曰。『佛沙蜜多羅,次 紹。王 位:時那太子。名曰。『佛沙須摩,次紹,王位、佛沙須 沸沙蜜多羅。 子。名曰。『毘梨訶西那。次紹王位』毘梁訶西 名,《尾梨訶波低。爲紹,王位,毘梨訶波低太 便立』法益之子,爲、王。名,三波提,次復太子。 時諸臣聞已。 滿足,今是大地。屬,於三寶,云何而立爲,王, 萬以是故。今拾.閣浮提;施,與三寶、欲,令. 滿十萬億金。作「諸功德」唯滅,四億,不滿,十 子/爲,王。所以者何。大王阿育在時。 本誓願 臣,名曰。阿笺。羅陀。語,諸臣,曰。不.得,立.太 爾時諸臣。欲,立,太子,紹,王位,'中有,一大 種種供養,葬送。如,王之法,而開,維之 爾時太子。及諸臣。宮人婇女、國界人民 問諸臣曰。 即送。四億諸金。送,與寺中。即 時賢善 諸臣信樂三 我當,作,何等事, 興

这。华

勒

子

臣

浮

提

自

怖。非。生獸之類 前有"石師子"卽作"師子吼" 詣寺舍,壤 再三。欲、塿、彼 諸 而能吼鳴。 灻 Ŧ 先往 還入"城中"如 王聞,之卽大 鷄雀 寺 中 寺門 鸄

名曰。鳥茶。 威德具足的故物神不。奈王何。 興諸惡行。壞,滅正法。時王所有一大鬼神。 其守護佛法。卽呼。彼神.語言。我今嫁.女與. 今不能,殺害於王。又復作,念。有:一瓣,名 念。我是佛弟子。受持禁戒。不教:害衆生。我 住其中,守護佛塔、名曰、牙齒、彼鬼神作是 漸進,至,佛塔門邊,彼所塔中。有,一鬼神,止, 能得。入滅盡三珠力,故。不傷其體,如是 滅盡,正受。王作,無量方便, 殺,彼聖人,終不, 事。倍復瞋恚。欲、教。彼阿羅漢、時彼羅漢。人。 多比丘頭。與諸百姓。令。送至。於王所。 汝。然共立。約50、汝要當,降;伏此王。 不.與,之。今者爲、護,正法,故。當,嫁,與彼,令, 王庫藏財寶竭盡,時彼王聞,阿羅漢作,如 之千金。爾時彼國中。有。一阿羅漢。化。作衆 復唱令。若有、人能得、沙門釋子頭、來者。 其欲,墩者。寧墩,僧房,勿,壞,佛塔,時王殺 日。爲蟲,行。諸惡行,兇暴勇健。求。索我女。我 、善。壞,僧房,爲、善。比丘答曰。二不,應、行。 時王呼,諸比丘,來。問, |諸比丘"使"我壞 是 賞又

時牙齒神作。方便。今日王四威勢。 極作知識已。即將此神。至 無不。死盡。衆人唱言。快哉快 如是與被神 自然由。 二於南 OK三张台 O集二連台 O展二樓的 OV:haspati OV:hasena. OPuşyadharman.(清沙遊廳) OPuşyamitra, O(王)一台 O故二由台 四种十(故)自 四威二波自 四推進二離年四個

雜阿含經卷第二十五

雜阿含經卷第二十六

《《音》如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給《紀獨園。 爾時世尊告,諸比丘。 有,三根,未《經獨園。 爾時世尊告,諸比丘。 有,三根,未《經過》如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給《紀宋天竺三藏求那跋陀羅譯》 阿

不 如 精 知 自 於 根 動 進 最 悉 意解 勒學 知 **具解脱生**方 後 身足脱巳盡便時 降火於 最 無 切 後 礙 自 衆根有得 魔寂能無 道 直 己 其 道 怨静盡知知心進

根 謂爲,五。謂《信根·》構進根·》念根。②定根心慧 給孤獨園。 《營》如、是我聞。 佛說。此經,已。諸比丘聞 佛 爾時世尊告。諸比丘。有。《五根》何 經已 。諸比丘聞 時佛®在。含衞國 祇樹 佛所 佛 、說、數喜奉行 歽 訛 一數喜奉

(20)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 (20)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 (20)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 (20)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 (20)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

經,已。諸比丘問,佛所說,軟喜奉行得己利,盡諸有結,正智心善解脫。佛說,此阿羅漢,諸漏已盡。所作已作。離,諸重擔,逮,實觀察者。不,起,諸漏,心得,離欲解脫,是名,實觀察者。不,起,諸漏,心得,離欲解脫,是名,,與獨屬,爾時世尊告。諸比丘,於,此五根,如

是四禪。慧根者,當,知是四專諦。佛說,此正斷。念根者。當,知是四念處。定根者。當,知是四為歲,定根者。當,知是四為,五。謂信根‧精進根‧念根‧定根‧慧根。信根孤獨閩,爾時世尊告‧諸 比 丘,有,五根,何 等孤獨閩,爾時世尊告‧諸 比 丘,有,五根,何 等

門 堅固。 爲。信根,若比丘。於,如來所,起,淨信心,根本 爲五。謂信根·精進根·念根·定根·慧根。何等 男(音) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 經.已。諸比丘閒.佛所說.歡喜奉行 孤獨園 爾時世尊告諸比丘。有,五根,何等 何等爲精進 及餘世間。 餘沙門婆羅門。 根。已生惡不善法四令 無,能沮,壞其心,者,是名,信 諸天魔梵。 沙門婆羅 瓤 生:

吸(20) 如,是我聞。

時佛住。含衞國祇樹

延

獨国

酮

時世年出

誁

比丘 如上

鉳

ž

根,佛說此經已。 苦滅壅諦。苦滅道跡聖諦。如實知,是名,慧 根,若比丘。離。欲惡不善法,有覺有觀。 方便。 行 爲,慧根,若比丘。苦聖諦如實知。苦集聖諦。 觀念住。亦如、是說。是名。念根;何等爲。定 便。攝心增進。已生善法住不忘,修習增廣。 欲方便 正智。調。伏世間貪憂,外身內外身受心法法 念根,若比丘。內身身觀住。慇懃方便。 生欲方便攝心增進。 喜樂。乃至第四禪具足住。 是名,定根, 攝心增進。 攝心增進 路比丘聞 佛所說 未生善法*令、起。 未生惡不善法 是名,特進根,何等為 齐 **二数喜奉** 生 起 何等 離生 正念 生 ガ 欲

學(章) 如,是我聞,一時佛住。含衞國祇樹給 如獨國。爾時世魯告,諸比丘。如,上說,差別 者。若比丘。於,此五根,如實親察已。於,三結, 斷知。何等爲,三。謂身見·戒取,疑,是名,須陀 舊,不,墮,惡趣,決定正向,三 菩提,七有天人 往生。 究,竟苦邊,佛說,此質,如,上說,差別 不,吃,熟喜奉行

(153)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇 樹給 (153)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇 樹給 (153)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇 樹給 (153)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇 樹給

別給 所正所盡別給 聞人花結別給 奉禁諦等生定法念為廣方欲 ①~A. III. 84. Sekha. @~8. 48. 1. Suddhika. ⑥在二住母 ②~Pañeindriyānī. ⑤~Saddhindriya. ⑥~Viriyindriya. ⑥~Satindriya. ⑥~Samādkindriya. ⑥Pañindriya. ⑥~S. 48. 2-3. Sota. ①~Sotāpatti ⑪(正)—母 ®~8. 48. 4-5. Arahan. ⑥ 8. 48. 8. Daṭṭhabba. ⑥~6. 48. 9. Vībhaṅga(1) 冏(令)—母 ⑥~8. 48. 12. Saṅkhiṭṭa(1) ⑥~6. 48. 20. Āsavānaṃ Khaya. ⑥~8. 48. 10. Samaṇabrahmaṇā(2).

含若軟若劣

得須陀洹。滿足者成,滿足事

滿足事,於,此五根,不空無果

滿足者成不

夫之數。佛 於 此 五 根 說此經已。 一切無者。 諸比丘。 我說, 彼 期佛所說 爲外道凡

滅

信根滅道跡。不如實知

者

。諸比丘、

我於

此 信根。

> 信 根

信 根

諸比丘聞,佛所說, 根 ●(瑩) 如,是我 作:減少。事]彼諸根。則不空無果。 若無此諸 波羅蜜。如是滿足者。 蜜" 因緣知果波羅蜜。 於被若軟若劣 若軟若劣。得。七有,於。彼若軟若劣。得。法行, 劣.得.斯陀含,於.彼若軟若劣,得.家家,於.彼 解脱,於,彼若軟若劣,得,一種,於,彼若軟者 彼若軟若劣,得,見到,於,彼若軟若劣,得,信 阿羅漢。俱分解脫。 者。若比丘。 孤獨園,爾時世尊告,諸 比 者。 我說、彼爲作,凡夫數、佛說,此經,已。 於,彼五根,增上明利滿足者。得 聞 得"信行"是名"比丘根波羅 若軟若劣者。得身體於 數喜奉行 時佛住:含衞國祇樹給 果波羅蜜因緣。 作,滿足事, 減少者 丘,如,上說,差 知 別

故。

信根集。信根滅

說

諸比丘。

我於,此信根,正智如實觀察故。

"信根滅道跡" 正智如實觀察

如

。精進根。念根。定根。慧根。

亦如是

類倒

亦不、得、成,阿耨多羅三藐三菩提!

,諸天魔梵沙門婆羅門中,

爲出爲離。心

我終不,得, 集

爲

.離。心離.顚倒,成.阿耨多羅三藐三菩提;

我於。諸天魔梵沙門 婆羅門衆中。爲出

孤獨園

爾時世尊告。諸比丘,如。上說:差別

一時佛住。含衡國祇樹給

9(登) 如,是我聞。

此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行

如,信根、精進·念·定·慧根。

亦如、是說。

佛說

五根。 爲五 9(溫) 如是我聞。一時佛住"含衞國祇樹給 諸比丘聞:佛所說:|數喜奉行 材棟爲,其首,皆依,於棟,以,攝持,故。 孤獨園 爾時世尊告諸 比丘 有五根 何等 根。慧爲,其首,以,攝持,故。 一切皆爲意根所、攝受、譬如、堂閣衆 謂信根·精進根·念根·定根·慧根。此 佛說。此經,已。 如是

、成,阿耨多羅三藐三菩提:佛說,此經,已。 諸門衆中,爲,解脫,爲,出爲。離。 心離,顯倒,得

成

比丘聞,佛所說,數喜奉行

如,是我聞。一時佛住,含衞國

西祇樹給

信根雕,如

資知故。

於諸天魔、梵沙門婆羅

我於,信根・信根集- 信根沒・ 信根味・信根患・ 精進根:念根:定根:慈根。亦如,是說。諸比丘。 魔梵沙門婆羅門來中,爲解脫,爲出爲,雕。

離類倒

成,阿耨多羅三藐三菩提,如是

根患。信根雕。不如實知者,我不,得於諸天 者、諸比丘。我此信根集、信根沒、信根味、信

爲五 者。當 《(蓋)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇 孤 正 斷 獨屬。爾時世尊告。諸 比丘。有。五 念根者。 ,知是四不壞淨, 謂 信根·精進根·念根·定根·慧根·信根 當、知是四念處 精進根者 定根者。 當和是四 根何 樹給 當 等

孤獨園 精進根

諸

念根:定根 爾時世尊告 (((表))

如是我聞。

孤獨園。 (空)

、爾時世尊告,諸

比丘,如"上說"差別

者。若比丘。於此五根:若利若滿足。

。若軟若劣。得,阿那含,若軟若劣。

得斯陀 得阿羅

> 喜奉行 所、依。以,攝持,故。 依滅。 首 慧根。亦如、是說。 即是慧根。如,信根,如,是精進根·八根·定根· 攝持,故。佛說,此經已。 (桑) 如,是我聞。 以攝持,故。 向 譬如,堂閣棟爲,其首, 時 如是五根慧爲其

行。佛說:此經,已。 子。成:就信根: 孤獨園。爾時世 尊告。諸 比丘,有。五 ❷(室) 如,是我聞。 、首、慧所、攝持、譬如、堂閣:棟爲、首。 念根·定根·慧根。亦如是說,此五根。 唯苦滅苦息淸涼沒。 者。則無。生死,無明大闇聚障礙。 流馳, 不,知,本際, 有,因故有,生死, 因永盡 生死無明所,著愛所,繫。衆生長夜生死往 爲五。信根・精進根・念根・定根・慧根 者 一時佛住 作。如是學。聖弟子 如,信根,如,是精進根 。誰般涅槃。 根。何等 棟所 攝 1。若聖弟 無始 來

德 說。此經,已。諸比丘則,佛所說,歉喜奉 知 是 四 切皆是慧爲,其首,以,攝持 禪 慧根 者。 當 知是四 ¥. 故 諦 乃 此 ₹. 諸 功

爲五。信根·精進根·念根·定根·慧根。若聖弟 子。成"就慧根;者。能修」信根,依、雕依,無欲 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,有。五根,何等 "於捨,是名,信根、及就,信根成就。 是故就,此五根, 慧根爲,其 諸比丘聞,佛所說,數 ,含衞國 祇樹給 首以 泉材

含衞國祇樹給

諸比丘閒。佛所說、數喜奉 悲根 時佛住, Ŀ 何等爲 ΓĹ 含衞國 ే 五根。信 礌 根 派樹給 謂 根 聖

O~S. 48. 9. Samanabrahmanā(1). ⊙~S. 48. 18. Paṭiparma. ⊙~S. 48. 15. Vitthāra(1). ○事十(於)⊜ ⊙(654-658) cf. S. 48. 52. Mallika. ⊙ cf.(654). ⊙cf.(654). ⊙ cf. (654).

Ē

ÇĮ √壞。是名。信根。何等爲,精進根。 謂四正斷 經,已、諸比丘聞,佛所說、歉喜奉行 弟子、 何等為,念根,謂四念處。何等爲,定根,謂四 魔 梵·沙門·婆羅門。 **>慧爲、首。譬如**,堂閣, 何等爲慧根,謂四聖諦, 起 及諸世間法。 信心,根本堅固。 棟爲,其首,佛說,此 此諸 功德"皆 所,不,能 諸 天

❷譬如"上說" 根。 爲五。 起三昧。是名』定根:何等爲、慧根:於,如來:初 何。等念根。於如來,被發善提心,所,起。念 Q(桑) 如,是我聞。 說, 數喜奉行 發善提心,所起智慧。是名意根心所餘堂閣 來,發。菩提心,所,起精進方便。是名。精進根, 等為。信根,者要弟子、於,如來,發,者提心, 所 孤獨風,爾時世尊告。諸 比丘。有。五根。 帝信心。是名。信根。何等爲精進根。於,如 何等為。定根,於,如來,初發,菩提心,所 謂信根·精進根·念根·定根·慧根。何 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所 一時佛住 含衞國祇樹給 何等

苦斷。 爲五。 此五根,修習多修習。 孤獨園。爾時世尊告,諸比丘,有。五根,何等 (統)如是我聞。 行 佛說。此經,已。諸比丘問,佛所說。歉喜 謂信根·精進根·念根·定根·慧根。 時佛住,含衞國祇 過去未來現在。 樹給 一切 於

苦流,於,轉得,解。害,諸色,過去未來現在。 如:苦斷,如、是究:竟苦邊、苦盡苦息苦沒。度 漏盡。亦如是說

(会)如 是我聞。 時佛 住 ,舍衞國祇樹給孤

> 丘郎。佛所說。 力。得。像力,已。像力補足。佛說,此經,已。諸比 丘。學,於數方,聖弟子。數力成就已。「隨得」修 行。亦如,是說。是名:數力,何等爲,修力,若比 報。身惡行斷。修,身善行,如,身惡行,口意惡 壞命終。當,生,惡趣泥◎犁中,如,是現法®後 德梵行亦當,悔。我以,法貴,我惡名流布。 身 當。自 6悔,教,他亦悔。 現法。後世受。於惡報,我若行,身惡行,者。我 弟子@空閑林中樹下。作,如,是思惟。身惡行 爲二。謂數力及修力。何等爲,數力,謂•聖 獨園 二爾時世 急告 諸比 **数**喜奉行 我大師亦當、悔。我大 屁 有二 種 力 何等

촲 已。諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 得,修力、得,修力,已、修力滿足。佛說,此經, 孤獨園。爾時世傳告語 比丘。如。上說,差別 (会) 如是我聞。 者。聖弟子。學、數力,成就已。貪恚癡若節若 如是建弟子。依於數力、盡立、數力、 一時佛住。含衞國祇樹給 隨

比丘聞,佛所說,歡喜奉行 何等爲,修力,謂修,四念處,佛說,此經,已。諸 獨園,爾時世拿告。諸比丘,如,上說,差別者。 (<) 如、是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤

五力·七覺分·八聖道分·四道·四 法 句·止 亦如,是說 如,四念處,如,是修,四正斷,四如意足,五根, 觀

孤獨園。 等爲三。 等爲』:「謂信力·精進力·慧力。復次三力。何 (瓷)如,是我聞。 爾時世尊告。諸比丘。有三 信力。念力:慧力。復次三力。何 時佛里住。含衞國祇樹 一種力,何 給 等

利

丘聞,佛所說,數資奉行 成就信力精進力、慧力、佛說、此經、已 精進力整力。如是比丘。 獨國,爾時世尊告,諸比丘, (窒) 如是我聞。一時佛住 丘間,佛所說,教喜奉行 謂 信力·定力·禁力。 佛 當作 是學 含衛國祇樹給 有三力謂 說 此 經

我

門。及諸同法、所、不、能、轅。是名、信力、何等 學諦。佛說|此經|已。諸比丘則|佛所說|歡喜 爲精進力。謂修四正斷。何等爲。慧力、謂四 力:慧力。何等爲。信力:調聲弟子於如 獨國一爾時世會告諸比丘。有三力。信力念 (炎)如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 如,精進力。念力・定力。亦如,是說 入,於淨信。根本堅固。 諸天·魔·梵·沙門·婆羅 來所

(《3)如,是我聞。一時,佛住,含衞國祇樹給孤餘二力。如上說 奉行 何等爲。覺力、於,善不善法、如實知。 罪力,何等為。攝力,謂四攝事。惠施·愛語·行 說,何等爲,無罪力。謂無罪身口 名。覺力。何等爲。精進力:謂四正斷。 罪。習近不習近。卑法勝法。黑法白法。有分別 無罪力・攝力。 此諸 經如,上三力說,差別者。 力·念力·定力·慧力。復次四力。覺力·精進力· 四。謂信力·精進力·念力·慧力。復次四力。 獨園,爾時世為告,諸比丘,有,四 力,何 等為 法無分別法。 庯 利 佛說此 緣起法非緣起法。 經已。 諸比丘聞,佛 意 如質知。是 是名。無 如前廣 所說。 有罪無

一諸比 行力 誻 當 比 8~8、48、50、Saddha、参等十(珍)員 ◆念十(是名念)書 の所能二階如母節,四位書 参誓二余母師 ◆~A、II、2、I、Bala、社員 参解数二数報書 ●型二製書 む 後二資書 む住二主番*

行 佛

諸比丘。

閉

佛

所說.

歡

喜奉

受空的如是我聞。

時 佛

住

一合衞國

有四 無父 無四

士 事

此 利 旌

間

雅·車因、C红運

有四爻四攝諸大攝等攝世行

尊 事

德被於此™ 風子養 思子養 高

故

怖·惡趣恐怖。 獨劇 Æ 比丘。成"就此四力」者。得、雕「五恐怖」何 9等 ,四。謂覺力・精進力・無罪力・攝力。如,上說,若 謂不活恐怖·惡名恐怖·衆中恐怖·死恐 ·爾時世尊告:諸 比 如,是我聞。 是名,五恐怖! 時佛 Ē, 住 含 有。四力。何等爲 衙國 佛說。此經已。 祇樹 給孤

斯陀含以斯陀含。須陀洹以,須陀洹,淨戒者 謂阿羅漢以「阿羅漢,阿那含以「阿那含」 一切皆是四攝 如"上說" 差別 未來世 聖弟子。 惡名畏,衆中畏,死畏,惡趣畏。 有。此四力成就,故。不、應:畏如,不活畏,如,是 精進·失念·不定·惡慧·慳不攝者。彼應、畏,不 不淨行。意不淨行。作諸邪貪,不信·懈怠·不 獨園。爾時世尊告、諸比丘。如,上說。 (全)如,是我聞。一 活。我有。四力。 謂覺力・精進力・無罪力・攝力。 |畏』不活。我何緣畏』不活。 若身行,不淨行,口 成;就此四力,者。 時佛住,舍衞國祇樹給孤 當,作"是學"我不 亦如上 差別者。 行 說 佛

孤獨園

爾時世尊告語比丘。

(炎)如是我聞 佛所說,數喜奉行

時佛住,含衞國祇樹給

*静而授,於彼,佛說,此經,已。

諸比丘聞

以施。惡智者以,正智,令,入建立,同利最勝

諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行

樂聞。應時說法。行利最勝者。 •諸不信者。能

若最勝施者。謂法施。最勝愛語者。 謂善男子

仓,入、信。●建;立於信; 立戒者以,淨戒;慳者

獨園。爾時世尊

告諸比丘如

|上說||差別者|

(弐)如,是我聞。

含

全至 獨園 說。此經,已。諸比丘閒,佛所說。數喜奉 深慧難勝慧。是名:覺力:何等爲:精進力:若 進力・無罪力・攝力。 **、爾時世尊告:諸比丘:有,四力、覺力・精** 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 何等為,覺力,謂慧大慧

或一取,愛語。或一取,行利、者。或一取,同

世

拿。卽說,偈言

及

愛

語

或有。行

利

生

其

肵

應

衆。當、有,所取、者。亦是四攝事。或一

取

施者。

利

世衆。以有,所、取者。亦是四攝事。

取,行利,者。或一取,同利,者。

過去世時。

過

事。或有"一取,施者"

或

取愛語

. 者。

或

者。若所有法。是衆之所、取。

佛 應 餘善善數。自白數。 能 於,不善法不善數。黑黑數。 "親近,不應,親の近,數,離,此諸法,已。 若諸 。正念正9知而學。是名.精進力・無罪力・摄 如 近,數。如,此等修習增上精勤欲力便堪 数喜奉行 一修多羅說,佛說 無罪無罪數。 應親母近 此經已。諸比丘開 有罪有罪數。不

孤獨園。爾時世尊告:諸比丘

成就精進力是學力成就

獨國 諸比丘當,作,是學,我當,動 (語)如是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 佛說 是經,已。諸比丘閒,佛所說:數喜奉行 比丘聞:佛所說,數喜奉行 力精進力。念力・定力・慧力・佛設、此 獨固 ·五。B信力·B特進力·B念力·B定力 B慧力。 |爾時世尊告||諸比丘||如||上說||差別 爾時 世 | 奪告:諸 比丘 加精進 有 五 力 成-就信 經已諾 何 者。

獨園 經.已。諸比丘聞.佛所說.歉喜奉行知是四職。慧力者。當.知是四聖諦。 是四正断。念力者。當,知四四念處。定力者。當, 彼 (瑩)如,是我聞。一時佛住 信力。當知是四不壞淨。 爾時世尊告。諸比丘。如。上說。 。含衞國祇樹給 精進力者。 差別 佛設 當知 茈 者。

佛所說:歉喜奉行 獨閩 力、念力・定力・慧力、佛說、此經、已。諸比丘 是放謝比丘。 (室)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 "爾時世尊告諸比丘。如 當,作,是學。我歲;就信力,精進 上說 E.差別者。 聞

要完如,是我聞。一時佛住,含衞國 經 力是學力。饱力是學力。慧力是學力。 等爲,五。謂信力是學力。 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有。五 奥宝)如,是我聞。 ,已。諸比丘閉,佛所說。歉喜奉行 時佛 精進力是學 住含衛國祇樹給 學力。 佛說 力 何

者。諸比丘。當、作,是學,我當、成,就信力是學 力是 學力婦 如上說 敷力 是學力 八祇樹給 差 别

紛 就

愧力是學力

成就慧

此經 謂學弟子。 有熾然苦報。 、愧事而愧。 名。慚力是學力,何等爲。愧力是學力,謂諸可 然苦報。於未來世。 恥 法。所,不,能,壤。 根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。 者。何等信力是學力。於,如來所,善入,於信, 獨園 (発)如是 奉行 賢聖出 厭離。決定 正盡、苦。是 名:慧力 是學 惱,是名。愧力是 學力,何等 爲.慧力 是學力。 正 力] 佛說,此經已 斷、如,前廣說 恥,於起惡不善法。諸煩惱數。受.諸有熾 ,已。諸比丘 爾時世尊告。諸比丘。 **投閉**。 住,於智慧,成,就世間生滅智慧 愧起諸惡不善法煩惱數。 於未來世。 何等爲。精進力是學力。謂四 聞 『何等爲慚力是學力。謂羞 佛所說 數喜奉 時佛住,含衞國祇樹 諸比丘聞補所說 住老病死薆悲®苦惱是 生老病死憂悲苦 如上說, 及餘同 受諸 数喜 差別 給瓜

8 說 是學力。精進力·慚力·愧力·慧力是學力。 獨園。爾時世尊告。諸比丘,如。上8所說,整別 者,是故諸比丘。當、作,是學,我當,成,就 『此經』已。諸比丘。聞,佛所說:數喜奉行 如是我聞。一 一時佛住: "含衞國祇樹給孤 信力

不善法不生,者。唯有,精進·慙,愧・慧,若精進

若變者退若不』久住,者。 他人審以,五種の白 獨闖,爾時世尊。告。諸比丘,若比丘於,善法, (六二如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 抾 故 法 潜依 "來呵」責汝。何等爲、五。 汝無 精進 慧者。 若依,信者。能雕,不善法, **能離。諸不善法** 無,慚無,愧" 言汝不,以,信入, 無,慧人,於善法 修。諸善法、若 修諸善

> 善法 法.依

精進·惭·愧·慧

|者。則離。不善法。

奉行

進·慚·愧·慧。入,於善法,若依、慧者。離,不善 善法、若依、信者。 亚 比 說。歡喜奉行 法 修 諸善法 種*白法、來慶、慰汝、何等爲、五。正信人、於 Ę 於正法 "佛說"此經,已。諸比丘聞,佛所 ,不變不退久住者。 雅,不善。法,修,諸 他 善法.精 人當以

佛說此 獨園,爾時世尊告 諸比丘,若比丘還 戒者退 爲五。於比丘不以,信入,於善法:若依,信者。 戒者,他人當,以,五種*白法,來呵,責汝,何等 (癸三)如、是我聞。一 (公)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 他人當以。五種"白法,來废,慰汝, 若比丘。 截其壽命:純一滿淨。 梵行清白者。 入,於善法,若依,慧者。雕,不善法,修、諸善法, 離,不善法,修,諸善法,不,以,精進,您,愧,慧, 者。不信永住。諸不善法則生。乃至欲、令』惡 令,惡不善法生,者。唯有,信善法; 若信退®滅 獨園,爾時世 尊告。諸比丘,若比 丘若 不、欲 經已。諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 時佛住。含衞國祇樹給孤 如上說

孤獨園 爾時世尊告諸 (公) 生 ,厭雕,欲滅盡不.起解脫。 三佛陀|受想行識。 如是我聞。一時佛住。含衞羼派樹給 亦如是說。 比丘,若比丘於色 是名。阿羅訶三 若復比丘。

智

善思。 世,能說。正法,覺請聲聞,所謂四念處。四 法 說。諸比丘閒已。當:受奉行,佛告。比丘, 比丘白.佛。 應等正覺。阿羅漢慧解脫 慧解脱"受想行識。亦如,是說。 於色生、厭難、欲 當爲、汝說一如來應等正覺者。 世尊。是法根法眼法依 不起 解脱者 "有"何種種別異" 。諸比丘。 是 名阿 先未 唯 羅 願 如

生。若比丘依,於信、者。則離,不善法,修,諸善 慙·愧·慧力退"滅。惡慧永住者。惡不善法則 佛說,此經已。諸比丘聞佛所說:數喜 修諸 **处**行能制。 是名如來應等正覺, 所,未,得法能得。 處淨如實知。是名,如來第三力,若此力成就, 能轉、梵輪、於。大衆中,作。師子吼,而吼、復次 業法, ●受因事報如實知。是名,第二如來力。 名"如來初力, 著成:就此力,者。如來應等正 等爲:學力:謂信力·精進力·念力·定力·慧力。 慧解脫種種別異。 復次五學力。如來十力。何 後聲聞 成"就隨法隨道" 樂;奉大師教 翻教 斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。 輪,於,大衆中,師子吼而吼。復次如來。回知,衆 如來應等正覺。 如來應等正覺。禪解脫三昧正受、染惡清淨 如來應等正覺成:就此力。 得:先佛最勝@處! 能師子吼而吼。復次如來。於.過去未來現在 覺"得"先佛最勝處智"轉"於梵輪"於"大衆中" 何等爲,如來十力。閒如來處非處如質知。 授,善,於正法,是名,如來應等正覺 生種種諸根差別,如實知。是名,如來第四力, 。能自覺知。現法身知。得,三菩提,於,未來 能善知道善說道。爲、衆將導。然 得,先佛最勝處智。 能轉先 阿羅漢 未 是 制 Œ 聞 來 漢

若成"就此力"如來應等正覺。得,先佛最勝處 |能轉,楚輪,於,大衆中,師子吼而 **भ**ू 復 O~cf. M. 12. Mahasihanada. ◎白二自⊜* ◎法二汝② ◎滅二祓⊜*③ ●苦醬二醬苦食物 ●(所)一⊜

九

漏已盡 無漏

心解脫慧解脫。

現法自知身作

梵輪 於 大衆中

師子

吼而

吼

復大

如來

諸

孤

獨園、爾時世傳告話 著六種力成就。

比丘

如

來

有六種

孤

獨園

爾時世 信力·精

學告 諸比丘

有七

力何

如來應等正覺。

得

1. 先佛

爲

پار

獄中此

衆生

[意善行。

不謗

教授,以其智慧成就,不放逸,

若外學智慧深固。如來放拾。

不。復隨時慇懃

故。是故聲聞

正見業法受。

彼囚彼緣 。身善行口

身壤命終。

生

五種學力。

如來成

就十種智力。

如上廣說

工善趣

邪見業。以是因緣。身壞命終。墮。惡趣!

身惡業成 趣向

就

口意惡業成就。

誇。毀資聖。受

智慧末

足。

如

來以法。

()隨時教授。

而消息之

生地

B.於善趣

|隨業法|受。悉如實知。此衆生。

佛最勝處智能轉一姓輪。

八如來力。若此力成就,如來應等正覺。得

先

,是因。如,是方、宿命所、更悉如實知,是名,第

而

吼

復次如

來。

以《天眼淨過,於人眼,見,衆智,焚輪。 於,大衆中。師子吼

生死時生時。妙色惡色。下色上色。

向

於惡

就

如

來應等正覺

得,先佛最勝處智,能轉

9(交替 佛說:此

如

足我聞。

一時佛住。

含衞國祇樹給

經已。諸比丘間,佛所說、教喜奉行

天上,悉如實知是名,第九如來力

若此力成

經已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 成就。是名,如來。與,聲聞,種種差別,佛 於。大衆中。師子吼而吼。 來應等正覺。 受。後有,是名,第十如 證 我生已盡。 得,先佛最 梵 行已立。 來力。若此力成就 如、此十力。 勝處智,能轉、梵輪 所 作已 作 自知 唯如來 訤 不 乢 如

乳晡。 知:尚不以 獨園 大不。自放逸, 大.智慧成 比丘、嬰兒小時、乳母隨時料理消息。及,其長 不。比丘白、佛。不也世尊。嬰兒長大'有,所,別 其子長夜安樂,故。 當時雖、苦。乳母要當、苦探、其、便、爲、欲、令、 草以土。諸不淨物。 大。有.所.識別.復持.草土諸不淨物 母當,以,左手,持,其頭,右手探,其•哽, 嬰兒 今,除去,能時除却者。善見不,能,自却,者。乳 生已。付其乳母、隨時塵拭、隨時冰浴、 (炎量) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 爾時世尊告諸比丘 随時消息。 就。乳母放拾, ·脚觸。諸不淨物,況著。口中,佛告。 ,故。如,是比丘。若諸聲聞。 若乳母不,謹慎,者。兒或以 佛告諸比丘。 著。其口中,乳母當印教 不動消息以其長 醫如 嬰兒 岩嬰兒長 著,口中 始學 隨時 父母

뤺

如,是族。如,是姓。如,是名。如,是食如,是苦樂

如,是長壽。如,是久住。如,是壽分齊。我於,

千生,從,一劫,至,百千劫,我爾時。

於,彼生 生至,百

來。於,過去宿命種種事,

憶念。從一

彼處,死此處生。

o彼處生此處死如,是行。如

力成就

如來應等正覺。得,先佛最勝處智。

如實知。是名。第七如來力。若此

切至處道

輪,於,大衆中,師子吼而吼。

復次如來。於二

如實知。

"是名"第六如來力" 若於"此

如來應等正覺。

得先佛最勝處智

能轉梵 力成

就

吼而吼。復次如來、悉知、世間衆生種種諸界。

先佛敢勝處智,能轉,於輪。

五 如

來

知,衆生種

種

总

解 如

如質知。是名類

如來力。若此力成就

來應等正覺。

得

於"大衆中"

師

能轉

. 焚輪,於,大衆中,師子吼而吼,

復次如

脱慧解脱。 丘開,佛所說,数喜奉行 而吼。是名,如來第六力,佛說,此 如來第五力,復次如來結漏已盡。 說"是名"如來第四力"復次如來天眼爭過"於 Щ, 人眼見,諸衆生死,此生、彼。如,上廣說,是名 次如來過去種種宿命之事如實知。 受如質知。如"上廣說"是名"如來第三力"復 名 未來現在。 最 勝 第二如 ,謂處非處如質知。 處 智 來力 如:上廣說,乃至於,衆中 能轉 梵輪 心樂法受 如實知。 復次如來禪·解脫·三 如來 於大 初力。 衆中 如,上廣說,是 經已。 復次 無漏心解 師 如上廣 師子吼 子 味正 過 吼 比 去 斾

解脱三 **昧正受**" ◎(六八)如,是我聞。 見爲彼記說。若有來問如來漏盡智 此經,已。諸比丘聞,佛所說、歡喜奉 如 若有,來問:如來天眼 力,如,如來宿命所更。 是名。第二如來智力。 樂。受智力。所知見覺,成。等正覺,爲,彼 非處。智力、所知見覺,成,等正覺,爲,彼能說。 者 孤獨園,爾時世母告。諸比丘。 9(元) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 若復來問 來漏盡智力,所,知見覺,爲,彼記說 若有,來問,我如來處非處力。 昧·正受·智力。 爲、彼記說。 『如來自以樂受智力』如『如來自以 時佛住 若有來問 智力 如如如 所知見覺為彼 若有,來問。 如如來天 來 含衞國祇樹給 如上 禪 宿命所更智 如如如 定解 如 說 來耀定 力 、眼所 譝 訑 差 脱三 來處 說 說 别

進力・慚力・愧力・念力・定力・ 等 ●彼此生此成死二此處死後處生會 6萬二若團 6厘二類風動* 0 6~A. VI. 64. Sihanida. 9智=約● 9(受)-Ø~of A -3 VII. 3-5 Bala.

慧力。 彌 時 世 算即說 偈

念 就 カ 之 定 慧 力 者 是慚 訤 力 名七 及 愧 漏力力

信力。 9(炎)如,是我聞。一 說,差別者。是故比丘、當,如,是學,我當、成,就 孤獨園。爾時世尊告諸 脱此 經已。諸比丘開,佛 如,是精進力 慚力愧力念力定力慧 時佛住,含衞國祇樹給 比丘。有,七力,如,上 所說,數喜奉行

❷(炎0) 如,是我聞。 訟 獨園、爾時世 差別 者。爾時世尊即說、偈言

獨園,爾時世尊告。諸比丘,有。七力,何等爲 (炎1)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 說此 ·力定慧力 經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 疾 断諸 名為"七 有

亦當,學。佛說,此經,已。 得 盡 諸比 丘間 佛所 諸 有 叉笠》如是我聞。一時佛住:含衞國祇樹給

說.歉喜奉行 尊告:諸 比丘:有:七力:如:上聞。一時佛●生:含衞國祇樹給

力。

力精進 カ 及 (說 慚 愧 漏力力

善法,如,上說,何等為,念力,謂四念處。 說,何等為,愧力,於,可,愧事,愧。 諸天・魔・女・沙門・婆羅門。及餘司法。所、不、能 上廣說,何等爲,慚力,謂恥,惡不善法, 、壞。是名。信力。何等爲,精進力。謂四正斷。如 何等爲。信力:於,如 來所,起,信心,深入堅固。 七。信力·精進力·慚力·愧力·念力·定力·慧力。 愧起 如上 如上 惡不

說。何等為定力。謂四確。如上說

聖論

如

說此經

已。諸比丘 |何等為||慧

瓷

如。拿者含利弗爾問經

如是異比

丘

問

孤

獨園

爾時

世 含出

諸比丘 時佛住!

說

別

如是我聞。

含衞國 如上

祇 差 樹

給

佛所 說 一款喜奉

諸比丘閒。佛所說。歉喜奉行 9(空) 如.是我聞。一 力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說,此經,已。 孤獨國。爾時世會告語 人力。啼泣嬰兒力。 毀呰愚人力。 審諦黯慧 爲,八。謂自在王。者力。惭事大臣力。結恨女 時佛住 北丘,有,八 力,何 等 |含衞國祇樹給

之法現。啼泣力。 毀呰愚入力者。 者。女人之法現。結恨力。啼泣嬰兒力者。嬰兒 臣力者。大臣現上断上事の之の力。 者。謂自在王力者。王者現、自在威力:斷事大 孤獨國。爾時世尊告。諸比丘。 多聞力者。多聞之人 常現。思 惟計數,佛說 諦,忍辱出家力者。出家之人常現。忍辱,計數 觸、事毀呰、審諦點慧力者。智慧之人常現、審 如"上說" 差別 結恨女人力 悬人之法

於出。 奥凌·輸於離。順,趣於出。流,"注於出,*浚,*輸 、足退坐,一面,白、佛言。世尊。漏盡比丘有,幾 孤獨園,爾時拿者含利弗。詣,世尊所,稽首禮 男(瓷) 如,是我聞。 此經已。諸比丘聞。佛所說。數資奉行 見,五欲,猶見,火坑,如,是見已。於國欲念欲 力,佛告,舍利弗, 漏蠹此 丘有,八力, 何等爲 意足。五根。五力。七覺分。八聖道分,佛說 受欲著,心不,永住,修四念處。四正斷。四如 |已。拿者舍利弗閒,佛所說,歉喜奉 謂漏盡比丘心順;趣於雕。 流過注於雕。 順;趣涅槃;流;*注涅槃;*浚;輸涅槃;若 一時佛住,含衞國祇樹給 行 此

經

(差) 奥 第 5 問諸 比 9 丘 獨園。爾時世尊告諸比丘,有,九力,何等爲 九力。謂信力·精進力·慚力·愧力·念力·定力·

獨園。 爾時世尊告語 比 慧力・敷力・修力。佛說,此經,已。 諸比丘聞 (癸)如,是我聞。 所說。 歡喜奉行 時佛住,含衞國祇樹給 丘, 有九 力何

等爲,愧力。 謎力·數力·修力。何等爲。信力,於,如來所。 四力,謂修,四念處。 法後世。當、受、惡報。 禁力。謂四聖諦。 觀住。如上說,何等爲定力,謂四禪。 謂四正斷。 正信心,深入堅固。 爲力。謂信力·精進力·慚力·愧力·念力·定力· 於。閑房樹下。作,如,是學。身口 如』上說,何等爲,慚力,如,上說,何 如,上說,何等爲,念力,謂內身身 何等爲,數力,謂聖弟子。 若 如前說佛說 如上說。何等爲精進力。 如上版說。 惡行 者於現 此經已。踏 何等為,修 。何等爲, Ł

歉喜奉行 毀呰愚人力。審諦黯慧力。忍辱出家力。 力。刀劍賊盜力。四怨恨女人力。啼泣嬰兒力。 爲,*十。自在王者力。斷事大臣力。機關工巧 孤獨園,爾時世拿告,諸比丘,有量十力,何等 數多聞力. (究) 如,是我聞。 比丘朗,佛所說,歡喜奉行 佛說此 一時佛住。含衞 |經日。諸比丘聞,佛所 國 孤樹給 計

如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 佛 等

● 0 cf. A. VII. 3-5. Bala. ②信二七⊜③ ○住二在③ ⑤, ○~A. VIII 27. Bala. ○(者)—② ○之十(功)⊜④ ○カナ 並幾關者見其カ刀劍登岐力盗賊必辺刀劍力計数多関力者凡思惟計変現多聞之力)⑤ ⑩,⑪,⑪, ⑫ ~ cf A. VIII 28. Bala. ⑤* ⑫浚暢二後輪⑥* ⑮次十(次)⑥ ⑯門二剛愛⑯ ⑰丘十(二)⑤② ⑯(力)—③ ⑯十二九⊜*② ⑩忽二結⑥ ⊕カ十(炎陽/5カ

所說。歡喜奉行 數現,多聞之力,佛說,此經,已。 賊必現。刀劍力;●計數多聞力者。 力 者 大臣力者。 "造"機關 謂 自在 主力 者。現其工巧力,刀劍盗賊力。盗 大臣現。斷事之 功力。機關 者 \pm 者現。自 諸比丘聞,佛 在威 凡思惟計 **公力。斷事** 工巧

說。 数喜奉行 ,十。謂如來處非處如實知。 是名,初力,乃至 能轉、梵輪。於一大衆中、師子吼而吼。 (初1)如,是我聞。一時佛住. 滿盡。如:上說,佛說,此經,已。諸比丘閒 若此力成就。如來應等正覺。得,先佛最勝處 獨國,爾時世會告諸 比丘。有十種如來力。 含衞國 祇樹給孤 。何等爲 佛所

若有,來問,如來處非處智力,如,如來處非處 已。諸比丘間,佛所說,歡喜奉行 智力。所知所見所覺。 獨園。爾時世後告。諸比丘 (451) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 (是乃至漏盡智力。废說如上。 成等 正覺為彼記說。 如』上說。差別者。 佛說此經

已。彼生。正直心。質則知、質。不實知,不實,上 教授說法。至 晨朝時,得 騰進處,如 是教授 爲,我聲聞,不諂不。僞。質直心生。我則教誠 至,日中時 教授爲其 **意解作證。悉皆如來無畏智所生。 若比丘來** 獨園/爾時世尊告:諸比丘/若所 有法。 (岩三)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 皆悉了知 說法。 無上則知,無上, 禣 勝進處 若日暮時。 晨朝爲,彼教 誠教授說法。 斯有 是處 賞,知當,見當,得 謂五學力士 爲被敎誡 彼彼

> 非不定。 丘聞,佛所說,歎喜奉行 定者正道。非定者邪道。 如是說。諸比丘。 所知所見所覺,爲,彼記說。乃至漏盡智力。亦 處非處智力,者。 是處如實知非處。如上十力废說。若有,來問, 念力·定力·慧力·如來十種力。 種 如 來 カ 乃至漏藏智者。 何 等 如如來處非處智。 爲 處非處智力者。 五 學力。謂 佛說|此經|已。諸比 我說是定非不定。 何等為,十。謂 信力精進力 我說是定 等正覺

废。佛說,此經 精進"猗喜定捨覺支則起,已起者重生令」增 支則退。若比丘。正思惟者。 @(+02) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 行 已起念覺支則退。未起擇法。 眠掉悔疑蓋重生令,增废,未起念覺支不,起。 念覺支則起。已起者重生分。增廣,未起擇法 蓋不、起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷。未起 起。已起貪欲蓋令、波。未起瞋恚睡眠掉悔疑 拾覺支不,起。 已起擇 法精進*猗喜定拾覺 未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則起。 未起貪欲蓋則起。已起貪欲蓋重生合。坍废。 孤獨園 爾時世魯告 諸比丘 若不正思惟 Ë 諸比丘問,佛所說,數喜奉 未起貪欲蓋不 精進。猗喜定 已起瞋恚睡 者

(新四十) *猗覺支喜覺支定覺支拾覺支是名。不退法 等爲,五。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋。 孤 法若修。智七覺支。多修習令,增廣,是則不退 法。何等爲、七。謂念覺支擇法覺支精進覺支 獨園 如 爾時世尊告諸比丘。 是我 闡 時佛住,含衞國祇樹給 有.五退法,何 。是則退

> (30¢)⊕ 佛說 聞,佛所說,數喜奉行 覺支,擇法覺支·精進 覺支·猗覺支·喜覺支· 槃若有。七覺支能作。大明。能爲,目。增長智 爲無貝 瞋恚·睡眠·掉悔·疑。如、此五法能爲.黑閣 明非等覺。不,轉,趣涅槃,何等爲五 黑闇,能爲,無日 孤獨國,爾時世傳告"諸比丘"有"五法"能爲 、明爲,正覺,轉,趣涅槃,佛說,此經,已。諸比丘 定覺支捨變支。 鸒,爲,明爲,正覺,轉;越涅槃,何等爲,七。謂念 此經 如是我聞。 『能爲無智』 非明非正覺。不、轉:趣 Ę 諸比丘聞 為,明為,回目增,長智慧, 能爲無智能風智慧 時佛住。含衞國祇樹 佛所說、歌喜奉 。謂貪欲 行 爲

覺轉趣混樂。何等爲七。謂念覺支等如 、禮非、蓋不、惱,於心。 增,長智慧。 ❷蓋類:惱於心。能贏。智慧:障❷閡之分。非 非,明非,等覺。 爲、蓋頭。惱於心。今。智慧屬。 順蓋·睡眠蓋·掉悔蓋·疑蓋。如、此五蓋。爲、獲 非正覺,不轉趣溫樂,何等爲五。謂貪欲蓋, 孤獨圍 9(104) 如,是我聞。 | 僠 乃至拾覺支。 "於心。埼長智慧。爲明爲正覺。 爾時世尊告諸比丘。 不.轉.趣涅槃。 如此 時佛住,含衞國祇樹 七覺支。 為障* 若七覺支。 有五四障·五 非翳非 爲明爲正 閡 轉 分。 屻

涅 槃.爾時世 「常印説」 人偶四日

障此 如 貫 五. 此 欲 蔽 於 楥 莊 朠 衆世 種 悪 生間蓋蓋 增長 仓 深 陲 不 著 眠 見 豁 難 正可煩悔

掉 道度惱疑

●(計数…力)十六字=結長女人力者女人之法現特慢力略位嬰兒力者嬰兒之法現缔位力發特愚人力者愚人之法綱事數特審請點幾力 告智慧之人常現審論忍辱出家力者出家之人常規忍导計數多別力者多聞之人常現思惟計數)八十六字員 ●偽=曲員 ●~以 46.24. 有智慧之人常现審論忍辱出家力者出家之人常现忍辱計数多附力者多聞之人常现思惟計数)八十六字⊜ Ayonisa. ◆资=倚⑤* ⑥~cf. S. 46. 33-34. Kilesa 1-2, 46. 37. Aparihāni. ◎~S. 46. 40. Nīvaraņa. ●智二年9 ●日二眼(多) ● ~S. 46. 38. Ävarapa-nivarapa. 四~Ävarapa. 四~Nivarapa. 四版二集員* 四日二首員會

如此 若 处 進 此 順 七覺9支 之 為,首 大仙 虞 七 諦 覺 人 言 支 股生死 作是 基本 是 是 所 設 基本 是 是 所 設 工 工 道

翳沒溺. 諸世務。出家學道。 孤獨園,爾時世傳告:諸比丘。 若族姓子。 9(50)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 念。觀察女人少壯好色。而生熟著不正思 入、村乞食不善護身。不、守,根門,不、攝,其 愚癡士夫。依。止來落城邑,晨朝著,衣持、鉢。 信非家、出家學道。如是出家。而於,其中,有 生長,何0等五、謂9捷邁耶樹 @迦捭多羅樹 家學道。而反染著。增,諸罪業,而自破壞、沈 惟 說此 天。而 身。●返、俗愛、戒。而自退沒。厭;離俗務,出 心馳取相。趣。色欲想。爲。欲心熾盛,燒、心 |經,已。諸比丘開,佛所說。數喜奉行 `有五種大樹。其種至微。而**《樹生長** 能映。障衆雜小樹,蔭緊萎悴。不、得 剃除鰲髮,著,袈•娑,正 拾

●阿濕波他樹·@優曇鉢羅樹·B尼 拘留 他樹 長。以,增長,故。 令,善心薩覆隨以或者修,習 貪欲蓋。漸漸增長。 覆諸節。能令。諸節蔭覆墮臥,何等爲五。 如,是五種心樹。 覺支修習多修習已。 念覺支·擇法·精進·猗·喜·定·拾覺支、如,是七 七覺支,多修習已。轉成,不退,何等爲,七。謂 틷 諸比丘關,佛所說。數百奉行 種子至微而漸漸長大。 蔭: 睡眠·掉悔·疑蓋。漸漸增 轉成不退轉佛說 謂

已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 支拾党支。修"此七法,轉進滿足。佛說,此經 擇法覺支·精進覺支· * 猗覺支·喜覺支·定覺 蓋。是名。五法斷。何等修。習七法,謂念覺支, 五 五 孤 法 法。修。智 七法、令。其轉進滿足。何等爲、斷。 獨國。若比丘專一其心。例 謂貪欲蓋·瞋恚蓋·睡眠蓋·掉悔蓋·疑 如 是 我聞 峙 佛 住 聽,正法, 含 衞國祇 能順 樹給

獨園 (410) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 四間等。究:竟苦逸,佛說,此經,已。諸比丘閒。 信者。謂,心解脫,智者謂,懸解脫,貪欲染、心 悔·疑·此蓋則斷。何等七法。謂念覺支·擇法· 其滿足,何等爲、五。 謂貪欲蓋·瞋恚·睡眠·掉 心。專精聽法者。 離,無明,懸解脫。 是名,比丘斷愛 縛結 慢無 腱 故 者。不,得,不樂,無明染,心者。 糅不,清淨,是 精進·猗·喜·定·拾覺支、)比丘。離,貪欲,者心解脫。 若彼比丘。雕。貪欲,心解脫。 "爾時世尊告,諸比丘。聖弟子。 能断。五法。修習七法。令。 此七法修習滿足淨 雕,無明,者慧解 得身作體 清 淨信

· 坐 行 哭?!) 如,是我聞。一時佛住,王舍城B耆闍崛 佛所說:數喜奉行 門婆羅門。 因無緣衆生清淨。世傳復云何。佛告,無長,沙 如是見,作。如是說,無因無緣衆生煩惱。 山中,時有四無畏王子,日日 步涉。 不 養 來:詣佛所:與,世傳,面相問訊。 一面,白、佛言。世尊。有。沙門婆羅門,作 非知思 為,其電說,不,思而說。 不知量。作 如,是說,無因無緣 悬寒不 9件 '慰勞已退 の仿佯遊 無

> 自 会

無

畏

衆生煩 道、為、造、衆難、不拾、瞋恚、身睡眠心 懈怠心 起,恨心兇心,計较欲,打欲,鄉欲,伏。加,諸 此物於、我有者。好不、離愛樂。 因何緣衆生類惱。何因何緣衆生清淨。 因有絲衆生煩惱。有因有絲衆生清淨 現在疑。無畏。如是因如,是緣,衆生煩惱, 生貪欲增上。於,他財物他衆具,而起,貪言。 能隨憶念。當於爾時習。念覺支。修。念覺已。 有"一膦念"决定成就,久時所作。 久時所 曇,何因何緣衆生清淨。佛告,無畏。若婆羅門 分之蓋。足,煩惱心,況復一切。無畏白 、是因如,是緣。衆生清淨。無畏白,佛,瞿曇, 掉動。內不,寂靜,心常疑惑。 過去 疑未來 惟。爾時擇法覺支修習。修,擇法覺支記。 念覺滿足。 雕。諸食想。修。喜覺支。修。喜覺支,已。 精進覺支滿足。 彼精進方便已" 方便。精進覺支。於此修習 法覺支滿足。彼選擇分別思量法已。則精進 支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。 惱 無 念覺滿足已 因無緣衆生清淨。 則於:選擇分別 修精進覺支已。 於,他衆生,而 所以 則歉喜生。 者 則修 。則喜覺 佛 故 謂 何 摼 有 Щ 캢 瞿 不 衆 何 如 紐

覺支,修,猗覺支,已。猗覺滿足。身猗息已。 生。修,拾麂支,修,拾偍支,已。 已。定覺滿足。定覺滿足已。 貪憂滅。則 愛樂。愛樂日心定。 則修"定覺支;修"定覺支, 如,是無畏,此因此緣。梁生精淨無畏白。瞿 《若一分滿足令,衆生清淨,況復一切 ,佛。瞿墨。當回何名,此經,云何奉持, 王子,當,名,此爲,覺支經,無畏白, 拾覺支滿足。 佛 無畏 則 뾽 Gijjbakūta. 图~ Abhaya rājakumāra. 图仿作三仿作图,仿作图像 图数二者图像 图辨二篇图 图(何)一图

• D支=分● ○~S. 46. 39 Rukkha. ●表十(衣)을 ●返三反●⑤ ⁹樹二新島 ○亦十(乃)島 ○~ kacchaka. ○~ Kapitthaka. ○~ Assattha. ⑥~Udumbara. ⑥~Nigrodha. ◎若二苦愈灸 ⑥~cf. S. 46. 23. Thānā. ⑩間三明⑥ ⑤cf. S. 46. 58. Abhaya. ⑥~

呵屬從、座起去。入,含衞城,乞食已。

湿精

含

法

精色進

'即是精進覺分。是智是等覺

艡

6常求,安樂。 此已, 極。得聞,瞿曇說,覺支經,悉忘,疲勞。 、座起。 稽首禮佛足,而去 。此爲,最勝覺分。瞿 王子無畏聞,佛所說, 而希出入。今來上,山。四體疲 我是王子。 數喜隨喜。從 安樂亦 佛說

雜阿含經卷第二十七

雜阿含經卷第二十六·

、是見如、是說。曾無因無緣衆生無智無見。 因無緣衆生智見。如、是廣說。乃至無畏王子 |如||上說|| 差別者。 如,是我聞。一時佛住,王舍 城耆閣 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 有沙門 婆羅門 無 如 崛

訊 慰勞。問訊慰勞已,於,一面,坐已。諸外道 斷,五蓋,種,心慧力羸。善住,四念處 問,比丘,言。沙門猖曇爲。諸弟子,說法。斯五 來多比丘卽入,外道精含,與,諸外道,共相問 《刊三)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 分,我等與,彼沙門瞿曇,有,何等異, 聞,佛所說,歌喜隨喜,禮,佛足,而去 入,含衞城,乞食。 時衆多比 丘作,是念,今日 孤獨園。時有,衆多比丘,晨朝著、衣持、鉢。 太早。乞食時未、至。我等且過。諸外道精舍, 念處,修,七覺意,我等亦。復爲,諸弟子,說 |『覆』心慧力羸。爲。障礙分。不轉。趣涅槃,住 時衆多比丘閒,外道所說,心不,喜悅,反 《修.七冕 俱能 說 進斷,不善法,有,精進長,養善法,彼斷,不善

擇法覺分。是智是等覺。能轉,趣涅槃,有,精 即是念覺分。是智是等覺、能轉,趣淫樂,有 是智是等覺。能轉,趣涅槃,彼不善法擇。即是 擇善法、擇不善法,彼善法擇。即是擇法覺分。 即是蓋。非、智非、等覺,不,轉。趣涅槃,是名,五 悔 非等覺不轉趣涅槃,有,掉有、悔。 等覺,不,轉,趣 學、衣 分。是智是等覺。能轉,趣涅槃,彼四外法念住。 念住,有,外法心念住,彼内法念住。即是念覺 蓋說,十。何等爲,七覺分說,十四,有,內法心 疑善法,有,疑不善法,彼善法疑。不善法疑。 趣涅槃,有,睡有,眠。彼睡彼眠。即是蓋。非,智 患及瞋恚相。 覺,不,轉,趣涅槃,彼外貪欲即是蓋,非,智非。 有,外貪欲,彼內貪欲者。即是蓋。非、智非,等 者,諸比丘。何等為,五蓋之十,謂有,內貪欲, 魔·梵·沙門·婆羅門·天·人 衆中,聞,我所說 低頭。失,辯潜思。 所以者何。 我不,見,諸天・ 道法]瞋恚憍慢毀呰嫌恨。不忍心生。或默然 種應,有,十四,何等爲,五蓋之十。 七覺之十 反問言。諸外道五蓋者種應,有,十。 尊告,衆多比丘,彼外道說,是語,時。 坐,一面,以,諸外道 所說,具 白,世尊,爾時世 「喜隨順者」、唯除,如來及聲聞歌。於、此聞 "如、是問者。彼諸外道則自駭散"說。諸外 即是蓋,非,智非,等覺,不,轉,趣涅槃,有, 鉢洗 足已。 即是蓋 涅槃,謂瞋恚有。瞋恚相。若瞋 往詣佛所 非,智非,等是,不,轉, **稽-首佛足** 汝等應 彼掉彼 七覺者 退 **(**□[

、定有,定相。彼定即是定覺分。 是智是等覺 善法拾。即是拾覺分。是智是等覺。能轉:越是 能轉:越涅槃。彼定相即是定覺分。是智是等 趣涅 經,已。衆多比丘聞,佛所說,歉喜奉行 槃"彼不善法拾。即是捨覺分,是智是等覺 覺。能轉,趣涅槃,有。拾善法,有、捨不善法,彼 即是猗覺分。是智是等覺,能轉。趣涅槃。有 覺分。是智是等覺,能轉:趣涅槃,彼 槃,有,身猗息,有,心猗息,彼身猗息。即是 喜處。亦即是喜覺分,是智是等覺。能轉,趣是 喜即是喜覺分。是智是等覺。能轉:趣涅槃:彼 是智是等覺。能轉,趣涅槃,有、喜有,喜處 轉,趣涅槃,是名,七覺分說爲,十四,佛說 槃" 彼長 養善法 精 進 ép 記是精 進覺 心治息。 分。 能 此

嫌恨不忍,或默然低頭。失、辯潜思。 道心則駭散。說。諸異法,心生,忿恚憍慢毀咎 非修時,若復悼心者。悼心猶豫者。爾時復 微劣猶豫者。爾時應,修,何等覺分,何等 孤獨國,時有。衆多比丘,如。上說,差別者。有。 9(41E) 如,是我聞。 一時佛住,含衞國祇 諸法,增.其後劣,故。譬如.小火,欲、令.其四怒, 覺分,所以者何。微劣心靈生微劣猶豫。以,此 衆中。聞,我所說,歉喜隨喜者, 唯除,如來及 何等覺分,何等爲,非時,如是問者。彼諸外 諸外道出家,作。如,是說,者。當,復問言,若心 劣。其心猶豫者。不、應、修、猗覺分。定覺分、捨 學聞衆。於、此聞者,諸比丘, 若爾時其心徵 增以配燃炭,云何 我不、見、諸天·魔·梵·沙門·婆羅門·天·人 比丘 非、爲,增、炭令,火減 。所以者 樹給 爲

炼二焦号*

說。歉喜奉行 者。一切氣助。佛說,此經,已,諸比丘問,佛所 此則非時。 法覺分。精進9喜,則非時修,猗定拾覺分,自 *燋炭,彼火則滅。如是比丘。掉心猶豫,修譯 內住一心攝持,譬如:燃火,欲、令。其滅,足,其以者何。 掉心生。 掉心猶豫。 此等諸法。能令。 生。掉心猶豫。修。猗覺分。定覺分。拾覺分,所 法覺分。精進覺分。喜覺分二示数照喜。若掉心 如是微劣心生。微劣猶豫。當於爾時,修譯 專熾燃不。比丘白、佛。如、是世尊。佛告。比丘! 生。徵劣猶豫。以"此諸法"示教照喜。譬如 比丘。若微劣心生。微劣猶豫。是時應、修、釋 擇法覺分。精進覺分。喜覺分,增,其掉心,諸 世尊。佛告。比丘,如、是掉心生。掉心猶豫。修 其情、譬如、熾火欲、令、其滅、足、其乾新、於、意 者何。草心起。掉心猶豫。以此諸法, 不應、修。擇法覺分。精進覺分。喜覺分,所以 獥 小火欲,令,其燃,足,其乾薪,云何比丘。此火 法覺分。精進覺分。喜覺分,所以者何。微劣心 云何。豈不、令,火增熾燃,耶。比丘白,佛,如,是 耶 '增,懈怠,故。若掉心起。若掉心猶豫。 者修,猗覺分。定覺分。拾覺分,者,此則非 比丘白 此等諸法內住一心攝持念覺分 佛 如,是世尊。如,是比丘 微劣質 能令 爾時

於食,而立非,不食,貪欲蓋,以何爲、食。謂觸 孤獨園。 爾時世尊告諸比丘。 有。五蓋七覺 (YEE) 如,是我聞。 分。有食無食,我今當一說。諦聽善思。當爲汝 「譬如,身依,食面立非,不食,如,是五蓋依. 不正思惟。未起貪欲令,起已起貪欲 時佛住。含衛國祇樹給

> @非,不食,如,是七覺分依,食而住。依,食長養 覺。自憶念他人令。憶念,而生覺。於,彼起,不 爲四。謂親屬覺·人衆覺·天覺·本所、經娛學 弱·不樂·欠哄·多食·懈怠。於、彼不正思惟。 能 废"是名,疑蓋食,譬如,身依,於食,而得,長養, 等爲、三。謂過去世·未來世·現在世。 是名。掉悔蓋食,何等爲,疑蓋食,有,三世,何 "睡眠蓋食" 何等為"掉悔蓋食,有"四法" 何等 起睡眠蓋命、起。已起睡眠蓋能命,增廣,是名 食,何等爲,睡眠蓋食,有,五法。 何等爲,五。徼 令,起。已起瞋恚蓋能令,增废,是名;瞋恚 覺分令」退。是名。喜覺分不食。 是名。擇法覺分不四食,何等為。 精進覺分不 於。善法,撰擇於,不善法,撰擇。於、彼不。思惟。 名』念覺分不食。同何等爲。擇法覺分不食,回謂 非。不食,何等爲。念覺分不食, 謂四念處 不 不正思惟。未起疑蓋今、起,已起疑蓋能令,增 世猶豫。未來世猶豫。現在世猶豫。 正思惟,未起掉悔令,起已起掉悔令,其增废, 蓋食,謂障礙相。於,彼不正思惟。未起瞋恚蓋 法,於、彼不,思惟,未起喜覺分不,起,已起喜 分不食。何等爲。喜覺分不食,有. 喜有。喜 令,不,起。已起精進覺分令,退。是名,精進覺 未起擇法覺分令,不,起,已起擇法覺分令,退 思惟,未起念覺分不,起已起念覺分令,退,是 食,謂四正斷, 一合,增廣,是名,欲愛蓋之食,何 於,彼不。思惟,未起精進覺 何等為面猗覺 等 於彼起 。於,過去 爲瞋 處 分 未 蓋 患

禾生猗覺分不,起已生猗覺分令,退,是名,猗 分不食。有。身"猗息及心猗息,於彼不。思惟。 惟

思惟已,未生念覺分令,起,已生念覺分轉生 住。依,食而立,何等爲,念覺分食,謂四念處 等爲。疑蓋不食。彼緣起法思惟。 未生疑蓋不 起,已生掉悔蓋令,滅。是名,掉悔蓋不食, 舰。於、彼思惟。未起貪欲蓋不.起。 已起貪欲 拾覺分不食,何等爲四貪欲蓋不食。 謂不 淨 有三男,謂斷界·無欲界·滅界。於、彼不。思惟; 喜覺分食。有「喜有」喜處,被思惟未生喜覺分 是名,擇法覺分食,何等為。精進覺分食,彼四 食,有,擇善法,有,擇不善法, 彼思惟已。 令。增廣。是名。念覺分食。 何等為。擇法覺分 依,食而住。依,食而立。如,是七覺分依,食而 掉悔蓋不食。彼寂四止思惟。 未生掉悔蓋不 生睡眠蓋令,滅。 是名 :睡眠蓋不食:何等爲 : 患蓋令、滅。是名,瞋患蓋不食,何等爲,睡眠 不食,彼慈心思惟。未生瞋恚蓋不、起。已生瞋 蓋今斷。是名。貪欲蓋不食,何等爲。瞋恚蓋 未起拾覺分不、起。已起拾覺分令、退。是名, 覺分不食,何等爲。定覺分不食,有。四顧, **今,起。已生喜覺分重生令。增廣。** 分重生令"增廣"是名"精進覺分食" 正斷思惟。未生精進覺分令、起。已生精進覺 擇法覺分令,起。已生擇法覺分重生令。增廣; 起,已生疑蓋令,滅。是名,疑蓋不食,譬如,身 蓋不食,彼明照思惟。未生睡眠の蓋不,起。 退。是名,定覺分不食,何等爲,拾覺分不食。 彼不,思惟,未起定覺分不、起。已起定覺分令 分食,何等為,猗覺分食,有,身猗息心 "未生猗覺分令」起。已生猗覺分重生令,增 是名言覺 何等為 為為思想 未生 於 何 면

(令)鲁 华止二正建

令"增廣"是名"拾覺分食"佛說"此經"已,諸比 | 生彼思惟。未生拾覺分令,起。已生拾覺分重生 | 比分食,有。[三界,何。等三。謂斷界無欲界滅界。 進重生令"增廣" 是名"定覺分令"生起,已生定覺分 | 眠廣"是名"綺覺分食"。何等為"捨覺 | 生四禪思惟",未生定覺分食,電點界無欲界滅界。 進廣,是名"綺覺分食"。何等為"定覺分食"謂有。 | 蓋

(5/14) @法不,生。已生者令,斷。未生善法令,生。已生 生命。增廣,我不見。一法能命。未生惡不善 食欲蓋令,生,已生者重9生命。增廣, 退 所謂不正思惟。諸比丘。不正思惟者。未生 善法重生令。增废。未生善法不生。 不見一〇法未生惡不善法令、生。 已生惡 不 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。於,內法中。我 丘間,佛所說,歡喜奉行 者重生令。增廣。四正思惟。 法·精進·喜·猗·定·拾覺分·令、生。已生者o重 令,增廣、佛說而此經,已。 法·精進·喜·猗·定·拾覺分令、生。已生者重生 念覺分句,生。已生者重生令,增廣,未生擇 睡眠·掉悔·疑蓋令、不、生。 已生者令、斷。未生 生貪欲蓋令、不、生。已生者令、勵。未生瞋恚 恚·睡眠·掉悔·疑蓋令·生。 已生者重生令,增 數喜奉行 未生念覺。分不、生。已生者令、退。未生釋 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹 諸比丘聞,佛所說。 、比丘正思惟者。未 。已生則 未生真

惡知識惡伴黨,惡知識惡伴黨者。未生貪欲介。增廣,末生善法令,不,生。已生者令,退,如此孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,於,外法中,我孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,於,外法中,我學等的,如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給

進喜。猗。定·拾覺分令。不生已生者令退。諸 生念覺分令,不,生。已生者令,退。未生擇法精 眠·掉悔·疑蓋令、生。 巳生者重生令,增廣,未 蓋令生 生者令,斷。未生善法令,生。已生者重生令。 比丘。我不見一法未生惡不善法令、不生。已 覺分令,生。已生者重生令,增廣; 者重生命。州廣、未生釋法·精進·喜·猗·定·拾 不上生。已生者令、斷。未生念覺分令,生。已生 已生者令、斷。 識·善伴黨·善隨從者。未生貪欲蓋令.不生。 增度,所謂善知識。善伴氣善隨從者。若善知 諸比丘間。佛所說。歡喜奉行 已生者重生令"增廣" 未生瞋恚·睡眠掉悔疑 蓋 令b 未生瞋恚 佛說 此經 腄

男(引つ如、是我聞。] 時佛住。含衞國祇樹給孤 諸比丘聞,其所說,歡喜奉行 置。箱型施中,随,其所須,日中所須。日暮所 歽 若晨朝時。日中時。日暮時。若欲,正受、隨,其 決定而得。不,動而得。我隨,所欲,覺分正受。 分喜覺分為覺分,定覺分,捨覺分。此七覺分 分。 獨閩、爾時拿者含利弗告:諸比丘, 拾覺分。亦如、是說。尊者舍利弗說:此經,已。 起時知、起。滅時知、滅。沒時知、沒。已起知。已 不、動而得。隨意正受。我此念覺分。清淨純白 隨,欲自在。如,是比丘。此七覺分。決定而得, 欲" 多入"正受"譬如"王大臣;有"種種衣服" 已滅知,已滅,如是擇法·精進·喜·猗·定· 何等為、七、謂念覺分·擇法覺分·精進覺 有。七覺 須

尊者8優波摩。尊者阿提日多。 住。巴連弗邑,爾時四年(2) 如,是我聞,一時佛住.巴連弗邑,爾時

是說。若比丘。念覺分方便時先思惟。心善解 覺。詣。尊者優波摩所、 共相問訊慰 鷄 受。如是不樂住正受。時二正士共論義已。各 法,思惟已。不、勤。方便;而得。平等。如.是阿提 等,如、是擇法·精進·喜·猗·定·捨覺分。亦如 如,我念覺處法,思惟。 股,不、害,疑眠,不、善調,伏掉悔,回不、害,睡眠 比丘方便修。念覺分,時知思惟。彼心不,善解 覺分,如,是樂住正受。如,是苦住正受。復問。 答言。 尊者阿提目多。比丘善知,方便,修,七 從、座起而去 日多比 丘知,方便修,七覺分, 如,是 樂住正 脱。正害:睡眠,調:伏掉悔,如、我於,此念覺處 云何比丘善知,方便,修上是分,優波靡答言。 便,如,是樂住正受。如,是苦住正受。 優波慶 坐,一面, 問,尊者優波摩,尊者能知,七覺分方 ~ 精 含 爾時傳者阿提目多爾爾 精電進方便。不得一平 必勞已。 峙 從 退 旗

悔如 (共0) 如,是我聞。 **粪知思惟。我心善解脫善害,睡眠。善調:伏掉** 尊者阿那律語。諸比丘,比丘方便修。念覺分。 問訊慰勞。問訊慰勞已。 退坐,一面,語,奪者 精含,時有,衆多比丘,詣,阿那律所。 孤獨園。 爾時尊者阿那律亦住。含衞國松林 律。 云何知,比丘方便修,七覺分,時生,樂住, 修,七贵分,時生,樂住。 不。算者阿那律語。諸比丘,言。我知比丘方便 ξnj .那律 奪者。知,方便修,七覺分,時生,樂住 ,此念覺分處法思惟已精動方便。心不 時佛住,含衞國派 諸比丘問,拿者 阿那 樹 共相

懈怠,身猗息不齒動亂,繋,心令,住。

不起

九

周行四

邌

(送奉)

王白言。

大王

歡喜隨喜。從,座起而 分亦如,是說。 **一樂住**時 è Ē 衆多比丘間 是名:知,比丘方便修,七覺分, 是擇法·精,進·猗定·拾 去 。雙者阿那律所說 覺

於 虚 穀園 轉。輪相具足。 之時。有。七寶、現,於世問、金輪寶、象寶 經已。諸比丘間,佛所說。數喜奉行 分·喜覺分·猗覺分·定覺分·拾覺分。 分,現,於世間,所謂念覺分擇法覺分;精進覺 王來,悉皆。歸伏。如來出。與於世,有。七覺 隨,輪寶,四兵亦從。若所、至方。輪寶住者。王 輪聖王金輪寶者。當,復轉輸聖王。 0古道 寶、著,左手中。右手旋轉。而說,是言,若是轉 王。我今決定爲,轉輸王,即以,兩手,承,金輪 出世亦有。七覺分寶現。齋戒處。樓觀上:大 ·珠寶·玉女寶·主藏臣寶·主兵臣寶如是如 獨 ,彼住。四兵亦住。東方諸國處處小王見, 而逝。 阅透。有 金輪寶 於是輪寶即發王蕃前隨。而於 園 如是我聞。一 爾時世尊告諸比丘。 '向|於東方'遊|古聖王正直之道' 有,此《吉瑞] 必是轉輪聖 。從。東方,出。輸有。千輯 一時佛住。 膊輪 含循國 架王出世 公東方,乘 佛說此 | 祇樹給 馬寶 王 Ů.

獨園 耳 沐浴清淨。受持齊 爾時世尊告諸比丘,轉輪聖王出於世 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 。金輪寶、從,東方,出 。金輪寶現有,時刹利灌頂樂王,月十五 實 趸 |現。於世間。云何轉輸聖 天真金。寶古昔傳聞 戏 於。楼閣上。 輪有手幅 Ŧ 大臣関 齊穀圓 刹 一出於 利

馬

便

活動。 試彼

峙

天匠,

我很

來

(於世間)

殿上。 ■色之象。其色鮮好。七支■拄,地。聖王見已心 輪寶。聖王隨從。度於北海。還至王宮正治 四至,於南海,度,於南海,四至,四海, 乘,於古背 是 選 王從,東海,度乘,古聖王道,至,于南海, 9福6善。善來大王。此是王國。此國安隱。人民 王自知,時。爾時聖王觀,察此象調相已備。即 是。調已送詣王所,上,白大王,此象已調9唯 則欣悅。今此實象。來應、於我,告,善調象師 諸小國王泰迎啓請。亦如,東方廣說,於是金 豐樂。願於,中止。敎 乘。實象,於,是旦時,周,行四海,至,月中時,還 餘象經,年調者,今此象寶一日調伏。亦復如 世白象寶現於世間 聖王之道。 度 於 西海。 至 於北海。南西北方。 順者。當來白,我。當如法化。莫作非法。亦 仓,速酮,此質象。調已送來。象師受、命。不、盈. 金輪寶現,於世間。云何爲,轉輪聖王出,與于 令,國人善化,非法,若如,是者。則從,我化,於 答言。諸聚落主。汝今但當。善化,國人,有,不 頂大王月十五 日,象卽調伏。一切調伏利悉皆具足。猶如。 住。脫答中,是爲,轉輸聖王出,與于世。 日 | 布薩 北個人。我們隨從。雲王 時 若刹利灌頂 大王 純 沐 浴 掎 净 受持

·歸王宮,是名,轉輸聖王出,與于世, 實現,於世 色。烏頭四澤尾。聖王見、馬心生,欣悅,今此 水應 寶現,於世 挳 鳫 魳 3£ 訓 我 奉教"不盈一 间 者 故 間 付 何等為 。轉輪墨王所有馬寶。 調馬師 Ħ 詢伏 H .轉輪聚王出,與于 亦復如是 | 令 | 速調之。調已送 其馬即調 如此象 看如 知 純 馬 一青 餘 世 裥 大臣 Ę 潚 陸 **岩轉輪壓王所有實珠** 己 藏 有 故。生得,天眼 寶現。於世間。 轉輪惡王出與于世 之臣 视频質馬調相已備

奉上"王告"彼臣"我令不须"岸邊之實" 為,轉輪聖王寶女。云何爲,轉輪聖王主藏臣 臥先起。瞻,王意色。隨、宜奉四事軟言愛語。 體暖。熱時體涼。身體柔軟如,迦陵伽衣 間、轉輸聖王所有玉女不、黑不、白。 爲,轉輪娶王出;與于世,賢玉女寶現,於 輪甕王出。與于世。馬寶現。於世間。 心正念。發。王道意心無。遊越況復身口。 毛孔。出,栴檀香,口鼻出息。作,優鉢羅香, 、短。不、麁不、細。不、肥不、瘦。 里支體端正。怎 聖王出,與于世,摩尼實珠 現,於 世 持、珠前導。光明照耀。面一山旬。是爲 察試實珠。陰雨之 夜將。四種兵,入。於園林。 無諸の類除,於,王宮內,常為,燈明,轉輸專王 。若遠若近。悉能見之,轉輪聖司王須珍 ,我"於,是大臣即於,水中,出 (中以奉,聖王,曾王所,須卽取用,之。若取 徐則潔歸水中,聖王出 。實物,臣白、王言。小住。岸邊 [隆主所須] 輒以奉上。於是聖王 [海]至,日中時,逐歸王宮,是名 謂轉輸聖王主藏大臣本行,施 能見、伏藏、有、主無、主。 ,觀其所能,乘船遊海 云何聖 座尼9珠寶現於世 於是日 其形八楞光澤明 此馬已調。 ${f \Xi}$ 世 出 厠 四 時 與四於 有 金瓮。金 一問何 何等 "不,長不 乘此 如 ·若水若 爾 正是蓝 當 世 身諸 (轉輪 此 峙 間 照 有 是 轉 實 被 蟷 後 時 世 等 聖 ŧ 足 實 □進十(茶)員 9~8,46,42,Cakkavatti。 6古二古像 0古二古像 0[房伏…分现]十三字一像 0[展於]一員 6変十(王作是念)員 0 萬美二寶顯員 0 養十(有給實現今既如古有斯古瑞當知我是轉輸鑿王即以兩手承金輸资著左手中右手旋轉而作是甘若是轉輸鑿王金輪賣者當復轉輸鑿王古遠而去作是語於於是輸資即從王前樂虛而巡向於東方遊古聖王正直之道王及四兵防輸去住東方路調與廣小王見聖王來告稱善裁)百十二字員。而其中古宋作右 回則防二等告是天章翼 回至於南海二乘古聖王之道員 图至十(子)員 图 5二三主由員 四十二批像 1920年一任員* 四译二朱曾 印珠变二资珠号 印囊欧二根综图图织稳图 图 支二數号 四事一侍的 图 五三主电像例 十(若)号 四速二須實時員 图(版)十三号 四於二十億*

爲、七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺分・喜覺 分、猗覺分:定覺分、拾覺分。佛說,此經一已。諸 興于世,有。如,是主兵之臣,如是如來 現法後世功德之事,以白,聖王,轉輪雞王出 道里頓止。不、令,疲動,悉知、聖王宜所、應、作、 正覺出,與"於世,有。七覺分,現,於世間 主兵之臣 悉從。宜、去宜,住宜,出宜,入,聖王四種兵行 。譬如,世間善思量成就者,聖王所,宜彼則 現 於世間 謂 有 Ë 兵臣 聰明 應等 何等 智

(4)) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤(4)) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國、稱時世尊告,諸比丘,善養之, 所以者何, 年少比丘供,養奉,事甚尊長老, 所以者何, 年少比丘供,養奉,事長老 比丘,者。以者何, 年少比丘供,養奉,事長老 比丘,者。以者何, 年少比丘供,養奉,事長老 比丘,者。以者何, 年少比丘供,養奉,事甚為比丘, 會人, 以, 身正及心正。爾時修,念覺分, 修,念覺分, 以, 身正及心正。爾時修,念覺分, 修,念覺分, 以, 為正及心正。爾時修,念覺分, 修,念覺分, 以, 為正及心正。爾時修,念覺分, 修,念覺分, 所聞, 法, 以, 是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤門於, 歌喜奉行

佛說此經 若復聞者。 獨圍 分,修習已修習滿足 已。成:就二正。身正及心正。 況復親近恭敬奉事。所以者何。親。近奉』事如 (三) 如是我開。一時佛住,含衞國祇樹給孤 愧 :所說。數喜奉行 爾時世尊告諸比丘 成。真實法,見此人,者。 多得,果報 時時得。聞,深妙之法。 。若隨憶念者。隨出家者。多得,功德, Ë 諸比丘聞 佛所說 乃至拾覺分修習滿足 若比丘持,戒修 方便修習定覺 得聞深法

> (<u>E</u> 佛說。此經,已。諸比丘間,佛所說,數喜奉行 分。是爲,正說,所以者何。 所謂五蓋。是爲,正說,所以者何。純 獨國,爾時世尊告。諸比丘。 稽首體足"退坐,一面,白,佛言。世尊。我獨一 爾善知識。善伴蕉。善隨從。非.惡知識。惡伴 舍,爾時尊者阿難亦在。彼住。時尊者阿難獨 @(皇云) 如,是我聞。一時佛住,王含城夾谷 精 精進覺分,喜覺分・猗覺分・定覺分・拾覺分。 七覺分故。何等爲七。謂念覺分達法覺分 睡眠意掉悔藏疑意。說,善積聚清。 開七覺 者。謂五蓋故。何等爲五 靜處。禪思思惟。作,如,是念, 半梵行者所 惡隨從, 時尊者阿難從,禪覺往詣佛所, 如是 我聞。 時 佛住,含衞國祇樹給 請貪欲蓋·與恚蓋 純一滿淨者。 說,不善積聚,者。 一不善聚 是 孤

比丘聞佛所說。數喜奉行

、是擇法覺分。 識。善件黨。善隨從。非。惡知識。惡伴黨。惡隨 從,佛告。阿難,莫作,是言,半梵行者,謂善知 識。善伴黨。善隨從、非、惡知識、惡伴黨。惡隨 靜處。禪思思惟作,是念,半梵 行者所謂善知 念覺分。依:遠離 隨從,我爲善知識,故。 知識。善件黨。善隨從。非惡知識。惡件黨。 所以者何。純一滿·辭·梵行清白。所謂善 精進·喜·猗·定·拾覺分。 依 無欲 有"衆生,於"我所" 依,城向,於拾 依 遠 取 如

說此經 **姜**隨從。 是 難 雕。依。無欲。依、滅向。於捨。 純 如是我聞 滿*靜。 근 非.惡知識. 諸比丘聞佛所說 。姓行清白 一時佛在「力士聚落」人間 非 (源件黨) 。謂善知識。善伴 以是故。當知 北非 惡隨 数喜奉 阿

> 者阿難。 ◎說.精進,善逝。佛告,阿熊、唯精進修習多 多羅僧,我今背疾欲。小臥息,尊者阿難即受。 落側,告,拿者阿難,令,四重。裝量數,世尊 遊 說 相界,繫念明の相。正念正智。作,起覺想,告,拿 尊。已四重髮疊敷。鬱多羅僧。 教前,四重"襞疊數。欝多羅倩,已。白,佛 習得,阿耨多羅三藐三菩提,說,是語 依,遠離,依,無欲,依,滅向,於捨。 進·喜·猗·定·捨覺分。世傳自覺成。等正覺 言。世尊。所謂念覺分。世尊。自覺成,等正覺 爾時世尊厚"裝信伽梨枕頭。右脇而臥。足 汝說,精進,耶。阿難白,佛。我說,精進。 行 依。遠離,依,無欲,依,滅向,於拾。 "於"拘夷那竭城"希 汝說,七覺分, 時拿者阿難即白, 連河 "唯世尊知 中間 佛告 阿 仹 擇法 틴 言。世 於 世 盽 設 精 足 欝 修 奪 Œ

坐端身繫念。時有,異 有臉 樂調 善哉 觀 身 聞 此 念擇法精進 丘 基大 說 則 樂閒 爲正法。王 二七월分. 美妙 七 白 卽 拿 大 聞 苦患 **覺** 疾智所 淨 囫 說 達疾 慧 說 法 雛 法 法 (比丘,即說,偈言 轉於 忍,疾 微妙 喜猗 離垢 明解 忍疾達 常 カ 餘 爲 定拾 告人 Ē 端 之 七 說所未入端正禮聞演坐 巧 徽 覺 蕃 覺 妙 便 法者者 設 聽 味 說覺說說分

厭惡諸有 厭;惡三趣:●者 樂 喜 佛 ijζ. 通 (得) (分) (分) (別) (別) 質 徘 趣 瓷 最 光 维 於 光 集 於 得事 正 15 應 欲 觀 心 存 樂 欲 $\partial \mathcal{L}$ 所 所 逞 人 解 事 亦 歉 慧 說 毅 天 脫 行 然 喜 聪 者

(比丘說|此傷,已。從,座起而去 故 當事 思 聪 大 師

聞法

最 勝

多猾燈

利減

餘

等爲。七,謂念覺分·乃至拾覺分。佛說,此經 9(三人)如,是我聞。 已。諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有。七覺分。何 一時佛住。含衞國祇樹給

諸比丘間。佛所說。歡喜奉行 遠難。依無欲。依滅向於治佛說此經 比丘修。念覺分,依。遠離,依,無欲,依,滅向,於何等爲、修。七覺分,謂念覺分乃至捨覺分。若 孤獨國。爾時世尊告:諸比丘,當、修,七覺分, €(美) 如,是我聞。 如、是修、擇法·精進·喜猗·定·拾覺分、 一時佛住。含衞國 | 祇樹給 ₽ P 依

當,如,是修,七登分,佛說,此經,已。諸比丘開, **9**(4)(6) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 **佛所說。歉喜率行** 者、諸比丘。 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。 過去已如,是修,七覺分,未來亦 如上說 差別

獨倒 如是我聞。 爾時世尊告 識比丘。 時佛住,含衞國祇樹給 若比丘念覺分

> 覺分。亦如,是說。佛說,此經,已。 惱'未起而起' 佛所:調伏教授:非,餘。 比丘。念覺分淸淨鮮白。無有。支節,離:諸煩 除。佛調伏教授,乃至拾聲分。亦如、是說, 鮮 H 有 雕 諸煩惱。 諸比丘開佛 未起不)G

孤獨園 比丘聞,佛所說,數喜奉行 是則善逝調伏教授非餘。 ◎(雲) 如是我聞 宋起不,起"除,善近調伏教授,未起而起。 爾時世食告諸比丘 時佛住 佛說,此經,已。

時,修,擇法覺分方便。 修,方便,已修習滿足。 足念覺分,已。於、法選擇。分別思量。 便修習。方便修言習念覺分,已。修習滿足。滿言 住時。攝心繁念不忘。彼當,爾時念覺分方 佛告,比丘,若比丘內身身觀住。彼內身身觀 然諸比丘七覺分漸次而起。修習滿足。異比 丘白,佛。世尊。云何覺分漸次而起。修習滿足 覺分,佛告,比丘。所、謂覺分者。謂七道品法。 (4至)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 坐,一面,白、佛言。世奪謂,覺分,世奪。云何爲, 獨園,時有。異比丘,來。指佛所,稽首禮,足。 退 當於爾

›是說。如,是住者。漸次覺分起。 習滿足。佛說,此經[已。諸比丘聞,佛所說] 於爾時。專心繁。念不」忘。 乃至拾 覺分亦 住,如是外身。內外身。受心法法觀念住。當, 漸次起已修 歡 如

白佛

如是乃至捨覺分修習滿足。如,內身身觀念

如是我聞。 時佛住。含衞國祇樹給 孤

含衞國祇樹 如上說。差別 。乃至捨 諸 諸 船 **敷喜奉行** 孤獨園 此經 阿羅漢果。 (岩)如是我聞。 比丘 法得。漏盡無餘涅槃。或得 |已。諸比丘。 如上說

涅槃。若不、得,生般涅槃。而得,無行般涅槃。 盡,中般涅槃,若不,得,中般涅槃, 而得,生般 卡 此經,已。異比丘聞,佛所說。數喜奉行 不、得。有行般涅槃。而得。上流般涅槃。 若不.得.無行般涅槃。而得.有行般涅槃。若 、得,現法智證樂。及命終時。 而得。五下分結 多修習已。當,得,七種果。七種福利, 獨園,如,上說,差別者。若比丘修,習七覺分, (雲) 如是我聞。一 是比丘得。現法智證樂。 時佛住。含衞國祇樹給 者命終時。若不 佛說

七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。 願爲說。諸比丘聞已。 覺分,諸比丘白,佛。世尊是法根法眼法依。唯 心緊,念不,忘。當於爾時, 方便修,念覺分,方 獨園,爾時世尊告,諸比丘,所謂覺分何等爲, (4岁) 如是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 足。若比丘身身觀念住。彼身身觀念住已。 丘西比丘尼。七覺分者謂古道品法。諸比丘。 。云何七覺分漸次起 當。受奉行,佛告。諸 漸次起已 。諸比丘 智滿 此

園 如是修習七覺分已。當得二種果 網 胩 批 食骨 聞,佛所說。歉喜奉行 彼比丘 阿那含果 如0上差別 考。 現 若

覺分,已。多修習已"得"四種果。四 等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。 佛說"此經"已。異比丘聞"佛所 "差別者"如是比丘修習七 一時佛@住。含衞國祇樹 種稿利。 阿那含果。 謎 何

2-8. 46. 22. Desanā. 2-8. 46. 27. Nirodha, 0-8. 46. 41. Vidhā. 2-8. 46. 49. Anga, 3-8. 46. 10. Uppannā.

●彼當一當於今 ●上十(說)号傳 ●住二在鲁 ④(比丘尼)—号

獨園 諸比丘聞:佛所說:漱喜奉行 法智有餘涅槃"及阿那含果。佛說。此經,已。 者。此七覺分修習多修習。當,得二一0果,得.現 (雲) 如是我聞。一時佛住。舍衞國祇樹給孤 佛說。此經,已。諸比丘問。佛所說,數喜奉行 名,此丘七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足 分,0日。修習滿足。乃至拾覺分。亦如,是說。是 猗·定·拾覺分。 亦如是說。 忘。當於爾時,方便修,念覺分,方便修。念覺 法覺分方便 己 修念覺分已。 · 內外身。 受心法法觀念住。 爾時世尊告。諸比丘。 當於爾時。修撰法覺分方便 豚 修習滿足。 73 |滿足。謂: 如,內身。如是外 如上說。差別 如是精進音 修念覺分 專心繫念不 修 Ë ħ,

数喜奉行 阿羅漢果。 何等為,四 若比丘修;智七覺分。多修智已。當,得,四 獨園,爾時世尊告,諸比丘,如。上說,差別者。 (圭) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 佛說,此經,已。 謂 須陀洹果。斯陀含果。阿那含果 諸比丘聞 (佛所說) 果

般涅槃。若不、爾者。得、上流般涅槃。 不、爾者、得,無行般涅槃、若不、爾者。得,有行 分,多修習已。當,得,七果,何等為,七。 獨園。如上說。差別者。 已識 『得』中般涅槃。若不、爾者。 得。生般涅槃。若 如,是我聞。一 餘涅槃。及命終時。若不、爾者。五下分結 比 丘岡 。佛所說:數喜奉行 時佛住。含循國祇樹給孤 者比丘修:習此七覺 佛說 。謂現法 批

,我聞。一 時佛住! **上含衞國** 祇 樹 稻

北

匠

聞

外道出家所說

心不喜

恌

默

然不

依

滅

[i,j]

於捨。

佛說

此經

Ċ

依,無欲,依,滅向,於捨,佛說,此經,已。諸比丘 拾。修。擇法·精進·喜·猗·定·拾覺分。 觀俱。念覺分。依。遠離。依。無欲。 觀。多修習已。得,大果大福利。是比丘。 多修習已。 聞,佛所說。歉喜奉行 獨園 ,爾時世拿告。諸比丘。當 當、得、大果大福利。 云何修;不 修る不淨 依城向於 依遠離 不淨 枫

·隨死念。多修習已。得,大果大福利。 是比丘。修、隨死念,俱、念覺分,依。遠雕,依 (fall) 如是我聞。一時佛住《舍衞國 說,此經,已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 欲,依、滅向,於捨,乃至捨覺分。亦如,是說。 孤獨園。 爾時世尊告,諸比丘。 若比丘修,習 丘修:習隨死念: 多修習已。得,大果大福利。 我等可,過,外道精合, 爾時衆多比丘即 如是我聞。一時佛住,釋氏。黃枕邑。時 入,黄枕邑,乞食。 云何比 風樹給 佛 無

門犯 至。 6(超計) 俱 衆多比丘晨朝著,衣持,鉢。 等亦復爲諸弟子。作如是說。 我等與 充滿。如,是修習。悲喜拾心俱。 善 心興、慈믡。 障礙分,不、趣,涅槃、『盡攝』其心, 住,四念處? 弟子。說。如,是法。不、斷。五蓋,惱心慧力贏爲。 已於||面坐 入,外道精舍,與,諸外道出家,共相問訊慰勞 時衆多比 丘作。是念。 今日太早。 乞食時未 [修充滿。四 。無怨無嫉,亦無臟恚廣大無量。 伍 有何等異 無怨無嫉亦無瞋恚 方四維上 。諸外道出家言。沙門瞿母爲諸 所謂 俱能說法 下。一切世間。心與:慈 亦如是說 廣大無量 是說。我修習 。時衆多 被 沙

净 太鉢,洗,足已。脂魚、呵。從,座起去。人,黃 何所勝,如是問時。 墹 尊告。諸比丘 面,以"彼外道出家所說,廣白"世傳。 散。或說,外異事,或瞋慢毀呰。 起去。入黃 如。彼外道出家所說。 佛所。 枕邑 乞食已還 彼諸外道出家。 稽首禮 足 精合

四(岩) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 比丘心與,慈俱多修智。於,淨最勝悲心,修習 我所說。 隨順樂者。 唯除,如來及聲聞衆者 不見諸天・魔・梵・沙門・婆羅門天人衆中。聞 默然萎熱。低頭失,辯。思惟而住。所以者何我 心。多修習已。得太果大福利云何比丘。 處最勝捨心。修習多修習。無所有入處最勝 多修習。空入處最勝喜心修習多修習。職入 於捨。佛說。此經已。 乃至修。習拾覺分,依。遠離,依。無欲,依 修念覺分,依遠離、依無欲。 智慈心"得"大果大福利" 是比丘心 與 慈 俱 孤獨國,爾時世尊告。諸比丘,若比丘修。習慈 佛說。此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 "修"智慈心,爲。何所勝,修,智悲喜拾心,爲。 諸比丘聞 違背不,忍。或 依,滅向,於 佛斯 ,汝等應, 爾時世 退坐 説 心則駭 滅 数喜 向 拾

(新年)图 **恣行** 被 與 室入處,多修習已。得,大果大福利,是比1 飔 孤 《空天處]俱修]念覺分]依]遠離 獨園,爾時世尊告,諸比丘,若比丘修 向 多修習已 於 如 捨。乃至修 是我聞。 得,大果大廳利。云何比 拾覺分、依遠離 時佛住 *含衞國祇樹給 依 依 無 欲 丘修 空入 孤 压心 依

諸北丘開 佛 肵 O巳=方便号の [○]果=界費 [○]~S. 46. 67. Asubha. O不序觀~Asubhasaññā. **○**~S. 46. 68. Maraṇa. [○]独死念 ~ Maraṇasaññā. ○~S. 46. 54. Meṇā. ○責枕邑~Knliyānaṇ nigama. ○杰=善号 ②(俱)—③ ②(往)+協会 ②~S. 46. 62. Meṭtā. ③~S. 46,76. Nirodha.

想非非想入處三經。亦如,上說 ,修, 空入處, 如 是職入處。無所有 入處。 非

分,依。遠離,依,無欲,依、滅向。•於拾,佛說,此 《安那般那念,多修習已、得,大果大騙利。 夏羹)如是我聞。 經,已。諸比丘開,佛所說,歉喜奉行 依。遠離。依。無欲,依,滅向,於捨,乃至修,拾覺 利; 是比丘心與"安那般那念;俱修"念覺分; 何修。習安那般那念。多修習已。得。大果大福 孤獨園。 爾時世尊告諸比丘。 一時佛住。含衞國祇樹給 岩比丘修-營 云

(**fil**t) 依 丘心口與 無常想,俱。修。念覺分。依:遠離,依 修「無常想,多修習已。得,大果大福利,是比 常想"多修習已。得太果大臟利"云何比丘 孤 (欲,依,滅向,於捨,乃至得,拾覺分,依 無 獨園,爾時世會告,諸比丘。 若比丘修 無 欲, 依,诚向,於捨,佛說 此經,已。 如是我聞。 一時佛住。含衞國祇樹給 遠離 諸比

食想。一切世間不可樂想。 如 想滅想。惠想。不淨想。 想。壞想。食不盡想。血想。分雕想。骨想。空 "無常想,如,是●無常苦想。●苦無我想。 一經如止說 · 青瘀想。 盡想。●断想。●無 。腹潰想。 膖 觀

Б.

阿含經卷第二十七四

無明

起。所以者何。無明者無知。於。善不

偨

面,白,佛言。

世奪。

獨圖,爾時迦摩比丘詣,佛所,穆;首佛

足

阿含經卷第二十八

9(高) 如,是我聞。一時佛住,舍 邊前相者。所謂正見。彼正見者。能起,正志: 謂明相初光。如是比丘正盡,苦邊, 孤獨園:爾時世尊告:諸比丘,如,日出前 經,已。諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 行已立。所作已作。自知、不、受、後有:佛說,此 是心善解脫。鷝弟子得,正知見,我生已識。梵 受故。聖弟子心正解脱貪欲・瞋恚・愚癡,如: 正語·正業·正命·正方便·正念 正定,起。定正 宋天竺三巖求那跋陀羅譯 衞園祇樹給 究竟苦 相

(如0)如,是我聞。一時佛住,舍衞國派樹給孤 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 巴盡 語·正業·正命·正方便·正念·正定,次第而起, 惭愧生已。能生:正見:正見生已。 9邪語 9邪業 a 邪命 a邪方便 a邪念 a邪·定: 愧生已。隨生也邪見,邪見生已。 能起過邪志・ 故生諸惡不善法,時隨生,無惭無愧,無惭無 吸(量) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給班 如.是塵弟子得,正解脫,已。 正定起已。整弟子得,正解,脫貪欲瞋恚愚癡, 若起,明爲前相,生, 《諸善法"時慚愧隨生 獨屬。爾時世魯告:諸比丘。若無明爲,前相 。由比丘。一切皆以:無明,爲,根本,無明集無 園,爾時世尊告:諸比丘,若比丘諸惡不善 `梵行已立。所作已作。自知,不,受,後有; 得,正知見,我生 起,正志正

> 哭笛! 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 已盡。处行已立。所作已作。自知不、受。後有。 定 法:善,於正法,何等爲,正事,謂正見乃至 出家。而起,邪事,者。則不、樂,正法,何等爲,邪 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘,若在家若出家。 緣起非緣起。悉如實知。如實知者。是則正見。 起明。於:善不善法:如實知圖者:罪無罪。親近 諸善法生。一切@皆明爲,根本,明集明生明 而起。邪事,者。我所,不,說。所以者何。 佛說,此經,已。 貪恚癡解脫已。是聖弟子。得"正智見" 我生 正定,正定量已。雖弟子。得,正解,脫貧恚癡。 正見者能起,正志正語正業正命正方便正念 不親近。卑法聯法。穢汚白淨。有分別無分別。 志·邪語·邪業·邪命·邪方便·邪念·邪 如質知,故。起,於邪見,起,於邪見,已 染污。分別不分別。緣起非緣起。不,如實知,不 法不如實知 **爾時世尊卽說,偈言** 《我所、讃歎。所以者何、起,正事,者。則 謂邪見乃至邪定。若在家出家。 諸比丘聞。佛所說、歉喜率行 .有罪無罪。下 法上 法。染 定 。若在家 能 而 樂正 起正 汚 正

佛說此 (岩) 如是我聞。一時佛住,含衞園祇樹給孤 在家 則 剘 家 經日。諸比丘閒佛所說,數喜奉行 終不樂 及 常 及心 出 出 家 而無 m 上之 起 上 起 正 之 邪 正事正 法者法者

所,謂欲者。云何爲 退 0~8. 46. 66. Ānāpāna. 9 ~Ānāpānasati. 0(於)—③ 0~8. 46. 71. Anicca. 9無常想 ~Aniccasanāā. 9~8. 46. 72. Dukkha. 9~8. 46. 73. Anattā. 9~8. 46. 74. Pahāna. 9~8. 46. 75. Virāga. ⑩+(光明皇后硕文)② ⑪~8. 45. 55. Vonisa. ⑪~8. 45. 1. Avijjā. ⑪無明~Avijjā. ⑪~Micchādiṭṭhi. ⑰~Micchāsankappa. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchākammanta. ⑪~Micchāsankappa. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchākammanta. ⑪~Micchāsankappa. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ⑰~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. ෆ~Micchāvācā. cchājīva. 图~Micchāvāyāma. 图~Micchāsati. 图~Micchāsamādhi. 图路十(惡不)图 图比丘三生鲁 图岩二共像 图片十

◎眼識明色可愛可意可念。長義欲樂;如是 是名爲、欲、然彼非、欲、於、彼食著者。是名爲 耳鼻舌身會識觸。可愛可意可念。長養欲樂。 欲 。佛告,迦摩,欲謂五欲功德。何等爲五 "爾時世傳即說、偈言 謂

色 欲 間)常住,世 雜 五色 是 彼 者 則 非 -斯心 大 爲愛 欲欲欲

愛欲.不。 說 佛足,退坐,一面,白,佛言,世尊,所,謂甘露者, 獨園,時有。比丘。名。阿梨瑟吒,詣,佛所,稽。首 (蓋) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 佛說"此經,已迦摩比丘閒,佛所說,歉喜拳行 分。謂正見乃至正定。 習。得,甘露法,不。佛告,比丘,有,所謂八聖道 比丘白,佛言。 云何名爲,甘露,佛告。阿梨惡吒,甘露者界名 正見正志正語正業正命正方 便 正念 正定。 **迦摩比丘白佛** 然我爲有漏盡 。佛告』比丘,有,八正道,能斷,愛欲,謂 世尊 貫 "世尊"寧有,道有,跡"斷 ,者。現說,此名,阿梨瑟吒 佛說,此經,已。 。諸比丘 此

告。含利弗。 根本衆具。云何爲。賢聖等三昧根本衆具。佛 退 聞,佛所說。數喜奉行 (喜) 如.是我聞。一時佛住.含衞國祇樹給 |坐.一面,白.佛言。世奪。所謂賢惠等三昧 、園。 爾時尊者含利弗脂,佛所。 業正命正方便正念。含利弗。於此七道 本,爲,衆具,何等爲,七。 . 甚業, 已。得, 謂七正道分。爲賢學等三昧 "其心"是名"賢聖等" 謂正見正志正語 稽:首佛足 一昧根 爲 丞 孤

此人馳走。母子相失。或尋相見。是名。第三有

子畏。復次山中大雨。洪水流出。漂。沒聚落。

母子畏。愚癡無聞凡夫說。名,無母子 畏,比

名,第二有母子畏。愚癡無聞凡夫說、名,無母

丘。有三

。記說。何等爲、三若比丘。子若老時。無,母

種無母子畏。是我自覺成三菩提之

能

語子

汝莫、老。

我當代

汝

其母老時

亦

無

本衆具 喜奉行 佛 說 此 經已。 諸比丘聞佛 所 說

€~8. 45. 29.

(耋し)如,上三 一經"如、是佛問諸比丘三 經。亦

其母, 母失,其子, 是名,第一 有、時兵兇亂起。殘、害國土、險、流波进。子失, 母子畏。有母子畏。諸比丘。有三種 母子畏。愚癡無聞凡夫所說。而不能 孤獨園 爾時世尊告諸比丘。無母子畏。 (美) 如,是我聞。 彼母子,相見。是名。第一有母子畏;愚癡無聞 起、殘,害國土。隨、流波进。母子相失,或時於 無聞凡夫所說。然此等畏。是有母子畏。愚癡 民馳走。母子相失。是名,第三無母子是,愚癡 Ę, 第二無母子畏。愚癡無聞凡 6夫所說。復次比 焚:燒城邑聚落: 人民馳走。 無聞凡夫所說。復次比丘。 展,愚癡無聞凡夫所說。何等爲,三。諸比丘。 城邑聚落,人民馳走。母子相失。或復相見。是 凡夫說。名,無母子是,復次大火卒起。焚,燒 無閒凡夫說。名,無母子畏,彼有,時兵 兇 亂 「有,時山中大雨。洪水流出。漂,沒深落.人 一時佛住,含衞國祇樹給 有、時大火 卒 起。 一無母子畏。愚癡 母子相失。是名。 無 Áŋ 母 子 有 無

歡 子語。母 有、時子病、 子畏"我自覺成三菩提之所,記說。復 x跡。修習多修習。斷,前三種有母子畏:斷 覺成三菩提之所,記說,諸比丘白,佛。有,道 之所"記說,復次子若死時。無"母能 、代、母、是名第二無母子畏,我自覺成三菩提 便·正念·正定。佛說,此經:已。諸比丘閒,佛 八聖道分。正見·正志·正語·正業·正命·正 斷前三種有份子長,斷後三種無母子長,謂 彼三是,何等爲,道。何等爲,跡。 ·莫死。我當.代、母。是名。第三無母子畏,我自 、英死。我今代、汝。母若死時,無子能語,母**冷** 、汝。母病之時,子亦不,能語· 三種無母子畏,不。佛告,比丘。有,道有,跡 **令** 莫 母不能語。子令英病。 老 我代之老。是 母莫病。 名"第 修習多修習。 。我當,代 次比 我 無 鄺 斥 肵 力

多修習。 《義》如,是我聞。 爲跡。修習多修習。斷此三受,佛告。此 有爲心所緣生。何等爲三。謂樂受苦受不苦 說。數喜奉行 八聖道。正見・正志・正語・正業・正命・正方便・ 跡 不樂受。諸比丘白、佛。世尊。有、道有、跡。 孤獨園,爾時世傳告。諸比丘,有。三受。 **歎喜奉**行 正念,正定。佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所說: 。修習多修習。斯、此三受,何等爲,道。 断。此三受;不。佛告。比丘,有。道有。 時佛住。含衞國祇樹 丘 何等 無常 修習 給 =滋眼⊜● ●鉄十(身)● €~A. III, 62. Bhaya.

獨園 (岩) 如,是我聞。一 룎 不可愛 爾時世算告。諸比丘 "不可念"何等為三 時佛住 世有三法。 謂老 病 不 死

♀(夫)**—**② @슈=수**의*** O無母子~Amātāputtaka.

白佛。 說:此經日。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 見正志正語正業正命正方便正念正定。 世間 習多修習。斷,此三法不」可、喜不」可、愛不可 ,愛不可、念者不。佛告,比丘,有,道有、跡。修 如 如 、念。何等爲道。何等爲、跡。修習多修習。斷 此 .喜不,可、愛不,可、念故。 此 三法不,可、喜不,可、愛不,可、念。謂八聖道。正 來說法教誠教授。以,世間有,此三法不,可 來應等正覺出。於世間。世間 三法不可喜不可愛不可念者。 。世間知,有,如來說法教誡教授。諸比丘 有,道有,跡。 不可 ,离不,可,爱不,可 断此三法不可喜不可 如來應等正覺出於 念。世間若無 亦不知有 無有 佛

諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 便·正念·正定成就,是名,無學。佛說,此經,已。 正見成就。 正定成就。是名爲、學。何等爲、無學、謂無學 成就。學正志·正語·正業·正命·正方便·正念· 無學,諦聽善思,念之, 何等爲、學。 謂學正見 孤獨園! 爾時世尊告:諸比丘! Q去!) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 無學正志·正語·正業·正命·正方 我當,說,學及 給

正定成 獨園。爾時世傳告:諸比丘。 云何為.聖滿盡.謂無學正見成就。 如。學無學。如是正士。如是大士。亦如是說 如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 一說。是名,聖滿盡,佛說,此經一已。 所說, 教喜奉行 我常說 乃至無學 聖漏盐 諸比

獨園 如是我聞。 爾時也奪告諸比丘 時佛住 含衡國 我今當說 八祇樹給

正見乃

Œ

建道 丘間 佛所說 漱嵜奉行 正命·正方便·正念·正定 ②. 何等爲八 。謂正見·正志·正語·正 佛 說此經已 諸比 業

(3%t) 丘聞,佛所說,歉喜奉行 去已修八聖道。未來當修八聖道。乃至諸比 佛說,此經,已。 獨園,爾時世尊告諸比丘,我今當、說比丘過 (岩) 如是我聞。一時佛住」含衞國祇樹給孤 遠離,依,無欲,依,滅向,於捨,是名,修八聖道, 修。正志正語正業正命正方便 正念正定,依。 丘。修。正見、依遠離、依。無欲、依、滅向。於拾。 八聖道。辭聽善思。何等爲,修八聖道。是 孤獨園。爾時世母告諸比丘。 如是我聞。一時佛0住。含衞國祇樹給 諸比丘間,佛所說:歡喜奉行 我今當,說,修

除佛所調伏,乃至正定。亦如是說。若正見 乃至正定。亦如是說。 **淸淨鮮白。無諸過忠。離諸煩惱。未起能起。** 淨鮮白。無諸過患。離諸煩惱。未起不是。唯 孤獨關。爾時世尊告。諸比丘。若比丘。正見清 Q(芸) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 聞,佛所說,歉喜奉行 佛說此經已。諸比丘

孤獨園 0(差) 道 <u>4</u>, 者。所謂五蓋。何等爲五 謂五蓋。是爲正說,所以者何。 如、除佛所。說。除善逝所"說,亦如上 正說。所以者何。純 何等為八。謂正見正忠正語正案正命正 如是我聞。 爾時世尊告諸比丘。 。說善法聚者 一時佛住。含循國祇樹給 一滿帶善聚者 ௗ貪欲蓋瞋恚●眠 所謂八聖 純一不 說不善聚 酮 道。是 춆 八聖 鮀 X 聚

所說。歉喜奉行 方便 正念正定 佛 說此 癃 Ę '諸比丘

比 @(表) 如,是我聞。一時佛@住,含衞國祇樹給 衞城、乞食。時有兩生間婆羅門、乘。白馬車 孤獨園。爾時尊者阿難是朝著,衣持 經已。尊者阿難聞,佛所說,數喜奉行 定、依。遠離、依無欲、依、滅向。於拾。 依。遠離。依。無欲。依。滅向。於捨。乃至修。正 者何。我爲善知職故。令、諸衆生修習正見。 阿難。純一滿淨。具,梵行,者。謂善知識。 行者。謂善知識。善伴黛。善隨從。乃至佛告 鸣炎) 如,是我聞。 時尊者阿難獨 一節處。 時佛 作如是念 住 Ξ 含城山 佛 所以 說 43

乘心, 能 皆白。衆人唱言、善乘、謂婆羅門乘。云 香途,身、翼從皆白。出。含蘅城,欲,至,林中,数ぐ白寒蓋,手執,白拂,著。白衣服。 白瓔珞,白 難何等為,正 世尊。於西正法律為是世人乘為是婆羅門 見,*生間婆羅門乘,白馬車,眷屬衆 具 世愈。今日晨朝著、衣持、鉢。入、含衞城 已。往非佛所,稽首體,足、退坐,一面 皆白,見已入,城乞食。澄,精舍,學,衣鉢 門乘。時尊者阿難見,婆羅門眷屬衆具 授讀誦衆人見之咸言善乘善乘。 多年少戮從。白馬白車白四控白鞭。頭著。白 佛告阿 調、伏煩惱軍、者。諦聽善思。當 **、難、是世人乘。** 我正法律乘。天乘婆羅門乘 法律乘天乘婆羅門乘大 非、我法律婆羅 為汝說 謂四婆羅 白 ·鉢。入。含 乞食。 洗足 一切 佛 膏 籴 jaj 乘 門 何 切

聞 佛

此 ●~S. 45. 13. Sekha. ●~S. 45. 14. Uppāda. I. ●s. S. 45. 15. Uppāda. 2. ●住三在●愛 ●~S. 45. 16. Parisuddha. 1. ●設 二調号* ●~S. 45. 17. Parisuddha. 2 ●~A. V. 52. Rāsi. ●歌師二睡歌号 ●~S. 45. 2. Upaḍḍhaṃ. ●~S. 45. 4. Brāhmaṇa. ●住三在書 ●生房~Jānusoṇi; 生間二生間②* ●控二数元● ●~Brahmayāna. ●正注章~Dhammavinaya.

伏 [in] 辦 1 1 1 1 1 是名,正法律乘。 者、爾時世尊即說。偈 天乘梵乘大乘 能 調

捨 正 進不退 念善護 Ξ 滅 床 為法 爲 湿 鎧 轅 持 軛 推伏無智怨 安隱如法行 安隱如法行 以惭 為善御者 為善御

(Oth) ♪離|| 鄒邦見。以|| 邪見可|| 斷故。 、斷。邪見,若邪見不可,斷者。 我終 不,說 獨国、爾時世尊告。諸比丘。應、離、邪見。 如是我聞。 **一乘戦** 一時佛住。含衞國祇樹給 我說比丘。 當 膴 應 去

說。佛說:此經,已 志 益,常得,安樂,是故比丘。當、修,正見。如是正 不饒益苦,故。是放我說當,修,正見。以義饒 當作。非義不饒益苦。以不、修,正見,作,非義 見,故。我說比丘應,修,正見、若不,修,正見,者 正見者。我終不說修習正見以 諸比丘。離,邪見,已。當,修,正見,若不,得,修 邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。亦如是說。 不饒益苦,是故我說。當,難,邪見,如,是邪志 ,離,邪見,者不,離,邪見者。邪見當,作,非 正語正業正命正方便正念正定。亦 諸比丘聞 **彿所說** 得修正 、歡喜奉 如是 義

(計) (計) 岸。 孤 Īfij 云何彼是 佛告婆羅門。 瞿曇。謂非彼岸及彼岸。瞿曇。云何非彼 相問訊慰勞。問訊慰勞已 如是我 『時有』"生間婆羅門】來』詣佛历『奧』世 Ħ 一時佛住 邪見渚非彼岸。 含衞國祇樹給 退 |坐||一面||白

孤獨園。爾時世年告諸比丘。

於內法中

我 給

不見,一法

"未生善法不、生。 已生善法令、退。

歌喜奉行

(美) 如,是我聞。

一時佛住。含衛國祇 樹

行

語·正業·正命·正方便·正念·正定·是彼岸。 便·邪念·邪定非彼岸。正見是彼岸。正志 時世尊。印說 正見者是彼 岸 偈言 邪志·邪語·邪業·邪 。正志·正 命邪 爾 方

希有諸 於此 斯 《等能度被 切諸世間 可諸世間 生 徘 能 死 善 徊 度 難 於 隨 遊 度順此彼 岸者岸岸

時生間婆羅門聞。佛 所說。漱喜隨喜。從座 旭

說。此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 邪業·邪命·邪方便·邪念·邪定;亦如是說。 令,不,生。已生者令,滅。 如,說正思惟者,諸比丘正思惟者。未生邪見 令。未生惡不善法不生;已生惡不善法令,滅。 亦如,是說。諸比丘。於,內法中,我不,見,一法。 '是邪志·邪語·邪業·邪命·邪方 便·邪念·邪定 惟者。未起邪見令,起。已起重生令,增废,如 生令。增废,如,說不正思惟者。諸比丘不正思 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘,於。內法中,我 (FFF) 不見,一法。能令。未生惡不善法生,已生者重 比丘。此三經。亦如<u>,</u>上說 (岩-1)如是異比丘 間 如是我聞。一時佛住。含 食者 如,邪見,邪志,邪語 阿難問佛問 衞國祇樹 佛

> 見合、生。已生正見重生令、增廣,如、是未 法、令、未生善法、令、生。已生善法重生令。增 已生者重生令,增废; 正志正語正 業正命正方便 已生者令、退。諸比丘、於、內法中,我不見、 志 。如,說正思惟者。諸比丘正思惟者。未生正 ĪΕ 譒 正業正命正方便正念正定 佛說此經已。諸比 正念正定令 令 不 生 生 lĒ. 生

重生合"增废"未生善法不、生,已生者令、退,見、一法。令"未生惡不善法生,已生忍不善法。 (##E) 獨園。爾時世魯告。諸比丘。於,內 聞,佛所說,歉离奉行 如是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 法 中我不

未生邪志·邪語·邪業·邪命·邪方便·邪念·邪 生正見 令,生。已生正見重生令,增廣,如,是 惟者。令,未生邪見不,生,已生邪見令,滅。未 法重生令"增废"如說"正思惟"諸比丘"正思 已生惡不善法令、滅。未生善法令、生。已生善 內法中,不見,一法。未生惡不善法令,不,生。 正念,正定不,生。已生者令、退。諸比丘、我於 令,增廣, 未生正志·正語·正案·正命·正方便· 邓命·邪方便·邪念·邪定令,生。已生者重生 生。已生者令、退、如、是未生邪志·邪語·邪業· 見令、生。已生者重生令、增廣、未生正。見不、 所謂不正思惟諸比丘。不正思惟者。未生邪 生命。增废 業·正命·正方便·正念·正定令,生" 定介、不、生。已生者介、滅 佛說此經已。諸比丘聞佛所 。未生正志·正語·正 已生者重

9(夫) 如,是我聞。 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。 $\Pi_{\vec{j}}$ 佛住 於外法 峢 rp

正見令,不,生,已生正見令,退。如,是未生正 如,說不正思惟者。諸比丘。不正思惟者。未生

所說。歡喜奉行 邪志·邪語·邪業·邪命·邪方便·邪 念·邪 定不 能令"未生邪見不"生",已生邪見令"滅",未生 黨·善隨從,諸比丘。善知識·善伴黨·善隨o從 ,生。已生惡不善法令,滅。如,說,善知識,善伴 外法中。我不見,一法。 念:邪定令,生。已生者重生令,增廣, 諸比丘。 如是未生 邪志·邪語·邪業·邪命·邪方便·邪 令。未生邪見,令,生。已生邪見重生令,增廣, 、生。已生者令,滅。佛說,此經,已。諸比丘聞,佛 從一諸比丘。惡知識。惡伴黨惡隨從者。 法重生令。增廣,如說,惡知識,惡伴黨,惡 見一 法 令,未生惡不善法生; 令,未生惡不善法不 已生 惡 能 不

開佛 £, 已生者重生介。增廣。 見生。已生正見重生令,增废。 志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定令、生 見一法。 介·增废。如說,善知識·善伴黨·善隨從,誘比 獨圖。爾時世尊告。諸比丘。於,外法中。我不 (岩) 如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 善知識·善伴黨·善隨從者,能令:未生正 所說, 數喜奉行 能令。未生善法生;已生善法重生 佛說此經已。諸比丘 如是未生正

善法。重生令"增廣",未生善法不、生。已生善 獨國。爾時世傳告。諸比丘。於於法中,我不 (天0)如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 法令,滅。如,說,惡知誠,惡伴黨,惡隨從,諸比 見,一法。能令,未生惡不善法生, 已生惡 不 ·惡知識·惡伴黨·惡隨從者。能令。未生邪見 "已生邪見者重生令』增废。未生正見不 給孤

> 已生者介、滅。未生正志·正語·正業·正命·正 邪語·邪業·邪命·邪方便·邪念·邪定令,不,生。 ガ便·正念·正定令,生。 已生者重生令。增废; 善隨從。諸比丘。善知識·善伴黨·善隨從。能令 生善法重生令。增廣、如,說,善知識·善伴黨 生,已生惡不善法令、滅。未生善法令、生,已 外法中。我不見,一法。能令,未生惡不善。法 正念。正定令,不生,已生者令、退。諸比丘。於 令"增廣",未生正志·正語·正業·正命·正方便 業·邪命·邪方便·邪念·邪定令,生。已生者童生、生。已生正見令、退,如.是未生邪志·邪語·邪 未生邪見不。生。已生邪見令、滅。未生正見令 生。已生正見重生令。增廣,如,是未生邪志。

왩 惟者。能令。未住邪見不生。已生者令、滅。未 法重生令。增廣、如。說。正思惟、諸比丘。 正 已生惡不善法令,滅。未生善法令,生,已生善 中,我不見,一法。能令。未生惡不善法。不生。 正見不生 已生正見令退諸比丘,於內法 孤獨國 爾時世尊告諸比丘於內法 中 我 《(犬1) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 佛說、此經已。諸比丘聞佛所說、歡喜奉行 生正見令,生。已生者重生令,增廣、佛說,此 未生邪見生"已生邪見。令。重生增廣。 如。說,不正思惟。諸比丘。 重生命。增废,未生善法不,生。 已生者 令、退 不見一法。 E "諸比丘閉"佛所說 | 軟喜奉行 能令。未生惡不善法生。 已生者 不正思惟者。能令" 未生 思

邪業正業·邪 說 | 邪見正見 命正命邪 如、是邪志正志·邪語正語 方便 正方便·邪念正

逵 義

及正盡苦

一一經。皆如,上說

及婆羅門義。及解脫。及苦斷。

及究竟苦

'是外法八經'亦如,是 念邪定正定。 -[: 經 如 ٤ 從 如 抲 法八經 如

佛說,此經,已。諸比丘聞 應去法不去法。一一經背如,上說 法白法·非義正義·卑法勝法·有罪法 善法善法·非習 法習法·非善哉法善哉法·黑 如非法是法。 見非法。正見是法。乃至邪定非法。正定是法 聽養思。當,爲、汝說,何等爲,非法是法。 獨園 (表) 如是我聞了一時佛住。 。 **爾時世尊告‧諸比丘。 有**。非法是法。 如,是非律正律·非聖是聖·不 。含德國祇樹給孤 ·無罪法· 調邪 諦

座起去」 是法,時 多修習。能斷斯等貪欲:患一樣,算者阿難。 婆羅門言。阿難。賢哉之道。賢哉之跡 見·正志·正語·正業·正命·正方便·正念·正 瞋恚·思癡斷·又問。阿難有、道有、跡。 疾,及得,涅槃,及厭離,及不,趣 欲·瞋恚·恐癡,邛。 婆羅門。爲断故。復問。斷何等。答言。食欲斷, 何故於心門程曇所出家修一梵行。阿難答言 隨。汝所問,知者當,答。 、有"所間,率有,閑暇,爲,記說,不。阿難答 勞。問訊慰勞已。退坐,一面,白...拿者阿難。 來。指於者阿難所,與,發者阿難,共相問訊戀 國、爾時尊者阿難亦在。彼住。 (大三) 如,是我聞。一時佛住。狗睃彌國瞿師 彼婆羅門聞其所說、數喜隨喜 如斷貪悲魔 阿難答言。有謂八雲道。正 婆羅門問 如是調 有異婆羅門 尊者阿難。 能斷貪 修 定 欲

れれ

盡、苦轉:向苦邊:何等爲。正志。謂正。志二種 有《正志世俗有漏有取向》於善趣,有《正志是 覺觀察。是名,正見是聖出 是聖出世間無漏不取正 集滅道道思惟。除1邪命 世間。無漏不取 謂正 正

(完全) 如,是我聞。 間 乃 見 쀄 世 者 孤 催 獨園 是聖出世間無漏不取正盡 正見世俗有漏有取向於善趣 至知,世間有,阿羅漢,不,受,後有,是名,世 有漏有取向。於善趣。 無漏無取正盡、苦轉前向苦邊。 俗有漏有取轉,向善趣,有,正見,是聖出 聖弟子苦苦思惟. 何等為。正見。謂正見有。二種。有。正見,是 柏 爾時世尊告諸比丘。 、法選擇。 一時佛住 分別推求。覺知 集滅道道思惟 若彼見,有,施有,說 如"上說" 差別 含衞國祇樹給 苦轉:向苦邊 何等為, 正 何等為正 、點慧。 .無漏思 閞 世

限防。 ❸念口四惡行。諸餘口惡行,離,於彼, 語、正語有二一種,有。正語,世俗有漏有取向 等為正業是擊出世間無漏 不取正確 苦轉 益・婬。是名,正業世俗有漏有取轉。向善趣,何 爲。正業世俗有漏有取轉。向善趣。 聖出世間無溺不取正鑑、苦轉;向苦邊] 何等 有。正業世俗有漏有取向。於善趣。有。正業是 盡、苦轉,向苦邊 離。不著固守。攝持不、犯,不、度。時節。不、越。 聖弟子。 苦苦思惟。 是黎出世間無漏不取正盡、苦轉,向苦邊、謂 名、正語世俗有漏有取向、於善趣、何等正語 向。於善趣:謂正語離。妄語兩舌惡口綺語,是 盡、苦轉,向苦邊,何等爲,正語世俗有漏有取 於善趣。有"正語" 世間無漏不取正盡、苦轉、向苦邊。何等爲,正 分別自決意解計數立意。 是名,正志是聖出 苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟。相應心法 間無漏不取正盡、苦轉前一苦邊、謂樂弟子。苦 有漏有取向"於善趣" 何等為"正志是聖出世 志出要覺。無恚覺。不害覺。是名,正志世俗 爲,正志,有,世俗有漏有取向,於善趣, 聲出世間無漏不取正蓋,苦轉,向苦邊。 何等 向苦邊 脎 "邪命*念身三惡行"諸餘身惡行數" 是名,正語是聖 出世間 無漏 不取正 謂聖弟子苦苦思惟。O集滅道道思 「何等爲」正業,正業有二二種, 謂雌殺 無漏遠

等爲,正定,謂住心不、亂。堅固攝持。寂●止三 退。何等為。正念:謂念隨順。念不、妄不、虛。何 便

調欲精進。

方便出雕。勸競堪能。常行不

服飲食、臥具・湯藥、非、不如法、何等爲,正方 業。謂離,殺·盗·婬,何等爲。正命,謂如法求,衣 妄語。雅,兩舌。

雕.惡口, 雕.綺語,何等為正

所作已作。自知,不,受,後有,何等爲,正志,謂 世,自知作,置具足住。我生已盡。 梵行已 立。 有"衆生生,有,阿羅漢善到善向。 有,此 世

要志。無恚志。不害志。何等爲。正語。

謂離

有。善惡行果報,有。此世,有。他 見,謂說有,施有,說有,齋。 定。何等爲,正。謂正見乃至正定。

何等爲正

有蓋行有惡

行

世。有"父母"

他

當爲汝說

何等為,邪。謂邪見乃至邪

嵐

如

是我聞。一

時佛住,含衞國祇樹

爾時世餘告。諸比丘。有、邪有、正。

諦 給孤

聽

昧一心。佛說,此經,8日。諸比丘間,佛所說,歡

種。有。正命是世俗有漏。有取轉,向善趣! 堪能。造作精進。心法攝受。常不,休息,是名, 取轉,向善趣,謂欲精進方便。超出堅固。建 、苦轉,向苦邊, 善趣,有,正方便是聖出世間無漏不取 方便有:二種,有,正方便世俗有漏有取轉;向 不取正盡、苦轉,向苦邊,何等爲。正 節,不,度,限防,是名,正命是要出世問無漏 **邪命,無漏不樂著固守。執持不,犯。不** 謂聖弟子苦苦思惟。 集滅道道思惟。於諸 命是聽出世間無漏不取 正盡。背轉,向苦邊。 名。正命世俗有漏有取轉而善趣:何等爲。正 如法求,衣食,臥具,隨病湯藥,非,不如法,是 邊一何等為。正命世俗有漏有取轉的善趣。謂 正命是響 出世間無 漏不取正盡,苦轉,向 正鑑,苦轉。向苦邊,何等爲,正命, 正命有。] 漏心不樂著固守。執持不、犯。 方便是聖出世間無滿不 ●取 正方便世俗有漏有取轉。向善趣,何等爲,正 何等爲,正方便。世俗有 水 盡,苦轉,向苦 問無漏不取 度 方便。 歭 逑 鲊 漏有 洭 正 胩 不 <u>Ú</u>, 챑 6念二食兽*,俞雪* 6(集藏

溺不取正盡,

苦轉:向苦邊

何等為 正念

世 無 俗

有漏有攻轉,向善趣,有,正念是聖出世 轉。向苦邊,何等爲。正念,正念有。二四種,世

蕳

俗有漏有取轉;向善趣。 若念隨念重念憶

不多妄不識。

是名。正念世俗有漏有取正向

堅固堪能。

造作精進。

心法攝受。

。常不 休 超出建立。

息

是名,正方便是栾出世間

無漏不取正盡苦

憶念相應心法。欲精進方便勤踊。

逸.謂樂弟子苦苦思惟。集滅道道思惟。 無

漏

滅道道思惟。無漏思惟。相應心法住,不亂不取正盡。苦轉,向苦邊,謂雞弟子苦苦思惟。集轉,向善趣,何等爲,正定是聖出世間無漏不 俗有漏有取轉。尚善趣:有:正定。是樂出世間 苦邊, 散。攝受寂止三昧一心。是名,正定是聖出世 受寂止三味一心。是名,正定世俗有漏有取 俗有漏有取轉,向善趣,若心住,不亂不動,攝 無漏不取正恭若轉為苦邊何等為。正定世 不虛。是名,正念是聖出世間無漏不取轉向 無漏思惟相應。 闹 已、諸比丘聞。佛所說、數喜奉行 問無漏不取正潔,苦轉;向苦邊,佛說,此經 苦邊調聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟 何等為。正定。正定有二一種,有。正定世 何等為,正念是聖出世間無漏不取轉; 若念隨念重念憶念。 不"妄

獨園 突の 於法,不、違,於法,何等爲、邪。謂邪見乃至邪者,遂,背於法,不、樂、於法,若向、正者。 心樂。 已。諸比丘聞佛所說。漱喜奉行 定 。何等爲,正。謂正見乃至正定。 `选_"背於法'不_樂。於法' 若向、正者。 心樂。 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 爾時世尊告。諸比丘。若比丘心向,邪 "佛說"此 継

き 等為,向,邪者。違,於法,不,樂,於法,謂邪見 不、樂、於法。向、正者。樂、於法。不、違、於法、何 獨園,爾時世尊告諸比丘。向,邪者。遠,於法: 願若爲。彼皆隨順。一切得,不愛果。不念不可 意果,所以者何。以見惡,故。謂邪見。邪見者。 。身業如,所見,口菜如,所見。 若思若欲者 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 志·邪語·邪業·邪命·邪方便·邪念·邪定。

味彼

切除悉甜美。所以者何

以雅子甜

說

, 数喜隨喜,從,座起去

著,地中,隨,時激灣。

彼得"地味水味火味風

能起,正志乃至正定; 譬如,甘蔗稻麥浦桃種 可念可意果,所以者何。善見謂正見。正見者 若思若欲。若爲。悉皆隨順。彼一切得,可愛 於法,若正見人。身業如,所見,口業如,所見,

相應。

是名,正見是樂出世間無漏不取。正盡、苦轉

於、法選擇分別求、覺。巧便點整觀察

向告邊,佛說,此經,已。生間婆羅門:聞,佛所

是聖出世間無漏不取。正盡、苦轉,向苦邊,謂

聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟

順。得可愛可念可意果,所以者何。以見正 隨。所見,若口業者思若欲若願若爲。悉皆隨 ,正者,樂、於法,不,違,於法,調正見人,若身業 是向邪者。 說, 歉喜奉行 法,不。逢,於法,佛說,是經,已。諸比丘閒,佛所 命・正方便・正念・正定。是名,向、正者。樂、於 故。謂正見。 正見者能起,正志·正語·正業·正 **筵於法** 不 樂於法。 何等為,向

(天) 如是我聞。一時佛住 爲。彼皆隨順。一切得。不愛果。不念不可意 身業如"所見"口業如"所見"若思若欲若願若 等為,向、邪者。違。於法:不,樂,於法:若邪見人。 獨圖。爾時世尊告。諸比丘,向、邪者。達於法 能起,邪志乃至邪定,是名,向、邪者、違、於法, 欲若願若爲。悉皆隨順。彼一切得:不愛不念 邪見人。身業如。所見,口業如。所見,若思若 風味。一切悉苦,所以者何。以,種、苦故。如,是 種著。地中。 隨時觀澹彼得,地味,水味,火味・ 邪語邪業邪命邪方便邪念邪定, 劈如,苦果 果。所以者何。《惡見謂邪見。邪見者起』邪志 不、樂、於法、向、正者、樂、於法、不、遠、於法。何 不,樂,於法,何等爲,@向,正者。樂,於法,不,違 不可意果。所以者何。惡見者。謂邪見。邪見者 金衞國祇樹給孤

> 佛所說: 数喜奉行 見者能起。正志乃至正定、是名,向、正者。 愛可念可意果,所以者何善見者謂正見。正 若思若欲若願若爲。悉皆隨順。彼一切得 於法。不。違,於法。佛說,此經,已。諸比丘 枚 如是 正見人。身業如:所見。口業如 所

偈言 世間出世間。 亦如,是說。 如"上三經"亦皆說

婆羅門。正見有。二種。 有,正見世俗有漏 獨國,時有,生。聞婆羅門,來:指佛所 佛說。此經,已。諸比丘閒,佛所說:歉喜奉 有漏有取。向"於善趣"婆羅門" 何等爲"正見 漏有取。轉,向善趣:謂正見有施有說有齋。 取。正盡,苦轉;向苦邊。 何等爲,正見世俗 取。轉一向善趣,有,正見是聖出世間。 ,佛言:崔孌。所謂正見者。何等爲,正見, 足,與,世尊,面相問訊慰勞已。退坐,一面。 (炎) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 至自知、不、受,後有。婆羅門。 是名,正見世俗 不應習邪 쌂 復 使 法 百千世 不 生間 見 折 增長 終不,墮惡 正見 放 逸 增 於 不 世 上 無漏 | 精| 首佛 趣者間 佛告 行 有 不 有

見 樂 明 मि

t

念正 Ē 定一一經如 見 如是正志正語 上說 Æ 業正命正 方便 Œ

佛所說。歉喜奉行 謂正見乃至正定。佛說,此經,已。 邪定。何等爲、正。謂人·天·涅槃。何等爲,正道] 謂地獄畜生餓鬼。何等爲,邪道,謂邪見乃 正及正道。諦聽善思。當爲汝說。何等爲邪。 獨園。爾時世徑告。諸比丘。有。邪及邪道。 如,是我聞。一時佛住,含衞國 諸比丘 祇樹給孤 有 聞 至

無貪·無恚·正見。佛說·此經·已。 豁比丘聞,佛 遊·不邪婬·不妄語·不兩舌·不惡口·不 綺語· 爲正:謂人·天·涅槃。何等爲。正道:謂不殺·不 謂地獄·畜生·餓鬼。 正有。正道:쨞聽善思。當、爲、汝說。何等爲邪。 獨國。爾時世徑告:諸比丘,有,邪有,邪道。有以 (光1) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 婬·妄語·兩舌·惡口·綺語·貪·志·邪見。 何等 何等爲邪道。謂殺盗邪

(差) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 諸比丘間。佛所說。歉喜奉行 何等爲,惡趣道。 謂殺,父殺,母殺,阿羅漢,破 獨園,爾時世尊告,諸比丘。如:上說。 差別者。 所說。數喜奉行 僧惡心出,佛身血,餘如,上說,佛說,此經,已。

謂邪見乃至邪定。何等爲逆流道:謂正見 乃 獨員 至正定。佛說、此經,已。諸比丘聞、佛所說。 (キパ) 如、是我聞。一時佛住、含衞國祇樹給孤 "諦聽善思。當爲汝說"何等爲順流道! "爾時世尊告。諸比丘" 有順流道。有逆 歓

> 如 三経道跡 頄 流逆流,如,是退道 亦如。上說 勝道。 道上道。 及

聞佛所說。歡喜奉行 就此法。者。是名。沙門佛說。此經已。諸比丘 ◎(蠹) 如,是我聞。一時佛住 八聖道。正見乃至正定。何等爲。沙門,者成。 法。諦聽善思。當爲汝說,何等爲沙門法謂 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,有。沙門及沙門 .含衞國祇樹給

已。諸比丘聞。佛所說。歉喜添行 盡。一切煩惱永盡,是名,沙門義,佛說,此經 定。何等為,沙門義、謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永 義,何等爲,沙門法,謂八聖道。 獨園。爾時世尊告,諸比丘,有.沙門法沙門 金 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 正見乃至正

門果。諦聽善思。當為汝說。何等為沙門法, @(共) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 @須陀洹果·b斯陀含果·6阿那含果·6 阿羅漢 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。有。沙門法及沙 果。佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說:數喜奉 謂八聖道。正見乃至正定。何等爲。沙門果,謂 行

雜阿含經卷第二十八日

雜阿含經卷第二十

(完全) 獨國 **添聽著思** "爾時世發告,諸比丘,有,沙門法及沙門 如是我 聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 '當爲汝說'何等爲沙門法'謂 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

> 所說。歡喜奉行 八聖道 下分結盡。何等爲。阿維漢果,謂貪恚癡永盡。 謂三結斷。貧患癡薄。何等爲,阿那含果。謂 爲須陀洹果,謂三結斷。 陀洹果·斯陀含果·阿那含果·阿羅漢果。何等 切煩惱永盡。 "正見乃至正定"何等為:沙門 佛說:此經,已、諸比丘聞 何等爲斯陀含果 果 謂 須

已。諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 斷。順患癡永斷。一切煩惱永斷、 謂成:脱此法,者。何等爲沙門義! 獨國。 法,謂八樂道。正見乃至正定。何等爲。沙門) 沙門義。諦聽善思。當。爲,汝說:何等爲,沙門 (光) 如,是我聞"一 爾時世母告:諸比丘。有:沙門法·沙門 時佛住 *含衞國祇樹給 佛說此

有.沙門果.何等為.沙門果.謂須陀洹果.斯陀 比丘閒,佛所說,歉喜奉行 含果·阿那含果·阿羅漢果。 獨園。爾時世尊告。諸比丘。如,上說, 差別者, (光) 如是我聞,一時佛住。含衞國祇樹給 佛說。此經已

9(30) 羅門果。 如是婆羅門法·婆羅門·婆羅門義·婆

務。是名,二法。多,所,饒益,修,習安那般那念。 盆;修:習安那般那念;復次比丘。少欲少事 能生,佈畏,受持學戒,是名,第一,多,所, 羅提木叉。律儀威儀,行處具足。於《徽細罪》 益:修,安那般那念,何等爲,五。 住,於淨戒波 獨國,爾時世尊告。諸比丘,有,五法,多,所,饒 (<01) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 e 梵行法·梵行者·梵行義·梵行果。亦如。上 饒

謂貪欲永

9(794-795)~S. 45. 36. Samafifa. 9~S. 45. 35. Samafifa. 0~Sotapattiphala. O~Sakadāgāmiphala. O~Anāgāmiphala, ~Arahattaphala. ♥+(光明皇后顧文)❷ ♥~45. 37-38. Brahmafifa. ♥~45. 39-40. Brahmacariya.

丘。汝云何修,智我所、說安那般那念。比丘

白

北

.說安那般那念。我已修習。佛告,阿梨瑟吒

3 身止息。及心止息、有覺有觀。寂滅純一明分 是名,五法。多種饒益。 睡眠。精動思惟。是名,四法。多所,饒貧,修,安 復次比丘 想修習滿足。佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所 獨國。爾時世尊告。諸比丘, 說此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 那般那念。復次比丘。 修,安那般那念,復次比丘。初夜後夜。 ,求欲想,精勤思惟。是名,三法。多所,饒益 若比丘修"智安那般那念" 多修習者。得。 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 。飲食知。量。多少得,中。不,爲,飲 修習安那般那念 當、修,安那般那 不著 佛 食

♀(台) 如,是我聞。 衣持,鉢。入,村乞食、菩護,其身,守,諸根門。善 滿足,是比丘。若依,髮落城邑,止住。 晨朝著 身心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想。修習 滿足。何等爲,修:習《安那般那念,多修習日, 身心止息,有覺有觀。寂滅純一明分。想修習 念:者比丘修:智安那般那念。多修習者,得 說。數喜奉行 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,修,習安那般那 一時佛住 **|含循國祇樹給**

離五蓋煩惱於、心令。●慧力贏,爲。障礙分,不 悔疑斷。度、諸疑惑:於、諸善法,心得,決定,遠

孤獨園

"彻時世尊告,諸比丘"如"我所說"

那般那念。汝等修習不。 時有 此丘

』涅槃、念·於內息、繫、念善學。 念·於 外息

切身入息,善學費;知一切身出息;於。

屻

·醴。右膝著、地。合掌白、佛言。世傳。

息長息短覺;如一

初身入息,於

瑟吒。於《來中」坐。

即從,座起。

入,林中閑房樹下。或空露地,端身正坐。 繁,心住。乞食已還,住處,學,衣鉢,洗,足已,或

、念面前。断,世貪愛,離、欲清淨。 瞋恚睡眠

掉繋

喜奉行 身出息 身行息入息,善學覺;知一切身行息出息;於。 止息心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想修 學覺-知心解脫出息; 於,覺: 知心解脫出息! 息出息,善學覺,知心覺,知心悅,覺,知心定。 知身行, 覺;知心行息入息, 於,覺;知心行息 習滿足,佛說,此經,已。諸比丘開,佛所說,歉 入息,於,觀,察滅入息,善學。觀,察滅出息,於 善學觀:蔡無常,觀察斯,觀察無欲,觀察滅 覺,知心解脫入息。 於,覺,知心解 脫入息,善 入息|善學覺|知心行息出息。於,覺|知心行 一心身行息出息|菩學覺;知學高覺;知樂,覺 ,觀,祭滅出息,善學。是名,修。安那般那念,身 善學學和一 切身行息入息。於,一 切

佛所說。 9(40图)如,是我聞。 得,二果四果七果,一一經,亦如,上說 搖 多修習、斷諸覺想。佛說,此經,已。諸比丘節, 那念。安那般那念。 修習多修習者。 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘,當、修安 那般 至於。出息滅,善學。是名,安那般那念。修 想,若比丘依;止聚落城邑,住。如,上廣說, 想,云何安那般那念。修習多修習。 「得。大果大福利」如,是得,甘露究竟甘露 数喜奉行] 如,斷,覺想, 一時佛住。含衞國祇樹給 如是不動 斷諸是 斯諸覺 ð 乃

叉台》如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給 整,衣服,爲,佛 名阿梨 。世尊所 安 告諸比丘。若比丘。 "檀」人,安陀林,於,樹下,坐禪。去,佛不,遠。正 @(①)() 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 經,已。諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 我所、說安那般那念,非,不修,然其比丘。 說安那般那念。佛告。阿梨瑟吒比丘,汝實修 外對礙想,善正除滅。我已如是。 不、生.欣樂、於.現在諸行,不、生.染著,於.內 ·佛·世尊·我於"過去諸行,不,顧念·未來諸 動方便 住,諸比丘白,佛。世尊。我等數見,彼尊者。正 坐.一面。佛語。諸比丘,汝等見,拿者 罽賓那 身不動。身心正直。 思。時愈者3歲資那。 舍衛城,乞食、食已還,精舍,學,衣鉢,洗,足已。 孤獨園,爾時世年。於,長朝時,著、衣持、鉢。入。 Ę 念,者"是比丘依;止城邑聚落;如"前廣說" 者。何等是勝妙。過,阿梨瑟吒所,修安那般 汝所,修安那般那念所, 更有,螣妙, 過,其上, 傾不動。住.勝妙住 身端坐。善攝,其身,不傾不動。專心勝 不。去、我不、遠。正身端坐。身心不、動。住,勝妙 丘。暗時從,禪覺。往,指佛所。稽首禮,佛足,退 入,舍衞城,乞食。還擊,衣鉢,洗,足已。持,尼師 持。尼師9년,入,安陀林, 至於"滅出息" 觀察善學。是名"阿梨瑟吒比 勝妙過,汝所,修安那般那念者,佛說, 。隨、欲卽得。諸比丘白。 者。此比丘。 修:習三昧,身心安住。 勝妙思惟。 亦農朝時。 坐.一樹下。 晝日禪 佛 。得此 修世年 爾時衆多比 著、衣持、鉢 何等三 三昧 妙 於 佛 乃 眛 龀 行 那 肵 不

0~8. 54. 1. Ekadhamma. ²(想) — ② 0~Arāpānasati. **6**憲二志**⑥** 6 名: 6. Ariṭṭha. (阿梨瑟吒) 0~8. 54. 7. Kappina. 0恒二複⊜* ⑩~Kappina. ,時向至,此則修住。

是阿羅訶寂滅耳。

佛 亦

若

有"正說"。哪住天住•梵住學住

是時向至

。第三天子言。

非為"時到

善學。是名。三昧,若比丘。端坐思惟。身心不 林中,若閑房露坐,思惟緊念。乃至息滅。觀察 냞 ᆺ 鉢 說,此經,已。諸比丘聞,伽所說,歡喜奉行 是聖住天住梵住。乃至無學。現®法樂住: 般那念。此則正說。所以者何。安那般那念者。 、到。不、證當、證:無學人現法樂住者。 無學住。如來住。學人所,不,得當,得。不,到 謂安那

入,村乞食已。還,精舍,舉,衣鉢,洗,足已。

比丘,若比丘。依:止聚落。晨朝著、农持

丘

此三昧

身心不動。

住

勝妙

住

佛

動。住勝妙住。佛說,此經已。諸比丘聞,佛所

時念,入息,如實知。出息時念,出息。 我於,此二月,念,安那般那,多住思惟。 入息 丘敢往來者。唯除。法、食及布薩時、爾時世尊 中,爾時世尊告。諸比丘。我欲二月坐禪。 ❷(合計) 如,是我開。 若長若短。一切身覺入息念。如質知。一切身 月。以"安那般那念" 坐耀思惟住。 所以者何。 諸比丘。若諸外道出家。 坐 爾時世尊。作是語 比丘勿。《復往來、唯除、送、食比丘及布薩時》 說, 數喜奉行 「禪二月過已。從、禪覺。於,比丘價前,坐。 「於二月中,云何坐禪。 一時佛住一套能 即二月坐禪。無二比 汝應。答言,如來二 來問。汝等,沙門瞿 如實知。 伽羅林 솹 諸

四於"未來世"成"不生法"一時世尊。住"一來能 **❷**(<0<) 如,是我聞。一時佛住。◎迦毘縱越尼拘 所說。數喜從,座起去 學住異如來住異。 `前"乃至無學現法樂住。以,是故知。摩訶男, 伽羅林中,爾時世傳。告,諸比丘。 我欲,於,此 知。断:其根本,如、截如多羅樹頭, 更不,生長, 者、断。五菱,多住。如來住者。於、五蓋。 已断已 言。摩訶男。學住異如來住異、摩訶男。學住 如來住,耶。爲.學住異如來住異.迦磨比丘答 磨比丘,言。云何尊者迦磨。2學住者爲即是 比丘所,禮,迦曆比丘足,已。退坐,一面,語,迦 律樹園中。爾時釋氏。摩訶男。 詣,尊者迦磨 ,使。往來,唯除,送,食比丘及布薩時, 奢能伽羅林中,二月坐禪。 釋氏雕訶男聞,迦磨比丘 汝諸比丘。 廣說如 勿

®(≺0±) 摩河側。 異比丘:極生:厭患: 藥;或縄自絞。投、嚴自殺。或令。餘比丘殺。有。 觀。多修習者。得,大果大鸝利,時諸比丘。 說也不淨觀,識,數不淨觀,言。諸比丘修,不淨 衣鉢屬,汝。時鹿林梵志子,即殺,彼比丘。 子所,語,應林梵志子,言。實首。汝能殺、我者。 不淨觀,已。極厭,患身,或以,刀自殺。或服, 如、是我聞。一時佛住,金剛聚落。 薩羅梨林中,爾時世魯爲,諸比 惡露不淨空至,鹿林梵志 跋求 持 修 丘.

天子,極上妙色。過夜來;至我所,一天子作

(言:沙門瞿曇時到。復有,一天子,言。

此非

當,更修,餘徼細修住而住,爾時我息止麁思

更入。微細思惟。多住而住。

時有三

念。此則麁思惟住。

我今於,此思惟,止息已。

乃至滅出息念。如實知。我悉知已。我時作,是 覺出息念。如實知。身行休息入息念。如實知。

> 佛 當 者度。未脱者脱。未日穌息者命、得,*穌息。 中 7] 涅槃者。今、得、涅槃。諸長利衣鉢雜物。 無量功德,能令,諸沙門釋子持戒有德, 。讃。庭林梵志子,言。善哉善哉。賢首。 至。跋求摩河邊 洗刀時 有 魔天 住 汝得 於 未 2

告,阿 者四个,脱。未穌息者个,得,穌息。 諸經行處。別房禪房、見、諸比丘,作,如、是言, 雜物。悉皆屬、我於,是手執。利刀、爾循語房舍 者。令得"無思、未涅槃者。令、得、涅槃、 持戒功德者。未度者度。未脱者脱。 作,是念。我今異宜。大作:福德、 屬,汝時應林梵志子。聞:讃歎,已。玳:惡邪見。 轉減轉盡。唯顯世尊。更說,餘法,令,諸比丘。 丘。修,不淨觀,已。極厭,患身,廣說乃至。殺,六 爲諸比丘。說修。不淨觀。 讃,數不淨觀,諸比 豁比丘。轉少轉減轉盡。阿難白、佛言。 涅槃;時鹿林梵志子。即以,利刀;殺,彼比丘; 我未,得,脱。 舍,語,應林梵志子,言。我未得度。汝當,度 得,涅槃,時有,諸比丘, 厭,惠身,者。 皆出,房 何等沙門。持戒有德。未度者我能令、皮、未脫 開已勤;修智慧; 十比丘,世尊。以,是因緣,故。令,諸比丘。轉少 戒時,於,來僧前,坐。告,尊者阿難,何因何緣 次第乃至殺。六十人,爾時世尊。至。十五日說 个,我得,穌息。我未,得,涅槃。 汝當,今,我得, 、大雨。起未起魔能令,休息,如,是比丘。 開 **已起未起惡不善法**。 是故我今次第說。四生,做細住, 汝當、脫我。我未,得,穌息,汝當 樂;受正法,樂;住正法,佛 速令。休 令:沙門釋子 未涅槃 未"穌息 ė. 世尊。 衣鉢 令 我 如 隨

●~8. 54. 11. Iochāmaigals (一者能傳羅). ②復二符章 ②整任~Ariyavihāra. ②~Brahmavihāra. ②~Tathāgatavihāra. ③(近)—③ ②~8. 54. 12. Kankbeyya. ②~Kapilavatthusmim. Nigrodha-ārāme. ②~Mahānāma. ④Sekhavihāra. ④多維~Tājā. ⑤於未一不生法~Ayatim amppādadhammā. ④cf. S. 54. 9. Vesāli. ⑥~Asubhakathā. ⑥至二穀⑥ ⑤其二聚⑤ □其二聚⑤。 图(令)—⊜② 图住=依④

修

念覺

修

念覺 七

修

開、覺。會已起未起惡不善法。能令,休息,佛告。 佛所說。數喜奉行 滅出息念,而學。佛說,此經,已。尊者阿難 阿難白佛。云何修習安那般那念住。 未起惡不善法。能令,休息,謂安那般那念住。 阿難,若比丘。依。止聚落,如,前廣說,乃至如, 細住 。何等爲微糾住多修習。 諸起未起惡不善法"能令。休 隨順開,覺。 随順 息 已起 聞 [11]

我獨 9(<10) 如,是我聞,一時佛住,9金剛跋求摩河 足。 多修習已。令。四法滿足,乃至二法滿足 請佛所,稽首禮,足、退坐,一面,白、佛言。世尊。 足已。二法滿足。時尊者阿難從、禪覺已。 令。四法滿足,四法滿足已。七法滿足。七法滿 惟禪思。作。如,是念:頗有。一法:修習多修 侧薩羅梨林中,爾時質者阿難獨一 身行。休息。 入息念時如,身行休息。 念時。如,入息念,學。出息念時如,出息念,學 丘 已。七覺分滿足。七覺分滿足已。 明解 念。多修習已。能令,四念處滿足,四念處滿足 至能令。二法滿足。何等爲。一法:韶安那般那 法滿足,耶 問世尊。寧有。一法。多修習已。 。出息念:學。若長若短一切身行覺知。入息 "身行休息出息念時"如,身行休息出息念 聖弟子。入息念時如、入息念,學 "依"止聚落。乃至如。滅出息念.學 云何修。安那般那念。四念處滿足。 靜處。思惟禪思。作,是念。 。佛告,阿難,有,一法。多修習已。乃 爾 時身身觀念住異於身者 能令乃至二 頗有::一 一靜處。 出息念時 jaj jaj 入息念 雛 是此 我今 脱滿 И. 往 賀 思 彼 如

住。若有。異心,者。彼亦隨、心比"思惟。若聖弟 息念時,如,入息念一學。心解脫出息念時。 住。若復異受者。彼亦•受隨身比*思惟。 心行息出息念,學。是藝弟子。爾時受受觀念 如。心行息入息念、學。心行息出息念時 知 則心歉喜。爾時方便。修喜覺分。修喜覺分 覺分滿足,佛告,阿難,若比丘。身身觀念住念 那念。令。四念處滿足。云何修。四念處。 令。七 滿,足四念處,阿難白,佛。 法,者亦隨、法比"思惟。是名,修。安那般那念, 视住,學。是聖弟子。爾時法法觀念住。 異,於 子有、時觀,無常斷無欲滅,如,無常斷無欲滅 心解脫出息念學。是聖弟子。爾時心心觀念 ,時聖弟子。心覺知心悅心定心解脫覺知。入 亦 修 已。得,精動方便,爾時方便。修,智精進覺分, 覺分,已。擇法覺分滿足。於,法選擇分別思量 選擇思量。爾時方便。 念覺分;已。念覺分滿足。念覺滿足已。 住已繫念住不、忘。爾時方便。 』精進覺分,已,精進覺分滿足。方便精進已 如 。樂覺知。心行覺知。心行息覺知。入息念時 是 隨身比思惟 修。擇法覺分。修,擇法 。若有.時聖弟子。 如是修習安那般 修念是分。修 於法 如 如 有

喜覺 受奉行. 吸(三)如,是我聞。 **四**名二人三 佛所說。數喜奉行 分,已、滿,足明解脫,乃至修,拾覺分,依,遠離 分。 是名,修. 如是十三法。一法爲增上,一法爲門。 **明解脫滿足。阿難是名。法法相類法法相潤** 依。無欲,依、滅向。於捨。 分,滿;足明解脫,佛告,阿難,若比丘。 .說。精團動修,習四念處, 亦如"上說 增進,修習滿足。佛說,此經,已。 尊者阿難 諸比丘。說。精動修。四念處。諸 白佛言。世尊是時。世尊是時,善逝唯願。 是三說。尊者金毘羅。語:尊者阿難,我已 **尊者阿難。語:尊者金毘羅,今大師告,汝。** 說。爾時拿者金毘羅默然住。如是再三。爾時 毘林中。爾時世尊告,尊者金毘羅, 尊者阿難。我已知。尊者瞿曇。爾時尊者 依,遠難,依, 四念處 如,是異比丘所問。 |無欲||佐||城向||於捨| 滿足七覺分 時佛住,金毘羅聚落 如,是修,拾覺分,已 諦聽許思。當為汝 比丘間 佛 云何 問

諸比丘

聞

身心樂已。得三味,爾時修,定覺分。修,定覺 便修。"猗覺分。修。"猗覺分,已。猗覺的分滿足。 分,已、定覺*分滿足。定覺分滿足已。 貪憂則 得。不等拾。爾時方便。修。拾覺分。修。拾覺 息念時。如天息。學。乃至滅出息時。 佛告。阿難語聽善思。當爲汝說。若比丘。入 譬如,有,人乘,車與,從,東方,頭沛而來。當, 身觀念住已。如是知善內思惟。佛告。阿難。爾時聖弟子。 身身觀念住,爾時聖弟子。 身身觀念住,爾時聖弟子。 身 乃至身行止息出息時。如。身行止息出息! 息,學"爾時聖弟子念,入息,時如,念,入息 性 爾 숅 | 踏諸土堆壠| 不。 阿難。 是那弟 阿難白 **②** 佣 如滅 人息 如 時 是 於 Ш

已。喜覺分滿足。歡喜已。身心o猗息。 爾時方

分,已。拾覺分滿足。 受心法法念處。

亦 妣

詋

是名

修 匝

念處。滿足七覺分。阿

۴i 如

佛

8(己)-**②** 2~8. 54. 13·14. Ānanda. ②企=含② [●]明解成~Vijjāvimutti. 如出せ念學)二十四字€③ (登知)二休息③ ④(休)—② [●](丘)+思③* [●]受到 (811·812)~8. 54. 15·16. Bhikkhn. ⑤~S. 54. 10. Kimbila. [●]動=進劉 nti, 94+(一切身行是知入县念時知入息念學出息念時 9受遭身=險受愛學 9符=情愛* (197) — 鲁 (2)*

Ë

阿難 Ş

匆 如 我今當

カカ

落

滅

出息

峙

如。滅出息

學

是名

果大福利。佛說。此經已。 是比丘當,修,安那般那念。 **数喜奉行** 鷽(修)安那般那念。如,是安那般那念。得,大 他心智宿命智生死智漏盡智者。如是比丘 結盡。得阿那含果,得,無量種神通力,天耳 那念:得:大果大福利;是比丘。 惡不善法,有覺有觀、離生善樂,初禪具足住, 念者。得大果大鵬利 觀住樂。"覺知不,染,著樂:如,是修,安那般 洹果;三結燕貪恙癡薄得;斯陀含果;五下 分 入處。非想非非想入處。具足三結蓝。得,須陀 三第四禪。慈悲喜拾。空入處。識入處。無所有 修安那般 那念,身不,疲*倦 是比丘 諸比丘聞佛所說 如是修安那般 眼 欲,求,第二第 亦不。患樂 欲,求,離,欲 隨 那

已。 (李) 大衆前 乃至受。六十人 等當攝受。此諸年少比丘。 諸年少比丘。 或一人受。一人。或受。二三多人。 或有"上座" 足,已。於,一面,坐。時諸上座比丘。 人。受二三多人,作,是念,已。 比丘 殷 座 善哉善哉。 而 往。指上座比丘所 |爾時世尊。十五日布薩時。於 4 。爾時世尊。觀察諸比丘 我今喜 諸比丘行 或一人受一人。 作是念我 即便攝受。 **游上座**

 $\langle 2| \rangle$

国

,爾時世尊作。《諸比丘,當、修』安那般那如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤

亦不。思樂:隨順觀住樂。覺知不、染。著樂:云念:修,安那般那念。多修習已。身不,渡。倦:眼

安那般那

念。身不。疲*倦。眼

亦不。思樂

*覺知不

,染,著樂,是比丘。

一、依:上聚

盡。得,阿那含,生般涅槃。不,復還生,此 盡,食恚癡薄。得,斯陀含,有。比丘, 五下 提。七有天人往生、究。竟苦逸、有。比丘。 得 處。非想非非自想處,具足住。有,比丘:三結號。 中 ,是所行正事。如,今此衆;所以者何。 事"如"今此衆"未來諸佛。所有諸衆。 比丘。我欣放等所行正事, 樂放等所行正 諸人間比丘,教誡教授。善知,先後次第,爾 等當,受,此人間比丘,或一人受,一人, 稽首禮,足。退坐,一面,時諸上座,作,是念,我 隨喜。從、座起。作、禮而去。 딛 爾時世尊。爲人問比丘:種種說法。示教照喜 侁 於,含衝國,人問遊行。漸至,含衞國, 焛 滿迦低月、諸處人6間。 詺 修 生 比丘。得,無量神通。 境界天耳他心智宿 四禪、慈悲喜拾。经入處。 識入處。 無所有入 事:諸比丘。過去諸佛。 亦有,比丘衆。 所行正 坐。觀察諸比丘衆、告、諸比丘。善哉善哉。 世尊"月十五日布薩時。於《大衆前》 三乃至多人。即便受之。或一人受一人。 二三乃至有,受,六十人,者。彼上座比丘。 須陀運 正事, 。諸長老比丘。有、得。初禪第二禪第三禪第 。默然住。爾時人間比丘,聞佛說法。 .慈心.断.瞋恚 死智漏盡智,有,比丘, ,足已、詣,世愈所。稽首禮,足已、退坐。一 ,安居。滿迦低月。滿已。作,衣 ,是故此 不、強、惡趣法。 朊 一當動精 修、無常想、斷、我慢。 比丘。聞世尊於 修不淨觀 往詣上座比丘所 進 決定"正向"三菩 於 霓 此 舉 衣鉢 持衣 敷,座而 亦當如 今此 含衡 修安 世 貪 含 命 通 鉢 有 팣. 岡 諸 或 鸖 智

喜奉行 斷。覺想,佛說,此經一已。諸比丘則,佛所 說,歉 息。如,觀,滅出息,學。 是名,修安那般那念。 念|斷。覺想|是比丘。依:止聚落|乃至觀|滅出 那般那念。斷覺想。云何比丘。 修 安那般 那

(<1×) 如,是我聞。 爲三。謂。增上戒學。增上意學。 謂。增上慧 孤獨國 爾時世傳告 諸比丘 有三學,何等 爾時世尊。卽說、偈言 一時佛住,含衞國祇樹給

拾雕 是說為覺跡 念不忘: Ŀ 前 量 畫 猛 學 無明(部) 如其 如其 如其 堅 戒固 心 戒 足 斃 住 後 夜 慧 者 如其 明 其 如 常 三是 3. 爱 一清凉集 一清凉集 是 。一清凉集 ኍ 後 夜 守護 法 比 清涼 生 水如前 亦 勯 F. 盐 根 進行

佛說此 等爲」三。謂增上戒學。 坿上意學。 獨園。爾時世寫告,諸比丘,亦復有。三學,何 叉,律儀威儀。 何等為,增上戒學,若比丘。住,於戒波羅提木 (公司) 如,是我聞。一 畏,受;持學戒,何等爲,增上意學,若比丘。 離 |惡不善法||乃至第四禪具足住。何等爲||增 經,已。諸比丘聞 丽 "行處具足。見,微細罪" 命 時佛住。含衛國祇樹給孤 佛 所說,教喜奉 增上慧學。 則生怖 行

堫

枫 所說。數賽奉行 諦。如實知,是名。增上愁學。 爾時世尊。 即說 上愁學,是比丘。此苦聖諦。 如上所說。 佛說此經已。諸比丘聞佛 如實知 ~ 集滅道聖

行。佛說,此經,已。諸此丘即,佛所說, 歡喜奉 子 就住者。增上戒增上意,修習滿足。如、是聖弟 學,非,增上慧學,聖弟子。增上慧方便隨順成 學。非,增上意增上整學。有,增上戒增上意 獨園,爾時世尊告。諸比丘,有此丘, (<!<) 如.是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 。增上慧方便隨順成就住者。無上慧馨而 增上戒

♥<<1₹) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 說,此經,已,諸比丘閒,佛所說,歉喜奉行 爲,三。謂坍上戒學。增上意學。增上繁學。 彼自求學者而學"說"三學"能攝"諸戒" 何等 戏。隨次半月。 孤獨國。爾時世尊告。諸比丘。 來說,波羅提木叉修多羅,令 過二百五十 佛

、是見。衡,三結,謂身見戒取疑。斷,此三結,得, @(<u>\</u>) 須陀洹 師常住。戒常隨順生。受持而學。如是知如 益梵行"久住"梵行" 如,是比丘。 何 增上"於"彼彼分細徵戒" 犯則隨悔。所以者 上。不,重,於定,定不,增上。不,重,於慧,慧不, 七有,天人往生,究;竟苦逊, 者。何等爲、增上戒學、謂比丘。 孤獨國。爾時世尊告諸比丘,如。上說、差別 。我不、說,彼不,堪能,若彼戒隨,順梵行:饒; 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 不宜。惡趣法,決定"正趣』三菩提。 是名。學增上戒 重於飛戒增 戒堅固。 戒

四名,比丘。重,於戒,戒增上。 重,於定,定增上。 不.重.於慧,慧不.增上、於.彼彼分細徵戒學

至受"持學戒"如、是知如、是見。

脚五

下分

信行,是名。增上戒學,何等爲。增上意學,是 未等覺者。名。險法行,彼地未等覺者。

、不、受,後有,是名,增上懸學, 心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫、解 諸比丘聞,佛所說,歌喜奉行 脱知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知 重於愁,慈增上。彼如,是知如,是見。欲有漏 學,是比丘。重,於戒,戒增上。重,於定,定增上。 瞋恚。 斷,此五下分結,受,生般涅槃,阿那舍。 、是見。斷。於五下分結,謂身見・戒取・疑・貪欲・ 彼彼分細微戒。乃至受詩學戒: 不透"此世,是名"增上意學,何等爲"增上慧 重,於定,定增上。不,重,於慧,愁不,增上, 何等爲,增上意學,是比丘。 重於 佛說,此經,已。 如是知如 戒 成地 Ę

種子道,彼地未等覺者。名,斯陀含,彼地未等 見、斷。三緒:謂身見・戒取・疑、貪恚癡薄。成,一 定定不,增上,不、重、於慧、慧不,增上。 上戒學,是比丘。 重於戒,戒坿上。 不,重,於 謂增上戒學。增上意學。增上禁學。何等爲,增 ❷(台三) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給 聲者。名。家家:彼地未等覺者。名。七有。彼 彼分細微戒。乃至受:持學戒。 者學。此三學。則攝。受一切學戒。 誊男子。自隨,意所欲,而學者。 我為說。三學, 戒:隨次半月。來說,波羅提木叉修多羅、若彼 孤獨國。爾時世尊告,諸比丘, 如是知如是 過二百五十 何等爲三 於,被 地

-A. III. 89. Sikkha. @~Adhisilasikkhā. @~Adhicittasikkhā. O謂字麗本版映今依 忍歌鄉校正本納之 @~ Adhipaffuāsikkā. 第二新章③ @~A. III. 87. Sādhika. @~A. III. 85-86. Sekha. @cf. A. III. 85-86. Sekha. @c(名)—每

上慧學,是比丘。學戒稱足

定滿 足

慧滿

足

說 此經

Ē

諸比

丘剛

佛

所

說

一数喜奉行

心解脫解脫知見,我生已盡。焚行四是立。

是名。增上慧學

丘間,佛所說,歉喜奉行 重於慧慧增上。如是知如是見。 學"是比丘"重"於戒|戒增上"重"於定,定增上" 流般涅槃, 覺者。得,有行般涅槃,彼地未等覺者。 槃,彼地未等覺者。得,無行般涅槃,彼地未等 知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不 受,後有,是名,增上慧學,佛說,此經,已。諸比 、脱,有有漏心解脱。無明有漏心解脱。解脱 得中般涅槃 身見 戒取 是名"增上意學" 何等爲"增上慧 疑 彼地未等覺者。 貪欲瞋恚勵,此 得生般涅 欲有漏心 五下。 得上 分

職患。斷此五下分結。得。生般涅槃。阿那含。 知如,是見。斷,五下分結,謂身見戒取疑貪欲 彼分細微戒犯則隨悔。乃至受,持學戒,如,是 意學。是比丘。定滿足。三昧滿足。少、於慧。彼 提,七有天人往生。究;竟苦邊,何等爲,增上 結,得,須陀洹,不、墮,惡趣。『決定正趣』三菩 爲,增上戒學是比丘。戒爲,滿足, 少定少慧。 爲」三。增上戒學。增上意學。增上慧學。 生,怖畏。等受,學成,令。三學修習滿足, 細微罪,能生、怖長, 比丘具足戒住。善攝,持 不 復選生此 知如、是見、斷、三結、謂身見·戒取·疑。斷,此三 於,彼彼分細微戒,乃至受,持戒學,彼如是 波羅提木叉。具:足威儀行處。見,細微罪。 者。善攝。持波羅提木叉,具。足威儀行處,見。 獨園。爾時世尊告。諸比丘,若比丘具足戒住 (台) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 世是名。增上意學 何等為。增 何等 何等 能 所作已作。自知不,受,後有。 ,是見。欲有漏心解脫。有有漏 心解脫。 無。明 比丘。學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如 涅槃,是名"增上意學, 何等爲"增上慧學。是 得,有行般涅槃,於,彼未等。覺者,得,上流般 未等覺者。得,無行般涅槃。 於,彼未等覺者 般涅槃,於、彼未等覺者。得,生般涅槃,於、彼 身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結

猖

脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。焚 如 **款**喜奉行 上慧學。 行已立。所作已作。 自知不、受,後有,是名,增 、是知如、是見。欲有漏心解脫。 佛說,此經,已。 諸比丘間,佛所說 。有有漏心 解

◎(≦) 如,是我聞。 等覺者。得,斯陀含,彼地未等覺者。 名,家家 等爲、三。謂增上滅。增上意。增上慧。 孤獨園。爾時世傳告,諸比丘, 受清學哦,如是知如是見。斷,五下分緒。 足。定滿足。少於慧於被彼分細徵戒。 增上戒學,何等為。增上意學, 得.魔法行,彼地未等覺者。得.隨信6行,是名。 彼地未等覺者。 斷,三結,貧恚癡薄。得。一種子道, 增上戒"是比丘。戒滿足少@定少慧。 細罪,能生,怖長,受,持學戒 住。善攝,波羅提木叉,具;足威儀行處。 見,徼 分細微形,乃至受,持學戒, 得須陀洹。 時佛住,含衞國派樹 如是知如是見。 ,住。滿足 彼地未等覺者。 若比丘具足 是比丘。 若彼地未 於被彼 何等爲 三學何 戒滿 乃至 戒 中謂

> 图(公理) 爲,*二。爾上威儀學。上波羅提木叉學。爾時 11 世奪即說。偈言 獨園。爾時世尊告,諸比丘,有過 如是 我聞。 胼 佛 住 舍 衛國祇樹給 墨 何等

吸公司 如.是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 佛 B令,三學滿足,何等爲、三。謂增上戒學。 學戒福利。智慧爲:上解脫,堅固念增上 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘 意 住。智慧、爲、上解脫、堅,固念、爲、增上、若比丘 《學。增上慧學。爾時世尊即說、偈言 說,此經已。諸比丘閃 持此 成不 得無 得初 者 誻 勸 學 後 根動 知 濔 邊 具 解 脱 脱 脱 方 戒 盎 智 便 時 諸根 諸有結 知 大 見 自 伙 究 **以衆魔** 竟 悉 護士の身 寂 静滅巳 無 怨樂盡度知

全さ 佛 諸比丘。何等爲。學戒隨福利:謂大師爲。諸聲 獨國。爾時世尊告,諸比丘。 髍 護 增 閉 有漏:未來得,正對治,令,梵行久住; 制成 說 "其信,調,伏惡人, 慙愧者得,樂住,現法防, 已爲激 此 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 經已。諸比丘聞佛所說。 尼 慧 戒 "所翻攝僧。極攝僧。不信者信。 持後 爲最 隨 聞 褔 制 戒 Ŀ 利 調攝價。 降脱 專思 現 生之最 如,上說。差別者。 三昧 度被 至梵行久 数喜奉 岸後禪 如大 信者 佳

·佛所說、數賽奉行 直 進 學戒多;福利 隨 順 ᄐ 母供=単の ◎行=門② 四 謂十(上戒覺)⊜

e彼處如,是彼處。得,解脫樂,是名,比丘堅固 安慰安樂。如是如是。於,彼彼法。彼彼處, 受持學成 Ŀ 觸法者。於。彼彼處。解脫念安住。 已觸法者。 念安住。已觀察者。 專心繫念安住。未视終者。於,彼彼處,智慧繫 解脫。何等爲,比丘念增上。 未,滿,足戒身,者 饒益。安慰安樂,如是如是"說,彼彼法,如是 慧觀察。是名,比丘智慧爲上,何等爲,解脫堅 大師為諸聲聞一說法。大悲哀愍。以 於彼彼處 益。若安慰。 是如 **。謂大師爲諸聲聞 說法。大悲哀愍。 、網時世年。印說、偈言** 。謂大師爲|聲聞|說法。大悲哀愍。以義饒 是學戒者。行堅固戒。 「若安樂。若安慰安樂。如是如是 解脫念安住。 是名。比丘戏福利。 於,彼彼處,重念安住。宋 是名,比丘正念增 恒 何等智慧為 戒 公義饒益。 常行 以義 戒 誻 Ď

慧 戒 尼 持為隨 Ŀ 邊 利 降 現 專 生 壓 瓜 度最 三 被後 眛 岸邊禪

丘三經亦如,上說,如是阿辦陀比丘。及異比丘所問,佛問,諸比如,是阿辦陀比丘。及異比丘所問,佛問,諸比戶婆迦修多羅。如,後佛,當,說

◎(≦₽) 如,是我聞。一時佛住, 三種作,田 孤獨阗 以時耕磨。 生長。今日果實。今日成熟。若明日後日也 耕磨溉港下 爾時世拿告諸比丘。 。随,時概灘 。隨時善作。何等爲、三。 謂彼田夫。 種已。 隡 不上作,是 、時下、種。彼田夫。隨 含衛國祇樹給 譬如,田夫,有, 念 欲令令

> 彼種子。 學、善意學、善悲學已。不、作,是念。欲、令、我今 得,生。如,是比丘 善學,三學,隨其時節,自得 伏鷄。善伏』其子。愛護隨、時。 其子自然安隱 伏鷄。不,作,是念。我今日若明日後日。 當以 、即。若十乃至十二。隨時消息。 冷o暖愛護。彼 學。增上意學。增上懸學已。隨,彼時節,自得 日。不、起,諸漏、心善解脱、彼已隨時。 增上戒 念。今日生長果質成熟。若明日若復後 開,佛所說。撒喜奉行 不起諸漏 不,作,是念,自然神力。能令,今日若明日後 日得,不,思諸漏,心善解脫。 若明日若後 熱。如是比丘。於,此三學。隨時善學。謂善戒 ,不,起, 諸漏,心善解脫,佛說,此經,已。諸比丘 比丘 啄。若以。瓜刮。今,其兒安隱得生。 然彼長者耕 已入。地中 心善解脱。"譬如"比丘伏,鷄生 別自際時生長。 Ш 汦 灌下 種已 一、果實成 不 然其 日 作 Î 丽 ᆚ

時世 牛,謂,已是牛,而作,牛鳴,而去,牛實遠。如,是 牛,而行。而作,是念,我作,牛 ◎(佘) 如,是我聞。一 我是比丘。 我是比丘。我是比丘。而不,學習。 不如,牛。色亦不,似。牛。豫出不,似。隨大群 孤獨園。爾時世創告語比丘 有,一悬巖男子, 違,律犯, 戒。 「奪。即說」偈言 · 坍上意學。增上慧學,隨:逐大衆。 自言 。我是比丘。 時佛住,含衞級祇樹給 其實去,比丘,大遠。 聲。然其彼形。亦 隨-逐大梁,言。 **煙如,鹽隨,群** 勝欲 婚上 爾

隨。逐太群牛,常以爲。等侶,同歸無角獸 四足具。聲口,

B(公民) 佛說 上戒學。增上意學、增上慧學、隨、時精動。 跋耆子。汝堪,能廢,時學,三學,不。 跋耆子自 說,波羅提木叉修多羅。 說,過二百五十戒。 令,族姓子隨次半月。 跋耆子。侍,佛左右,爾時母者跋耆子。 .佛言。堪能。世母。佛告.**跋耆子**.汝常.隨.時 而學。然今世尊。我不堪,能隨學而學,佛 所,稽首體,足。退住,一面,白,佛言。 上戒學。增上意學。增上慧學已。不久當,得, 如驢在"群生 於懿 如 形是 亦 。此經,已、諸比丘。聞,佛所說,歡喜泰 如是我聞。 雖隨大衆 心逝 患 非 輕教癡 11: 優 誠 人類 一時佛住。跋者聚落、尊者 內行 去,牛 無欲 令:諸族姓子隨; 不 獲 能 証拠し上 繁作 牛 常 常 勤 Ħ Ľ カ 世代。 道便念聲 乖遠 行 쒸 頓 欲 來

羅漢、

雜阿含經卷第二十九四羅漢.

●被廉如是二使如是®,如是被命國國 ®~A. III. 82. Sukhetta. ●塔如比丘二比丘醫如靈,比丘譬如比丘雪 ●碳二胺® 每瓜二水管,剂量 ●~A. III. 81. Samaṇa. ●(牛)一⊜ ●上二线② ●群牛二牛罰⊜ ●~A. III. 83. Vajjiputa.(数者子) ● 十(光明 息后順文)⑤

雜阿含經卷第三十

雞阿 含 經卷第三十

是戒,佛告"迦葉氏"汝何時於"我所" 心不,忍 法、讚歎制戒時於祖欽所不忍不喜。 善不,6辨。 衞國、學、衣鉢、洗、足已。 詣,世尊、稽首禮、足。以具,自持,衣鉢、向、含衞城、次第遊行。至,含 持、針。入,崩伽聚落,乞食、食已湿、精含,付,赐 園。時尊者迦葉氏。世尊去後不.人。 心即生術國.去。 次第遊行。 至.含衞國祇樹 給孤獨 伽闍聚落崩伽香林中。為。諸比丘。說。戏相應 戒」讚:数是戒」迦葉氏白、佛言。時世尊。 不喜。不,生,欣樂,而作,是言,此沙門極間 不,欣樂,而作,是言,是沙門極制,是戒, 讃,數 白,佛言。悔,過世母。悔,過善逝,我愚我癡 讃, 敷是戒, 時食者迦葉氏。 夜過晨朝。著, 衣 相應法。讚數制戒,時。於,世奪所。心不,忍不 爾時世尊於,崩伽聚落,隨,所樂,住已。 住。聞,世尊說,戒相應法,讃,数是戒, 歎制戒法. 、忍不、喜言。此沙門極潜,敬是戒。極制,是戒 林中,爾時世尊爲諸比丘,說。『戒相應法。讃 喜。心不,歉喜,而作,是言。沙門極制,是戒,極 悔。我今失,利。得,大不利,於,世尊所, 說,戒 |教喜|心不||欣樂||而作|是言| 。"讃·殊是戒:我爾時。於:世尊所。心得,不忍 ,是我聞。一時佛住,®崩伽閣崩伽耆 我聞,世尊為諸比丘。 爾時尊者。迦葉氏。於,崩伽聚落 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 是沙門日 忍不喜。心 , 極心不 於崩 向君 極制 是 ボ

喜奉行 @戒學,故。大師所、讃歎、者。餘人亦當,與相習 默制戒 如是。 與同,見同,彼所作。同,彼所作,者。長夜常,役, 減,故。正使,迦葉爲,上座,者。不,欲,學戒。不 見、悔已。於,未來世,律儀戒生。戒今授、汝。哀 爲諸比丘。說,我相應法:談一数制我,而於 常當、讃歎。以、初始樂、學戒、故。中年少年亦 彼當,長夜以、義德益。 是故於,彼長老比 上。 共初始不,樂,學戒,故。 習近。恭敬親重。若餘人與相習近親重者。則 退滅,所以者何。若有。自知,罪自見,罪。 感故。 迦葉氏,如是悔者。 善法增長。 終不 極制。是戒。極歎。是戒,汝今迦葉。自知,悔自 所,不,忍不,喜。心不,欣樂,而作,是言,是沙門 告,迦葉氏,汝自知,悔,愚癡不善不*辨,聞,我 復如,是"佛說,此經,已"諸比丘聞,佛所說" 歡 近親重。同,其所見,同,其所見,故。於,未來世, 不饒猛苦,是故我於,彼長老,"初不,讃歎,以, 所以者何。若大師所、讃歎、者。餘人則復與相 、過者。於,未來世,律儀戒生、善法增長、不,退 重於戒,不疑,制戒,如是比丘。我不,讃歎。 **b罪侮。 唯願世尊, 受,我悔過,哀愍故。** 若是上座長老。 [如』是長老。我所。讃歎。以其初始樂。 如。長老|中年少年亦 初始重於飛學。歌 自 知罪 而悔 悔 我 佛 Ė

初樂。學 丘。初始不,樂,學戏, 獨園。爾時世食告,諸比丘。 (台1) 如是我聞。一時佛住。含衞國祗樹給孤 戒 重於我遊數制我 不,重,於戒,見,除比丘。 一若諸上座長老比 |者。彼亦不 腦

Ð

カ

樂辯,自在即

得。何等爲四

共所見,故。長夜當,受,不饒益苦。 是故我於 彼,者。餘人當,復習近親重。同,其所見以 初始不。樂。學戒,故 時讃數,e我於,此等比丘所,亦不,讃歎 如前說,佛說,此經,已。諸比丘間,佛所說,歌 彼長老中年少年。 亦復如.是。 。所以者何。 **若大師** 樂。學成 以 讃 者 闻 共 奺

喜奉行 孤獨園 四(章) 如,是我聞。 爲、三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。 樂。初禪具足住。乃至第四耀具足住。是名,增 若比丘。雕.諸惡不善法. 叉,具,足威儀行處,見,微細罪,則生,怖投,受, 等為,增上戒學,若比丘。 已 跡聖諦如實知。是名。增上懸學。 如 上意學。何等為"增上歷學"若比丘" 持學戒,是名,增上戒學, 《質知。此苦集聖諦。此苦滅梁諦。 此苦滅道 。諸比丘聞。佛所說。漱喜奉行 "榒時世愈告諸比丘" 有"三學" 何等 一時佛住,含衞國祇樹給 有覺有觀。 住。於戒波 何等爲,增上意學。 佛 此苦樂節 羅 。離生喜 訟 劜 何 經

9(皇) 如,是我聞。一時佛住m毘舍雕國彌 聖道。 處。四正斷,四如意足。五根。五力。 如,禪如是無是無色。如,四 Ξ 學餘經。如前念處說。 四道四法句。上觀修習。亦如,是說 聖 諦

四難陀,來:詣佛所,稽:首佛足,退坐。一面, 時世尊告,離車難陀,言。若要弟子。 不壞淨。者。欲、求。壽命。即得。壽命。求,好色 侧重閣聯黨時有智善調象師離車。名曰, 。謂佛不壞淨成 七월分。八 如是四念 成就 爾 四 猴 or Nandaka. - Warvesali. - 四孝嗣皇所董卓~Licchavimahāmatta, - E ~ Nandaka. - 图不復淨~Aveccappasada.

0~A. III. 90. Paikadhāya. 6~Paikadhā. 6表相應法~Sikkhāpadapaṭisamyuttāya dhammiyā. 6~Kasapagutta. 6辨二殊像 ⑤* 6成二我医⑥ 0正三岐〇⑤ 6成學二學表② ⑥ 6次二类表》 (⑤(學)一書) (⑥~A. III. 88. Sikkhā, (⑥~S. 55.30. Liechavi

九九

(含)如是我聞。一時佛住,毘含雕國獼猴池 人間操浴,我今於,此勝妙法,以自沐浴,所謂 浴時已到。今可、去矣。難陀答言。我今不、須、 實正慧知見,爾時難陀。有,從者。白。難陀,言。 他聞,不,取,他意。不,因,他思,我說彼有,如 彼多聞聽弟子。不,由,他信,不,由,他欲,不,從, 壽命。人好色。名稱樂自在。色聲香味觸。我說 等為,十。得,天辭天色天名稱天樂 天自在天 聖戒成就,佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所說 、是學:我當,成:就於,佛不壞淨。 法價不壞淨 成就。法僧聖戒不壞淨成就,是故比丘。當,如 寒乞,自然富足。何等爲,四。 謂於,佛不壞淨 侧重閣構堂。爾時世尊告,諸比丘。若聖弟子 陀。閉佛所說:歡喜隨喜:從、座起。作、體而去 於,世奪所。得清淨信樂,爾時雕車調象師雞 人中,者。我見。彼十事具足,何等爲、十。 色聲香味觸 於 战。就四不壞爭,者。不,於,人中,貧活。而活不, 此 |命終。生||於天上。於||天上,得||十種法:何 僧不壞淨。 若擊弟子於。天上,命終。來,生 聖戒成就 "我見"是樂弟 人間 子

孤獨園。 足 9(全) 如是我聞。 上就 数喜奉行 終。生,於天上,雖,復轉輪聖王。七寶具足。成, 墩秤。聖戒不,成就,故。多聞聖弟子。 「人間神力,王,四天下,身壞命終。得,生天 然猶未,斷,地獄畜生餓鬼惡趣之苦。 "就人中四種神力,王"四天下" 。爾時世尊告,諸比丘。 轉輸王七寶具 以,轉輸王。不、得,於,佛不壞淨。法僧 時佛住,含衞國祇樹給 身壞命 持囊 所

> 比丘聞,佛所說。歡喜奉行 淨。法僧不壞淨。 聖戒成就。 戒成就是故諸比丘。當、作,是學" 彼多聞聖弟子。於,佛不壞淨。法價不壞淨。聖 解脱地獄畜生餓鬼惡趣之苦,所以者何。以 衣:家家乞食。草蓐臥具: 。而彼多聞 佛說此經已。諸 於佛不壞 聖弟子。

(金) 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘。 壞淨,法價不壞淨。 是故諸比丘。當,作,是學,我當,成,就於,佛不 淨成就。若墮。地獄畜生餓鬼,者。無,有,是處,。 無增損變異,者。謂多聞聖弟子。 於,佛不壞 有"變易增損"此四不壞淨米",當增損變異"被 於。聖我成就所以者何。若四大地水火風 者。汝當,爲說,四不壞淨。令、入令,住。 何等爲 愍心慈悲心。若有、人於。汝等所說。樂聞樂受 敝喜奉行 人,令,成就,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說 、四。於、佛不壞爭。於、法不壞爭。於、僧不壞爭。 如是我聞。 一時佛住,含衞國祇樹給 **建**戒成就,亦當,建,立餘 汝等當。起,哀

中,是名,信。敬人,生初過患,復次敬:信人,者。 獨園 寺,已"不,敬,衆僧"不,敬,僧已。 敬。衆僧薬薄。我今何緣入,彼塔寺。不、入,塔 敬其人,者。當,作,是念,此是我師。 (空) 如,是我聞。一 信彼人,者。當,作,是念。 所,敬之人。犯,被違,律。衆僧爲作,不見暴;敬; 不、観、法已。 種過患。彼人或時犯,戒違,律。爲,衆所,棄。恭, ,爾時世尊告。諸比丘,若信、人者。生,五 退,失善法. 時佛住,含衞國祇樹給孤 此是我師。 不得人住於正法 不、得、聞、法。 我所,6重 我所敬

衆生,四大增長攝受。

彼塔寺,不、入、寺已。不、敬、杂佾。 不、敬 我師。我所,敬重、捨,我選、俗。我今不,應, 復次彼人。若持太好、餘方遊行。敬,彼人、 不、得、聞、法。不、聞、法已。退,失善法 寺。不、入,塔寺,已、不、敬、杂價,不、敬,米 重 我今何緣入"彼塔寺, 不,入,寺 故。 復次彼所。信敬人身壞命終。敬信彼人 不.得,聞,法。不.聞,法已"退;失善法; 不,得 Īħĵ 今衆僧作 :,不見學; 我今何 緣 荞 復 得 僧 ス

獨園 急 奉行 成就。佛說:此經 失善法,不、得、久住,於正法中,是名,敬信 行。我今何緣入。彼塔寺,不入。塔寺,已。不 而作,是念。我所,敬人。著,衣持,鉢。人間遊 當,成,就於,佛不壞淨。於,法價,不壞淨,專戒 放生第五過息,是放諸比丘。當,如是學 而作,是念,彼是我師。我所,敬重, 今已命 住,於正法中。是名,敬,信人,故生第四過患。 人。拾.我還.俗敬:信彼人,者。而作,是念:彼是 名,敬;信人,故生第三過患, 復次彼所,信敬, 法已。 退失善法,不得,久住,於正法中,是 、恭:敬衆僧,不、敬,衆僧,已。不,得、聞、法。不, 住.於正法中。 是名,敬:信人,故生第二過患! .僧。不、敬、僧已。不、得、聞、法。不、聞、法故。 。爾時世尊告。諸比丘。有,四種食。 如是我聞。一 [已。諸比丘聞,佛所說。 數喜 時佛住,含衞國祇樹給孤 不得 僧 搽

食意思食識食。如是福德潤澤。爲。安樂食。 何等爲四。謂於佛不壞淨。 何等爲,四 於北僧,不壞淨。 謂。搏食觸 長:養 找 人 退 敬終 者 聞 入 0~8. 55. 1. Rājā. 0~8. 55. 17 Mittenānusca. ●起=極⊜3 (2)-9亩级二数重⊜3 6人間=競方⊜® -3

請 切

於 諸

大 T

海 河

字 生

復 肵

流

質

豁

百

Щ

群

之所

依長

戒

愮

功

百 此

藲

流 亦

歸

骤成 成就 於佛 獨園 佛說"此經,已 於佛不壞淨。 **、爾時世尊告諸比丘** 如、是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 佛說,此經已 不壞淨成就者。爲問 艆 ~故諸 "諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 於。法信,不壞淨、學戒成就 比丘 諸比丘聞,佛所說。漱喜 當 如上說 作 、法衆僧所念聖戒 是學。 我當成 差別者。

等施 所說 歡喜奉行 而住,解脫,心施常行。 淨成就者。法僧慳垢纒衆生離,慳垢心, 在家 聖戏成就 次經亦如,上說,差別者。 佛說此經已 樂施常樂。 諸比丘聞佛 若於.佛不壞 於。拾。行平

提。摩薩。於,彼諸水,無,能度量,百瓶千瓶百 合流. 然彼得。衆多福利,是大功德聚數 不可稱量。爾所果福,爾所果。爾所福果集。 四種惡德潤澤。善法潤澤攝受。 (合) 次經亦如,上說,差別者。如 僧 子。成,就四功德潤澤,者。無能度,量其福多 千萬瓶者。然彼水多。是大水聚數。如是樂弟 不壞 。然彼多屬。是大功德聚數。 作是學。 謂e恒河ie耶菩那io薩羅由ie伊羅跋 等。 i戒成就, 我當,成,就於,佛不壞淨。 海 爾時世尊。即說、楊言 自 净 能 是故諸比丘。 稱量功德。 。鹭如五河 是实弟子 猙 彼 於法

孤獨國 於涅槃, 歡喜奉行 覺向,於涅槃,我為,弟子,說,平 o正路, 非,愚 狗棘刺叢林坑澗深水; 直前莫避。 東方 馳走。 子。是朝早起。脫太學著一處,解,其形體,向, 貝,頭症,長樓,牛屎燈,地。而以,於上,言善男 以,胡麻屑。菴羅摩羅唇,沐浴身體, 虛偽道 愚癡惡邪。 乃至正定。佛說,此經已。 癡,向,智慧等覺;向,於涅槃,謂八聖道。正見 必生。梵天,是名,外道想癡邪見非,智等 如 ·爾時世尊告諸比丘·婆羅門者。 彼作,如,是。化,諸弟子,於,十五日, 是 正使,道路,逢,兇 象惡馬狂牛猘 我 聞 不,正趣向,非,智等覺向。 時佛 諸比丘聞,佛所說. 住 "含衡國 過害死 著:新劫 **低樹給** 說

者。 6(益) 如,是我聞。 等為"人流分"含利弗白佛言"世尊" 流者。謂八聖道。復問舍利弗。 孤獨園。爾時世尊告,尊著含利弗。所謂四流 壞淨。於.僧不壞淨。 者 次法向"入流者。 如。汝所說:流者謂八惡道。 入流分者。 入流者,何等爲四。謂於,佛不壞爭。 法 入流分,何等為,四。謂親;近等男子。 於 ,內正思.惟法次法向,復問舍利弗 "成,就幾法,舍利弗白,佛言。 有,四分成說, 泚 法不堪淨。 何等爲流。含利弗白佛言。世 **7**% 親近善男子。 尊者含利弗聞 於。僧不壞淨。 成:就四法|調於,佛不壞淨。 聖戒成就佛告。舍利弗。 一時佛住 聽,正法,內正思:惟法 彿 华 謂9入流分。何 |含衞國祇樹給 所說。 - 戒成就。 有。四種 上奪所說 。於法不 四入流 歡 聽正 有四 喜奉 佛

吸(台)如,是我聞。 慰勞已。 退住,一面。 獨國、爾時尊者舍利弗。龍,尊者阿難所 行 難語。含利亦、隨意所問。知者當、答。 難:欲、有,所問:寧有,閑暇,爲,記說,不。尊者阿 恶趣法,决定向。三菩提, 七有天人往生。 者阿魏語,尊者舍利弗. 決定向。正覺,七有天人往生。究竟苦邊。 知所見。記。說彼人,得,須陀洹,不,墮,惡趣 則已斷已知成就。於,佛不 壞淨,於如法僧! 如來應等正覺記。說彼人,得,須陀洹, 時佛 尊者含利弗語,尊者阿 斷四 含利 亦 船

問,尊者阿難、爲、斷,幾法、如來應等正覺。節 如是 竟苦邊,何等爲四。謂聖弟子。於,佛不信住。 提工有天人往生。 所 等正聲。所知所見。記記彼人,得類陀洹。 聖戒成就。 信惡戒。彼則已斷已知成就。法偕不壞淨。及 生 [墮].惡趣法] 決定@正向,三菩提[七有天人往 見記說彼人得須陀洹 。究:竟苦邊,尊者阿羅尊者舍利 。四法斷四法成就。 如、是四法節。四 究:竟苦變;時二正 如來應等正 日法成就。 決定。正 法成就四法。 那如 如來應 前三菩 覺。所 뱍 鳖 拿 是 不 不 知 共

怖怨對 論議已。展轉隨著。從,座起去 定正 見賢樂正道。彼樂弟子。能自記說。 孤 俄鬼恋趣已盡。 獨國 向三、菩提 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹 ,休息:三事決定。不,生。疑惑:如實知: 爾時世尊告諸比丘若比丘於五 得 上有天 須陀洹不覧 往 生 惡趣 乳 地獄畜生 斍 迭 毊

O-Gaigā. O-Yamonā. O-Sarabhū. O-Aciravati. O-Mahī. O-S. 55. 12. Brāhmaņa. 0~8. 55. 41-42. Abhisanda. I-II. O正二等學 ⊙~S. 55. 5. Sariputta.(2) ⑩流~Sota. ⑩入流分~Sotā pattiyanga. ❷喜男子~Sappurisasamseva. 個入流者 Sotapanna. 40 男子=知識會 19~8. 55. 4. Sariputta. 19所=正常 19法=第2 19(正)-3 19能+(語)等 S. 55. 29. Bhayam or Bhikkbu.

趣盡。 息。於三法,決定雕,疑惑,於聖意,如實知見。 是聖弟子能自記說。 名,聖道如實知見,若於,此五恐怖罪怨對,休 諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如質 感,是名,三法決定離,疑惑, 何等名為聖 謂於、佛決定離於疑惑、 三菩提;七有天人往生。究;竟苦邊; 罪怨對者。因緣恐怖休息。是名,罪怨對因緣 因緣生,恐怖! 如實知見。 生五恐怖休息,何等爲,三事決定不,生,疑惑; 生恐怖休息。 對恐怖生。若離,殺生,者,彼殺生罪怨對因緣 何等爲,五恐怖怨對休息, 若殺生囚緣罪怨 得須陀洹。不、堕。惡趣法、決定正趣 謂此苦聖諦如質知。此苦集 若偷盜邪婬妄語飲酒罪怨 彼若雕 偸盗 邪 我地獄盡。畜生餓鬼惡 於"法僧」決定離,疑 婬 妄語飲酒 佛說,此 知 是 聖道 對

比丘間,佛所說,歡喜奉行 惱,是名,聖弟子如實知見,佛說,此經,已。 愛取。緣、取有。緣、有生。緣,生老病死憂悲。苦 六入處。緣上八入處:觸。緣、觸受。緣、受愛。緣 如緣無明,行緣、行識。 所說,是事有故。是事有。是事起故。是事起。 道如實知見,謂十二。支緣起。如實知見。如, 至 者。何等爲,雖道如質知見,謂八聖道。正見乃 ❷(桑) 如,是我聞。 經|已。諸比丘間,佛所說,數喜奉行 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘,如,上說。 差別 正定。次經亦如、是說。差別者。何等爲,聽 一時佛住。含衞國祇樹給 緣、識名色。緣。名色, 諸

孤獨園 如是我聞 |爾時世尊告。諸比丘,有 @四種 B諸天 時佛住。含衞國祇樹 給

生

。隨喜,心隨喜已。得。歡悅,歡悅已。身猗息。

今,伊 天道 聞。佛所說:歉喜奉行 爲、四。謂雖弟子。於,佛不壞淨。 淨 "聖戒成就"是名。四種諸天天道。未淨衆生 。已淨者重令,淨。佛說,此經,已。諸比丘 未淨衆生介淨。 已淨者重令 於。法僧,不壞 淨 何等

身猗息。身猗息已覺受樂,覺受樂已,三昧定。 諸熾然,不,待,時節,通,達涅槃,即身觀察 無上隔田。 天道,復衣比丘。若於,僧事,起,於正念, 謂世 當.受.持純一滿淨諮天天道,是名,第二諸天 從「今日,於」此世間,若怖若安。不」起「鹹患,我 道:復作,是念,我聞無恚爲,上,諸天,天道、我 自覺知。如是知,法事,已。心生,隨喜,隨暮已 弟子念,於法事。 謂如來說,正法律,現法 尊弟子僧。 三昧定已建弟子作。如是學。何等爲。諸天天 未淨衆生令、淨。已淨者重令淨,復次比丘。聖 日,於,世間、若怖若安。不,起,瞋恚、我但當,自 息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已聖弟 受, 純一滿淨諸天天道,是名,第一諸天天道。 我聞無恚爲,上,諸天,天道,作,是念, 我從,今 子作,如是學,何等為,諸天天道, 復作,是念! 心:隨喜已心歡悅。心歡悅已身®猗息。身*猗 來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御 道,何等為,四。謂聖弟子念,如來事,如是。 孤獨園。爾時世色告。諸比丘,有。四種諸天天 丈夫天人師佛世尊。於"此如來事,生"隨喜 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 。彼如,是於,諮倡事, 正直等向。 所,應,恭敬尊重供養 正憶念已。 離 心 縧 如

> 已。彼聖弟子作,如是學。何等諸天天道 此經,已。諸比丘關,佛所說,歉喜奉行 當受:持純一滿淨諸天天道;是名,第四諸天 從今日,於,諸世問,若怖若安。不、起,瞋恚,我 天天道。復作,是念。我聞諸天無惠爲上。 昧定。三昧定已。聖弟子作,是念。 何等爲,諮 等液率,正憶念已心生,隨喜,隨喜已歡悅。歡 雜戒,明智所,数,戒。智者不.厭.戒。 於,如,是 事。隨。憶念,言。我於,此不,缺戒。不,汗戒。不, 緒天天道。復次比丘。謂聖弟子。自念。所有戒 從,今日,於,諸世間。 作是念。我聞諸天無恚爲,上,諸天,天道。 天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。 **悦巳身猗息。身猗息•巳覺受樂。覺受樂已三** 我但當,受持純一滿淨諸天天道,是名,第三 身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三 **若怖若安。不,起,瞋** 蔝 **家定。三昧** 佛 說 我 患 沱

無患爲上諸天天道,我從,今日。 世尊。彼如是念。如來事,已,則斷,惡貪,及斷。 諸天天道。 樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。藝弟子。 已。則歡悅。歡悅已。身猗息。身猗息已。 心惡不善過。念,如來,故。心生,隨喜。 心隨喜 若怖若安。不、起、瞋恚: 如是學,何等爲諸天天道, 行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛 謂聖弟子。念,如來事,如,是如來應等正覺明 (是) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 未净类生令,弹。已净者增,其淨,何等爲,四。 獨園,爾時世尊皆諸比丘。有。四種諸天天道 如是法僧聖戏成就 但當,受:持純一 復作,是念,我 於諸世 亦如是說 作 間

化 比丘尼。 善生優婆寨。 善生優婆夷 命終

聖弟子得"法流水"得"義流水"得,念"如來" 饒 纒 腳 **逸明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人** 佛世奪。 **瞋恚愚癡纒。其心正直。** 彼雲弟子念,如來事,已。 念,如來事. 是 心貪欲

道

未淨衆生令。淨。已淨者增,其

升

何等爲

謂聖弟子念如來事.

如是如來應等正

園

爾時世尊告諸比丘

有,四種諸天天

說

此

經

 \mathbb{C}

諸 比

佛

所說

数喜奉

行

如是我聞。一

時佛 E. 開

住。含衞國祇樹給孤

如是法僧聖戒成就。亦如是說。 是念:我聞無悉為,上,諸天,天道,我從今日, 聖弟子作,如是學,何等爲,諸天天道,復作。 息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。是 益隨喜。隨喜已生,歡悅,歡悅已身猗息。身猗 於諸世間,不起,瞋恚, 純一滿淨諸天天道。 佛說此經

獨園 佛所說。歉喜奉行 成就,是名,法鏡經,佛說,此經,已。 諸比丘聞, 聖弟子。於.佛不壞淨。於.法僧,不壞淨。聖戒 (至) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 "諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 **、諦聽善思。當爲、汝說:何等爲,法鏡經。謂** 爾時世尊告,諸比丘,我今當、說、法鏡 孤

尊 詣 比丘尼命終。o养生優婆塞命終。o善生優婆 孤獨園,時有,衆多比丘,著、衣持、鉢。入,含衞 9(至) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 佛所 命終。 ·乞食。乞食時聞。 ○難屠比丘命終。 ◎難陀 我今晨朝 |豬首體|足。 退坐|| 乞食已還,精含, 入,含衡城,乞食。 舉,衣鉢.洗足已。 面。白.佛言。 聞 |難屠比丘 世

200 尼。異優婆塞。異優婆夷命終,亦如。上說。 獨固,如由上廣說,差別者。有,異比丘。異比丘 佛說,此經,已、諸比丘閒,佛所說,||漱喜奉行 時世貸告,諸比丘. 含:生,於天上,而般涅槃。不,復還生。此世。爾 優婆寨。善生優婆夷。 五下分結蟲。 得。阿那 ◎心解脫◎慧解脫◎現法自知作證。我生已盡。 彼難屠比丘。難陀比丘尼。諸○漏巳盡。●無漏 世尊。彼四人命終。應生何處。佛告,諸比丘 於佛不壞淨。 梵行已立"所作已作。自知不'受'後有。 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 乃至聖戒成就。是名。法鏡經 我今當,為,汝說,法鏡經 善生

图(全面) 四尼迦吒@佉楞迦羅@迦多梨沙婆闍露 優 四繁耆迦精含,四爾時那梨迦聚落。多人命終。 耶輸陀耶含欝多羅。悉皆命終。聞已還。精含。 闍露梨色吒阿梨色吒跋陀羅須跋陀羅耶舍 乞食。聞,那梨迦楽落。B劂迦含優婆塞命終。 時有,衆多比丘,蓍、衣持、鉢、入,那梨迦 聚落, 如是我聞。一時佛住過那梨迦聚落 婆

奪 盡 優婆塞。於,此那梨迦聚落,命終。皆五下分結 上 罽迦舍等。已斷,五下分結. 那梨迦聚落,乞食。聞,罽迦含優婆塞等命終; 學。衣針洗足已。指佛所一種一首佛足 (尊)彼等命終。當,生,何處。佛告,諸比丘,彼 面。白、佛言。世尊。 我等衆多比丘。晨朝天 |般涅槃。不,復還生,此世。諸比丘白 "得"阿那含"於"彼天上"般涅槃"不"復還生" 沒有,過二百五十優婆塞命終,復有,五 得,阿那含,於,天 退 佛世 坐 百

於、法價、不壞淨。聖戒成就。佛說,此經,已。 說,何等爲法鏡經,謂聖弟子。於,佛不壞淨。 滅。今當,爲、汝說,法鏡經,諦聰善思。當,爲、汝 乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅。 病死憂悲惱苦。如是苦陰集。無明滅則行滅。 起故是事起。緣,無明,有,行。乃至緣,生有,老 演說。分別開示。所謂是事有故是事有。 是事 出世。法性常住。彼如來自知成,等正覺: 者,夫生者有,死。何足、爲、奇。如來出世。 彼命終而 問者 徒勞耳。非是如來所,樂答, 生。究。竟苦邊,佛告。諸比丘,汝等隨,彼命終 墮。惡趣法。 決定正向。三菩提。 此那梨迦聚落,命終。三結盡得,須 苦邊,此那梨迦聚落。復有,五百優婆塞。 盡。貪恚癡薄。得,斯陀含。 當,受,一生。 此 世 復 有過二 一百五 十優婆塞命終 七有天人往 如是苦陰 陀洹 皆 乳 短現 及不 不 於 竞 諸

❷(含耋) 如,是我聞。一時佛住,含衞國 若露地,坐。晝夜禪思。精勸修習。 、佛不壤淨成就。而不,上求,不,於,空閑林 者。 煮 逸。佛告。難提。若於。此五根。一切時不。成 此五根。一切時不成就一者。爲,放逸,爲,不放 佛足,退坐,一面,白,佛言。世尊。若聖弟子。於, 孤獨園。時有記難提優婆塞。來。指佛所 比丘聞,佛所說,歉喜奉行 **德猛隨喜。彼不。隨喜,已。歉喜不,生。** 爲放逸四爲不放逸 我說此等爲,凡失數,若聖弟子不,成 難提。若聖弟子於 勝妙出 **敷喜不** 祇樹給 稽 就 中 就 雛

O~S. 55. 8. Gifijakāvasatha, I. O~cf. Sālhabbikkhu. O~Nandā. O~cf. Sudatta upāsaka. O~Sujātāupāsikā. O~Āsavānaṃkhayā. O~Anāsavaṃ. O~Cettovimuttiṃ. O~Pafijāvimuttiṃ. 如現法自知作證~Diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajjavihāsi. ① 上三社会 ②~S. 55. 10. Ginjakāvasatha. ⑩~Nātika. ②~Ginjakāvasatha. ⑩(第)—④ ①~

苦覺生已。心不,得,定。心不,得,定者。

聖

生已。身不。猗息,

身不,猗息,已。

苦覺則

亦如,是說。佛說,此經,已。 子心定者名,不放逸、法僧不壞淨、聖戒成就。 猗息已。覺受樂覺。受樂已。心則定。若聖弟 壞爭,其心不,起,知足想,於,空閑林中。 如、是說如、是賺提。若聖弟子成。就於、佛不 所說,歉喜隨喜。從,座起 禮孺足,而去 露地:晝夜禪思、精勤方便。能起,勝妙出離隨 7 "名爲"放逸"於"法僧|不壞淨"聖戒成就" 隨喜已生,數喜,生,數喜,已。身猗息。 難提優婆塞聞佛 樹下 身 亦

足,退坐,一面,白,佛言。世尊。若肇弟子於,四 孤獨園。時有。釋氏難提,來,指佛所,稱:首佛 **9**(全) 放逸,爲,不放逸,佛告,釋氏難提、若於,四不 不壞淨,一切時。不,成就,者。是聖弟子爲,是 說 壞淨]一切時不"成就,者。 我說是等為,外 凡 失數,釋氏難提。若聖弟子放逸不放逸。 今當 废說如,上。佛說,此經,已。 釋氏難提聞, 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

佛所說。數喜隨喜、從、座起作、禮而去 ·衣竟著·衣持·鉢人間遊行; 釋氏難提 多比丘集,於食堂,爲,佛縫,衣。如來 不,久 獨園,前三月夏安居竟有。衆多比丘,集,於食 來,指佛所,稽首禮,足。退坐,一面,白,佛言,世 堂爲佛縫太。如來不久作、衣竟。當,著,衣 尊。我今四體支解。四方易韻。先所、聞法今悉 ,鉢出,精含。 人間遊行,時釋氏難提 聞,衆 "如來不,久作,衣竟"著,衣持,鋒,人間遊行。 我今心生。大苦,何時常。復得見。世尊 。聞衆多比丘集於食堂 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 爲"世尊,縫、衣 聞已。 作 僧事·自

此經

Ē

所,持戒·自所,行施,及念,諸天,佛說 釋氏難提聞,佛所說。 歡喜隨喜。作

時當。復得,見,世尊及諸知識比丘,

佛告

分陀羅|至"迦陵

伽

|從||狹伽||至

修展。從修摩至。分陀羅。 伽 是故我今極生 憂苦

四拘薩羅。從"拘薩羅,至過伽尸,從"伽尸 復得,見,世尊及諸知識比丘,世尊今出。 所說. 垢住,修,解脫施·拾施·常撒·然施,樂,於捨平 得,已利, 我於,慳垢來生所, 當,多修;習雕慳 事僧事, 自持,我事,自行,世事,隨時億念。我 間解:無上士調御丈夫・天人師・佛世尊・法 念"如來事" 如來·應等正覺·明行足·善逝·世 心此三味念。佛說,此經,已。 修,習五種歡喜之處, 何等爲,五。 不,見,佛。若見,知識比丘,若不,見。汝當,隨時 定者住者行若坐若臥。乃至妻子俱。常當,緊; 等。惠施,常懷,施心,如,是釋氏難提,此五支 及諸知識比丘 数离陷喜。作.禮而去 佛告,釋氏難提。 釋氏難提問,佛 汝當,隨時 汝見,佛 若

供養衆事,供,給如來及比丘僧,即到,彼三月 @(全) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給 當隨 居,聞已作,是念,我當往,彼幷復於,彼。造作 佛於。含衞國祇樹給孤獨園,前三月結,夏安 孤獨園。前三月夏安居,時有。釋氏雞提。 見。如來:若不,見。苦見,知識比丘,若不,見。汝 見 世尊。我今四體支解四方易韻。先所、受法。今 已來。指佛所,稽首禮、足。退住,一面。白、佛言。 如來不,久作、衣竟。著、衣持、鉢、人間遊行,聞 遊行。時釋氏難提閱,衆多比丘集,於食堂,言 作。是言,如來不,久作,衣竟。著,衣持,鉢,人間 竟。時衆多比丘集。於食堂,爲。世奪,機,衣。而 悉迷忘。我聞世尊人間遊行。我何時當復 [世尊及諸知識比丘]佛告,釋氏 時修|於六念|何等爲人。當,念|如來·法· 難提 開 若 更

> 会 者及富蘭那。 難提修多羅廣說,佛說,此經,已。梨師達多長 聞衆多比丘集,於食堂,為,世奪,縫,衣。 有。長者。9名,梨師達多及富蘭那、兄弟二人。 獨園,前三月結,夏安居,如,前說,差別者。 禮 imi 如是我聞。 聞,佛所說,歡喜隨喜。從,座起。 時佛 住 含 衛國祇樹

作禮而 ❷(マロ) 如、是我聞。一時佛住。含衞國祇樹! 已語。一士夫,言。汝今當,往,指世尊所。 瞻親 如來不,外作,衣竟。著,衣持、鉢。人間遊行,聞 業間,衆多比丘在,於食堂、爲,世尊、縫、衣。言 獨圖。前三月結,夏安居,竟。 四方易韻。所,憶念;專。今悉迷忘。 何時 足、退坐,一面,白、佛言。世尊。我今四體支解。 師壞。正身端坐。梨師達多及宮蘭那。稽。首佛 達多及富蘭那險,路而來,即出,路邊, 師達多及富蘭那。往迎,世尊,世尊遙見,梨師 師達多。及窩蘭那,世傳已來。及諸大衆。時梨 教勅,往,到一處,見,世奪出。 世尊、若必去者、速來語、我。 食堂,爲,世傳,緩,衣。時有,長者《梨師莲多。 及雪富蘭那。兄弟二人,於,庭徑澤中,修,治田 即速來還白.製 時彼士夫即受, 衆多比丘集.於 敷 尼 當

如上 溡 ●名=多⊜

■嚴羅:從:康羅,至「魯壓揭陀。從,康竭陀,至,殃 從 奎 至 梨 6~S. 55. 47. Nandiya. 6~Nandiya Sakka. 6(不)— 6. O然— 8. 5. 6. Thapataya. 6~Isidatta. 60~Purāṇa. 60~Kosala. 60~Kāsi. 68~Malla. 60~Māgadha.

雜 Ka] 含經卷第三十

天

"然其長者。在家憤•丙在家染著,出家空

汝當,念,如來事,廣說乃至

念 六

念,何等爲大。

|諸知識比丘,及不見。

汝且隨時修:習 及不見如

及富蘭那。汝見如來。

<u>2</u> 此經已。諸比丘。聞,佛所說、歡喜奉行 子於、彼命終不、生,地獄·畜生·餓鬼中,佛 於,彼命終生,地獄,畜生,餓鬼中,多聞聖弟 率陀天上一日一夜。如是三十日一月十二 月一歲。兜率陀天壽四千歲。愚癡無聞凡夫。 獨園,爾時世尊告,諸比丘,人間四百歲。是兜 如、是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 說

獨周 命終生。地獄・畜生・餓鬼中。 多聞聖弟子於 樂天上一日一夜。如是三十日一月。十二月 (会) 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 彼命終不、生、地獄·畜生·餓鬼中、佛說、此經, 歲。化樂天壽八千歲。愚癡無聞凡夫。於、彼 丽時世尊告。諸比丘,人間八百歲,是化

、心思、生、染著。三自護持、思、其顯壓,世尊。我

。爾時,於,王燦女,無,一刹那不正思惟,

佛

我

常護。三事、一者御、象。

衣,繒婇衣,著,杂妙香,

瓔珞莊嚴。我與同遊。 恐、失,正道。二自護

於

9頸前者攀,我衿,彼諸婇女。爲,娛;樂王,故。

我@項"後者攀"我背" 象上,坂時。

後者抱 我

我是波斯匿王大臣。 波斯匿王。欲入、圍觀。

人處,於非家,一向鮮潔純一滿淨。梵行清白。

令,我乘,於大象。載,王第一宮女,一在,我前。

在,我後,我坐,其中,象下,坂時。前者抱

法。在家慣"丙在家築著"出家空閑。

淨。梵行清白,長者白、佛。奇哉世尊。

難,可,俗人處,於非家,一向鮮潔

純純 善說,此 難可俗

襔

二月一歲。他化自在天壽一萬六千歲。 (營)如是我聞。一時佛住,含衞園祇樹給孤 中,佛說,此經,已。諸比丘,聞,佛所說,數喜奉 聞聖弟子於,彼命終不,生,地獄·畜生·餓鬼 無聞凡夫於,彼命終生,地獄畜生餓鬼中,多 他化自在天一日一夜。如是三十日一月。十 獨園,爾時世傳告。諸比丘,人間千六百歲。是 愚癡

告,長者。善哉善哉。汝拘薩羅國。

錢財互

富

佛

尼

在。家中,所有財物。常與。世尊及諸比丘比丘 告。長者,善哉善哉。能善護、心。長者白、佛。

"優婆塞優婆夷"等共受用"不、計.我所,

時世尊為"彼長者,種種說法"示教。照喜。 無,有.與.汝等者。而能於,財。不,計.我所。

示

爾

維阿含經卷第三十❸ 教。照喜已。從,座。而去

如,佛說六經。 比丘六經。亦如,是說 如是異比丘問六經。 佛問諸

獨遺 (公言) 如,是我聞。一時佛住 "爾時世尊告。諸比丘。 若比丘若行若形 含衞國紙樹給孤

空·非我。

於

.此等法,心生.服雕

怖畏防護。

●宋天竺三藏求那跋陀羅譯 門 ,而自德益。

已。諸北丘聞,佛所說,歡喜奉行或生,楚輔天中,或生,楚身天中, 佛說。此經 即以,此欲,法念,法樂,法功德, 生,大梵天中 若不,如,是。或上流般涅槃。若不,如,是。或 或有行般涅槃。若不、如、是。或無行般 般涅槃。若不如是。或生般涅槃。若不如是。 若不,得,解脫,以,欲,法念,法樂,法故。 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 如上說。差別者。

覺無觀,定生喜樂。第二輝具足住。 獨園,爾時世尊告,諸比丘,若比丘如,是行。 (空)如,是我聞,一時佛住,舍衞國祇樹 誠法,思惟。 ,是行如,是形如,是相億念, 而於, 色受想行 如是形。如是相。息,有覺有觀,內靜 如病如、癰。如、刺如、殺。無常・苦・ *若不如 心 船

是相然於,彼色受想行識法. 如刺如殺。無常苦、经非我思惟 初禪具足住。彼不,憶,念如,是 岩四相雕:欲惡不善法 如,是寂静如、是勝妙。所謂捨 有覺有觀 行。如,是形。 如病 如癰 離生喜樂 以甘露 於。彼法 如

諸比丘。即,佛所說。歎喜奉行 (公) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 她行已立。所作已作。自知,不,受。後有。 心解脫。無明漏心解脫,解脫知見。我生已盡。 如、是知。如、是見、已欲有漏心解脱。有有漏 獨園。爾時世尊告。諸比丘,如上說。 《登》如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 離除四叉,指無、欲、滅盡四涅槃。佛說,此經,已。 生厭怖畏防護"生厭怖畏防護已。

給孤 ❷(宋天

差別者。 佛説

厭 ●丙二捷俄爾爾·●斯二特魯 ●項二頭母爾 ●頭二項母爾 ●照二部爾 ●照二部母團 ●而二起母 ●十十(光明皇后斯文)魯··羅舞)十一字一魯 • 四和十(根)母 • 四愛十(愛)母 • 四理二光團

、欲。滅盡涅槃。佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所 說 微喜奉行 離防護已。 ,此則勝妙。所謂拾。離一切有餘。 愛。盡無 於。甘露法界,以自饒益。 此則寂

爾者 心解脫。無明漏心解脫,解脫知見,我生已盡。 獨園 量光天,若不,爾者。生,少光天,佛說,此經,已。 行般涅槃, 若不、爾者。 取,無行般涅槃,若不 槃,若不,爾者。取,生般涅槃,若不,爾者。取,有 解脱,而以,彼法欲法念法樂。法。 取,中般涅 梵行已立。所作已作。自知,不,受,後有,若不, 彼如是知。如是見。欲有漏心解脫。 (云) 如,是我聞。一 諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 念法・樂法。生,自性光音天。若不、爾者。生,無 。爾時世尊告諸比丘。如上說。 取上流般涅槃者不,爾者。彼以,欲法 時佛住,含衡國祇樹給孤 差別者。 有有漏 說如,是,異比丘問、佛。佛問、諸比丘,

獨國 住。若不、爾者。以,如,是行如,是 形如,是相, 所說.数喜奉行 爾者。生,少淨天,佛說,此經,已。 諸北丘閒,佛 樂、生、遍淨天。若不、爾者。生、無量淨天,若不、 、殺·乃至上流。若不、爾者。 以。彼法欲法念法 ·於.受想行識法,思惟。 覺身樂聖人能說能拾念樂住。 如,是形。如,是相。 (《炎) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 "爾時世尊告。諸比丘" 若比丘如,是行。 離,貧喜,捨住。 如病如癰 第三禪具 足 正念正智。 如刺 如

獨圖 (全0) 如,是我聞。一 形如是相 爾時世尊告。諸比丘。 "雕、苦息、樂"前憂喜已滅 時佛住,含衞國祇樹給孤 **若比丘如,是行。** ボ

勒迦天土亦持。傘蓋、覆、燈、

隨 大月雄連後

行

毘

樓匐叉天王亦持。称蓋

雅

燈

隨 摩訶

,是憶念;而於,色受想行識,思惟。如,病如,癰 所說。歡喜奉行 如、刺如、殺。乃至上流般涅槃。 苦不樂捨。淨念一心。第四雕具足住。 ,爾者。生,少福天,佛說,此經,已。諸比丘開,佛 生。因性果實天。若不、爾者。 生。福生天:若不 若不,傾者。或 "若不"如

獨國。爾時世尊告諸比丘。 (空1)如是我聞"一時佛住"含衞國祇樹給孤 丘。聞,佛所說,歎喜奉行 天·寒天·熱天亦如是說。佛說,此經,已。諸比 起。如。風雲天,如,是焰電天·雷震天·雨天·晴 念。我今欲,以,神力,遊戲,如,是念時。風雲則 如。四禪,如是四無色定。亦如是說 有,風雲天,作是

而行。我見,梵天,亦復如,是 以,無因緣,而笑,汝今持,傘。蓋,覆,燈隨,我 無因緣,而笑, 不,審,世尊。 處,世尊徽笑。尊者阿難白,佛言。世尊。不以, 阿難即受敌以,傘蓋,覆,燈。隨,佛後,行至。一 照。佛告。阿難,汝可,以,傘蓋,覆,燈持出,拿者 獨國。爾時世尊於。夜閣中。 天時小雨電光焰 (空) 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給孤 說 天王亦持,傘蓋,覆,燈。院,舍利弗後,行。毘樓 隨。拘僯比丘後,行。 釋提桓因亦復持,奪蓋 而發。徽笑。佛告。阿難,如,是如是。如來不。 覆,燈。隨,摩訶迦葉後,行。 袟 架帝羅色吒 羅 今日何 因何緣 持,傘蓋,覆,燈。

頒 統羅 。摩訶劫賓那後,行。佛說,此經,已 後 行 毘 沙門天王亦持 傘蓋 獲燈、

獨屬,爾時世魯皆,諸比丘,有,四種善好調伏 (空) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 卽 婆塞調伏。優婆夷調伏。是名。四衆。爾時世 梁|何等爲四。 謂比丘調伏。比丘尼酮伏。 就人 偶言 優

亦如,是 比丘 行法 若オ 優 是 是名為善 如 婆 法 刵 令 善 僧 好 持一种 塞 氼 辯 淨 法 無 好僧衆信 **戒** 向 畏 是 如 則 日 如日 儗 是 比 婆 丘則 閕 夷亦 光 傦 光 尼 爲 通 自 自中自亦多 照好照然聞 善 達 漱 法

父母。不,受,不殺·不益·不矣;不妄語·不飲酒 不飲酒。是名。隨生子。 何等爲。勝生子。 若子 不飲酒。子亦隨學不殺·不益·不婬·不妄語 爲三。有。隨生子,有。勝生子,有。下生子,何等 (名) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 如調伏,如是辯柔和無畏多聞通達法說 佛說。此經,已。諸比丘間,佛所說,數喜奉 酒戒, 是名, 勝生子, 云何下生子。 若子父母 戒, 子則能受,不殺·不盗·不婬·不妄語·不飲 爲隨生子謂子父母不殺不益不姓,不妄語 獨園,爾時世像告。諸比丘,有三種子。 法次法向隨順法。行。亦如是說 受,不殺不盗·不婬·不妄語·不飲酒戚. ,能,受,不殺·不盜·不婬·不妄語·不飲酒戒,是 子不 行 法

雞聞,佛所說,數喜奉行 尊者阿 何

修

腳

若

比丘修四

1念處等。

是名修

酮

羅相

修習守護不、令

、退沒、是名。隨護斷

生下 人 隨 字 月光順 法之子 法之子 及 爾 生上 時 世 . 算 卽 IJ πŻ 不紹 作 る場合 僾 Z 屬淨婆繼 脉 故欲

佛說 如。五戒,如,是信戒施聞慧經。亦如,是說 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 此 經已諸比丘聞 除 佛 光動 所說,歡喜奉 祭 眷 衆心塞 行

佛

修

清

數喜奉行 獨園 四者修斷。佛說,此經,已。諸比丘。 爲四。一 **爾時世珍告諸比丘。** 者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。 有。四正斷。 何等 聞,佛所說,

(公) 等爲,四。一名。斷斷,二者。律儀斷。 護斯。四者。修斷、爾時世尊即說,偈言 孤獨園 如,是我聞。 爾時世尊告諸比丘,有四正斷。 一時佛住 共有。四正斷。 何以含衞國祇樹給 三者。隨

佛

爲四。一者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 佛說此經已。踏比丘。 (全) 如,是我聞。一時佛住,含循國祇樹給孤 断及律 斷儀 睄 諸佛之所說 隨護與修習 "佛所說"數喜奉行 有。四正斷。 何等

便精勤攝受。是名,律儀斷。云何隨護斷。未起 斷。云何律儀斷。未起惡不善法不,起生、欲方 不善法斷生欲。 四者修斷,云何爲、斷斷, 訊比丘 亦已起惡 法令起生欲 何 修 馸 已 |起善法| 力便精勤攝受。 方便精勤心攝受。 是為 断 增統 修 27 生欲 是名。隨護 方便

> 動攝 受。是爲修斷 佛 說 此 經 己 誻 比

斷,云何修斷。已起善法增益修習生欲。方 善法介、起生、欲。 獨國 精動攝受。是名。修斷 精勤攝受。 何律儀斷。 四 法斷生欲。 者修斷。云何爲,斷斷,謂比丘已起惡不善 如是我聞。一時佛住 爾時世尊告。諸比丘。有。四正斷。 者斷斷。 是名』律儀斷。云何隨護斷。 未起惡不善法不、起生、欲。 方便精動心攝受。是爲斷斷,云 方便 精勤攝受是名 隨護 二者律儀斷。三者隨護斷。 ·爾時世尊即說,偈言 ||含衞國| 祇樹 何等 未起 給孤 便

如 **斷** 此 **斷** 四及正律 鄮 儺 語佛之所 隨護與修 說習

守護持。 舌身意根。善護隱密調伏進向。是名。律儀斷。 若比丘菩護。眼根:隱密調伏進向。如是耳島 8(全元) 云何隨護斷。若比丘於,彼彼眞實三昧相, `欲。方便精勤攝受。是名。斷斷,'云何律儀斷。 起生欲。方便精動攝受。 法断生,欲。方便精勤攝受。 未起惡不善法不 斷。四者修斷,云何斷斷,若比丘已起惡不善 等爲、四。一者斷斷。 孤獨園,爾時世常告。諸比丘。有。四正斷。 何 說。此經,已。諸比丘聞,佛所說,漱喜奉行」 方便精勤攝受。已生善法增益 修 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 所謂青嶽相·脹相·膿相·壞相食·不 二者律儀斷。三者隨護 未生善法令起 習 善 生 生

Ę 胩

方便 佛 亦如是說 說此經 比丘 此 四

四(公) 如,是我聞。一 集。不放逸生。不放逸轉。 習闡法,一切皆依。不放逸,爲。根本, 世間建立: 彼一切皆依於地, 孤獨閩。爾時世尊告。諸比丘, 修,四禪,佛說,此經,已。諸比丘。聞,佛所說,數 時佛住 比丘不放逸者。 。含衞國祇樹給 如是比丘 譬如,有,人作 水 放逸 修 能

愚疑。貪欲究竟。瞋恚愚癡究竟,出要遠雕 經已。諸比丘聞,佛所說 槃。亦如、是說 如,斷,貪欲瞋恚戀癡。如,是調,伏貪欲瞋 如是比丘。 獨園,爾時世尊告。諸比丘。如上 能斷 貪欲·瞋恚·恐 時佛住 歌喜奉 含衞國祇樹給 癡 說 差別 佛 說 者 劜 涅 患 Ж

水香 獨圖 **全** 皆依。於地,而得。生長。 是 不放逸,爲,本。如。上說,乃至涅槃。 其 是衆香之上。如是種種善法、不放 如是我聞。一 切 爾時世代告諸比丘、譬如百草藥木 譬如,堅固之香,赤栴檀爲,第 (J) 時佛住 含衛國祇樹給孤 如是種種善法皆依 劈如.黑沈 逸最

世 尊 ٤Ď 說 偈

種 律 斷 得 正 隨 濩 之 修 껠 漏說腳

力。七覺支。八道支。四道 四念處如是四正斷 已。諸比丘。 勤 方 正 便斷 閒 佛 四如意足。五根。 四法句。 所說, 数喜奉 盐 覺 於 正概修 諸所 7 五

喜奉行 (公) 如,是我聞,一

不 放逸為根 本 如 如 二 O~A. 4. 69. Padhāna. O~Pahānappadhāna. C~Samvarappadhāna. OAnurakkhanappadhāna. O~Bhavanap. O(木)一⊜ 動議受)一⊜ g~A. 4. 14. Samvara. O卖二字の優 空以下数極 fc. S. 53. Jhāna Samyuttas(如是…是設)百九十四字一零

●主。如,是一切善法不放逸爲,其根本。如,上 如"一切閻浮果"唯得"閻浮名,者*果最爲,第 第一。如是一切善法不放逸爲其根本。 說。乃至涅槃。譬如,一切屋含堂閣, 切諸善法不放逸最爲。根本:如。上說:乃至涅 如。比丘。一切畜生跡中象跡爲上。 槃。譬如』陸地生。華。慶利沙華爲,第一,如,是 "如、是一切善法"不放逸爲,其根本, 。如是一切善法皆不放逸爲根本乃至涅 "譬如。一切畜生。師子爲,第一, 所謂畜 切善 法不放逸為其根本。 重涅槃。 譬如水陸諸華。 便鉢羅華為,第 乃至涅槃。 以棟爲 如是一 譬 鐾 生

@提金、爲、第一。如,是一切善法不放逸爲,共 @如是一切俱毘陀羅樹。藤婆耶旨羅俱毘陀 爲第一。如是 本。如,上說,乃至涅槃。 譬如,諸王轉輪聖王 根本。如,上說。乃至涅槃。譬如,衆鳥以,金翅 白色,爲,第一。如,是一切善法不放逸 爲,其 根本。如,上說,"乃至涅槃。譬如,一切色中以。 根本。如。上說,乃至涅槃。譬如,一切衣中伽 羅樹爲,第一,如是一切善法。 不放逸爲,根 如,上說,乃至涅槃。譬如,一切天王四大天王 息,爲,第一,如,是一切善法不放 逸 爲,其 根 本。如,上說,乃至涅槃,譬如,一切金,以間浮 王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根 本。如。上說。乃至涅槃。譬如,諸山,以,須彌山 Ŀ | 細氎爲|第一|如|是一切善法不放逸爲|其 第 說,乃至涅槃。譬如,一 一 如,是一切善法不放逸爲,其根 本 一切善法不 放逸為其根本 切三十三天。 乃至涅槃。譬如,諸大身衆生。羅睺羅阿修羅 本,如,上說,乃至涅槃。譬如,欲界諸神力, 天 生王為,第一,如,是一切善法不放逸為,其根 本,如,上說,乃至沒樂。譬如,諸受五欲者。頂 最爲第一。如是一切善法不放逸 魔波旬爲第一。

如是一

切善法不放

逸

爲

亦正受處善。有、禪非。三味處善。

為其根

如,是一切善法不放逸爲,其根本。如,上 第一:如是一切善法不放逸爲其根本。 莠法不放逸爲,其根本,如。上說 | 乃至涅槃 化樂天 以善化樂天王為第一:如是一切 天以。兜率陀天王:爲第一。如是一切善法 爲,其根本,如,上說,乃至涅槃。譬如,兜率 宿焰靡天王,爲,第一,如,是 根本。如。上說,乃至涅槃。譬如,焰摩天中。 帝 上說,乃至涅槃,譬如,楚天。 大梵王爲,第一, 譬如,他化自在天以,善他化自在天子,為 不放逸爲。其根本,如,上說,乃至涅槃。譬如, 釋為第一如是一切善法不 一切善法不放逸 放 逸為 說 如 낁 迮 Ļ

6搏叉司陀。 浮提一切河! 切薩羅阿耨大薩羅爲第一,如是一切善法 順"趣不放逸海"如"上說" 乃至涅槃。譬如"一 如,一切雨。稀皆歸、大海,如、是一切善法皆 切善法皆順"不放逸",如。上說,乃至涅槃。譬 海,其大海者最爲,第一,以,容受,故。如,是一 乃至涅槃。譬如、閻浮提一切衆流皆順,趣大 如,上說,乃至涅槃、譬如,衆星光明。 月爲,第 不放逸爲,第一,如上說,乃至涅槃。譬如,閻 一,如,是一切善法不放逸爲,第一; 如,上說; 如,是一切善法不放逸爲,第一, 四大河爲第一。 謂恒河新 頭

> 譬如,一切所有諸界苦行梵行。聖界爲。第一。 無想。 乃至涅槃。佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所說 如,是一切善法不放逸爲,其根本, 善法不放逸爲。其根本。如,上說。 乃至涅 如,一切諸法衆。如來衆爲,第一。如,是 法不放逸爲其根本,如。上說。 法有爲無爲。離。貪欲,爲,第一。如,是一切善 爲,其根本。如,上說,乃至涅槃。譬如,所有諸 無足兩足。四足多足。色無色。想無想,非想非 其根本"如"上說" 如來爲,第一。如,是一切善法不放逸 乃至涅槃。譬如,一 乃至涅槃。 如上說 切衆 切 欍

联善 @(公) 如,是我聞。一時佛住 禪正受處善,非三昧處善,有禪三昧 時善。有、禪非,三昧時善,亦非,正受時善, 時善。非。三昧時善,有。禪三昧時善,亦正受 禪。有。禪三昧時善,非。正受時善。有,禪正受 三昧起善,非,正受起善,有,禪正受起善, 有。順住三昧善。亦住。正受善。有。禪非住 非,住正受善。有,禪住正受善。 非,住三昧善! 非,正受善,復次四種禪。有,禪住 三 昧 善 善。有,曜三昧善,亦正受善。有,禪非。三昧 孤獨國,爾時世尊告。諸比丘。 有。四種禪,有 数喜奉行 次四種雕,有,禪三昧處善,非,正受處善, 、禪非:三昧起善,亦非。正受起善,復次四種 三昧起善,有,禪三昧起善, 禪三昧善,非,正受善。有,禪正受善。 非三昧 亦非住,正受善, 復次四種禪。有 亦正受起善。 .含衞國派樹 亦非正 處善。 有 超 船

非。三昧拾善,有、禪三昧拾善。亦正受拾善。有

、雕三昧拾善非。正受拾善。有:雕正受拾善

中。此衆生身善行。 見受,邪法因緣,故。

非三昧學善。

亦非,正受舉善,復次四種禪

善。有、禪三昧止善。亦正受止善。 有、禪非,三

善。非。正受止善,有、耀正受止善。非,三昧止 亦非,正受方便善,復次四種禪。有,禪三昧止 便善。亦正受方便善。有、禪非二昧方便善,

味止善,亦非,正受止善,復次四種釋。

有輝

三昧舉善。非,正受舉善,有、禪正受舉善。

「昧舉善,有,禪三昧擧善。亦正受擧善,有,禪

處善 不念善。非三昧念不念善。有、禪三昧念不念 昧念不念善。非,正受念不念善,有,禪正受念 念善。亦非,正受念善。復次四種禪。 有。禪三昧念善,亦正受念善。有、禪非,三昧 非 非昧 迎善。有。禪正受迎善。非。三昧迎善。 迎善,亦正受迎善。有、禪非,三昧迎善, 。正受念善,有,禪正受念善, 』正受迎善。 復次四種禪。有,禪三昧念善。 復 **火四種** 풽 有 |禪三昧迎善] 非三昧念善 有輝三 有禪三 非正 亦

(公) が解非三 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。 通 何等爲三。無學宿命智證通。 已。諸比丘聞、佛所說、數喜奉行 無學漏盡智證通。爾時世尊卽說、偈言 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 |味拾善。亦非,正受拾善;

三0夜悉通達其心得解脫 生死諸漏 觀察。知信 盡 俞 一切諸貪愛 是則牟尼叨 星,天惡趣生 故 說爲。三明

萬億生,乃至劫數成壞。我及衆生宿命所,更 生。有,如是行。如是因。如是信,受,種種宿 及衆生於,此處,死餘處生。 苦樂、如、是長壽。如、是久住。如、是受、分齊、我 如、是名。如、是生。如、是會性如、是食。如、是受。 謂聖弟子知"種種宿命事" 從|一生,至|百 千 等為、三。謂無學宿命智證通,無學生死智證 (公)如是我聞,一時佛住、含衞國祇樹給孤 死智證明。謂聖弟子天眼淨過,於人眼,見,諸 命事,皆悉了知。是名,宿命智證明, 云何生 通。無學漏盡智證通。云何無學宿命智證通。 獨園,爾時世拿告。諸比丘,有,無學三明。何 說 此經日。諸比丘聞佛所說,歡喜奉 於"餘處"死此處

四種禪。有、禪三昧方便善。非,正受方便善,有 善。有、耀非。三昧惡善。亦非。正受惡善。復次 有.禪三昧惡善。非,正受惡善,有.耀正受惡 非。三昧來善,亦非。正受來善,復次四種禪。

非三昧惡善。有、禪三昧惡善。

亦正受惡

三昧來善,有,禪三昧來善。亦正受來善,有,禪 三昧來善。非,正受來善,有、禪正受來善。非, 善,亦非,正受念不念善,復次四種禪。有,禪

亦正受念不念善。有,禪非,三昧念不念

、禪正受方便善。非:三昧方便善,有、禪三昧方

不受後 滅道跡。如質知。彼如,是知。如,是見。欲有漏 聖弟子此 苦如質知。 ф 知見。我生已蔬。处行已立。 心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫, |是名||生死智證明||云何@漏盡 有。是名:漏盡智證明。 此苦集。 所作已作。 此苦滅 爾時世奪即 魯 證 明 自知 解脫 此苦 謂

佛說

此 經

生 死 知心得解脱 祭 諸 知 漏 宿 盡 是則 見天 — 切 牟尼 諸 惡 貪 趣 愛 明

四知見賢專法律所說三明。佛告·婆羅門。 白,佛言。翟曇。 婆羅門父母具,相無話瑕穢 三種無學三明; 律。異實三明。婆羅門白,佛。云何瞿曇。 婆羅門,我不,以,名字言說,爲,三明,也。賢聖 達、容色端正。是名,瞿譽。婆羅門三明, 品。字類分合。歷世本末。此五種記悉皆通 臣 父母七世相承無諸譏論 世世相承常為師 婆羅門,言。云何名爲,婆羅門三明, 婆羅門三明。此則波羅門三明。爾時世尊告。 @相慰勞。慰勞已退坐。一面,而作是說,此則 獨園,時有。異婆羅門,來。指佛所,與。世尊,面 證明。無學生死智證明。無學漏盡智證明。 法。間說,真要實三明,謂實察知見。便質 (公) 如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給孤 佛說,是經,已。諸比丘聞,佛所說。歡喜奉 辯才具足誦。諸經典、物類名字。萬物差 何等爲、三。謂無學宿命 婆羅門 愛 聖 如 有 聖

達 故說 爲三明

衆生。死時生時。善色惡色。上色下色。 毀學人, 正見成就。身壞命終生。於善趣天人 成就,口惡行成就。意惡行成就。。誇,聖人, 邪 惡趣,隨,柔受,生,如實知。如,此衆生。身惡行 口善行。意善行。 身壤命終生,惡趣 泥 無學生死智證 有。無學三明。 不識 向於 犁 上經廣說 誕 協言 三處 ~悉通

爾時 世 (算即說 傷言

知 (說是三明) 断生漏 切 法 無 盡 命 常 是0為,牟尼 已 持 切貪 生天 溅 汳 恚 惡 靜 說癡通趣禪

婆羅門。 歉喜隨喜。從,坐起而去 佛 "粗暴"是真三明。 是爲。聖法律所說三明。 爾時婆羅門聞,佛所說。 非言語 婆羅門 肵 白

聞。佛所說。歡喜隨喜。從、坐起而去 拾慧,是則爲,信。非,名字是信,也。 ,信。佛告"婆羅門,所謂信者。信,增上戒施聞 獨園,時有,異婆羅門,來,詣佛所,與。世尊,面 相慰勞。慰勞已退坐,一面,白,佛。瞿曇。 我名 (公) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 時婆羅門

門聞,佛所說,數喜隨喜,從,坐起面去 增益、是為、增益、非,名字為、增益,也。 佛告婆羅門所謂增益者。信增益飛聞拾慧 慰勞已退坐。一面。白、佛言。瞿曇。我名。增益 獨圖 (公) 如,是我開。一時佛住,舍衞國祇樹給孤 時有。異婆羅門,來:指佛所,面相慰勞。 ,時婆羅 佛說,此經,已。 諸比丘聞,佛所說。 歡喜奉行

獨國 佛告。婆羅門,夫等起者謂起,於信。起,戒 羅門開,佛所說。歉喜隨喜。從,坐起而 拾慧是為等起,非,名字為,等起,也。 問 (公) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 訊已退坐二面,白,佛言。世尊。我名,等起, 。時有,異婆羅門,來,追佛所。問,訊安否。 爾時婆 聞

是。如、湖池水、如、是。薩羅多吒伽·恒水·耶扶

如"毛端"浠水,如"是草絲之端"浠水亦如

珧·薩羅谀·伊羅 跋提·摩醯·大海 亦如、是說:

足 謂 所說。歉喜奉行 是名。無為道*跡 正見正。智正語正業正命正方便正念 正定。 無為法。 貪欲永盡。與恚愚癡永盡。 法。及o無爲道跡、諦聽善思。 云何爲,無爲道6跡 ,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛 .謂八獥道分。 切煩惱永盡, 云何無爲法。

涅槃。亦如,是說 燒 陰·洲渚濟·渡·依止·擁護·不流轉·離緣焰·雕 如『無爲,如、是難見・不動・不屈・不死・無漏・覆 ®然流通·清凉·徼妙安隱·無病·無所有·

多無量。如,大湖水,所餘之苦如,毛端*浠水, ◎(公1) 如;是我聞`|時佛住。含衞闡祇樹給孤 本。如、截,多羅樹頭,更不,復生,所斷諸苦甚 諦果。正無間等彼於,獨時,已斷已知斷,其根 丘,具足見。眞諦,正見具足, 世尊弟子。見,眞 耳。湖水無量千萬億倍。不,得,爲,比。佛告。比 端一渧水多,比丘白,佛。世尊。士夫毛端尠少 帝。彼湖水,云何比丘彼湖水爲,多。爲,士夫毛 五十由句。深亦如是。若有。士夫。以二毛端,* 獨關。爾時世尊告。諸比丘。譬如。湖池。 废長

佛說。此經,已。諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 爲六。謂眼內入處,耳。身,舌,身意內入處。於, (空) 如是我聞,一時佛住 含衞國祇樹給孤 六法,觀察忍,名爲,信行,超昇離,生。離,凡 園。爾時世尊告、諸比丘。有一內《入處。云何

多(公)

如是我聞。

一時佛住 含衞國祇樹給

獨固

解時世餘告

諸比丘,當

為,汝說,會無

作已作、離、諸重擔、逮、得己利、盡、諸有結,正、起、諸漏、離、欲解脫。名。阿羅漢、諸漏已盡。所 智心善解脱。 天人往生,究:竟苦邊,此等諸法正智觀察。不 須陀洹,不、墮、決定惡趣,定趣,三菩提, 七有, 觀察。三結已盡已知。 未,終。要得,須陀洹果。 若此諸法。 超昇離、生。雕。凡夫地:未、得。須陀洹果;乃至 陀洹果,四若此諸法增上觀,祭忍,名爲。法行, 夫地,未,得,須陀洹果,乃至未,命終, 要得 佛說,此經,已。諸比丘閒,佛 謂身見·戒取·疑。是名 如實正智 歽

身。五陰。亦如、上說 身。六受身。六想身。 六思身。 六愛 身。 六界如。內六入處,如,是外六入處。 六體身。 六體 說 撒喜奉行

(空) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 說,歉喜奉行 明者。行則滅。佛說、此經,已。諸比丘。聞,佛 ,傷。不,穿,堅。新得,地界,不,得,水界。 彼諸種 無明,而 生行。若有,業而 無,煩惱·愛·見·無 種子得,生長增廣。如,是業・煩惱有,愛・見・ 種子不,得,生長增廣,要得,地界水界。 彼諸 子不、得,生長增废,得,水界,不、得,地界,彼諸 子。種種子。此四諸種子不、斷不、破。不、腐 何等爲、五、謂根種子。莖種子。節種子。 獨園 爾時世尊告諸比丘,有五種種子生 壊種 肵 不

生老死。亦如是說 如行如是識名色六八處觸受愛取有

獨國 (元) 如,是我聞"一時佛住 爾時世尊告諸比丘 含衞國 於 我世間。 祇樹給孤 於 世

9~8. 43. Asankhata samyutta. €~Asankhata. 0~Asańkhatagāmimagga. ❷辞二世鲁, (勝)一團※●智二止鲁, 志 の波二度無理 ●然二版章 © cf. S. I3. Abhisamaya samyutta. ⑩若二版章 電路二開電

力覺道。

·止觀念身。正思惟求。

。亦如是

力者。智者。識者。慧者。分別者。念處。正 思惟者。億念者。覺想者。思量者。梵行者。

是故我於,諸天世人魔梵沙門婆羅門 及 ,出爲,離離,顚倒想,亦不,名,阿耨多羅三藐 以,我於:世間及世間集,如實知,故。 及諸世間。為解脫為 我終不、得於 餘 諸 **会** 聞,佛所說,歉喜奉行 三有漏,故。當、求、大師:佛說,此經,已。諸比丘 爲二。謂欲有漏,有有漏,無明有漏。爲、斷,此 獨國。爾時世尊告。諸比丘。 如,是我聞。一 一時佛住 含微國 有三有猫 祇樹

問及世

間集不

如是

知者

天魔梵。沙門婆羅門。

間集。世間滅。世間集道跡。世間滅道跡。世間 世問集。世間滅。世間味。世間患。世間出。 世間集。世間滅。世間味。世間思。世間出, 衆生、爲、得、解脫、爲、出爲、離。心離、願倒。 世間滅。世間味。世間思。世間出。世間始。世間滅道跡。 。佛說,此經,已。諸比丘閒 。含衞國祇樹給孤 世間滅道 世間 佛說此 跡 Щ 具 世 如,内六入處。 此經,已、諸比丘。閉,佛所說,數喜奉行 建,得己利,盡,諸有結,正智心得,解脫,佛說, 名,阿羅漢盡。諸有漏。 所作已作。已拾。重擔。 等爲、六。謂眼入處。耳·鼻·舌·身·意入處。此等 間、盡諸有漏、佛告。羅睺羅:有、內六入處,何 9(益) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 諸法正智觀察。盡:諸有漏:正智心善解脫。是 此識身及外境界。一切相不"憶念",於"其中 **退坐,一面,白,佛言。世尊。云何知,云何見。 我** 竹園,時傳者羅睺羅來;詣佛所, 稽首醴,足。 如、求。大師。如、是乃至求。正思惟,亦如、是說 如,是外六入處。乃至五陰亦

世間集

間集。世間滅。世間出

世間集。

如,是世間。世間集。世間滅,世間集,

經,已。諸比丘開,佛所說,歉喜奉行 足住。得、成,阿耨多羅三藐三菩提,

獨園,爾時世尊告。諸比丘,有。三愛, 何等為 爲,斷,此三愛,故。 如是說 (会) 如,是我聞。一時佛住。王含城迦蘭陀竹

,三。謂欲愛·色愛·無色愛。

(<

(<

(<

(<

(

(

(

(

(

(

(

<

佛所說,數專奉行

味。世間患。世間出

當.求.大師,佛說,此經,已。

諸比丘。

開佛所

如是說

如、內六入處,如、是外六入處。

乃至五陰。亦

如、求。大師,如、是次師。敎師。

"廣導師" 疫師。廣

同伴真

废師。說師。殷說師。隨說師,阿闍梨。

欲通。欲者。精進者。方便者, 出者。堅尚者。勇 知識之善友。哀愍慈悲。欲義欲安、欲樂欲觸。

猛者。堪能者。攝者,常者。學者。不放逸者。

修

如,內六入處,如,是外六入處。乃至五陰。

說, 数喜奉

如。截。多羅樹頭 園 經日。諸比丘閒,佛所說、數喜奉行 **鬱。欲貪斷者。是名眼已斷。** 、眼如,是。耳·鼻·舌·身·意亦如,是說。 爾時世尊告,諸比丘, 於"未來世"成"不生法"如 若比丘於,眼欲貪 已知斷,其根本 佛說 此

如是說 (会) 如是我聞。一 顯現。苦生病住老死顯現。如 爾時世尊告,諸比丘。若比丘眼生住成 時佛住,王含城迦蘭陀 是乃至意亦 竹

彼一切皆依於地,而得

建立

則沒。乃至意亦如是說。佛說,此經,已。 諸 比 死

如,是說 如,內六入處。如是外六入處。 乃至五; 陰 亦

數喜奉行 亦如,是說。佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所 (400) 如是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀竹 不,得,雕欲,彼障礙亦不、得,斷,乃至意入處, 者。則生"上煩惱,生"上煩惱,者。於,諸染汚心! 園。爾時世尊告。諸比丘。 若比丘於 眼味著 脫

如是說 如。內六入處,如,是外六入處。乃至五陰。 亦

佛所說。歡喜奉行 六入處,而得,建立,佛說,此經,已。 依,於地,而得,建立,如,是一切善法皆依,0內 園,爾時世尊告。諸比丘。 (401) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀竹 譬如,世間所作 謝比丘聞 皆

亦 園,爾時世尊告,諸比丘。若有,衆生, (如) 如,是我聞。 於,一切,如來最第一。乃至擊戒亦如 足。四足多足。色無色。想無想。 (空)如是我聞。一 時佛住。王含城迦蘭陀 非想非 是說 無足二 非

園]爾時世尊告:諸比丘|若諸世問衆生所 亦如,是說。佛說,此經,已。 。雕、貪欲、法最爲,第一。如、是廣說 時佛住 王舍城迦蘭陀竹 如是 諸比丘。 切 作 法 O以下 cf. S. 18. Rāhula, O(内)—@ 丘閒,佛所說, 數喜奉行 如 是說。 。若眼滅息沒。苦則滅 病則 息 老

何等 給孤

乃

/至建成

有爲無爲。

雜阿含經卷第三十一€ 說,此經日。諸比丘開,佛所說,數喜奉行 來聲聞衆最爲第 切特依於地,而得,建立 200 团 『树時世尊告』諸比丘。若諸世間衆生彼)即 如是我聞。一時佛住』王舍城迦蘭陀: 佛 所說 歓喜奉 一。如是廣說乃至聖戒佛 如是一切諸衆。如

竹

雞阿含經卷第三十!

後生死。 無後。一 道出家。又問,尊者舍利弗,云何所問 利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。諸外 舍利弗答言。世尊說言。此是無記。又問。舍利 舍利弗答言。諸外道。 @無記。又問。云何舍利弗。如來無,後生死,耶。 生死,耶。舍利弗言。諸外道。世尊說言。 此是 語,尊者舍利弗,言。云何舍利弗。 《如來有』後 利弗,與。尊者,面相問訊慰勞已。 退坐,一面! 耆闍崛山中"時有"衆多外道出家"詣"拿者舍 又問。舍利弗。如來有。後生死。 無。後生死,耶 ·園.爾時尊者·摩訶迦葉。尊者•舍利弗。住。 如來非,有,後生死, 如是我聞。 切答言。世尊。說。此是無記 無。後生死 @宋天竺三藏求那跋陀羅譯 一時佛住。王含城迦蘭陀 有,後無,後非有,後非 世傳說言。 非,無,後生死 此是無記。 "云何爲" 如來有: 那合

智作

此語 已從,坐起去。

爾時尊者摩訶 如.嬰兒.無.自

鲕

讃默

者

恭敬尊重下意供養。

依

止

任

佛 肵

說是經已。拿者摩訶迦葉數賽隨喜

依止而住

若法岩學、若隨順教。若諸梵行。大

、愚如、癡、不善不辯

e(dok) 如是我聞。 一時佛住,含衞國祇樹給 盡 **鹿子母霧堂,晡時從、禪覺往。請佛所,稽首禮** 來若有若無。若有,無。若非,有非,無,後生死。 非,有非,無,後有,亦如,是說。 如來有,後生死,者。是則爲、受爲、想。爲、行爲 深廣大。無量無數。寂滅涅槃。含利弗。若說, 死,此亦不、然。如來者色已盡。心善解脫。 已盡。心善解脫。言、有、後生死,者。此則不、然。 拿者摩訶迦葉,拿者摩訶迦葉。何因何緣世 孤獨園 爾時尊者摩訶迦葉。住。含衞國東園 不,可。記說。時二正士共論議已。各還,本處, 含利弗。如是因。 盡 有 、職爲、動爲、處爲,虛誑、爲,有爲、爲、愛。 乃 至 無後生死' 有後無後非有後非無後 後生死,無,後生死。是則爲,色。 說,如來無,後生死,是則爲,色。若說,如來有, 非,有非,無,生死,耶。 尊者摩訶迦葉語,舍利 尊不"記說,後有。生死,後無。生死,後有後無。 詣。尊者慶訶迦葉所。共相問訊慰勞已。退坐 日禪思。 先為:諸聲聞 足退坐一面 .有.後非,無.後生死.是則爲.色。如來者色 面以向與諸外道出家,所,論說,事,具白 "心善解脫。甚深廣大無量無數寂滅涅槃" ·無後非,有非,無者不,然。 e如來者 ,言。若說,如來後有生死,者。是則爲,色。若 葉 。心善解脫。是故說,後有,者不、然。後無、後 。母者含利弗。相去不遠 尊者舍利弗知:路外道出 家去,已。 。白.佛言:世尊。何因何緣: \制戒"時多有"比丘 如是緣。故有問世尊。 如 各 來者愛已 若說,如來 坐 樹下 変 世拿 樂習 甚 盐 如 ㄹ 生

而依止住。 ❷復依❷猗而住。若法若學。 若隨順教。 生出世。樂行。諸惡,欲行諸惡,成,就諸惡,非 滅。譬如、大海中船載,多珍寶、則頓沈沒、如來 。相似像法生,鲁相似像法出。世間,已,正法則 真實則沒。如、是迦葉。如來正法欲、滅之時有 言。如是迦葉。命濁・煩惱濁・劫濁・衆生 是學,於,大師所,當,修,恭敬奪重下意供 如來法律不,沒不,忘不,退。是故迦葉。 重下意供養。依止而住。 隨順教。若諸梵行。大師所,稱歎 敬拿重下意供養。 不,忘不,退,何等爲五 ,此沈沒,迦葉。有,五因緣,令,如來法律。不,沒 行。大師所,稱數,者。不,敬不,重不,下意供養, 養,於,大師所,不,敬不,重不,下意供養,已。然 ,五。若比丘於"大師所",不,敬不,重不,下意供 葉。有。五因緣。能令:如來正法沈沒。 何等為 。相似法,句味geos然如來正法於,此則沒。 迦 法言法。法言。非法,非律言,律 地界所壞,不為水·火·風界所壞,乃至惡衆 正法則不,如,是。漸漸消極減,如來正法不,爲 未,滅。有,諸相似僞實,出。於世間, 禁稅。少樂習學。 迦葉。譬如,劫欲、壤時,與寶 今多為,聲聞 衆生善法退滅故。大師爲話 是名。迦葉五因緣故如來正法於 制戒 依止而住。若法若學。 而 者比丘於。大師所。 迦葉。 諸比 丘 是名。五因緣 "律言"非律"以 沙 者 聲聞 偽寶出已 樂 ****若諸梵** 智 多 濧 學 當 剒 嵬 飺 如 若 恭 **1**

9+(光明皇后顧久)② 9[宋天・羅譚] 十一字一② 9~cf. S. 16. 12. Parammaraga. (No. 100 (120)) 9~Mahā-kassapa. 9~ āriputta. 9如来有後生死~Hoti tathāgato parammaranā. 9無記~Avyākata. 9武十(青)⊜ 9[如来・解脱]十字一② 40~S. Sāripetta. O如來有後生死~Hoti tathāgato parammaraṇā. O無記~Avyākata. O說十(音)⊜ O[如來一解股]十字一學 O~ S. 16. I3. Saddhammapaṭirūpaka. (No. 100 (121)) 田相似像法~Saddhamma paṭirūpaka. 四級二級⊜ 四然二級團 ● 學符二符号像

邪見之人應

生二

庭

地

獄

趣

岩畜

(安全) (金字) 瞋恚·癡縛。以.是因緣。身壞命終生.毒趣.者。 彼諸伎兒令,其衆 生數 樂喜笑。轉增,貪欲 戲歡樂喜笑:更增,其縛,梁落主言。質爾瞿曇 生亦復如是。不難貪欲瞋恚療縛緣被嬉 聚落主言。如是瞿曼。佛言。 聚落主。 、水澆,所,轉繩,此人被、縛。 心。欲、令、此人非義饒益。不安不樂。 主、當、其彼人歡樂喜笑者。豈不。增,長貪:恚 種歌舞伎樂嬉戲。今..彼衆人歡樂喜笑。聚落 癡.愚癡縛所.縛。彼諸伎兒於,大衆*坐中.種 縛所,縛。不,離。瞑恚,瞋恚縛所,縛。不,離.愚 汝意,答。古昔此聚落衆生。不,雕,貪欲, 貪欲 三。猶請不、已。佛告、聚落主。 壞命終生。o 数喜天,於 此瞿曇法中 所 說,云 種種。伎、命、彼大衆歡樂喜笑。以、是業緣、身 作。如是說「若伎兒於」大衆中。 白 所,面前問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐,一面 竹園,時有:•蓮羅周羅那羅聚落主。 若畜生趣。說是語時。遮羅周羅那羅聚落主 是則邪見、若邪見者。應生二趣,若地獄趣 令"大衆歡樂喜笑,以,是業緣,生、數喜天,者 無,有,是處,佛告,聚落主, 若言古昔伎 兒能 癡縛,耶。 聚落主白,佛言。 .佛言。瞿曼。我聞古昔歌舞戲笑者年宿士 醬如,有.人以.縄反縛。 佛告。聚落主。 且止莫。問。此義,如、是再 如是 爾時 世 奪告,聚落主,是故 時 佛 豈不,轉 增急,耶。 如是瞿黛。聚落 住。王舍城迦蘭 有人長夜 以惡 我今問,汝、隨 歌舞戲笑作 ,古昔衆 數數以 來語佛 我 先三 見

所說。歡喜隨喜。頂。禮佛足,歡喜而去 此真質要。爾時邁羅周羅那羅聚落主聞 業,婦,佛婦,法婦,比丘僧, 數喜天。 瞿曇。我從。今日,捨,彼伎兒惡不善 生。數喜天,我今定思。云何伎兒歌舞嬉戲生。 伎兒號所見,欺誑言。大衆中作:諸伎樂,乃至 我自念,昔來云何爲;彼愚癡不6辨不善。 白、佛言。瞿曇。我不,以,瞿曇說,故而悲泣,也。 問 不,答。言,聚落主且止 莫問 佛言、善哉聚落主。 此 養 聚落主

白佛。 圆了爾時。戰鬪活聚落主。來指佛所,恭敬問 **C(304) 如,是我聞。"時佛住,王舍城迦蘭陀** 代怨敵。以 被,甲胄、手執、利器、命敵先登。堪,能方便摧; 宿士。作:如,是見,作,如,是說,若諸戰鬪活。身 因緣,身壞命終。得、生善趣箭降伏天,者。 心。欲攝縛枷鏁斫刺殺。害於彼,耶。 能方 便摧;伏怨敵; 云何。若戰鬪活。身被,甲胄。爲。戰士先鋒,堪, 聚落主,我今問,汝。隨,汝意,答。聚落主。於,意 中,其義云何。佛告,戰鬪活。且止莫、問,此義。 怨敵"緣"此業報" 重鎧,手執,利器,將士先鋒。堪,能方便摧,伏 昔戰鬪活耆年宿士作,是言,若戰鬪活。身被 訊。問訊已退坐,一面,白,佛言。瞿曇。我聞古 ,有.是處,佛告,聚落主, 岩古音戰鬪活者年 有。三種惡邪。若身若口若意。以。此三種惡邪 如是再三 如是世尊佛告,聚落主。 |問。亦再三止,之。猶問不,已。佛告。 是因緣。生箭降伏天者。 生。箭降伏天, 於,瞿曼法 此人 豈不,先起,傷害之 為,戰鬪活 聚落主 是則邪 無 竹

彿 諸 趣。說是語 時 彼聚落主悲泣流淚。 佛 告

⑤(₹0₹) 聚落主。 緣。身壞命終生,衡降伏天,者。無,有,是處,嬰 伏天"是故悲泣。我今定思。 諸戰騎活惡業因 甲胄、手執、利器、命散先登。乃至得、生、箭降 不"辨長夜歌誑"作,如,是言, 若戰鬪活身被 、汝說,聚落主白,佛言。我不,以,瞿曇語,故悲 、殺。而今說言。不、調伏、者亦常、殺、之。 種法 法一何等爲、三。謂一者柔軟。 二者剛强。三者 馬者有,幾種法,聚落主答言。瞿曇。 訊退坐。一面。爾時世尊告。調馬來落主:調伏 竹園。時有四調馬聚落主、來。指佛所、 聞佛所說,數喜隨喜。即從,*坐起,作禮而去 僧,佛告.聚落主,此真質要。時戰鬪活聚落主 譽。我從,今日,捨。諸惡業。歸、佛歸、法歸。比丘 泣,我念古昔諸開戰活書年宿士。 愚癡不善 落主,以,是義,故。我先再三語、汝。且止。不,爲 言。瞿曇法中。 教生者不淨。 瞿曇法中 何。莫,令,我法有,所。屈辱,調馬聚落主白 主:三事調伏猶不調者。便當、殺、之。 調,御丈夫。猶不、調者。當,如、之何。佛言。聚落 羁:御丈夫;何等爲三。一者柔軟。二者剛 主白,佛言。瞿曇:無上調御丈夫者。 不,調當,如,之何,聚落主言。便當,殺,之。聚落 柔軟剛强。 如 三者柔軟剛强。 來不 |調:御丈夫:佛告||聚落主:我亦以=三法| 如是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 應 如"汝所言" 佛告、聚落主、若以三種法,馬猶 殺 聚落主白,佛。瞿曇。若三種 聚落主 如來法中殺生者不 然我以 當以 有三種 種法 赤敬問 亦 幾

●伎=妓母● ●數書天~Pahāsa deva. ●辨=辨●●* 0~8, 42 0~S. 42. 2. Puta.(No.100(122)) ⊙~Talaputa Natagamani. Ø~ 42. 5. Assa (or 3. Yodhājīva. [No. 100(123)] O歐獨活業落主 ~Yodhājīva gāmaņi. O新鋒伏天~Sarafijta deva. [No. 100 (124)] @調馬萊格主~Assāroha gāmaņi.

佛告,聚落主,此真實要。佛說,此經,已。調馬 從。今日,檢,諸•惡業。歸、佛歸、法歸。比丘僧。 落主白,佛言。瞿母。若調御丈夫。 不。復與語。 語。不。復教授。不。復教誠,豈非、殺耶。 復数誠。聚落主。 來落主。聞。佛所說:歡喜隨喜。即從、坐起。 不 復教授。 丈夫,彼不,調者。不,復與語,不,復教授,不, 不。復敎誠, 若如來調過丈夫。不過與 異爲,殺也。 是故我 調馬聚 作

9(₹10) 足,退坐,一面,白、佛言。世尊。不、修 竹園,時有,0兒惡聚落主,來,指佛所。 言。他爲其作,賢善名字。佛告,聚落主, 、共作。惡性名字;´不、修。正志・正語・正業・正命 故。於他生瞋。 爲其作。惡性名字,佛告。聚落主,不修 修,智何法,於,他不、與。 正方便,正念,正定,故。於,他生,瞋。生,瞋恚,故 正方便・正念・正定、故。於、他不、瞋。不,瞋恚、故 爲、其作。賢善名字,修。習正志正語正業正命 E 主白、佛言。奇哉世尊。善說,此言,我不、修,正 說,惡言,他爲其作,惡性名字, 復問世尊。 而去 、我作"惡性名字,我不、修"正志·正語·正業· 說。善言。他爲其作。賢善名字, ,故°於,他不,瞋°不"瞋恚,故口說,善言" 命・正方便・正念正定,故。於,他生以瞋 故於、他生與。 於,他生,瞋恚,生,瞋恚,故口說,惡言, 如,是我聞 生,瞋恚,已口說,惡言, 生,瞋恚,已口說,惡言, 時佛住||王含城迦蘭陀 不,瞋恚,故口 惡性名字。 兇惡豪落 三何等法 。稽-首佛 正見 修 說善 生興 他 正

恚

口

於食堂。比丘集已。往自世拿。

諸比丘已

質要。佛說:此 我 **今常** 抡 臒 **志剛强麁澁** 經一已。兇惡聚落主歡喜隨喜作 "佛告"聚落主"此 其

、禮而

9(三) 如,是我聞。 聞。爲,自出意說,作,是語者。爲,隨順法。 門釋子應。自爲。受,畜金銀寶物,者。爲,從,佛 、言。不、應,自爲,受、畜金銀寶物,世尊。彼言沙 爲、受害金銀寶物。爲、淨耶。爲。不淨。 集,諸大臣,共論議言。云何沙門釋子比丘, 首佛足,退坐,一面,白,佛言,世尊。 竹園,時有一層足珠髻聚落主來非諸佛 門法。非經種子法,此真實說。世尊。 哉世尊。沙門釋子受·畜金銀寶物·者。非:沙 非沙門法。非釋種子法聚落主白,佛言。 者。不清淨。 所以者何。 非。異質說 不、墮,於呵責處,耶。佛告,聚落主,此則妄說。 有幻言。沙門釋子應以受滿畜金銀寶物。又復有 不隨順,爲,真實說,爲,虛妄說,如,是說者。得, Gi 去,已。告,尊者阿難,若諸比丘依;止迦蘭陀竹 喜作、禮而去。爾時世尊知、摩尼珠髻聚落主 自爲受畜金銀寶物。 者增長勝妙。 受佛教。 悉應。清淨,摩尼珠髻來落主。 釋子自爲,受;畜金銀珍寶,清淨者。五欲功德 ,住者。悉呼令,集,於食堂。 周逼宜;令依:止迦蘭陀竹園,比丘 "非"是法說"非"隨順說"麼"可貴處" 故若自爲,己受,畜金銀寶物,者 沙門釋子自為受畜金銀寶物 我亦作,是說,沙門釋子不應, 時佛住王 佛告, 聚落主。 時尊者阿難即 聞,佛所說, 含城迦蘭陀 先日國王 。作、是說。 ,耶,共中 若沙門 所 爲 歡 奇 自

> 集食堂 者。有、言。不清淨、者、今問世尊。言。清淨、者、 集諸大臣。作如是論議,沙門釋子自爲受 聚落主,來。《諒我所》作。如,是言。 大衆前坐。坐已告。諸比丘。今日有 索作人。傾勿為己受取金銀種種實物 自爲、受」畜金銀寶物、諸比丘。汝等從,今 主於。大衆前,師子吼說。 比丘。國王大臣共集論議。 髻聚落主聞,我所說,數喜简喜作,禮而去。諸 爲。從,佛聞,爲。自妄說。如,上廣說。彼摩尼 畜金銀 資物。 說,此經,已。諸比丘問,佛所說,數喜率 須、木索、木。須、草索、草。須、車索、車。須、作 惟 世 算知 爲清淨不。 時。 爾時世尊 `其中有言』淸 往 麼尼 先日國王 詣 食堂 珠酱

常人凡夫五欲。二者自苦方便不正非義 @(<三) 如,是我聞。一時佛住,瞻婆國揭伽 樂;有,受欲者;非法鑑取。不,以安樂自供,不, 凡夫。有。三種自苦方便不正非義僚益、深落 益。聚落主。 有。三種樂受欲樂卑下田舍常人 生依,於二邊,何等爲二。一者樂著卑下田 退坐,一面,爾時世尊告,王頂寮落主,今者衆 側,時有。王頂聚落主,來,脂佛所,稱:首佛 供養父母,給,足兄弟妻子奴婢眷屬 以樂自供。供:養父母、給:足兄弟妻子奴婢 次聚落主。 安樂果報。未來生天是名,世間第一受欲,復 屬朋友 知識。 亦不,隨時供養沙門婆羅門。 何等為。三種卑下田含常人凡夫樂受欲 。受欲樂者以,法非法,鑑,取 而不,隨,時供,養沙門婆羅 沙門釋種子不,應, **彼摩尼珠髻聚落** 仰求縣 朋友知 財 Ħ 處 饒 含

九九

自苦方便卑劣人。若彼自苦方便,

初始犯戒

合掌白婦

我今已度

世會

婦,佛婦,法婦,比

種苦行方便。

亦不,能現,法離,熾然。得,過人

稿活,聚落主。我不,說,一切自苦方便枯槁活

|妙知見·安樂住。是名||第三自苦方便枯

悉等,我說,有,自苦方便,是卑劣人。有、說,自

方便是中人,有, 戬, 自苦方便是勝人,何等

他

主見、法得、法。知、法深入於、法、皮、疑不、由、於

·於正法律.得.無所畏.即從,坐起。整.衣服

自苦方便枯槁活。不。初始犯戒污戒。然修。種

見安樂住,是名,第二自苦方便枯槁活,復次

亦不,由,此現法,得,離,熾然,

過人法勝妙知

便枯槁活。始不。犯戒汚戒,而修,種種苦行。

。是名。第一自苦方便枯槁活。復次自苦方

得難熾然 種種苦行

主

等爲。三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒 乃至未來生天。是名我說,第三勝人受欲。 欲;何等爲,我說勝人受欲, 謂彼以,法求,財。 乃至不,求。未來生天,是名我說,第二中人受

何

盆,有,一自苦枯槁活,初始犯,戒污,戒,彼修。

精勤方便住處住。彼不能現法 過人法勝妙知見安樂住、聚落

間人,何等爲,自苦方便勝人, 若彼自苦方便 爲道。何等爲跡。不贞,三種受欲三種自苦 方便。是苦非法。不正非義饒益:聚落主。何等 見安樂住,是名我說。自苦方便勝人,聚落主。 枯槁活不,初始犯戒污戒,乃至不、得,媵妙知 ,得,勝妙知見安樂住,是名我說,自苦方便中 若彼自苦方便。不,初始犯戒汚戒。 乃至 不 說,自苦方便卑劣人,何等爲,自苦方便中人, 沔 知。聚落主。如此現法永離、熾然、不、待。時節 喜樂,如是離。瞋恚愚癡障"閡"不欲。自害 售"不"現法後世受"斯罪報" 彼心心法常 苦。若離。貧障,不,欲,方便自害。害他,自他俱 他,或欲,俱害,現法後世得,斯罪報。 心法憂苦。瞋恚癡所、障。或欲,自害,或欲,害 或欲"害他"或欲"俱害" 現法後世得"斯罪報" 方便:聚落主。爲:欲食:障"閉故。或欲,自害。 順方便。卑下田舍常人凡夫,不,向,三種自苦 益,聚落主。有,道有,跡。0不,向。三種受欲隨 是名。三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒 聚落主遠,應離,垢。得,法眼淨。 然;不,待,時節,親,近涅槃, 即此身現緣自覺 報,彼心心法常受,安樂,於,現法中,淳雕熾 不、欲,害他。自他俱害,不,現法後世受,斯罪 正見乃至正定,當,其世尊說,是 法,時, 王頂 親"近涅槃。即此現身於自覺知者。爲,八聖道 戒 乃 (至不) 得勝 妙知見安樂住 時王頂聚 落 是名 心法憂 受 找

報未來生天,是名我說,與下者受欲,何等為, 中人受欲, 謂受欲者以。法非法, 而求,財物!

欲者。謂非法濫取。乃至不,仰求,勝處安樂果 中人。我說受欲者是其勝人。何等爲。卑下受 等。我說受欲者其人卑下。

我說受欲者是其

門,仰求,勝處安樂果報。

未來生天,是 名,第

三受欲樂者,聚落主。我不,一向@說,受欲平

弟妻子奴婢眷屬知識。隨、時供。養沙門婆羅

、財不,以濫取,以樂自供。供:養父母,給;足兄

欲樂者。復次聚落主。有。受欲樂者。以法

求

求.勝

處安樂果報。未來生天是名,第二受

丘僧 從一強海為 饇 婆塞 眛 闢 佛 庣 設 歡

(代刊) 如,是我聞。 喜隨喜。作,禮而去 告:聚落主,我者說,過去法苦集苦沒,者。 我常,往,詣彼沙門瞿曇, 若我 詣,沙門瞿 **幣幹羅聚 落鸚鵡閻浮林.說,現法苦集苦沒!** 聚落主。聞沙門程暴在,力士入間,遊 集苦沒。善哉世母爲、我說,現法苦集苦沒。佛 白、佛言。世尊。我聞世尊常爲人說,現法苦 韓羅聚落:詣,世尊所。 稽首禮,足退坐,一 者。彼必為、我說,現會法苦集苦沒,即往,彼群 行。到。《欝碎羅住處鸚鵡閻浮林》時 緣而苦生。聚落主白,佛言。 現法苦集苦沒、聚落主。若衆生所有苦生,彼 苦沒一者。知汝於、彼爲。信不信,爲,欲不欲,爲 念[爲.樂不樂] 汝今苦不。我若說,未來苦集 汝曰於、彼。爲、信爲,不信,爲,欲不欲,爲。念不 念不念,爲,樂不樂,汝今苦不。我今於,此說, **純若打若賣若殺,我則生,憂悲鳴惱苦,** 聚落,住者。B是岩縛若打若實若殺。 說。聚落主。於意云何。 令』我等解,佛告』聚落主,我今問、汝。隨、汝意 不。廣分別,我所,不,解。善哉世尊。 來生所,無,欲貪愛念相習近,者。彼遭,縛 起 責殺。我何爲,橫生,憂悲*惱苦·佛告,聚落主.。 切皆以、欲爲、本。欲生、欲集、欲起、欲因、欲 有、欲有、貪有、愛有、念。相智近者。彼遭、若 向。若諸衆生於,此鬱碎羅聚落 |憂悲惱苦,不。 聚落主白,佛言。世尊。亦 一時佛在 若染生於"此欝韓羅 のカ士人 世尊極略說,法 唯願廣說 住 汝心當 行 囮 至. 曇 面 不

●(說)十受② ●不二是⊜ ●對二權⊜* ●~S. 42. 11. Bhadra.(No. 100 (128)) ●力士人~Malla (or Malata). ●~Uruvelakappa. ●城曇二揚臺~Gandhayata(or Bhadragaka). ●(法)—● ●(於被)—⑤ □是若薄若打二是若打掉若⑦,若打若其⑩,若算若打 ●指書=書幣員*

生。欲貪愛念,不聚落主言。不也世尊, 來落主。於,意云何。汝依,父母,不,相見,者。則 於、意云何。彼依,父母:若無常變異者。當、起 愛念,不。聚落主言。如,是世尊。復問。聚落主。 主。於、意云何。若見若聞。彼依。父母,當、起,欲 爲,本。欲生欲習欲起欲因欲緣。 是故當 此 佛告,聚落主,是故當、知。若諸衆生所有苦 憂悲惱苦,不。聚落主言。如,是世尊。 塵勞。卽說、偈言 憂苦生。若三二若一愛念。無常變異者。則一告"聚落主、若有』四愛念.無常變異者。 期四 本 敨 況 日日遺。信問。其安否。 生,一切皆以,愛欲,爲、本。 RΕ 憂苦生。聚落主。若都無。愛念、者。 則無。憂苦 復無常而無,憂苦。 依 父母 鹭 、欲緣而生苦、聚落主言。奇哉世傳。善說,如 |無常變異者。我或■隣死。豈唯憂悲惱苦。 欲生欲集欲起欲因欲緣。 其諸衆生所有憂苦。 知 衆生種種苦生。 我有,依,父母,居,在異處。 佛告 聚落主 使未,時還,我以憂苦。 一切皆以、欲爲,根 欲生欲集 欲起欲 彼 而生憂苦佛 而生。衆苦 切皆以, 若依父 是故我 聚落 欲 我

狐疑,不、由,於他,不、由,他度,於,正法律,得, 僧 《所長。從、坐起整。衣服、合掌白,佛。 若無,世間愛念,者 濫共 。得"法眼淨"見,法得,法。深入"於法" "我以超越"我從"今日" 歸,佛歸,法歸,比丘 切 (世尊說是法|時。 揭聲聚落主遠 塵雕 一菱苦消滅盡 言語命 爲優婆塞唯憶持我佛說 則無。愛苦塵勞患 猶如。達。花不。著水 已度世 度諸

說

法。作,如,是問

者

是名。蒺菜論。

令_彼

、禮而去 經,已。胡愚聚落主聞,佛所說。 數喜隨喜作

●(元三) 如是我聞。一 幾食人。從、城至、城。從、聚落,至:聚落。人間遊 遊行。與,千二百五十比丘。千優婆塞。五百乞 氏聚落主是尼捷弟子。前 尼捷所 禮,尼捷 行。至:●那羅聚落好衣菴羅園中,時有:●刀師 健世 門瞿曇所,作是問,瞿曇。常願欲,令,諸家福 足退坐一面。 瞿曇 若有"如"是願如"是說"者。今云何於"飢 利具足增長、作"如、是願"如、是說不。若答、汝 」語不,得,不語,尼捷語,聚落主,言。汝往語沙 不,得,語不,得,不語,耶。 汝能共"沙門瞿曇,作"蒺"乘論。 令.沙門瞿曇 長夜欲。令諸 願令語家福利增長,不。佛告聚落主。 ,似前後相達。如是聚落主。是名,蒺薬論,令, 、村至、村。指,費世間,如,大雨雹雨,已乃是滅 丘。千優婆塞。五百乞殘食人,從城至城。從 何等異者言,有、願有、說者。當,復問言。沙門 言,不者汝當。問言。沙門瞿爨。與,凡愚夫;有。 立,何等論。爲,蒺*薬論,令,沙門瞿 落 訊恭敬問訊已退坐,一面,白.佛。瞿曇。常 氏聚落主受 尼捷勘教 已。 彼沙門瞿曇不、得、語不。得.不語。 損非。增益,也。瞿譽所說殊不。相應。不、類不 主言 乞食、將、諸大衆,乃至不,似不,類 遊行人間。將諸大衆手二百五十比 若如是者 家福 爾時尼捷語。刀師氏聚落 利增長。 。云何瞿曼。 時佛 聚落主言。阿梨。 在. ||聚竭提國:人間 詣佛所,恭敬 亦常作。是說 於飢饉世人 爾時刀 一量不得 前後相 如 ŧ. 我 欲 間 師 聚 來

> 漟 藏自消滅。抵债不、還。怨惟殘破。 等為,八。王所,逼。賊所,劫火所,焚。 ,知其家長夜好,施。 異實寂止故致,斯福 師氏聚落主。心生。恐怖身毛皆堅。 言沙門瞿爨破壤他家,不拾。惡言。 爲。第九句,如,是聚落主,汝拾,九因九緣。 聚落主。有。八因緣。令,人損:減福利,不增。何 世尊。我今悔過,如、愚如、癡。不善不辯。 見,如,鐵槍投,水。身壞命終四生,地獄中,時 有是八種爲錢財難、聚。聚落主。 隨喜。從坐起去 县所。不、實欺誑虛說妄語。 人施,一比丘,有、裁有,減。聚落主。 有人家大富。多錢財。多眷屬。多僕從 佛告,梁落主,我憶九十一 聞。佛所說 劫 Û 。我說無常 惡子費用。 水所、漂。 不拾惡 白佛言。 汝觀今 不 於瞿 歉喜 見 利 當 阆 ガ ❸刀篩氏~Asi-

、得、語不、得、不語、耶。尼捷語、聚落主。 子。詣,尼揵所,禮,尼揵足,退坐,一面,爾時尼 黑宝 如是我聞。 者 沙門瞿曇所。作,如、是言、瞿曇。不常欲、安、慰 令,沙門程疊不、得,語不,得,不語, 聚落主白。 捷語。聚落主。 **奉羅園中,時有力師氏聚落主,先是尼揵弟** 常欲安慰 者。應語言,程學。與,凡思夫,有,何等異,若言 尼捷:阿梨。何等為:蒺菜論。 令,沙門瞿 愚不 何 切衆生。識數安慰一切衆生,耶。若言,不 ¥ 復應。問言。若欲、安。慰 放。或爲二 切衆生。 讃・歎安・慰一切衆生 汝能共,沙門瞿曇,作,蒺梨論 種 一時佛住 那羅聚落好衣 人說法 一切衆生者。 。或不為 汝往

行清白。 佛告:聚落主:如:彼士夫不穿不壞不津漏器; 津漏,第三器者穿壤津漏。云何聚落主。彼士 聽我更說。鬢顏、鬢如、士夫有。三水。器,不、穿 世傳、善說,如,是三種田譬,佛告,聚落主。 夜以、義饒益安隱樂住、時聚落主白、佛。甚奇 我善說法中,得一句法 爲其說。多聞法者亦爲其說。然其彼衆於 第二器不穿不壞而津漏者。 我諸弟子 優婆 說正法,乃至長夜以義饒益。 諸弟子比丘比丘尼亦復如是。我常爲、彼濱、 最後盛水。所以者何。須臾之間供,小用 器,爲。後盛,水。聚落主言。以,穿壤津漏之器, 次以盛,水。佛告,聚落主,彼器滿已。 復以,何 主言。瞿曇。 水。佛告、聚落主、次復應,以,何器、盛、水、聚路 言。瞿曇。 當,以,不穿不壞不漏津者,先以盛, 夫三種器中常持,淨水,蓍,何等器中,聚落主 不,壞。亦不,津漏, 亦爲說法,初中後善義義善味。純 滿淨梵行清白。 墩津漏者,外道異學諸尼쁊輩亦復如,是。我 乃至長夜以、義饒益,安隱樂住。如,第三器穿 塞優婆夷亦復如是。我常爲,彼演:說正法: 夜安隱樂住,時刀師氏聚落主聞,佛所說, 亦爲、彼演、說正法,初中後善善養善味。純 下 "彼若於"我說 田 者 開示顯現。 如 當、持、彼器不穿不壞而津漏者。 足投為 別示顯現。多亦爲說。少亦爲 第二器不,穿不,壤。 句法知其義 然於,被等少聞法者,亦 路外道異學尼 知,其義,者亦復 安隱樂住。 者 亦得長 **满淨梵** 建子號 而有 故 如 長 汝 ٠Ĺ٠

偽妄說。聞 如癡 不善不辭 ()佛所說 於 ,數喜隨喜,體,足而 世 |愛所 不 졺 真實 虚

尼

、有,衆生墮,泥犁中,聚落主,於,意云何。 の合め 如,是我聞。 告,聚落主,欲,何所論。尼雄若提子爲,何所 出。與子世、覺想籌量入、覺想地 **豊非,無,有,人鹽,於泥犁中,耶** 心殺生,乃至少時有。心妄語,而多時不,有。 語。梁落主白,佛言。世尊。人於、晝夜,少時有。 衆生。於:一切時,有:心殺生,復於,何時 者墮。泥犁中以多行故而往生彼者 、彼。佛告,聚落主,若如,尼犍若提子說, 邪婬妄語皆墮。泥犁中。 以。多行 皆墮。"泥梨中"以"多行,故則將至、彼如、是 說,梁落主言。彼尼捷若提子說,殺生者 菴羅園中! 地|自辯所說。隨意籌量。爲|諸弟子|作。如 往,生彼,乃至妄語亦復如,是,聚落主彼大師 有、人殺生者。一切墮,泥犁中。多習行者將 心殺生乃至妄語。佛告。來落 不殺生,乃至何時有。心妄語。何時有。心不妄 來詣佛所。 犁中,多習行故將往,生彼。我本有,心殺生偸 爲弟子,作如是說、 信,其說,言我大師知,其所知,見,其所見, 將往,生彼,乃至妄語亦復如,是。彼諸弟子 說法, 言, 殺生,者 不 盗邪姓妄語。當、墮。泥犁中。得 捨 此見。不厭被業不 時有,刀師氏聚落主 稽首體、足退坐,一 一切皆墮,泥犁中,多智。 一時佛住 若殺生者一切皆篤 覺 那雞聚落 彼 。如,尼排所說, 面 如是見 侇 悔 散則 若如、是者。 尼揵弟子。 爾 於。凡夫 時世尊 有心 將至 則無 榖 何等 乃 未 牣 是 生 盗 旭 若

佛

延 怖

過

世代

如

心與慈惧。 衆生業煩惱清淨。聚落主。彼多聞聖弟子作! 故。得、生,善趣天上,如、是聚落主有、因有、緣。 滿足已。得,不.謗.賢肇,正見成就。 正見因緣滿:足正意解脫;滿;足慧解脫意解脫;禁解脫 \不,能,令,彼業不,爲。且因,此悔責,故。於,未 其所知:見,其所見,呵,實殺生;讃,數不殺, 此法|化。諸聲開。令。念樂信重,言。我大師知。 偷盜邪婬妄語:讚:數不盜不婬不妄語:常以 世。常爲,衆生,呵,責殺生, 讃,歎不殺。 呵,責 解無上士調御丈夫天人師佛世 尊出:與於 惱。聚落主。 息已心受樂。受樂已則心定。心@定已聖弟子 隨喜,隨喜已數喜。生,數喜,已心●猗息心猗* 不是不類。若不,有。心殺生,無,怨無,情心生 多有,心不殺生。若於,有,心殺生。當,自悔責。 如,是學,隨時晝夜觀察。 所,起少有,心殺生, 來世,得,離,殺生,乃至得,難,盜婬妄語,亦得, 有、因有、緣衆生煩惱。 解脫不滿足,故。則爲,謗、聖和見。 癡無慧,有"心殺生。我緣,是故今自悔責。 放。身壤命終生,惡趣泥犁中,如,是聚落主。 滿足,慧解脫亦不,滿足。 《無慧,有,心殺生。 我緣,是故今自悔責。雖「呵。責妄語,讃,數不妄語。 我從,昔來以。愚、然知,見,其所見,呵。實殺生:讚,數不殺,乃 (患)廣大無量。善修習充;滿諸方,具足正受 爾時世奪以 |不拾||殺生||乃至不|拾||安語||彼意解 一方 切世間。心與、慈供。 ,正受住。二方三方乃至四方。四維 。無,怨無,嫉無,有,瞋恚。廣大無量。 如來應等正覺明行足善逝世間 』爪●甲,抄"少土"語"刀師氏聚 有、因有、緣衆生業 。 意解脱不滿 足慧 酒妄語。彼意解脫不 無怨無嫉無有 邪見因緣 頗

燈儿 淨、聚落主見、法得、法。覺、法知、法深入、於法? 雕譜狐疑。不由,於他不、隨於他。 是語,時刀師氏聚落主。遠,塵離,垢得,法 **装少。大地之土其數無量。** 今第三歸,佛歸,法歸,僧。乃至 盡,壽爲,優 者所,少信少敬少愛少念。於、今遠離。是故我 歸,僧。從,今以去。 於,彼尼排愚廢不善不 辯 勞苦不.得"明智, 是故我今重歸;依佛,歸,法 竟不。然。我亦如、是。欲、求。明智,於、諸愚癡尼 、佛歸、法歸,比丘僧。盡,其壽命,爲,優婆塞,世 合掌白,佛。我已度。世尊。已越。世尊。 我今歸 律,得,無所畏"從,*坐起整,衣服。 右膝著,地。 對以喜心。安語對以一拾心。不,得,爲,比。 粉去,不,能,令,住。如,是偸盗對以,悲心,邪婬 修習多修智。諸有量業者。如。*甲上土:不,能 地土無量無數。佛告聚落主。 。多。聚落主白,佛言。世 **歉喜隨喜。作、禮尚** 塞。自淨.其心:時刀師氏聚落主。 犍子所,愚癡智近。愚癡和合。愚癡奉事徒自 落主:言。云何聚落主。 譬如,士夫欲,求,證明。 取,其馬尾,以爲 欲,吹令,⊙然終不,得,明。徒自疲勞燈 去 我爪 尊。爪*甲土少少耳。大 *甲土多。 如是心與慈俱 如,甲上之土 聞佛所說 於正 大地 訤 婆 法 眼 爲

孤獨園。 **©**(₹|‡) 形體不,具足,有,馬。色具足。捷疾具足。形體 馬。何等爲。三種。有,馬。捷疾具足。色不,具足, 如,是有:三種調士夫相,何等爲、三。有、士夫。 不。具足。有、馬 如是我聞。 爾時世尊告諸比丘 **。捷疾具足。色具足。** 一時佛住,含衞國祇樹給 "世間有"三種調 形體具足

♥(31<) 如.是我聞!

時佛住王

含城

飛取疑。 @阿毘曼律,不,能,以,具足句味, 次第隨瓶 丘開 爲。色具足,若問,阿毘曇律,乃至能解脫。 此芸如質知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡, 爲,士夫捷疾具足色具足形體具足,謂士 等為,色具足。 若問,阿毘曇律。 乃至能爲解 具。是名"士夫捷疾其足色不具足形體不具 調士夫捷疾具足。 疾具足。色具足形 名,色具足,何等6為,形體具足,大德名聞 質知。乃至究;竟苦邊。是名,捷疾具足。 名"士夫捷疾具足色具足形體不具足; 德名聞,不,能,咸,致衣被飲食 臥具湯藥, 說。是名,色具足,何等爲,形體不具足,非 跡"如質知"乃至究;竟苦邊",是捷疾具足。 士夫此苦如質知。此苦集。此苦滅。此苦滅 足,何等爲,捷疾具足色具足形體不具足 非大徳名聞。 威;致衣被飲食 床臥 湯樂 足解說," 是名,"色不具足," 云何形體不具 是名"捷疾具足"何等爲非"色具足" 若有 決定正趣。三菩提、七有天人往生究。竟苦邊 此苦滅道跡。如實知。如是觀者三結斷。身見 有。士夫,於,此。苦,如實知。 捷疾具足。色具足。形體不,具足,有,士 具足。色具足。形體具足,佛說,此 至臥具湯藥。是名"形體具足,是名"士夫捷疾 疾且足。 佛所說 数喜 此三結斷得。須陀洹,不、墮。惡趣 色不 具 心體具足。 色不。具足,形體不,具 足形體 此苦集。 比 丘 不"具足"有 經已。 何等為,不 此苔滅。 夫 士 何 何 諸 足。 是 謂 籴 足 决 夫。 扯 是 笭 如 何 道 比

迦蘭陀 ●第二橋雪* ●完十(心)● ●甲二挥雷* ●余二烷雪* ●~A. III.137, Assakhaluńka.(No. 100 (143))
Abhidhamma, abhivinaya. Θ(盆)—⊜● Θ~A. III. 138. Assakhaluṅka.(No. 100 (144))

❷阿毘量律~ ●苦〓若秉

阿

那

含生般涅槃

不。復還生此

世

是名 乃至得

捷

阿毘長律

"乃至不,能,爲,決定解說"

是名色。

病湯樂

是名。善男子捷疾具足色具足非形

能成。財利供養衣被飲食隨

謂非,名聞大德。

而爲,解說,是名,色具足,

云何非形 體具足。

有問

阿毘曇律

能以,次第句味。

隨順決定

若

還生。此世,是名。捷疾具足,云何色具足。 樂諦如實知。乃至得。生般涅槃阿那含,不,復 疾具足色具足非形體具足。 捷疾具足非色具足非形體具足,

謂善男子 此苦

何等為 捷

財利供養衣被飲食隨病湯樂,是名。善男子 足云何形體不具足。謂非,名聞大德。 解,了句味,次第隨順決定解說,是名,色不具 具足,云何色不具足。 若問,阿毘曼律,不能 阿那含; 不,復還生。此世; 是名,善男子捷疾 疑貪欲瞋恚。斷,此五下分結,已得,生般涅槃

能威

體具足。謂善男子此苦聖諦如質知

體具足,何等為、善男子捷疾具足色 具足

形

體具足 色具足形體具足,佛說,此經,已。 尼。乃至而爲解說,是名。色具足 佛所說:歉喜奉行 具,0是名.形體具足, 疾 具足 何等爲。色具足 謂名聞大德能威。財利乃至湯藥衆 是名,善男子捷疾具足 若有,問, 何等爲.形 諸比丘閉 Īη 毘 疉 毘

具足,有,馬捷疾具足。色具足,形體具足。

子,捷疾具足。非,色具足,非,形體具足,有,善

形 馬

體具足,有馬捷疾具足。

色具足。

非形體

於

竹

爾時

世拿

告諸

比丘

卅 圕

有

三種

艮

|何等爲三

|"有、馬捷疾具足。非。色具足:非。

Œ

|法律。有||三種善男子。何等爲上言。

有。善男

雜 阿含經卷第三十二

何等爲

有。善

雜阿含經卷第三十三

、是知如、是見、已。斷、五下分結、 謂身見戒取

滅聖諦如質知。苦滅道跡聖諦如實知。

作如

善男子苦聖諦如實知。

苦集聖諦如實知

苦 謂

善男子捷疾具足非色具足非形體具足 男子,捷疾具足。色具足。形體具足。 男子,捷疾具足。色具足。非,形體具足。

、三。有。善男子,捷疾具足。非。色具足:非.形體 竹園. **0**(元元) 生已盡。姓行已立。 集聖諦如質知。此苦減聖諦 具足,有,善男子,捷疾具足。色具足。 具足,有,善男子,捷疾具足。色具足。 體具足,有、馬捷疾具足。色具足。形體具足。 非,形體具足,有,馬捷疾具足。色具足。非,形 馬,何等爲、三。謂有、馬捷疾具足。 非,色具足, 有,是名,捷疾具足,云何非。色具足,若有、問 心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。 形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。 如,是於,此の法律。 跡聖 何等為,善男子捷疾具 足非,色具足,非 爾時世尊告。諸比丘。 如是我聞。 。"有有漏心解脱。無明有漏心解脫。我一諦如實知。如是知如是見已。欲有漏 ●宋天竺三藏求那跋陀羅譯 一時佛住,王含城迦蘭陀 有"三種善男子。 何等為 所作已作。 如質知。 世間有三種良 自知不,受,後 非形體 此苦滅 形 此苦 體具

> 足,謂善男子此苦聖諦如實知。乃至不、受 名。善男子捷疾具足非色 疾具足色具足。形體具足、佛說。此經,已。 湯藥衆具,G是名,形體具足, 是名,善男子接 爲』形體具足,謂善男子名聞大德。乃至能 等為,色具足, 謂善男子若有,問,阿毘 具足色具足形體具足。 有"是名"捷揆具足"云何色具足" 何等為。善男子捷疾具足色具足非 乃 比丘閒,佛所說,歡喜奉行 尼,乃至能爲,決定解說, 是名色具足。 如實知。乃至不,受。後有,是名,捷疾具足, 足色具足非形體具足, 足。何等爲』非形體具足,謂非。名聞大德。 不 7至不, 國。 不,能,咸,湯藥衆具. .毘曇毘尼,乃至能爲,決定解說,是名,色具 具 足。何等非形體具 湯樂衆具,是名,形體不具足, 是名 善男子捷 謂善男子此苦歌 足 何等為,善男子捷疾 具足非 形體具足 謂 菲 謂若有,問 名 形體 開 大 曇 疾具 後 ガ 咸 毘 蘦 具 是 何

9(310) 如是我聞。一時佛住,王舍城遊蘭陀 竹園。爾時世尊告。諸比丘。 佈畏,受持學成 何等為。色具足、謂善男子住,於淨戒波羅提 爲、三。謂善男子色具足。力具足。捷疾具足。 子。世所。奉事供養恭敬。爲無上福田。 足。捷疾具足。 王所"服乘"何等為,三。謂良馬色具足。 長。未生惡不善法不,起生 已生惡不善法令、斷生、欲。精動方便攝受 增 木叉律儀咸儀。 如是於正法律 行處具足"見.微細罪,能 是名,色具足,何等力具足。)欲。精勤 世有。三種良馬 有 三種善男 力具 何等 生

力便攝受 ●是二定会® ●十(光明皇后顧女)(製 ~(ホハ 起二足象帝 ●~A. III. 94. Tayo. (No. 100(146)) ◎十(光明皇后願女)② ◎[宋天…麗譚]十一字一⑤ 0~A. III, 139. Assakhalunka (No. 100(145)) 6(法)一争

≣

爲四。 ●(竺) 如.是我聞。一 Ĭć, 就。世所,宗重承事供養。爲。無上福田。 無學慧身。 謂賢善捷疾堪能調柔。 具足。當,知是良馬。王所,服乘,何等爲,四。 所 竹園,爾時世傳告。諸比丘,世有。良馬,四會能 聞佛所說。數喜奉行 謂善男子成立就無學戒身。 無學解脫身,佛說,此經,已。 時佛住,王含城迦蘭陀 如是善男子四德成 "無學定身。 何 等 諸比

則 及 則 能 世間良馬第一之德,復次比丘。世間良馬不上 察御者形勢。遲速左右隨。御者心。是名。此丘 闖 @(含:1)如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀竹 徹 影,及觸,皮毛,小侵,膚肉, 三良馬,復次比丘。世間良馬不、能、顧,其鞭 二良馬,復次比丘。若世間良馬不能,顧、影 良馬,駕以,平乘。 顧,其鞭影,馳 o 厥善能觀, ·能驚察隨。御者心。遲速左右。是名。比丘第 .觸。皮毛,能隨,人心。而以,鞭杖,小侵。皮肉 "能驚速察」御者心,遲速左右。是名,世間第 "顧,影而自驚察" 然以,鞭●杖,觸,其毛尾, .膚傷,骨然後方驚。牽,車著,路。隨,御者心, 《爾時世尊告』諸比丘。世有。四種良馬,有。 乃以、鐵錐、刺、身。

> 思惟。 者心,是"名,善男子於,聖法律,而自調伏,復 復次善男子不,能,聞,他聚落若男若女老病 知識及所,親近,老病死苦。 則生,怖畏,依 生,佈長心,依正 思惟, 然見,聚落城邑有,善 子不,能,聞,見他聚落中男子女人老病死苦! 第二善男子於,正法律,能自調伏,復次善男 良馬觸,其毛尾,能速 調伏隨,御者心, 是名, 死苦,能生,怖畏,依正 已能生恐怖 聞,他聚落有。男子女人,疾病困苦乃至死,聞 此經|已。諸比丘聞,佛所說:| 歡喜奉行 名,第四善男子於,聖法律,能自調 彼良馬侵,肌徹,骨然後乃調隨, 御者心, 是 於,自身老病死苦。能生,厭怖,依正思惟。 所"親近」老病死苦,生情畏心,依正思惟。然 次善男子不,能,聞,見他聚落中男子女人及 若女老病死苦,則生,怖畏,依正思惟。如,彼 法 律 是名,第一善男子於,正法律,能自調伏, 有 如,彼良馬觸,其膚肉,然後調伏隨,御 四種善男子。 依正思惟。 如 |何等爲 思惟。見。他聚落若男 彼良馬願,影則 រ៉ៃ 調善 伏 佛說 男子 如 正

二者麁澁·三者柔軟麁澁。佛告·聚落主,汝有。三種法,調·於惡馬,何等為。三。一者柔軟。悉夷,隨,其態病,方便調伏。佛告。調馬師與·獨里,我作,方便,須臾令,彼態病調·馬孫之,以,幾種方便,調·伏於馬,馬師白,佛商,甚為,輕。 晚有,調馬師,名曰,只尸,來。指佛所,於國。 。 時有,調馬師,名曰,只尸,來。指佛所,於國。 。 時有,調馬師,名曰,只尸,來。指佛所,

|速左右。是名||世間第四

良馬

如是於定

師白 是身善行。此是身善行報。此是口意善行。此 者「向軟業」二者一向麁澁。三者柔軟麁蟲。 ¸是名"涅槃",如、是名"地獄",如、是名"畜生餓報;如、是名、天。如,是名,人。如,是名,養趣。如 惡行報。是名,地獄,是名,畜生,是名,餓鬼,是 是身惡行。是身惡行報。是口意惡行。是口意 化生。是名。涅槃、是爲、柔軟、麁澁者。如、所說。 是口意善行報。是名、天。是名、人。 是名、善趣 佛告,聚落主,所謂一向柔軟者。如,所 說,此 我亦以上種方便,調,御丈夫,何等爲三。 夫為以,幾種方便調;御丈夫,佛告,聚落主 ,令,辱,我。調馬師白.佛。 世尊是無上調御 以,三種教授,不,調伏,者。不,復與語,不,教 生不清淨。如來法中亦不,殺生。然如來法 調馬師白、佛言。若殺生者。 聚落主,亦當,殺之。所以者何。莫,令,辱,我 軟麁褴敎;調馬師白,佛。世尊四若以三種方 鬼。如是名。惡趣。如是墮,惡趣,是名。如來柔 行報,有,時說,口意惡行。 口意善行報,有,時說,身惡行。有,時說,身惡 、時說,身善行報,有、時說,口意善行,有、時說 被柔軟麁澁俱者。謂如來有,時說,身善行,有 名。惡趣,是名。墮。惡趣,是名,如來麁遊敎 便 云何。佛告,聚落主,如是如,是。如來法中殺 誠 |調||伏衆生||有||不調者||當||如||之何|| 。聚落主。於,意云何。如來法中,不,復與 佛 種 "世尊法中亦不"殺生" 方便 。遂不調者便當、殺、之。所以 調馬 "猾不調者當. 有,時說,口意惡行 於"世尊法,爲"不 而今言、殺。其義 如 者 之 何 何 佛告 $\bar{\rm I\!I\!I}$ 馬 語 丈 英

落主 所說,歡喜隨喜。 是之故。我從一个日 乑 ·不.復與語.永不.教誠.真爲、死也。世尊"以 善哉所說。時調馬師聚落主只尸聞 不誠 豊非 禮足而去 死耶 |離。諸惡不善業] 調 馬 飾 白 佛 佛告聚 實 觓 佛 业

夫於. 第一之過,復次比丘。諸梵行者,以,見聞疑 立學、汝,汝云何學、我。如,彼惡馬後脚雙隊 若比丘。諸梵行者。以、見聞疑罪,而發舉時。 是名。第七之態,復次世間惡馬就,駕之時叢, 駕車 9分言) 前脚跪、地断、鞅折、軛。是名、丈夫於,正法律, 彼則瞋恚反呵責,彼言。汝想癡不辯不善。他 問惡丈夫。於,正法律,有,八種過,何等爲八。 聚四脚,伏,地不,起"是名,第八之態。如,是世 世間惡馬就,駕之時。 舉:前兩足,而作:人立,是名,第六之態, 復次 是名。第五之態。 是名。世間惡馬第四之態。復次世間惡馬說。 之態。復次世間惡馬就。駕車,時。 ,道而去。或復偏厲,車令.其翻覆。 是名:第三 馬第二之態。 脚跪,地。奮,頭齧,人。是名,世間馬第一態,復 竹圃 次惡馬就,駕車,時。低,頭振,軛。是名,世間惡 何等爲八。謂惡馬臨,駕車,時。後脚隊,人。前 。以,見聞疑擧,不,以正答:横說,餘事。 反,出他罪,猶如,惡馬怒項折、軛。是名、丈 Œ |時。小得||鞭杖,或斷,穩折,勒縱橫馳走: 爾時世尊告。諸比丘,世間馬有。八態。 如,是我聞。 法律,第二之遇, 復次世間惡馬就。駕事,時。 復次世間惡馬就,駕車,時 一時佛住主舍城迦蘭陀 加。之鞭杖,安住不,動。 復次比丘。 仰,頭却行 諸梵行 瞋恚 下

> 已。諸比丘閒,佛所說。歡喜奉行 動。是名,丈夫於。正法律,第八之過。 是名,比 丘於"正 法律,有,八種丈夫過惡,佛說"此經 自拾,戒退沒。如,彼惡馬叢,聚四足,伏地 到"於寺門'而作"是言"汝默然快喜安住。我行者"以"見聞疑"舉時"則便捨,戒自生,退沒; 與.諸上座,共諍.曲直。如.彼惡馬雙脚人立。 馳走。是名,丈夫於,正法律,第五之過。 復次 ,伏。如,彼恩馬却縮轉退, 舉,令,其億念;而作,是言, 憍慢 丈夫於|正法律|第七之過] 復次比丘。 大衆。如,彼惡馬加。其鞭杖,兀然不,動。是名, 諸梵行者。以,見聞疑,舉時。默然不、應,以惱! 是名,丈夫於,正法律,第六之過, 復次比 丘。 比丘"諸梵行者。 衣鉢 隨意而去。 疑,舉時。輕蔑不、數,其人,亦不、數、僧。 律,第四之過,復次比丘。諸梵行者。以,見聞 第三之過,復次比丘。 諸梵行者。 不,由,正路 隱覆嫌 ,令,車翻覆望名,丈夫於,正法律, 恨不忍 以,見聞疑,舉時自處,高床, 如:被惡馬加以 鞭杖 縱 (無所 是名,丈夫於,正法 我不,憶念,觝突不 由 作。 以見聞疑 如 彼 攝持 諸姓 惡馬 朩 横

Q(n) 如是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 之德,復次良馬諸情態速爲,調馬者,現 良馬厭;惡不淨,擇,地而臥。 良馬不、擇 温良不,驚,恐人,是名,良馬第二之德, 德成就者。隨人所,欲取,道多少。 何等爲八。 生,於良馬鄉,是名。良馬第一 竹園,爾時世尊告,諸比丘,世間良馬有,八種 飲食、是名。良馬第三之德。 一之德。復次體性 是名。良馬第四 馬師 復火 復次

> 是名"丈夫第八之德" 復次丈夫乃至盡壽。 學心具足,作,如是念,設使,餘入學,以不,學, 業。惡不善法及諸煩惱,重受。諸有熾然苦 德 聞。佛所說。歉喜奉行 隨,其行地,能速昇進 我悉賞學。 是名 "丈夫第六之德" 復次丈夫 則時除斷。 路曲不實。 速告。大師及善知識。 大師說。 是名』丈夫第四之德。 復次丈夫若有。沙門過 於。未來世 生老病死 憂悲惱苦。增。其厭離 德。 復次丈夫心生。厭離。於。身惡業口意惡 細,其心平等不,嫌不,著。 是名,丈夫第三 之 善住。不惱不怖諸焚行者。是名。丈夫第二之 正法律第一之德。復次丈夫性自賢善善調 微細罪,能生,怖畏,受,持舉戒,是名,丈夫於, 於正戒波羅提木叉律儀威儀。行處具足,見 就、當、知是賢士夫。何等爲、八。 謂賢士失 馬第八之德。 馬若病若老。勉,力駕,乘不,厭不,倦。 路,不,隨,非道,是名,良馬第七之德, 共力。是名。良馬第六之德,復次良馬常隨 行,八正道,不、行,非道,是名,丈夫第七之德, 習速拾 安於駕乘不顧 復次丈夫次行。乞食、隨其所得若麁 。其態,是名。良馬第五之德,復 是名"丈夫第五之德" 如,是丈夫於,正法律,八德 除馬。 佛說"此經,已" 如,是丈夫八德 成 精勤方便不派 隨其輕重 復次 丈 。是名 良 復次及 諸比 不倦 能 大 舧 報 燕 夫 法 炦 良

當修 眞

◎(亞代) 精含 質禪。英、沓。張●良禪。 爾時世尊告"。號陀迦旃廷" 如是我聞一時佛住。那梨聚落深 如服良馬繁糟檯上

O~Nātika,Giājakāvasatha. O~cf. Sandha. O~Ājānīya; thāyitam jhāyatha,mā khaļonka-jjhāyitam. O良二聚⑥*

首作 夫不,念,貪欲綴,住,於出雕,如質知。不,以,貪上,不,念,永草,但作,是念,駕乘之事,如,是丈心,思惟。以求,正受,詵陀。 若異生馬繫,槽攊 世 以"疑纏,而求,正受"如,是詵陀。比丘如,是繭 疑多修習故。於出雕道,不如實知。以、疑蓋 煮 覺。非.隨觀.而修.禪。 非想非非想,而修,禪。不,依,此世,不,依,他 者不。依、地修、禪。 不、依 水火風空識無所有 多住。於出離。瞋恚睡眠掉悔疑纒如實知。不 **欲纒,而求,正受, 亦不.瞋恚睡眠掉悔疑 纒!** 常馳騁隨,貪欲趣,而求,正受,瞋恚睡眠掉悔 馬不 ||貪欲心。||思:惟於出雕道。 不,如實知。 "如,是丈夫於。貪欲纏,多●所,修 習 。非日月。非見聞覺識。非得非太。 。諸天主伊濕波羅®波閣波提。恭敬合掌稽 念我所 而說,偈言 臐 作所不應 跳陀。 比丘如,是修,禪 作 但 故 非隨 念 心 彼穀

我不能!無大士 知夫 依南 無 士: 禪 之 定上

掌恭敬稽首作,禮 云何比丘禪。諸天主伊濕波羅波閣波提。 禪 "時跋迦利白,佛言" "而不,依.地水火風。乃至覺觀,而修,禪 有。尊者跋迦利 丽 說, 偈言 世食。 住於佛 何 若此丘云何入 丽 後o執扇 定 合 扇

火風想" 佛 處非想非非想入處想。此世他世。 我不能 "無量空入處想"識入處想" {迦利;比丘於。 知 夫 想能伏 依讷 無 何 **±** ТÜ 扯 禪之 無所有入 日月 想於 定上 見聞 水

後善。 善義善味純

一滿淨梵行清白。悉能受

聞

佛所說、歡喜隨喜。從,坐起作,禮

而 函

摩訶男。

是名。優婆塞聞具足。摩訶男白。

图(系表)

如

是我聞。

時佛住

迦毘羅衞

旜 利。比丘如、是臟者。不、依,地水火風,乃至不 覺 天主伊濕波羅波閣波提。 、依:覺觀,而修、禪。跋迦利。 譀 "而說,偈言 若得若求若覺若觀。悉伏,彼想, '比丘如,是禪者。諸 恭敬合掌稽首作 跋迦

得法服淨。跋迦利比丘不、起諸漏。 心得,解 佛 脫,佛說,此經日。跋迦利比丘聞,佛所說,歡 說,此經時。 以我不能 詵陀迦旃延 夫 何南 比丘。遠塵雕垢。 所 無 依 士 而之 禪 上

喜奉行 拘律園中。時有「釋種」名,會摩訶男、來,指佛 (空)如是我聞。一 婆塞戒具足。佛告。摩訶@男]優婆塞雕,殺生 塞信具足,壓河男白 **焚及餘世間。所、不、能、壤。糜訶男。是名,優婆** 信具足,佛告,摩訶男,優婆塞者。 住。男相成就。作是說,言。 名爲。優婆塞,佛告,摩訶男。在家清白修習淨 所,精,首佛足,退坐,一面,白,佛言。世尊。云何 **具足者**。 正信為、本堅固難、動。諸沙門婆羅門。諸天魔 何名。優婆塞聞具足。佛告。歷訶男。優婆塞聞 不與取邪婬妄語飲酒,不"樂作。 。優婆蹇戒具足。摩訶男白,佛言。世尊。 。摩訶男白.佛言。世尊,云何名爲,優婆塞 歸,比丘僧、爲,優婆塞。證,知我。是名。優婆 睄 則能 持聞則積集。 時佛住。如毘羅衞國尼 ,佛言。世奪。 。我今哉,壽歸,佛歸 若佛所說初中 摩訶男。 於如來所 云何名"優 是 云

> 佛言。 ◎塞慧具足。爾時釋氏摩訶男聞:佛所說: 雕,慳垢,住,於非家。修,解脫施勤施常施, 智慧具足。佛告,廉訶男。優婆塞智慧具足者。 詞男。優婆塞拾具足者。爲。慳垢,所,概者。 謂此苦如質知。此苦集如質知。 具足。磨訶男白、佛言。世尊。 云何名,優婆塞 捨.財物.平等布施。 此苦滅道跡如質知。摩訶男。 世尊。 云何名。優婆塞捨具足! | 摩訶男。是名。優婆塞拾 此苦滅如實 是名。優婆 佛 苦

愛(言() 如,是我聞。一時佛住,迦毘羅 詞男。是名。優婆塞阿那含,時摩訶男釋氏。 阿那含,佛告,廉訶男,優婆塞阿那含者。五 已斷已知。貧恚癡薄。摩訶男。是名:優婆蹇斯 婆塞須陀洹。摩訶男白,佛言。世尊。 結已斷已知。謂身見戒取疑。慶訶男。是名。優 寨須陀洹。佛告.摩訶男。優婆寨須陀洹者:三 證,知我,摩訶男白,佛言。世尊, 尊。云何名,優婆塞。佛告,摩訶男。 拘律園中。爾時釋氏摩訶男與,五百優婆蹇! 家清白乃得。如是深妙功德。 時摩訶男優婆 視五百優婆霧,而作,是言,奇哉諸優婆塞。在 分結已斷已知。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。 陀含,摩訶男白,佛言。 優婆塞斯陀含,佛告。摩訶男。謂優婆塞三結 在家淨住。乃至盡、壽歸,依三寶。 來:詣佛所、稽:首佛足,退坐。一面。白 世拿。 云何名。優婆塞 云何名,優婆 爲。優婆寒 優婆 塞者 [佛言] 云何名: 衞國

喜隨喜。從、坐起作、禮而去

尼 ●所三族®®,一重像 ●思惟二唯思曼像 ●~Pajāpati. ○執二持⊜,攝像 ●~S. 55. 37. Mahānāma.(No. 100(152)) vatthusrvīm Nigrodhārāme. ●~Mahānāma. ●男+(謂)⊜像 ●塞+(智)⊜ @(No. 100 (153)) @~A. VIII.25. (No. 100(154))

多。中党 七黑 FT。際氏摩訶男聞,佛所說,歡走摩訶男。若優婆塞十六法成就者。世間難 ***安慰他"摩訶男白,佛"世尊"** 婆塞十六法成就者。初中及後威德願照。 ,是十六法成就者。是名,優婆塞能自安慰亦 自受。持法,数人受持,自觀。察義、数人觀察。 膏隨喜。●印從、坐起作、磯而去 隴。譬如。日輪。初中及後光明顯照。如是優 刹利衆。長者衆。沙門衆。 於:諸衆中,威德顯 六法,者" 彼諸大衆悉詣,其所。 安:慰他人,摩訶男。若優婆塞。 解了深義。隨順修行法次法向,摩訶男。 自知,深義,隨順修,行法次法向。 亦教。人往見。諸沙門,自專聽、法亦教,人聽? 行布施。教人行施。自詣、堵寺、見、諸沙門。 他人。自持、淨戒。 十六。糜訶男。 十六法,者。是名,優婆塞自安安,他 法 如 ,自安安,他。佛告,摩訶男。 是八法成就者,是名,優婆塞龍自安慰不 若優婆寒具足正 信 亦以,淨戒,建,立他人, 若優婆塞成:就 優婆塞成就幾 成就如是十 謂婆羅門衆。 亦復 。何等為" 公教,人 建立 自 如 如

❷共具足滿信戒施滿。不能。隨時往語沙門

不具。以不具故精動方便。

修習布施。令

勤方便具是淨戒具是信戒而不施者是則 摩訶男。若優婆塞有、信無、戒。是則不、具。當

聽,受正法。是則不具。以,不具,故精

勤

Ťĵ

、壽歸,依三寶,爲,優婆塞,證:知我。 摩訶男白

|佛告|摩訶男|優婆塞者在家清白。乃至

·退坐:一面。白、佛言:世尊。云何名,

優婆 穃

盡

19佛。世尊。云何爲,補是一切優婆蹇事,佛

佛

足

園

中,爾時

釋氏

摩訶男來:指佛所

首

9羽從 拘律園中 (部) 我自思惟。 此諸狂,俱生俱死。忘.於念佛念法念比丘價。 國 體足退坐。一 ゝ惡。譬如「大樹。順 。安隱豐樂人民熾盛。 莫.恐矣,怖。命終。之後不、生.惡趣! 如是我聞。 在象狂人狂乘。當與是俱 爾時釋氏摩訶男來指佛所、稽首 命終之時當,生,何處。 面,白,佛言。世尊。 ŀ 時佛住,迦毘 順注順輸 我每,出入時。 此迦里羅衞 若截根 佛告|摩訶 我自恐與 羅衛國尼 衆多 終亦 本

不能動

人樂:聽正法。

不能 不能

命

勸

他受"持正法"自

能觀:察甚深妙義

人令

深義自

知

能隨順行 法次法

分

隨順行 深。法

法次

(法向)

摩訶

萝

能

動他分話、塔寺

往見,沙門,自專聽 聞、法自持。

法

以,施建,立於他,自詣,塔寺,見,

諸沙

Ĭij,

不

婆塞能自立成不能

·令.他立.於正戒。自:

持

佛告,摩訶男。若優

淨戒。不,能,

、令。他持戒具足。自行:布施;不、能

寒能自安慰不,安意想他。

優婆塞事]摩訶男白,佛。世尊。 云何名,優 婆

順行。法次法向。摩訶男。

是名:滿:足一切

種

精動方便。信戒施聞。受持觀察了。達深義。隨

不,隨順知。法次法向。是則不具。以,不具故

諸法深義:是不具足。不具足故精勤方便。信

施聞。聞則能持。

持已觀察甚深妙義。

而

\持°是不具足。以||不具足||故精動方便。

隨時

正法,是不具足。信戒施聞修習滿足、聞已不

。随時往詣塔寺見諸沙門,不一心聽,受

往語沙門。專心聽法。聞則能持。不能,觀察

輸,佛告。摩訶男,汝亦如,是。 當 念佛念法念僧。若命終時此身若火燒。 惡趣。終亦無惡。所以者何。 怆 "何處"摩訶男白 風。飄日。曝久成,塵吧末,而心意識久 佛 時摩訶男聞佛所 隨 。若命終時一 汝已長夜 彼 順下 順 修 不 若 往 額

如來事 法於 (P) 如,是我聞。一時佛住,迦毘羅衛 塚間 是念時。不起,貪欲纏。不起 乃至疾得,安隱涅槃,何等六念。謂樂弟子 得,美味食,身體肥澤。如,是比丘住,在學 得。上昇"進」道安隱涅槃"彼於,爾時。 當. 生已盡。梵行已立。所作已作。 漏畫,無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。 彼留當,云何修習。多修習住。於,此法律,得 學地。求所未得上昇四進,道安隱涅槃,世 醴足退坐,一面,白,佛言。世尊,若比丘在 拘律園中。爾時釋氏摩訶男來。詣佛所。稽 数喜隨喜作,禮而去 向安樂處。未來生天。 遠長夜正信所熏。戒施聞慧所、熏。神識上昇 無諸四星四間 悅已身猗息。 心正直得。如來義,得,如來正 無上士調御丈 夫天人師佛世尊。 求,所,未,得。上昇進,道安隱涅槃、修 六念,乃至思進得,涅槃。 譬如。飢人身體羸 有佛告。摩訶男。 若比丘在於學地 求所 心定。 如 來所 心定已。彼 聖弟子於,兇嶮衆 如來應等正覺明行足善逝世問 解 |人||法傳流水||乃至涅槃。 身*猗息已覺受樂團覺受 |得|隨喜心|隨喜心已數 順志思廢心 自知,不,受,後 法 於如 聖弟子. **六**隨 來

禥 樂已 痩 地 修 美 如 念 未 +(〒)曾 ②(共)+曾含 ③法十(不)曾 ③(即)+曾含 ⑤~S. 55. 21. Mahānāma.(No. 100(155)No.125(41.1)] 2)-曾含 ③其二原言② ③珠二星目 ◎末二沫⑤ ◎~A. VI. 10. Mahānāma.(No. 100(156.)) ◎(建造]-◎進二集⑤ ◎(克)+鲁含 ◎至三川⑧⑤* ◎関二載音* ◎流水二水洗⑥ 6~S. 55. 21. Mahānāma.(No. 100(155)No.125(41.1)] ○初二翼②動 9佛十(計)⊜ ❷(之)- ⊜③

至念。僧所、熏。 子如,是念.僧事,時。不,起。貪欲瞋恚愚癡.乃 足。三昧具足。智慧具足。解脫具足,解脫知見 闻 世寫弟子善向正向@直向誠向。 法所、熏。昇,進涅槃,復次娶弟子念、於僧事。 自念.施事,我得,善利,於,慳垢衆生中,而得, 娾 娏 不 净戒:不,墩,戒。不,缺,戒。不,污,戒。 具足。所應。奉迎。承事供養、爲,良福田,聖弟 是四雙八輩賢聖。是名。世尊弟子。僧淨戒具 有。向須陀洹得須陀洹,向斯陀含得斯陀含。 如,是念,法者。不,起。貪欲瞋恚愚癡,乃至念, 他取戏 阿那含得阿那含。 子 "聖弟子。如,是念,戒時。不,起,貪欲瞋恚愚 乃至念,成所,熏昇,進涅槃, 復次聖弟子 念於法 。善護、戒。叨者稱,魯戒、智者不、厭 4 昇。進涅槃。復次聖弟子自念。 |通||達現法||縁自覺知| "世尊法律現 向阿羅漢得阿羅漢 先法能雕 行随順法。 不難戒。 聖弟子 生 死 此 熾

作、禮而去 漏心解脱。 習。疾得是 住。於學地。欲、求、上昇安樂涅槃。如,是多修 釋氏摩訶男聞 盡。梵行已立。所作已作。自知不、受。後有,時 流。念天所,熏故昇,進涅槃。 弟子處,兇嶮衆生中。 Ē 覺受樂 **戀解脫**。 | 一个 過受樂已 佛所說。 於。正法律、速盡 現法自知作證。 無諸*異*閡。 得 歡喜隨喜。 心 摩訶男。若比丘 定心定已 諸漏 無 從坐起 、我生已 八法水 彼 亚

十一法 (全)如是我聞。 至自 、六。此摩訶男。念。如來,當,如、是念,如來應等 如是廖訶男。依此五法,修六念處。足聞具足。施具足,慧具足爲本。非 稽:首佛足,退坐:一面,白.佛言。世尊。我四體 作、衣竟、特。衣鉢、入間遊行。聞已往:詣佛所。 拘律國中"時有:衆多比丘,集;於食堂" 正覺乃至佛世尊。當、念、法・僧・戒・施・天事,乃 智.糜訶男。當以,正信,爲,主。非,不正信,戒具 識比丘,及與不見。但當,念,於五法,精勤修 摩訶男,汝正使見,世尊。不,見,世尊,見,諸知 何時當,復得見,世尊。及諸知識比丘。 作、衣霓。持,衣鉢,人問遊行,是故我今思惟。 集。於食堂。爲世尊,縫、衣。世質不,久安居訖。 不攝。迷,於四方一聞、法悉忘。以,聞、衆多比丘 食堂為世經經 負 缝衣。 聞具足。施具足、慧具足爲、本。非不智慧。 行得,智慧。 者。則爲,學跡 時釋氏壓訶男聞 如是摩訶男。聖弟子成就 、世尊不,久三月安居訖。 辟佛 終不、腐敗。 住迦 衆多比丘 集 **毘羅衞國尼** 推;任●知 何等爲 佛告 爲 於 世

雄慳圻處,於,非家一行,解脫施。常自手施。

不 樂

行拾法具足等施、擊弟子如是念施時。

起。貪欲瞋恚想癡乃至念。施所、熏。昇:進沒

何以彼 禮而去 經已。 败,乃至不,能,一。切疾得,甘露涅槃,佛說,此 **建弟子成:就十一法,者。** 逸。猶能以,爪以口 切疾 五或十。隨 得 摩訶男釋氏聞,佛所說,數喜隨喜作 甘露涅槃, 鷄母初隨、時消息善愛護、故。 、時消息。愛護將養。 聲如 啄。卵得,生其子, 所以 . (大 住,於學跡,終不,腐 雞,伏 正復中間 其 ıψ 如是 者 放 或

(金) 比丘 見。諸比丘,不見。諸比丘,且汝常當,勤,修六 ,不,受,後有,佛說,此經,已,釋氏摩訶 爲。根本,非,不智慧,是故摩訶男。依 我作是念。何時當沒得,見,世尊及諸 丘集於食堂為,世雲,縫,衣。乃至人問遊 於四方。先所。聞法今悉忘失。 退坐,一面。自,佛言 世尊。我今四體不,攝 持。衣鉢,人間遊行聞已詣。佛所。、稽 堂爲。世尊,縫、衣。世質不、久安居訖作、衣 拘律園中,時有,衆多比丘,集,於食堂, 所說。歡喜隨喜。從,坐起作 涅槃。我生已盡。梵行已立。 所作已作。 拾雕不、取不、取故不、著。以、不,取著:故 減不增長。 法,已於,上增,修六隨念,念,如來事,乃 法,何等爲.六。正信爲.本。 第:縫,衣。時釋氏摩訶男 聞。諸比丘集於 如,是十二種念成就。 彼樂弟子諸 佛告"摩訶男" 汝見"如來,不見"如 如,是我聞。 **消滅不,起。離,展垢,不,坍** 탉 佛 住 戒施·聞·密慧以 禮而去 上迦毘羅 以,聞,衆多 男聞 首禮 衛國尼 歷 爲世 線自 此 知 惡退 Ŧ 迷 竟 食 來 誠 行 足 北

(計量) 如 是我聞 時佛 迦毘羅 御國 尼

聖弟子如是念天事,者。不,起,貧欲瞋悲想

随喜,隨喜已生,欣悅,欣悅已身*猗息

。身、猗

堪任

|決定||住||甘

近於世路不能

心者。得,深法利,得。深義利。

其心正直緣被諸天。

彼聖弟子如,是直

得被諸天德益

命終生。彼諸天。 我今亦當,行。此戒 施聞慧。 亦當。行此正信。彼得。淨戒施聞拾慧。於 天清有。正信心者。於此命終生。彼諸天。 十三天。始摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在 槃。復次雖弟子念。諸天事。有。四大天王。 三

此 我

0~Λ. ●待=得鲁 ❷值=值像 ❸~A、XI、12. Mahānāma.(No. 100(157)). ○知二智鲁魯 ○伏二茂鲁* 母切+(法)⊜ Mahanama, O.A. III. 73, Sakka (No. 100(158)).

九九

學三

味·無學慧·無學解脫。

如

是摩

詞男。

是

自知作證。

我生已盡。

焚行已立。 所作已作。

知不是

"後有"彼當,網時。 成:就無學戏·無

謂身見·戒取·疑·貪欲·瞋恚。

知

如是知如是見已。

五下分結已斷已知。

此五下分結斷。

於,彼受,生,得一般涅槃阿那含。不,復還生,此

"彼當,爾時。

"成"就學戒·學

三昧學慧學解

|復於||餘時||盡||諸有漏||無漏解脱|

悲解脱。

集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實

如,是三昧

具足已。

此苦聖諦如質知。

此苦

具足已,離、欲惡不善法。乃至第四禪具足住。

佛足。退坐,一面白,佛言世尊。如,我解

律園

中

爾時釋氏摩訶男來語佛所

稽

首

属佛。尊者阿難作。是念,釋氏摩訶男以此 再三默然住。爾時拿者阿難住,於佛後。 **尊默然而住。如是摩訶男。第二第三問** 爲。正受解脫不前不後 說,正受故解脫。非,不正受, 云何世奪。爲,先 說。餘事,以引,於彼語:摩訶男。學人亦有,戒。 深義,而問,世尊。世尊病•差未久, 正受,而後解脫耶。 爲,先解脫,而後 一時俱生耶 我今當 正受耶。 爾時世 執扇 佛亦 **歡喜奉行** 得。深入,佛說,此經已。 倉者阿難聞佛所說。 氏。快得善利 迦毘羅衞釋氏。 起禮佛市

木叉·律城·威儀·行處,受;持學戒,受;持學戒, 者阿難語,摩訶男,此聖弟子住於戒,波羅提 學人慧。云何學人解脫。云何無學 人解脫。掌 脫 三昧,學人有,慧。無學人亦有,慧。 學人有,解無學人亦有,哉。學人有,三昧。 無學人亦有, 三昧。云何無學人三昧。云何學人慧。 云何無 云何爲。學人戒。云何爲。無學入戒。云何學人 無學人亦有。解脫。摩訶男問,拿者阿難。

> 比丘,共論,深義。佛告,阿難, 阿難白,佛、唯然世雲。迦毘羅衞釋氏能與諸 爾時世尊知。摩訶男去,不 ·戒·無學三昧·無學慧·無學解脫。爾時釋氏 能於甚深佛法賢惡悲眼而 乃能與諸比丘,共論,深義, 人。 **歉害隨喜。** 迦毘維衞諸釋 **算者** 從坐 阿難。

訶男。 就須陀洹。何等爲四。謂於,佛不壞淨。 不壞淨。 ◎(臺) 如,是我聞。 傦 法成,就須陀洹。我即答言。 尊。釋氏沙陀來:詣我所:問 首佛足,退坐, 沙陀不能。令,摩訶男受。三法,共詣佛所。稽。 說。釋氏摩訶男不能,令,沙陀受,四法。 是名,四法成,就須陀洹,釋氏沙陀語,釋氏摩 男答言。世尊說,須陀洹 冱 爲、三。謂於,佛不壞淨。 成:就須陀洹。然•彼三法成:就須陀洹。 四。謂於,佛不壞淨。法僧不壞淨。 訶男, 世尊說,須陀洹,成,就幾種法, 拘律圍中,爾時釋氏名曰"《沙陀" ,不壞淨。 聖戒成就。 釋氏沙 英作,是說"英作,是言, 世會說,四法 如、是三法成。就須陀洹。如、是第三 陀作是言 面。釋氏摩訶男白.佛言。 時佛住 如是四法成就須吃 釋氏摩訶男與作是 於、法不壞淨。 成。就四法。何等爲 我言。 世尊說四法 : 迦毘羅 世拿說,幾 語 釋氏摩 聖戒成就, **猫翻尾** 於僧 於法 釋氏 何等 摩訶 成 世

脱無 不。隨。比丘僧。 法起一者世尊。一者比丘僧。我寧隨,世尊, 須陀洹。何等爲三。 語 佛作、禮。合掌白,佛。 陀洹成:就 幾法, 時沙陀釋 氏 受,三法,是故俱來。詣世奪所,今問,世 釋氏沙陀受"四法" 就須陀洹. 不壞淨。於,僧不壞淨。世傳說,如,是三法成, 世尊說,四 如,是再三說。我亦不,能 法成:就須陀洹。 或有。如是像類法起。 釋氏沙 陀亦不能 世尊。 若有,如,是像 謂於,佛不壞淨。 從坐起。 但三法成 介被 於 就

告。摩訶男,是故當,知四法成。就須陀洹。 何。摩訶男白,佛。世尊。彼沙陀釋氏作,如 若魔、若梵、若沙門。婆羅門。諸天世人。 、佛不壞淨。於,法價、不壞淨。聖戒成就。如 論、我知,復9可,說。我唯言,善。唯言,真質 男:如,摩訶男。釋氏沙陀作,如是論。 汝等云 隨,世尊,不、隨,餘衆。 ,坐起作,禮而去 受持。時釋氏摩訶男聞 世尊。一者比丘尼僧"優婆塞,優婆夷。 爾時世尊告釋氏摩 **。佛所說。數喜隨喜從** 若天。 找寧 是 於 佛 是 訶

趣法。決定 竟苦逸。 (金) 如,是我聞。 奪記。 拘律園中。 手釋氏命終。世奪記彼得。須陀洹,不,墮,惡 作,如是論。問,摩訶男,云何最後記說。彼會百 訶 男往,詣佛所,稽首禮,足退坐。 。當,往問,佛。如,佛所說,我等奉持。爾時 。彼得。須陀洹 定。正向。三菩提,七有,天人往生,究, 然彼百手釋氏犯、戒飲、酒。 時有,迦毘羅衞釋氏,集,供養 堂 乃至究竟苦邊 而復 汝 (摩訶 佛 世

時佛住、迦毘維衞國尼 令 我 算須 爲 者 頮 ●彼二後⊜雲 毎可二何雲 G~S. 55. 24. Sarakāni. (No. 100

弟子一向於,佛淸淨信。乃至決定智慧。八解子不,墮,惡趣。乃至慧解脫,復次摩訶男。聖身作證具足住,然彼知,見有滿斷,是名,聖弟 貢 實知見。是名,聖弟子不、墮,惡趣,乃至見 、得,八解脫身作證具足住,然於"正法律,如專弟子一向於,佛淸淨信。乃至決定智慧。不 弟子不、墮。惡趣。乃至身證、復次摩訶男。 脫自作證具足住。而不見,有漏斷,是名,聖 等奉持。我今問,佛。唯願解說。佛告,摩訶男。 是名,聖弟子不,墮。惡趣。 乃至信解脫,復 於,佛淸淨信。乃至決定智慧。不,得,八解脫 聖弟子不 趣,地獄,畜生,餓鬼, 脫具足。身作證。以,智慧見, 向,如,是摩訶男。 *直見。悉入,正法善向僧。善向僧者。 善逝。而心正念。直見。悉入善逝正法律。正 善逝大師。善逝大師者。聖弟子所、說, 苦邊。汝今當,往重問,世尊。 手釋氏命終。世尊記說得。須陀洹乃至究。竟 ,信言說清淨。於,五法 決定智慧。於,正法律,如實知見。不、得見到, 復次摩訶男。聖弟子一向於,佛淸淨信 法僧二向爭信。於,法利智·出智·決定智,八解 所,說®口說,善向。發心正念*直見。悉入,善 法律者。聾弟子所、說。 口說,正法,發心正念 | 訶男。聖弟子信||於佛||言說清淨。 ,阿羅漢俱解脫。復次摩訶男。聖弟子一向 如是論,摩訶男。 云何最後記說 世 我等迦毘羅 聖弟子於,佛一向淨信。於, ||始上智慧 衛諸釋氏集 有漏斷知 如此傳所說 不遵思 審 信法信 供 是中百 " 郵弟子 諦 如是 養堂 口設 地忍 乃至 趣 到 若 裵 次 於恒水,百千萬倍,佛告,比丘。置,此恒水。 破壞血流爲多。諸比丘白佛。 至四大海水爲多。汝等長夜輪轉生死。其

聽弟子不,踵,惡趣, 佛。言說清淨。信,法信,僧言說清淨。乃至五 趣。乃至随法行。 謂 持淨戒。捨。雖飲酒、然後命終。 得。須陀洹] 摩訶男。百手釋氏臨,命終時]受情 堅固樹。於,我所說,能知、義者。無有是處。若 法少慧。審諦堪忍。謂信·精進·念·定·慧。是名 所說。數害隨害。從、坐起作、體而去 須陀洹。乃至究;竟苦邊,摩訶男。 釋氏聞,佛 能知者我則記說。況復百手釋氏。而不、記說 信 精進念定 復次摩訶男。 慧 乃至隨信行、摩訶男。此 是名 聖 我記:說彼得 第子不, 聖弟子信於 膧 Œ

◎(耄) 如是我聞。一時佛住,毘舍雕獼猴池 諸漏。心得,解脱,爾時世尊告。波梨耶梁落四 欲 頸長夜生死輪轉。不知。苦之本際,諸比丘。 十比丘,衆生無始生死。無明所,蓋。 愛獎,其 落,皆修,阿練若行。 側重閣講堂。 我等長夜輪轉生死。其身破壞流血甚多。多, 血爲多。諸比丘白,佛。如,我解,世奪所說義。 多。汝等本來長夜生死輪轉。 於、意云何。恒水洪流趣於大海。中間恒水爲 爾時世尊作,是念,此四十比丘住,沒梨耶聚 人未離欲。來;詣佛所〕稽;首佛足,退住,1一面。 我今當,為說法令,其即於,此。生,不,起, 切許修』·阿練若行。。重掃衣·乞食。學 時有。四十比丘,住。它沒梨耶聚 粪棉衣乞食。 學人未雕 破.壞身體流

哉。汝等長夜輪轉生死。所、出身血甚多無 甚多 我,不.相在,如是如實知。受想,行,識亦復 細。若好考醜。若遠若近。 彼一切非,我不,異 所有色。過去·未來·現在。 也世尊。受·想·行·識亦復如、是。佛告,比丘 復於,中見,是我,異我相在,不。比丘白,佛。不 曾生,象中,或截,耳鼻頭尾四足, 過於恒水及四大海。所以者何。 經,已、諸比丘間,佛所說、數喜奉行 耶聚落住者不」起,諸漏。心得,解脫 知,不,受,後有,佛說,是法,時。四十比丘波梨 脫知見。我生已盡。 梵行已立。 想行:識、厭難。四厭已不、樂。不、樂已解脫 如是。聖弟子如是觀者。於色厭難。於, 告_比丘:若無常苦者。是變易法。 若無常者。是苦耶。比丘白.佛。是苦世尊。 其流血出。亦復無量。佛告,比丘,色。爲,是常。 血其數無量。或墮,地獄:畜生餓鬼,身壞命終 無量,汝等長夜身壤命終。薬,於城間,膿壞流 人所,害。斷。截頭足耳鼻,分,離四體 或受:馬身駝驢牛犬諸禽獸類: 爲,非常,耶。比丘白,佛。無常世尊。佛告,比丘, 足四體,其血無量。汝等長夜或爲賊 簸 四 |大海 水也佛告 若內若外。若處若 諸 **比丘** 所作已作。自 斷。截耳鼻頭 汝於長 其血無量 聖弟子寧 善哉 說此 共血 若

孤獨園 9(至) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 以來。長夜輪轉。不、知。苦之本際。 於,意云何,恒河流水。乃至四大海其水 .汝等長夜輪轉生死 爾時世尊告。諸比丘。衆生無始生死 ,流淚爲,多。 佛告諸 諸 比 爲 北

乃

身 貧 血

說

義

,我等長夜輪轉

生 死

其身破壞流

3,

爲

如我解世

丘

O直三宜②* ⊙(口說)-② ⊙~S. 15. 13 Timsamattā.[No. 100(330)] Ocf, Paveyyakā. ⊙~Arafiñaka. G養精衣~Pamsukūlikā. ♥少二生② ◎截原二载手®汤图, 絕手⑨ ⑤(爲)—⊜ ◎原十(離)⊜ ● ~S. 15. 3. Assn. (No. 100(331))

九九

角膛

其

母乳

其

数無量

汝等長夜棄

數 不

華

比丘

衆生無始生死長夜輪轉

Æ

夜輪轉六、知

"苦之本際"

諸比

E,

獨園

哉

及四大海水,所以者何。汝等長夜或生。象

,其母乳,無量無數。 或生,駝

馬牛鷹諸

夜生死以來所,

,依父母,土丸旣盡。所,依父母

地

長夜輪轉。不、知。苦之本際,云何比丘。 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。 衆生無始生死

此大

6(公聚)

如是我聞。

土泥悉以爲,丸。如,婆羅@果,以數,汝等長

汝等長夜輪轉生死。 飲,其母乳,多,於恒

拿所說義。

我等長夜輪轉生死。

飮

(其母乳 善哉善

♥(♂!) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

。於恒河及四大海水。 佛告,比丘,

,其母乳,爲,多耶。

比丘白佛。

如,我解.世

餓鬼髓 於塚間。 乃至粵弟子於,五受陰, 爲常那 作已作。自知不、受。後有 於,諸世間,得、無所、取。 丘聞。佛所說。歡喜奉行 死輪轉已來。不、知,苦之本際。云何比丘。 血流出· 膿 爲無常耶 **加流出** 亦復如是。比丘。汝等無始生 亦復無量 比丘白佛。非常世尊。 不取已無所著。所 佛說,此經,已。諸比 觀察非我非我所 或 **運地** 獄畜 生

雜阿含經卷第三十三0

當:如,是學;無始生死長夜輪轉。

從無始

佛

告諸比丘。

色爲、常耶。爲,無常,耶。比丘白

佛

無常世尊。佛告。比丘。

若無常者 是苦耶。

·丘白、佛、是苦世尊。佛告。比丘。

岩無常苦

法。

多聞聖弟子寧 於其中,見,我;

我,相在,不。比丘白,佛。不也世尊。

受想

亦復如是。諸比丘。

聖弟子如,是知。如

爲之流淚甚多無量。汝等長夜棄於據問。膿

流出。及生。地獄・畜生・餓鬼。諸比丘。汝等

,生死長夜輪轉。其身血淚甚多無量。

要去失父母兄弟,姊妹,宗親,知識,要,失錢財,

。彼恒水及四大海,所以者何。汝等長夜

·丘、善哉善哉。汝等長夜輪轉生死流淚表

生死流淚甚多。過,於恒水及四大海,佛告,

ÉI

佛

如

找

解

世

算所

說

我等長夜輪

雜阿 含經卷第三

6(元0) ,是學。當,動精進。 說。此經,已。諸比丘縣,佛所說。數喜奉行 長夜輪轉。不、知,苦之本際,是故比丘。 其諸父母數猶不、盡。諸比丘。如、是無始生死 數。汝等長夜輪轉生死所,依父母,籌數已盡。 若此大地一切草木以,四指量,斬以爲,籌。以 观团 夜輪轉。不、知:苦之木際,諸比丘。 "爾時世尊告」諸比丘,衆生無始生死 如,是我聞。1時佛住,含衞國祇樹給 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 斷:除諸有,莫,令,增長。佛 於意云何。 當如 長 孤

9(4)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

獨園。爾時世尊告。諸比丘。衆生於,無始生

,無明所、蓋。愛繫,其頸,長夜輪轉。不、知,苦

解脱生老病死憂悲。惱苦。

%·惱·苦。佛說"此經,於"受·想·行·誠,解脫。

。諸比丘聞,佛所說。歉喜奉行

,是見。乃至於,色解脫。

之本際。佛告。諸比丘。於、意云何。

恒河®流

。及四大海共水爲、多。汝等長夜輪轉生死。

色 0(記) 孤獨國。爾時世尊告諸比丘。 轉生死。亦兮受,斯樂,,其趣無量。 是故比丘。 **諸衆生安隱諸樂。當作,是念。我等長夜輪** 長夜輪轉一不,知二苦之本際:諸比丘。汝等見 說 方便斷除諸有。英,令,增長。 不。知:苦之本際,其數 此經,已。諸比丘間,佛所說 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 如是。是故 當如是學。 染生無始生死 数喜奉 比 尺 行 鴬

比丘聞,佛所說,數喜奉行 方便斷。除諸有。莫,令。增長,佛說。此經,已 以來,亦會更受。如,是之苦,其數無量。 **●**(盘) 如,是我聞。 生受,諸苦惱,當,作,是念。 我長夜輪轉生死 長夜輪轉不、知、苦之本際、諸比丘、 若見、衆 此經,已。諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 獨圖、爾時世尊告、諸比丘。衆生無始生死 一時佛住。含衞國祇樹給 當勤 誵

(四四) 此 無始生死長夜輪轉,不知。苦之本際, 等過去必會殺生。爲傷害者爲惡知識。 諸衆生而 長夜輪轉"不如,苦之本際,諸比丘。 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘, Ę 經已 當作是學斷除諸有其命增長 如是我聞。一時佛住 。諸比丘開佛 生。恐怖、衣毛爲堅、當、作,是念。 所說。數喜奉行 。含衞國祇樹 衆生無始生死 汝等見, 佛 諸 於 我 比

勤

際、當、動精進斷、除諸有。莫、令、增長,佛說 `爾時世拿告。諸比丘` 衆生無始生 時佛住 含衞國祇樹給 不知苦之 。若見.衆

長 丘。當如是學。精動方便斷,除諸有,莫,令,增 頸,故長夜輪轉,不,知,苦之本際, 是故諸比 "佛說"此經,已"諸此丘閒,佛所說" 愛念數喜者. |如、是長夜生死輪轉、無明所、蓋愛繋。其 必為我等父母兄弟妻子親屬師友知 常作,是念 如、是衆生過去 歡寫奉

佛世尊。我曾不,習近。設復未來如,無量恒河 丘分。爾時婆羅門即出家受,具足。 言。唯願聽,我於,正法律,出家修,梵行、佛告, 於。沙門瞿曇所,修;行梵行。 沙三藐三佛陀。亦當不,與習近娛樂,我今當, 門即作是念 羅門,過去世佛亦如,無量恒河沙數, 尊。云何瞿曇。過去世時。復有,幾佛。 起去。時婆羅門隨,路思惟。我今唯問 無量恒河沙三藐三佛陀。 恒河沙,爾時婆羅門作。是念。 常,有,幾佛,佛告,婆羅門。 【未來諸佛,不,問,過去,即隨,路還。復問, 《行:爾時婆羅門聞,佛所說。數喜隨喜從 。問訊已退坐 獨國。時有。異婆羅門。 處思,惟所以, 至得,阿羅漢 聽,汝於,正法律,出 過去世中有,無量恒河沙等諸 面,白,佛言。瞿墨。 善男子正信非家出家學 一時佛住。含衞國 未來佛者如,無量 來:諧佛所:恭敬 即便 我當,從,彼修諸 家修, 梵行, 得, 比 未來當,有。 合掌白佛 出家已獨 佛告婆 ,時婆羅 12沙門瞿 | 祇樹給 世 坐. 下

。爾時世尊告諸比丘。有 如是我聞。 一時佛住。王含城毘富羅 一人於:一劫中

孤

獨固

爾時世

19告

諸比丘

衆

生

一無始

生

、堕..恶趣法,决定正向。三菩提。 七有。天人往 跡聖諦如實知。彼如、是知。如、是見。斷三結 生,究,竟苦邊,爾時世奪卽說,偈言 謂身見·戒取·疑。斯·此三 [緒]得,須陀 道]不 **骤諦如質知。此苦減聖諦如實知。 此苦滅道** 山。若多聞聖弟子此苦聖諦如實知。 生死輪轉。積累白骨不屬壤 者 如 **毘富羅 此苦集

極至,於七有,條,習八道跡, 恭 極 一 至 此若 常 一人一劫中 |經,已。諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 諸粵弟子 不服壞 切諸 絽 究:竟於: 雅、苦 積聚 JΕ 正 向般 毘 智 見異 得寂 富羅 其身 苦 往 涅 邊生黎滅諦 山

成丘。 佛 放比丘。當,如,是學。 比丘無始生死長夜輪轉不,知,苦之本際,是 長外。如是長劫百千萬億。大苦相續。白骨 共芥子,劫猾不,竟。 不。佛言可、說。比丘。譬如,鐵城方一由句。 高 我能爲、汝說。而汝難、知。比丘白、佛。可、說、聲, 著、地合寒白、佛。世傳。劫長久如。 從,坐起,整,衣服,偏祖。右肩、為佛作、禮右膝 死,長夜輪轉。不、知。苦之本際。時有,異比丘 孤獨閩。爾時世魯告。諸比丘。衆生於,無始生 9(5)如,是我閉。一時佛住,含衞國祇樹給 說此 說此 亦爾。滿,中芥子,有,人百年取,一芥子,葢, 膿血成、流、地獄畜生餓鬼惡趣。是名, 經 빝 。諸比丘 如是比丘。其劫者如是 断除諸有,莫令,增長。 聞 佛 所說。 佛告。比丘 歡喜奉行

6(6號) 長夜輪轉。不,知,苦之本際,時有,異比丘, 如是 我 明 一時佛住 含衡 國祇 樹給

日(金三) 此經 、坐起。整,衣服,爲,佛作、禮。右膝著,地合掌白 丘。當,如是學、斷於諸有,莫,令。增長, 無始生死長夜輪轉。不、知、苦之本際,是故比 血成、流。乃至地獄畜生餓鬼惡趣如是比丘。 是。過去無量劫數長夜受苦。積、骨成 懷念劫數邊際,比丘當知。過去劫數無量 千劫,如,是日日憶念劫數,百年命終。 聲如,比丘有,士夫,壽 命百歲。 汝知其難。比丘白,佛,可,說,譬不,佛言可,說。 **佛。世尊。過去有髮劫,佛告,比丘,我悉能** 長夜輪轉。不、知,苦之本際,時有。異比丘, @(450) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 劫。百千萬億劫受。諸苦惱,乃至諸比丘。 ·佛·世年·劫長久如·佛告·比丘· 我能爲·汝說 百千劫,日中億,念三百千劫,日暮億,念三百 孤獨園。爾時世尊告,諸比丘,衆生無 始生死 已。諸比丘即,佛所說:數喜奉行 如、是學、斯、除諸有,莫,令。增長, ,已。石山邃盡劫猶不,竟 比丘。 有,士夫,以,●迦尸劫貝,百年 一拂拂,之 不 ,說。比丘。如,大石山,不斷不壞。方一由旬。 若 汝難,得,知。比丘白,佛。可、說,譬不。佛言可 坐起。整,衣服,爲,佛作,禮。右膝著,地合掌白 强圆。爾時世傳告,諸比丘,衆生無始生死 |已。諸比丘聞 如是我聞。 **。佛所說。數喜奉行** 時佛住 含衛國 晨朝憶:念三 如是長久之 佛說此 祇樹給 ☆山。 髓 不能 佛 從 說 說 從 魒 如

死 ●~S. 15. 8. Gaigā.(No. 100(339)). ●~S. 15. 10. Poggala.(No. 100(340)). ●~Vepellapabbata. ●柚+(語身見戒戒養粧)● ●~S. 15. 6. Sāsapā.(No. 100(341)). ●~S. 15. 5. Pabbata.(No. 100 (342)). ●~Kāsika vattha; 對貝皿何具參 15. 7. Sāvakā.(No. 100(343)). ● (No.100(344)) **○**柚十(謂身見或取疑斷此三

際,是故比丘。當如,是學。斷除諸有, 不知苦之本 處不生 莫令 聞佛所說,數喜奉行 斷,除諸有,莫,令,增長,佛說,此經,已。諸比丘 無 始生死長夜輪轉 是 ~故比丘。 幫

如是學。

(夜輪轉)

不知苦之本際

無

有一

死者。如是長夜無始生死。

增長。佛說,此經,已。諸比丘聞佛所說。

數喜

奉行 丘 始 母兄弟妻子眷屬宗親師長者,如是比丘。無 生死長夜輪轉。 「夜輪轉。不、知」苦之本際。無、有、一處無、父 [獨園]爾時世魯告,諸比丘。衆生無始生 。當,如是學、斷除諸有,其,令、增長, 。諸比丘聞,佛所說。歉喜奉行 是我聞。 不知,苦之本際。 時佛住! ||含衞國祇樹給 是故比 佛說: 死

、令、增長、佛說、此經、已。諸比丘閒,佛所說:數 孤獨園 之本際,是故比丘。當如是學。節。除諸有,莫 此 《夜輪轉》 |無始生死。生者死者長夜輪轉] 一生一滅。如是衆生無明所、蓋。 如、是我聞。 "爾時世尊告」諸比丘。 衆生無始生死 不知苦之本際。 一時佛住,含衞國祇樹給 譬如,大雨。流 · 死知苦。愛繫其

孤獨園 9(2番) 如,是我聞。一時佛住,含德國祇樹給 或尾落地。 洪尚 長夜輪轉。不、知苦之本際。 天下,無,斷絕處。 方北方。無量國土劫成劫壞如,天大雨。普雨。 ,知,苦之本際,譬如,擲,杖空中,或頭落,地 或堕 |東西南北無||斷絕處|如是東方南方西輪轉。不如苦之本際。 譬如,普天大雨 《爾時世尊告。諸比丘。 衆生無始生死 地狱 或中落,地"如,是無始生死長夜 或 如是無始生死 避畜生 或堕 長夜輪轉 如 是

、令,增長,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡 喜奉行 《靈》如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 不、息。如、是無始生死長夜輪轉。 五趣輪。或墮。地獄畜生餓鬼及入天趣,常轉 士夫。轉,五。節輪。常轉不息。 長夜輪轉。不、知、苦之本際,譬如,比 本際,是故比丘。 獨園。爾時世尊告,諸比丘, 當如是學。 如是衆生 衆生無始生死 斷:除諸有,莫 不知苦之 丘。若有 轉

此《毘窩羅山名』長竹山。 山側。爾時世尊告。諸比丘。 (签)如是我聞。 名日加朋 離,離欲解脫,諸比丘。過去世時。此毘富羅 常不恒。不安。變易之法。於二 如來已般涅槃。比丘當,知。一切諸行皆悉無 於、今名字亦滅。低爛羅聚落人民亦沒。彼佛 泄 行足善逝世問解無上士調御丈夫天人師佛 世有,佛。名函迦羅迦孫提如來應等 正 低彌羅芭人上。此山頂,四日乃得,往反,時 山居。名面低爛羅邑,低爛羅邑人淺四萬歲。 當生。厭難, 豆求、樂解脫, 行不何。不安。變易之法。諸比丘, 已 [尊]出:與於世|說法教化。初中後善善義善 ·純一滿淨梵行淸白。 開發顯示。彼長竹山 時 迦 人民壽三萬歲。 時有。人民、遠、山而居。名 諸比丘。過去世時。 有。諸人民。閱。遠 间 R 切行無常。一切 切行,當,修,厭 迦 於一切行 人上 一覺明 阿 毘 山

> 壽二萬歲。彼諸人民上,此山頂。 經二一日四十 股。諸比丘。過去世時。 乃得。往反。 羅首。有語人民、淺山居止。名為赤馬邑。 **變易之法。汝等比丘。** 槃。如是比丘。一切諸行皆悉無常。不恒不安。 滅。阿毘迦邑人亦久亡沒。彼佛世尊亦般涅 行清白。開發顯示。諸比丘。彼朋迦山名字久 演:說經法:初中後善善義善味:純一滿淨楚 那含牟尼如來應等正覺明行足善逝世間解 頂 無上士調御丈夫天人師佛世尊, 一乃至出,與於世,演:說經法。 經三日 中 爾時有,佛。 乃得社 反 此毘富羅山名四宿波 當。修,厭難,*求,樂解 名日西迦葉如來應 時世 有 出與於世 佛 名

時佛住。王含城毘富羅 毘富羅, 得 是故比丘。 人亦當。亡沒如來不,久當,般涅槃! 丘當,知。此毘富羅山名亦當圖磨滅! 进 糜竭提人上,此山頂, 須臾往反。 當,修,厭難,離欲解脫,諸比丘。 當知。宿波羅首山名字久滅。 說 .成.如來應等正覺乃至佛世 傷言 當修服難

丘,一切諸行悉皆無常。不恒不安變易之法, 國此諸人民壽命百歲。善自消息得滿百歲 行皆悉無常。不恒不安變易之法。是故比丘, 亡沒。彼佛世尊亦般涅槃、如、是比丘。一切諸 義善味。純一滿淨梵行清白。開示顯現。比丘 教化令,得,叛滅涅槃正道善逝覺知。 有諸人民,遠山而居。 離欲解脫、爾時世 '赤馬邑人亦久 今日此山名: 初中後善善 名龜摩竭提 我今於,此 如是比 摩竭提 比 Œ

O(No. 100(345.)) O(No. 100 (346.)) O冷二海色 O (No. 100 (347-348.)) of S. 15. 9. Danda. O(No. 100 (349.)) O海ニ海色 O~S. 15. 20. Vepullapabbata.(No. 100 (350.)) O水二不分* O~Vepulla. O 長竹山 Pācīnavaņsa. O ~Tivarā. O ~Kakusandha. O ~Vankaka. O ~Kopāgamana. O ~Supassa O ~Rohitassā. O 中二十分 O ~Kassapa. O ~Māgadbakā. O 第二 **学**② ④ 村二林②

di 솹

長

竹 山

羅西村邑

名 仐 宿 氼 佛 Щ 毘 生 波 名 切 無行般悉羅 羅 朋 首 迦 常躲滅山山 盡 Щ, 唯悉有其 國6名 壓竭 聚 [h] 寂 皆 者 人 落 毘 城為 建 滅 為 強 法 法 悉。沒亡 名赤 迦 聚 陀 馬 落

佛說 (金) 身者。此是無能。云何瞿曇。爲,命異身異,耶。 云 隨 問。寧有。閑暇,見、答以不。佛告。婆蹉種出家。 訊 竹園。時有。。婆蹉種出家。 來語佛所,合掌問 何瞿曇,命即身耶。佛告,婆蹉種出家,命即 **沙所間。當** 問訊已退坐,一面,戶,佛言。瞿曇。欲有所 |此經||已"諸比丘閒 如是我聞。一 爲汝說 時佛住 王舍城迦蘭陀 婆蹉種出家白婦言。 佛 所說。歉喜奉行

譬如:火有:餘得:然非:無餘。 生。於餘處。當,於爾時,非,爲,命異身異,也。佛 處 蹉種出家白,佛。云何瞿曇。 佛告。婆蹉種出家。命異身異者。此亦無記,婆 記 |火無||餘亦然。佛告||婆蹉。 云何見||火無||餘 *然"婆蹉白,佛"譬如。大聚熾火,疾風來吹。 "彼諸弟子於,此命終拾,身。 彼諸弟子於,此命終拾,身。 即乘,意生身。弟子命終即能說言。某生,彼處,某生,彼 展"此說,有,餘。 。命異身異。答言無記。沙門瞿曇有..何等 云何說,有,餘不說,無餘。 不說無餘婆蹉白佛。 命即身耶。 婆蹉臼佛。 、佛告 婆蹉. 答言

> 家聞,佛所說,數喜隨喜,從,坐起而去 緣請辭還去。佛告,婆蹉,宜,知,是時,婆蹉出 尊,得,彼無,餘成,等正覺,沙門瞿曼。 世間多 時,例,愛故取。因,愛而住故說,有,餘。 婆蹉白 說,有,餘。婆蹉白,佛。 飛 。此處,命終。乘,意生身,生於餘處:當,於爾 身,往,生餘處,云何有,餘。佛告,婆蹉, 衆生 火 依 生以:愛樂,有,餘染著有,餘。 風故 僬 依風 衆生於,此命終。 故, IJ 依風 唯有世 放放。 乘意 故

門婆羅門有,人。求問。云何如來有,後死。無 婆蹉種出家問,拿者目揵連 勈 後死,有:無後死。非,有非,無後死,皆悉隨答。 不。目連答言。婆蹉。隨,意所、問。知者當,答。時 者大目犍連、欲、有,所問、寧有。閑暇,見、答以 連,面相問訊慰勞。慰勞已退坐,一面。語。奪 蹉種出家,詣,貸者大目建連所,與,貸者目揵 竹園。爾時尊者大目捷連亦於、彼住。時有,婆 ◎(奚) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 「沙門瞿曇有。來問言。如來有。後死。 無後 ·何因何緣。餘沙

於,如來有,後死。則取著。如來無,後死,有,後滅,色味,色患,色出,不,如實知,不,如實知,故,雖適言。婆蹉。餘沙門婆羅門於,色,色集,色 取 如實知。不如實知,故。 生 取 死 死,有;無後死,非,有非;無後死,而不。記說,目 著。受想行識。 有無 著無後死 取 著如來者。 .後死"非.有後死"非.無後死。 則 有無後 識集識滅 於色如實知 "合於"如來,有"後死"生 死非有非無 識味識患識出 **●色集色滅色** 後 死 茅 生

,飛,空中,豈非,無,餘火,耶

佛告婆蹉。風吹

婆蹉日佛

火卽是有、餘。非、無、餘也。

客

ďί

飛火。云何名,有,餘。佛告,婆蹉。

空中 瞿

味

色患色出如實知,如實知故。

*於:如來:有

詑

說

囚 問 落

|何緣

無後死 悉寂滅。 門岩有:來問:如來有。後死。無後死,有:無後 有:無後死。非看非無後死。不爲記說。 死。非有非無後死。則爲記說。 非無後死。則不然。甚深廣大無量無數。 有 波 從。坐起而去 蹉種出家聞,拿者大目健連所說, 識味識患識出如實知。如質知故。 死 』後死,則不、然。無、後死。 有;無後死。 非,有 如來若有:來問。如來有:後死。無:後死:非:有非:無後死:則爲記說。如是因如是 剘 "婆蹉。如.是因如.是緣。 不著。 則不、著。受想行識。 無 後死。有無 如實知 梭 餘沙門婆羅 死 数喜隨宮 於如來 非有 滅 時婆 非 識

詣。摩訶目揵連:以"如·是義如·是句如。 義句同句味同味。乃至同第一義。瞿曇。 婆蹉種出家數言。奇哉瞿曇。弟子大師 訊 四(差) 如,是我聞。 特。大師弟子義。 丽 而問,於彼,彼亦以,如,是義如,是句如,是 緣。餘沙門婆羅門若有。來問 竹園 時有 婆蹉種出家。 答。我。如,今界景所說,是故瞿曇。 。問訊已退坐。一 同義句同句味同味同第 面白佛言。 時佛住 王舍城 來詣佛所 如上废說 瞿曇。何因何 異為,奇 合掌問 (迦願陀 是味 義同 我今 解時 味

義

: ---- :-- ...

四爾時婆践種出家。 訊。問訊已退坐一 ,營事訖巳。詣,拿者B詵陀迦旃延所。 共 死有無 詵陀迦旃延語。婆蹉種出家。 沙門瞿曇若有。來問。 ..後死。 非有 有諸因緣,至高那 画 問,詵陀迦旃廷, 非 Ĵŧŧ 如來有 後 疕 我今 不 後 梨 爲 死 何 間 相 聚

●名三人像 ②漢三茂島 ⑤~cf. S. 44. 9. Kutūhalasālā(No. 100 (190.)) ⑤~Vacchagotta paribbājaka. ⑤~S. 44. 8. Vaccha. (cr Bandha.)(No. 100(191.)) ⑤求三来② ⑥(有)→⑥⑤ ⑤(於)→⑥* ⑤(中(色)⑥ ⑩(959前部)(No. 100(192)) ⑪(同後部)~S. 44. II. Sabhiya.(No. 100(193.)) ⑪~Nātika. ⑩cf. Sabhiya Kaccāna.

旃延廣說,乃至非。有非。無後死,婆蹉種出家 為,能說,耶。佛告,婆蹉種出家,如,上詵陀迦 死。無後死,有,無後死,非,有非。無後死,而不 ,佛言。瞿曇。何因何緣有,人來問。 如來有,後 家。隨,所、欲、問。 當,爲、汝說。 婆塍種出家白

.佛言。奇哉瞿曇。師及弟子。

義義同。

侚

侚

非非想。若彼因彼緣彼行。無餘行滅。永滅 **被因彼縁。彼行無餘滅。 云何瞿曇。於彼記** 已。如來於,彼有,所,記說,言。有,後死,無,後 行,若色若非色。若想若非想。若非想非非想。 **家語。詵陀迦旃延。 岩因岩綠。 岩種施設 諸** 死,有:無後死。 非,有非,無後死,耶。婆蹉種出 "於"汝意,云何。 若想若非想。 若因 老非想 若 同 從、坐起而去 味悉同。時婆蹉種出家問,佛所說,歡喜隨喜。 故當、知。實爲,奇特,師及弟子。義句味義句 如是味。答,我所問。如,今沙門瞿曇所說。是 味,問,沙門迦旃延。彼亦以,如,是義如,是句 遇,沙門迦旃 延。以,如,是義如,是 句 我爲"小緣事,至"那利伽聚落,營事訖已。 "味味同 其理悉合。 所謂第一句

9行身施若色若無色。

魔,意答,我

說

瞿

曇

如是

是《断見。如來離,於二邊,處,中說法。所謂是 彼先癡惑。豈不,更增,癡惑。 言先有、我從、今 言。有、我。則增,彼先來邪見。若答言、無我。 言沙門不能、答,其所問、佛告,阿難。我若答 9(37) 如是我聞。 事有故是事有。是事起故是事生"謂緣"無明 鬱滅。若先來有↓我則是●常見。 於、今、斷滅則 何故不,答。 豈不、增,彼婆蹉種出 家惡邪見, 時世尊亦再三不、答。前時婆蹉種出家作。是 行。乃至生老病死憂悲 惱苦滅。 佛說:此經 阿難白、佛言。世尊。彼婆蹉種出家三問。世傳 去,時奪者阿難住,於佛後,執,扇扇,佛。 念:我已三問:沙門瞿曇而不見答。 .有.我耶·爾時世尊默然不,答·如.是再三。爾 訊。問訊已退坐。一面,白,佛言。云何瞿曇。 竹園。時有。婆蹉種出家。 時佛住,王含城迦蘭陀 來-- 詣佛所, 合掌 但當還 制時 爲 問

9(3%) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀

隨喜。從、*坐起去

才,時婆蹉種出家聞,詵陀迦旃延所說, 數喜

1,如,是身律儀口律儀;

又得"如"是智慧辯

出

少過。三年,於,正法律,出家修,梵行, 婆蹉種

家言。詵陀迦旃延。快得,善利,少時出家而

沙門瞿曇弟子,爲,日久如,詵陀迦旃延答言。 .爲.配說,婆蹉種出家問.詵陀迦旃延,汝於. 如來以是因以是緣故。 有間如來有後 非無後死。詵陀迦旃延語。婆蹉種出家,是故

「無,後死"有:無後死,非,有非,無後死。 不

說。如來有。後死,無。後死,

有:無後死:非:有

訊問訊已退坐一面白佛言。瞿譽、欲有所 竹園,時有,婆蹉種出家, 來,詣佛所,合掌問

寧有"閑暇,爲"解說,不。

佛告。婆蹉種出

而 竹園 ●(空) 如,是我聞 둜 何瞿 相問訊。問訊已退坐二 爾時婆蹉種出家來;詣佛所。 曇作 "如.是見如.是 一時佛住。王舍城迦蘭陀 說,世間常此是其 面白佛言。瞿曇。 與世尊

> 。餘則虛妄耶。 云何瞿曇。作"如,是見如,是說," 佛告。婆蹉種出家: 世間常是則眞實。 如來有 我 餘興虛 世 不作 僴 後 無

繋著。 使. 斷滅寂靜淸涼眞實. 如.是等解脫。 苦滅道跡聖諦。作"如.是知如.是見.已".見"此苦聖諦。此苦集聖諦。 此苦城聖諦。 如來所見已墨。婆蹉種出家。然如來見。 家白,佛。瞿母。何所見。佛告,婆蹉種出家。 非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來 常。常無常。非常非無常。有邊無邊、邊無邊 苦生。婆蹉種出家。 若作"是見" 世 癡無聞凡 夫於"未來世,生老病 死憂 悲惱 結見。是苦是《閔是惱是熱。見結所、繋。 是觀察見。此是動搖見。此是垢汚見。此 間常此則真實。餘則虛妄者。此是倒見。此 宮、瞿曇。於。此見,見,何等過患,而於,此諸見, 告。婆蹉種出家。我不,作,如,是見如,是說,乃 死,無。後死。有:無後死。非。有非:無後死。 邊非無邊。命卽是身。命異身異。 常。常無常非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非 羐 如、是見如、是說。 賞 烒 比丘。生者不、然。不生亦不、然。婆蹉白,佛。瞿 死,此是倒見。乃至憂悲惱苦生。婆蹉種出 有"後死" 無"後死" 有"無後死" 非;有非;無 至非: 有非: 無後死, 爾時婆蹉種出家白 佛 ♣,何故說言。生者不、然。佛告,婆蹉,我今問 .火。汝見,火*然,不。即於,汝前,火滅。汝見,火 切見。一切受。一切生。一切我我所見。我慢 切不、說、佛告,婆蹉種出家、若作,是見、 不。婆蹉月佛。如是瞿曇佛告。婆蹉苦有 婆蹉獪如,有,人於,汝前 間無 世 於此 愚 謂 後 是

喜隨喜。彼,坐起去 室幹堅固獨立。爾時婆蹉出家閱,佛所說。 立。如是瞿曇、如來法律離。諸 堅固林,有.一大堅固樹, 其生。已來經,數千 白.佛。瞿曇。譬如,近城邑聚落:有,好淨地,生 是則不、然。甚深廣大無量無數永滅。婆蹉白 我亦如,是說,色已斷已知。受想行識已斷已 入問 佛。我當,說,譬佛告,婆蹉爲,知是時。婆蹉 於,未來世,永不,復起,若至,東方南西北方, 婆蹉白.佛。瞿曇。若有,來作,如,是問,者, 知。斷,其根本,如、截。多羅樹頭, 常作。如是答。若有。於我前然火。薪草因緣 方西方北方去者 是則不然。佛告。婆蹉 然。若不,增,薪。火則永滅不,復更起, 「方南方北方去耶」如,是問者。 日夜旣久。枝葉零落皮膚枯朽。唯幹獨 汝。向者火然。今在,何處、爲,東方去 枝條柯葉。 無。復生分 汝云何●說。 東方 歉 唯 耶 我

命異身異。如來有。後死,無。後死,有。無後死, (元章) 非有非無後死 間常此是真實。餘則虛妄。世間無常。 竹園 作,如,是見如,是說,世間常此也是異實。餘則 有邊無邊 無常。世間非常非無常。世有邊。世無邊。 瞿曇。彼云何無知故"作"如,是見如,是說! **尊***而相問訊。慰勞•已退坐。一面。 故 |妄。乃至非:有非:無後死。 於,受想行識,無 時有。婆蹉種出家。 如是我聞。 .是見如,是說,世間常此*是異實 世非有邊非無邊。 佛告。婆蹉. 多於,色無知故。 一時佛住。王含城迦蘭陀 來詣佛 命即是身。 所與世 白佛言。 世間常 世 世

偸

盗邪姓安語兩舌惡日

綺語貪恚邪見是不

多優婆塞居家妻子。

香華嚴飾。

畜養奴

從、坐起而去 此經,已。婆蹉種出家開,佛 識。不、斷斷。不、觀觀。不、察察。不、覺覺。 佛! 無後死,如、*是不、知知。如、是不、見見。不、識 世間常此*是真實。餘則處妄,乃至非。有非。 常此"是異實"餘則虛妄。 佛告。婆蹉,知,色故。不,如,是見如,是說,世間 死,知受想行職故。 此*是真實。餘則虛妄。乃至非清非無後死。 瞿曇。知,何法,故。不,如,是見如,是說,世間常 餘則虛妄。乃至非:有非:無 不,作。如,是見如,是 乃至非,有非,無後 所說. 後 死 數喜隨喜。 婆蹉白 說 說

冼 善法。瞋恚愚癡是不善法。酮;伏恚癡,是則善 思、婆蹉。 貪欲者是不善法、調,伏貪欲,是 婆蹉,我今當。爲、汝略說。善不善法: 當以:阿毘曇律,納,受於彼,作是念,已告,婆 偽。時有,所問,皆以,不知,故。非,故惱亂,我今 所問 佛。當、爲、我說,善不善法。令,我得解。佛告。 云何瞿曇。有" @善法,耶。 佛答言有。婆蹉白 蹉種出家。隨。汝所問,當,爲解說。 婆蹉白,佛。 曇,共相隨順。 今有,所問,何故默然。爾時世 尊作。是念此婆蹉種出家長夜質直不,諂不, 三默然而住。時婆蹉種出家白、佛言。我與,瞿 而住。婆蹉種出家第二第三問。 面相。慰勞已退坐,一面,白,佛言。瞿曇。欲,有, 竹園,時有。婆蹉種出家,來。詣佛所,與。世傳 殺生者是不善法。離,殺生,者是則善法。 寧有。閑暇,爲解說不。爾時世尊默然 如是我聞。 時佛住。王含城迦蘭陀 **佛亦第二第** 諦 則

佛 漏滅盡。 佛告婆蹉, 證。我生已盡。 滅盡。瞋恚患凝無,餘滅盡者。 善法十種善法。如實知者。 今已說。三種善法三種不善法。 **善法。不盗乃至正見是則善法 梵行已立。**所作已作。自 是爲婆

佛告。婆蹉。不。但 有。優婆塞,受,五欲,而於,此法律 婆蹉,不。但一二三優婆夷乃至五百。 置,比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者, 化生得,阿那含,不,復還生,此。 衆多優婆夷。於"此法律,斷"五下分結。 律,修,持梵行。於,此法律,度,狐疑,不。佛告, 下分結,得,成,阿那含,不,復還生,此。 婆蹉白 告。婆蹉,不。但一二三乃至五百優婆蹇! 有。衆多優婆塞,修、諸梵行。於,此法律,斷,五 婆塞修,諸梵行。於,此法律,度,狐 ,受,後有。 婆蹉白,佛。且置,比丘,有,一比丘 ·受·後有,婆蹉白,佛。 颇有。 比丘,於,此法律 至不,受,後有,婆蹉白,佛。置,比丘尼,有,一 百一有。衆多比丘尼於,此法律、盡諸有漏, 不'佛告'婆蹉" 不"但一二三比丘尼乃至 尼於,此法律,盡識者不過,乃至不,受,後 得盡有漏,無漏心解脫。乃至不,受,後有, 有。梁多比丘。於此法律,盡語有漏。 子於,三種善法三種不善法,如實知。十種 復置。優婆寒。 無漏心解脫。慧解脫。現法自知作 不,但若一 岩二 岩三乃至五百! 一二三乃至五百. 頗有"一優婆夷"於"此法 則於,貪欲,無餘 則於一切 婆蹉 度狐疑 如是樂 疑 , 乃有,衆 乃至不 白 不 乃有 於彼 蹉 知不 佛 衣 頗 便 有 ĬĮS 乃 佛 ガ Æ, 有 不 弟 我 於瞿

曼法中

,出家受,具足,修;持梵行。

、佛告, 我

自

知,不,受,後有,時有,衆多比丘。

莊嚴方便。

當

時婆蹉獨一靜處。專精思惟不放逸住。 爾時拿著婆蹉聞。佛所說。數喜作、禮而

鼷

我先不,說,粗爲,人作,分齊

耶

婆

蹉

欲

龍

世

拿

|恭敬供養、爾時婆蹉

問

杂

多

比

出家,者。

我今堪,能於。四月,在。和*尙所,受,

*依。若於,正法律;而得,出家受,具足,

具足,聽,於,和*尙所,受,會依。若,满,四 若諸異道出家來於"正法 律,欲;求,出

月聰 家 受

多修習。每修二一法

.故。知·種種界.

乃至漏盡。

法爾 乃至

生死智。 種種神

修習

漏盡智。皆悉得。是故比丘。當、修、二法。 通境界,天眼天耳、他心智。宿命智,

生

然此是爲人。粗作,齊限

耳。婆蹉白佛。

受,具足,者。乃至四月。

於,和0尙所,受,农而

得斯陀含。五下分結盡。得,阿那含)

令。我三耠盡,得,須陀洹。三緒盡。

貪恚 療薬

水,出家受,具足,者。幾時便聽,出家、佛告,婆

「爲,餘異道出家來;詣瞿曇所,於,正法律」

蹉, 若餘異道出家欲。來於,正法律,求,出家

向,於涅槃。9沒:輸涅槃。

甚奇佛法僧平等法

丘尼。優婆塞優婆夷。若男若女。

悉皆隨、

劜

大雨水流隨下,瞿曇法律亦復如,是。比丘比 **,臂,佛告。婆蹉:隨,意所,說。婆蹉白,佛。如,天**

成。就爾所功德、故。則爲,滿足,瞿譽、今當、說 夷修:諸梵行;及優婆塞優婆夷服:智五欲;而 門瞿曇成。等正覺,比丘比丘尼。優婆塞優婆 五欲,不,得,如,是功德,者。則不,滿足,以,沙 塞優婆夷修。梵行,者。及優婆塞優婆夷服:智 陀洹,不、墮。惡趣。法,決定正向,三 菩

提

Ł

星曇

得須

服 百

習五欲,華香嚴飾。於,此法律,三結盡。 乃有。朱多優婆夷。在。於居家。畜養男女。 狐疑,不佛告。婆蹉。

不,但一二三乃至五

頗有。一優婆夷,受一智五欲,於。此法律一得,度

往 於

來究:竟苦邊。婆蹉白、佛。

復置。優婆塞

此

法律

断三

棓

食志庭

淹

得

斯陀

含

有。天人往生,究,竟苦邊,婆蹉白,佛言。

若沙門瞿曇成,等正覺。

若比丘比丘尼優婆

、識應、見應、得應、覺應證。 告,婆蹉了有。二法,修習多修習。所謂止觀。 得悉覺悉證,世尊正法。 種種界,覺。種種界,如是比丘。欲、求, 二法修習多修習。得,知,界果、覺,了於界,知 衣,正信出家學,道。乃至自知,不,受,後有,佛 逸住思。惟所以,善男子剃。除鬚髮。 法。我聞、法已。當,獨一靜處專精思惟。 不放 處。識入處。無所有入處。 唯願世尊。 非想非非想入處。 悉知悉識悉見悉 著級奖 小雕、欲惡 爲我說 此

> 退坐。一面,白、佛言。世尊。尊者婆蹉稽首敬。 不數悅。時衆多比丘往。詣佛所,稽首禮 弟子。所作皆悉已作。供。養大師,令歌悅。 我語,敬,禮世拿問訊。 諸比丘答言爾。爾時婆蹉語,諸比丘 巳。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 世尊爲。彼婆蹉比丘:說,第一記。 丘,諸天先巳語、我。汝今復說。 體世尊足,乃至數悅非,不歡悅。 養世尊,具足奉事。令、歡悅,非,不數悅, 安樂住不。言婆蹉比丘白,世尊,言。 我已供! 知見,亦如婆蹉比丘,有,如,是德力, `汝等莊嚴方便。 欲詣 起居輕®利少病少惱 世 賃 悲敬 如來成:就第 佛說,此 佛告諸比 供 大師 養 爾時 經 非 足 邶

少分,耶。 低迦白,佛 諸弟子.而 ,佛言。瞿曇。云何瞿曇。世有邊耶。 佛告 鬱低 冥(53) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 問。佛亦第二第三默然不、答。 盡,苦究,竟苦邊,爲,一切世間從。此道,出,爲。 世非有邊非無邊耶。答言無記。瞿曇。於,何等 有邊耶。答言無能。世無邊耶。世有邊無邊耶 邊耶。有邊無邊耶。非有邊非無邊耶。佛告。對 迦,此是無記。贅低迦白,佛。云何瞿! 所,與,世尊,面相問訊。 竹園,時有,外道出家,名曰:10 欝低迦,來。 詣佛 法 低迴此是無記。 住 而可 於佛後 記說 爾時世傳默然不答。 記:說道、令,正盡、苦究:竟苦邊。 |執||扇||扇||佛| 云何程曇。爲諸弟子,說。道令,正 佛告,贅低迦,知者智者。 欝低迦白、佛。 云何瞿曇。世 慰勞已退坐,一面,白 尊者阿難語 爾時尊者阿 第二第 量。 世無 黄低 我爲 迦

知一 而去 從。此道出。及以少分。然知,衆生如,是世鋒雖不,用,心覺;悟衆生,一 迦外道出家聞 究:竟苦邊 聽、入不、應、入者不、聽 者 城 設 問 道出 守、門者。都不、覺,悟入者出者。 不可得都無。猫狸出入之處。 一些。夫智者因、聲得、解。聲如、國王 聰明點點善能籌量。 四周堅固。 。是故世尊不.爲,記說,欝低迦,今常,爲,汝道出家,汝初已間,此義。 今復以,異 說,而 切入唯從,此門,若出若入、 更無,餘處, 者 。巷陌平正唯有"一門" 立守門 佛 切皆悉從,此道,出。時 所說 "周匝邊城求第二門" 外有人來。 歡喜隨喜。 然彼 **況第二門**。 正盡苦 從、坐起 有 邊境 應入者 鬱低 士夫 の(表名) 園 尼

如

·是我聞二時佛住。王舍城迦蘭花竹

相問訊。 **6**(元公) 世 有令。無所有、者。 出 問尊者窗隣尼。竟爲、爾不。窗隣尼語,諸外道 隣尼諸外道去已。 尼所說,心不過喜悅,呵責而去。 世 我聞沙門瞿曇作,斷滅破壞,有,教 授 中,時有。衆多外道出 竹園,時有,拿者富隣尼 Ŀ **貧為說令。其斷滅。時諸外道出家聞,** 尊所說。有諸衆生。計言,有我。 家 我们答諸外道 |面"以"向諸外道出家所說"具白"世 法說 "我不」如,是知:世尊教語。 如是我聞。 慰勞已退坐。一面。 問。奪 如 佛 所 無,有,是處, 往:詣佛所。 裞 說 時佛住,王 如法€說 得 "住,王舍城耆闍 詣,尊者富 隣尼 ₩; ※ 誘張 我作,如是 隨 稽首禮足退 衆生斷滅壞。 爾時尊者富 含城 我慢邪! 贕 世 法 迦蘭陀 那 訤 拿 常 世 富姓 崛山 尼 慢 解 柒 耶 得 今

見

處

所 起

處

見

經斷處

此則爲知

。復問阿*難。云何知云何見。阿*難答言。見

隣尼。 一 如狗腸。 世他世他世世世 邪慢。邪慢所,迫。邪慢集,邪慢,不,無間等, 所,嫌者,所以者何。富隆尼。先諸衆生。 不爲 記說,如法法說。隨順法說。 尼,如,汝所說「不」誇,如來,不」失,次第,如,我 儿比丘間" 切衆生長夜安隱快樂。佛說 諸 切衆生於諸邪慢無餘永滅者。 。如,鐵鉤鏁。亦如,亂草,往反驅馳。 論。義者 ,佛所說,數喜奉行 旂 騙馳往反。不,能,遠離,富 見 1.嫌責 不,爲,諸論者之 此經已。富隣 耶 佛告 我慢 雷隆 彼 此 亂

迦那言。 非 來 肵 耶 答言。世尊所說此是無記。復問。如來死後無 不。尊者阿"難答言。隨、意所、問。知者當、答。俱 迦那外道言。欲有"所問。 寧有,閑暇見,答以外道言。何等沙門。尊者阿難答言。釋種子。俱 邊 言。爲。何等人,尊者阿*難答言。沙門。 俱迦那 咳作,聲。 水 郭 有非無。答言無配。 死後有。答言無記。死後無·死後有無·死 說此是無記。 。死後有無耶。非有非無耶。阿*難言。 邊。算者阿。難聞,共行聲。 衣,摩,拭身體。 。脱·衣置。岸邊。入·水洗。手足。 爾時 。阿*難答言。非,不知,非 尊者阿難陀於,後夜時,向, 云何即阿難回如來死後有耶 俱迦那外道出家聞,有,人聲,而 問 。俱迦那外道言。云何阿難。 時®供迦那外道出家亦至。 云何阿難 聞,聲已即便警 不見, 悉知悉 還上,岸著, 爲,不知不 - 像補河 阿*難 世 後 如 拿

> 弟子。而共論議。我若知是尊者 不敢發問,說是語,已即拾而 答言。我名,阿難陀,俱迦那外道言。奇哉大師 則 **深見** 13, "俱迦那外道復問 見 我 如 ,是知如,是見" **愛者何名** \bar{z} ßrif 何 難陀 M 說 言 難 陀 苶

知 此

者答言。 邊無邊 世有過。此是真實、餘則虛妄。復有記 沙門瞿曇,云何見。何所見。長者答言。勞已退坐,一面,時彼外道問言。長者。 奥炎》如,是我聞。一時佛住,舍 有 無邊。此是真實。餘則虛妄。復有。說言。 此是眞實。餘則虛妄。復有說言。 實。餘則虛妄。復有。說言:長者。 我見:一切世間,常是則真實。 見,亦不、難。時有,一外道,作如是言。 道復問,長者。汝今云何自見。 有說言 ,常非,無常,此是真實,餘則虛妄。復有,說 有。說言。長者。我見。一切世間。 者答言。我亦不,知云何見,信。信何所,見。 汝言,見,梁僧,云何見,梁僧,梁僧何所見。 不知云何見。世傳。世尊何所 事供養。給弧獨長者作。是念。我今出太早。 孤獨國。時日給孤獨長者日日出見,世 處,即入,外道精舍,與,諸外道,共相問訊, 奪及諸比丘禪思未,起。我寧可,過諸外道住 。說言,命四即是身。復有,說言,命異身異 復 有 如 "復有"說言"世非,有,邊非,無 汝等各各自說"所見" 來死後有。 如來死後有無。 復有說言。 。自何所, 見 餘者虚安 然後我說 無常此 世間常無 衛國孤樹 諸外道: 如來死 世 說 見 長 賣 汝見 閰 我亦 喜 是 復 復 世員 非 煮 抸 長 言 慰 如 有 亦

.

有

真腦喜。

禮而

道。建立正論。佛說

是語

Ë

給孤獨長者歡

見。不,復相續,不,起不,生。彼多聞聖弟子。作,

,是學,我若如,是見如,是說。

我 謂

切不、忍 我

拿数

孤獨長者。善哉善哉。宜應,時時權,伏想廢外 以向與諸外道,共論事,向,佛废說。佛告,給 師子吼,已。往,詣佛所、稽首禮,足退坐,一面。

見

道言。如是長者。爾時給孤獨長者於於道精

。伏·彼異論,建-立•正論,於,異學衆中。

作

者是苦。知、苦已。我於,所見,無所得耶。 者是真實有爲思量緣起法。悉皆無常。 住,苦。深入,於苦,長者答言。我先不,言。所見 無常者是苦。是故長者所見亦習,近苦,得、苦 、見彼則其實有爲思量緣起者。是無常法。若

彼外 無常

(元公)

是

找

崩

時佛

住

王含城迦

爾陀

者

則

有二

一種二詩。

何等爲二。

切

畤

忍 故語。詰故害。彼見、責見、詰見、害故。則捨,所 我一切忍。則為二者所責所語,何等二種。謂 聞歌弟子所學言。我若作"如,是見如,是 ,是見不忍者則雕,貪。乃至不,染著生, 、樂不、取。不,著生,火種。若如,是見。我一忍一 志俱、非、癡俱、清淨非·煩惱。 雕、紫非·緊。 俱生。非不食,與、患俱生非,不患,與、癡俱生 切不忍。復次有,一如,是見如,是說、我於,一 我一口 二夜次有,一如是見如是說。 ↓起"是等沙門婆羅門世間亦少少耳。●火種。 火種。 同。多人作,如是見如是說。汝亦與。彼相似。 更不.相續.不起不生.火種。 曇。我9一切9見不忍,佛告,火種,汝言一切見 生。若如是見。我一切不忍。此見非。貪俱。 非。不癡、繁不、離、繁、煩惱非、清淨、樂取染著 依,三種見。何等為,三。有,一如,是見如,是說 ,是知。如,是見,此見則已斷已拾已難。 餘見 不、忍者。此見亦不,忽耶。長爪外道言。 不,忍。彼回若忍者則有,貪。乃至染著生。若如 切不忍。及一忍一不忍。則爲此等所責。責 切見不、忍者。此見亦不、忍。佛告、火種。 폡 除見則不,復生 面相問訊。慰勞已退坐。一面。白、佛言。 一不、忍。火種。若言,一切忍:者。此見與、貪 時 岩諸沙門婆羅門。 有 9 **爪外道出家,來:詣佛所** 如是斷見拾,見離,見餘 捨斯等見,除見不 多人與政所見 我 彼多 向 飯 非 說 不 如 瞿 世 膏

有非無。 有

此是真實。餘則虛妄。皆如"上說。有"

一外道:語。給孤獨長者,言。如,汝所說。

岩有

邊非無邊。

命即是身。命異身異。

如來

死後

"如來死後無"如來死後有無。

如來死後非

常

世有邊。世無邊。

世有邊無邊。

世非有

則虛妄。有,如,是咎,世間。常無常。 非常非無

入於苦,如,是汝言世間。無常。

此是真實除

故汝等。習。近於苦、唯得。於苦、堅,住於苦、深 有爲思量緣起者。是則無常。無常者是苦。是 則 都 則

虚妄者。此見真實有爲思量緣起。

岩具質

餘

無所得,如一汝所見,世間常。此是異質。

外道語。長者,言。我等各各已說,所見。

死

非

有

非

無。此

是真實

餘

則

虚妄。

諸

竹

忍

及

汝復

應,說,汝所見,長者答言。我之所見@真實有

為"思量緣建"

若復真實有爲思量緣起者。彼

無常,無常者是苦。如,是知已。於,一切見

生何轉。謂此三受觸因觸集觸生觸轉。 二青二詩,何學等一。謂如,是見如,是說 弗受。具足,始經,半月。 彼樂覺,離,緊不,緊。 於,爾時,一切受永滅。無,餘四永滅。 欲,觀,滅盡,觀,拾,彼於,身分齊受覺,如實 知己。即於"彼受"觀,察無常,觀,生滅, 彼受若集若滅若味若患若出如實知。 觸集。則受集。彼彼觸滅。則受滅。寂靜清涼永 樂受不苦不樂受。此三種受。 四來身著永滅不生,火種,有:三種受。謂苦受 弟子當,觀,無常,觀,生 不、起不、生。復次火種。如、是身色麁四大。 切忍。及一切不忍。如,是二責。 乃至不 若作,如,是見如,是說,"一忍•一不,忍。 癥,不、起不、生。彼多聞聖弟子作,如,是學 我說,斯等,名爲,離苦。 於貪欲瞋恚想癡。離於生老病死憂悲惱苦。 於,不苦不樂。覺,離,繫不,繫,於,何離,繫。 不苦不樂受覺時其身亦壞。悉爲如苦邊 念。樂受覺時其身亦壞。苦受覺時其身亦壞。 於。命分齊受覺,如實知。若彼身壞命終後。 盡。彼於,此三受,覺,答覺,樂覺,不苦不樂。 羞.觀.捨住者。於.彼身。 身欲身念 身 愛身 觀,拾。若聖弟子觀,無常,觀,減觀,雕欲,觀 尊者含利弗即9於,被 .說於:彼彼法.斷欲離 ,執,扇扇,佛 忍 一不忍。 。時尊者含利弗作是 如 是一 於。彼苦覺離繁不 **時尊者含利弗** 當,於爾時,拿者含利 滅觀離 彼 **造二**詩 欲欲滅盡欲拾 爾 法 何因何集。 觀 欲 察無常 乃 觀 彼作 至 念 相 滅 則 住 如 北 彼 乑 於 磐 滅 杰 濉 賞 彼 有 匆 我们 是 ęp 何 世 彼

●廣汽有為思量檢經~Yam kho bhante kifici bhūtam samkhatam cetayitam paticcasamuppamam. ②〔無〕—②⑨ ◎(無常)+常 ⑤① O正二巴⊜② ◎~M. 74. Dighanakha.(No. 100(203)) ◎長爪~Dighanakha. ◎一切見不忍~Sabbam me na khamati. ③[見] ──③ ◎火二少② ⑩若二苦⊜③ ⑪種二萬②◎ ⑫(一)—② ⑩等十(爲)⊜ ⑩爱二受② 啞架二集⑩ 땐〔永滅〕—⑨⑪若 後**二連苦(動**(1)(於)—(2)

九九

長爪聞,佛所說。數喜奉行 得阿羅漢,佛說,是經,已。 **娑**衣,正信非家。出家學道。 出家。彼思。惟所以。善男子剃。除鬟髮:著,袈 諸梵行。佛告。長爪外道出家。汝得,於,正法 願 畏 度 腿 7 "出家受"具足"成"比丘分" 得,於,正法律,出家受,具足,於,佛 ğμ 解脱 *ik*t 從、坐起整。衣服、爲佛作、禮合掌白,佛。 疑惑,不,由,他度。 舰 長爪外道出家見、法得、法覺、法入、法。 「爾時長爪外道出家遠塵離垢得法」離欲觀。滅盡觀,捨。 不,起諸漏心 人。正法律, 得,無所 食者含利弗。奪者 乃至心善解脫。 即得善來比丘 法中修,

雜阿含經卷第三十五

難阿含經卷第三十四●

子所有法律。我悉已知。先已知,彼法律,然後 摩竭陀池側"於"自衆中 門釋子法我悉知。我先已知,彼法律。 拾。時有。衆多比丘,晨朝著、衣持、鉢。入,王含 須摩竭陀池側 (名) 如是 藥捨。聞,是語:已。乞食華還,精舍,學,衣鉢:洗 竹園。時王舎城有,外道出家,名。@含羅步。住 言。世傳。 足已。往:指佛所、稽首禮、足。退坐,一面 七食明 。我等展朝著、衣持、鉢。 有,外道,名,含羅步,住,王含城須 我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 於。自衆中,作。如,是唱言,沙 作,如,是"唱"沙門釋 入王含城 而悉棄 白佛

含羅步梵行弟子

語。含羅步

1

譬如

有

人人人

有言。 門釋子所有法律。我悉已知。 知,彼法律,已。 靡竭陀池側。師子吼已。從,坐起面去。 亦乃至如,汝今日 非沙門程盤聲聞善向者。我若善諫善問。彼 善問。彼亦如,汝今日,默然而住。 ,是言,非,沙門罹曇無,正法律,者。 疎善問。善諫善問時彼則遼落說,諸外事,或 言。若滿足者我則隨喜。 羅步,汝今應、說。何故默然。汝所、知滿足者。 然後藥捨耶。時會拾羅步默而不、答。佛告,含 爾時世母。默然而許,於,日晡時,從、禪覺。往,世尊。可,自往,彼須摩竭陀池側。 憐惑彼,故, 、愧低頭。密自思省。如、今含羅步。 若復作,如 忿恚慢覆。對"閔不、忍。無、由,能現,或默然抱 勸時亦復默然。 足。何故默然而不。記說。彼含羅步梵行弟子 住。時舍羅步有。一梵行弟子。,白,含羅步,言。 羅步猶,故默然。如,是第三第三說。彼再三默然 我則隨喜。不滿足者。我當、令,汝滿足, 時舍 坐。佛即就坐。告,舍羅步,言。汝質作是語,沙 外道出家遙見,世尊來,即敷,床坐。請、佛令、 到須摩竭陀池侧外道含羅步所。 餐自來詣此,何故不說。 子法我已悉知。知:彼法律,已然後棄捨。善哉 摩竭陀池側。於,自衆中,作是唱言, 食 "應,往,指沙門瞿曇,說,所知見。 今沙門瞿 聞 有外道出家 沙門溫曇非如來應等正覺,我若善 爾時世尊告。含羅步. 。默然而住。爾時世尊於須 名,含羅步 不非滿足,者當,令,滿 沙門瞿曇又 告,師 住,王舍城須 若復有。言。 我若善諫 時含羅步 沙門釋 爾時 若復

步面前,呵責毀皆已。從,坐起去 欲作,師子咒。 聲, 師亦如,是。於,非,沙門瞿曇,弟子衆 聲如,野♥干欲作,●狐聲,發聲還作. ·是。於,無:沙門程曼·弟子衆中 如,是。於,非,沙門瞿曇,弟子衆中,作,師子吼, 如,女人欲,作,丈夫聲,發,聲卽作,女聲,師 截 "其兩角"入"密牛欄中」跪 時含羅步梵行弟子 地 大 ŢĮ, 師子 於合 郇 ...野*干 叽 亦 中 羅 臂 亦 加

佛足 *坐外道出家言。汝實作是語。我 9(41) 如、是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 尊。卽敷軸床座, 請,佛令,坐。世尊坐已。 與,衆多比丘人,城乞食。聞有,外道出家,名 食舉還,精舍,學,衣鉢,洗足已。詣,佛所,稽。 偈,有,能報者,我當,於,彼所,修即行梵行。 城乞食。 閉有,外道出家,名曰,上6座,住, 語,我說。一偈,若能報者,我當,於,彼修,行梵 家,名。上四坐,住。彼池侧,於,自來中,作,如,是 竹園。 爾時王舍城須慶竭陀池側有。外道出 Ð 能報者。我當於,彼修,行梵行,耶。 須靡竭陀池側。 時世红默然而許。即日晡時從、禪覺。 修二行梵行。唯願世尊。應,自往,彼哀愍故。爾 如,是說,我說,一偈。有,能報者,我當,於,彼 曰"上*坐"住"須摩竭陀池側。 於"自衆 中,作" 糜竭陀池側,於,自衆中,作,如,是說。 行"時有,衆多比丘"晨朝著、衣持、鉢。 入。王含 高座。自昇其上,即說 ,偈。我能報答。時彼外道即累,繼 退坐,一面,白,佛言。世尊。 時上*坐外道出家 遙 設一 汝今便 我今晨朝 我說 以 見世 往至 偈 首 乞 須

①+(光明皇后原文)② ②~A. III. 64. Sarabha.(No. 100 (204)) ②~Sarabha. Gn(+(宮)) ④拾二合③ 升②* ③紙二數③ ②(No. 100(205)) ⑩坐二座⑥④* ⑪座二坐⑧⑤ ❷(行)—() ❷(床)—() 0Ŧ= ◎陽二概⊜* **②**

出

家集。於此坐作如是論

如是婆羅門與

說,斷。貪欲瞋患愚癡,耶。阿難答言。

染著貪

於,此須摩竭陀池側,衆共集聚。

是名,第三婆羅門冀諦,我自覺悟成,等正覺, 都無所,有。此則異諦。非為,虛妄;如前說 、害。一切衆生。是婆羅門異歸"非,爲,盡妄; 誦 而爲、人說。爾時衆多婆羅門出家默然住。時 乃至於,彼無,所,繫著,一切世間無,我像類, 第二婆羅門莫歸,復次婆羅門作如是 說, 諦,不。計著。 於,一切世間, 是滅法。此是異稀。非爲,虚妄,乃至於,彼異 演說。復次婆羅門作,如是說:所有集法。 諦,不,繫著,於,一切世間,作,惑心色像,是名, 於、彼言。我勝,言。相似,言。我卑。 若於,彼 復爲、人演說。汝婆羅門出家。作,如,是說, 無,我處所及事,都無所有。無,我處所及事, 三種婆羅門其。實,我自覺悟成,等正 如、是婆羅門其諦佛告,婆羅門出 一婆羅門真諦,我自覺悟成,等正覺,爲,人 觀,察生滅,是名 家 皆 其 彼 不 萷 有

不,令,放逸, 身口心難,

次 逸 離 戒 衆 相 夫 腹 雅 老 生 應 觀

爾時世

算知。彼上*华

道心,即說,偈言

意

寂 丘 行 以

拾 法

離 活

順

息 衆

此 生

比

不.恐.怖 持戒

我

作。善士

行

不相

於所

説

偈

自

隨

婆羅門出家遙見佛來,即爲佛敷,床座。 請 諦。如是婆羅門具諦。爾時世年知,彼衆多婆 **缘得。出家,作。比丘,已。思惟。所以善男子朔。** 佛告。上*坐外道出家,今汝可、得,於。正法律: 婆羅門出家白、佛言。瞿曇。我等衆多婆羅門 ,佛就,坐。佛即就,坐"告。諸婆羅門出家,汝等 羅門出家心念,往,到須慶場陀池側。 時來多 竹園,時有,衆多婆羅門出家,住,須摩蝎陀池 除鬚髮:著,袈裟衣,正信非家。出家學道。 出家受"具足"成"比丘分",如,是上*坐外道出 ,得,於,正法律。 出家受,具足,成,比丘法,不。 知,我心,"即從,床而下。合掌白,佛言。今我可 如是我聞。一時佛住。王含城迦蘭陀 沙門瞿 曇已 何所論說: 門 乃 其 耶。阿難答言。 相問訊。慰勞已退坐。一面, 名曰。"梅陀,"詣,尊者阿難所,與,拿者阿難,共 羅園,拿著阿難亦住,於彼,時有,外道出家, @(空) 如,是我聞。一時佛住,拘睒彌屬瞿師 世尊作。是念、今映、彼愚癡、殺、彼惡者、多今此 *栴陀復問。汝見、貪欲瞋恚愚癡,有,何過患。 行。*梅陀復問。 何故於,沙門瞿曇所,出家修,梵行, 衆中無,一能自思量欲、造,因緣。 言。爲,斷,貪欲瞋恚愚癡, 最法中,修;行梵行。如,是知已。從,坐起而去 我亦能說、斷。貪欲瞋恚愚癡 彼能說」斯貪欲 瞋恚愚蠢 ,故。於,彼出家修,梵 問,拿者阿難,言。 於沙門羅 阿難 答

(作)

至

心善解脱。得。阿羅漢

側

集:聚一處:作:如,是論,如,是婆羅

修習。能斷。貪欲瞋恚愚癡, 時*枳陀外進 **拿者阿難,此是實哉之道。賢哉之跡。修習多** 有。謂八正道。正見乃至正定。 *梅陀外道白。 多修習。能斷。貪欲瞋恚愚癡,不。阿難答言 常職。域然,不、待、時節,有、得、餘現法緣自覺 **喜樂受覺、**職患愚癡亦復如是、 得,罪後世得,罪現法後世得,罪。 說,斷,貪欲瞋恚愚癡,阿難答言。斷,貪欲,已。 復問。汝見、斷。貪欲瞋恚愚癡,有,何福利, 職患無機亦復如是。我見食欲職患 悬 療 力贏「爲」障"閔」非、明。非、等覺,不、轉,向涅槃 受覺。又復貪欲爲」實。爲,無目,爲,無智。爲,無 尊者阿難所說。歉喜隨喜。從、坐起而 愚 魔術 府 饱 復 問。 拿 者 阿難。 有、道 有、脉 。 修 智 知見,有。如、是功德利益,故。說、斷,貪欲瞋恚 不。自害,又不、害、他。亦不,俱害,又復不。現法 有+如,是過患,故說,斷。貪欲瞋恚戀癡,*梅陀 映障。自害害,他。自他俱害。 乃至常懷,憂苦 欲 ,罪、彼心常懷,憂苦受覺,若瞋恚映障。 愚癢 映:障心:故 現法得、罪。後世得、罪。現法後世二俱得 或自害。 或復答。他、 於現法中 心法常 懷 或復俱 丽 墹 例二却录像 €~A. IV. 185. Sacca. (No. 100 (208), No. 125 (26.8)) 母實二請像 ●今二 00 (207)) ●新性~Charata; 将二篇命像* ●座二载像 ●~(No. 100 (208)) ■ 熱十(面)命 ●今二十分®

爾時上*坐外道出家作,是念。

則名。隨順

調伏及寂

孤獨園。 9(治1) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 而去 者舍利弗開,佛所說,數真隨喜已,稽首聽,足 足 種說 法示教照真。示教照真已默然住。時 ,退坐,一面,爾時世傳爲,尊者含利弗, 爾時拿者舍利弗詣,佛所, 稽,首佛 ●飯菓二菜煎●

71.Channa. (No. 100 (207)) 章 (12 ~ Channa; 横二

時有,外道出家,補模低迦。隨,路而來。 者舍利弗,從,何所,來。舍利弗答言。 火種我 問意

依 彼 離。師教法。譬如、乳牛麁惡狂騷。又少、乳汁、 譬如,乳牛不,愈狂騷,又多,乳汁, 非出職,非正覺道, 壞法非可證数法,非可 法,又彼師者非。等正覺是故汝等疾疾拾、乳 含利弗言。 含利弗,言。我久已離、乳。拾,師所說教,授法, 於,大師所,聞,說教,授法,補棣低迦語,尊者 教-授法,耶 從10我世拿所 道 從道而去 ◎屢低迦外道出家聞,舎利弗所說,歡喜隨 《善利,於,正法律,乃至久聽,說教,授法。 時 |教:授法||時補の機低迦語||含利弗| 而不、厭。我法如、是。是正法律。 如,乳牛不,愈狂縣,又多。乳汁,彼犢飲時變。是故久飲。其乳, 聽。受大師說教。投法: 法。我所有法是正法律。是書覺。是出權正 .止法,又彼師者非.等正覺是故遠捨.師教 **懷飲乳** :"非,正覺道,壞法非,可讚數法, 問,尊者舍利弗,今猶不,離、乳。從,師聞,說 不壞可。藏數,可。依止,又彼大師是等 汝法是惡說法律惡覺。非為會出 。含利弗答言。火種。 疾疾拾去。 . 聽,大師說教:授法 如是惡說法律惡鬼 我不嫌我 非可依 乃至久聽 ,來。補縷低 汝等快 止

行,邊畔,不,入,中田,沙門瞿曇亦復如,是·無 農智慧猶如,空舍,不,施,於,大衆中,建,立論 門、集,於未曾有講堂,作,如,是論議,沙門瞿 門、集,於未曾有講堂,作,如,是論議,沙門猩 門、集,於未曾有講堂,作,如,是論議,沙門猩 門、集,於未曾有講堂,作,如,是論議,沙門猩 門、集,於未曾有講堂,作,如,是論議,沙門婆羅 司,即,如,是我別。一時佛住,舍衞劉祇樹給

道論の義 \得,正受; 是名,比丘方便所應; 不解脫者令 中,無,有,比丘方便所應,補緣低迦白、。佛。翌 皆言。此老小兒。如,是火種。種種諸論。 兒戲,例,治泥土,作,象作,馬積積形類, 兒戲, 譬如,士夫, 0年八九十。髮白齒落作,小 四上觀不修令,修。云何不得令,得。謂般涅槃 便所應三一何不淨令,淨。謂戒不淨者。令,其 調合、調。是名,比丘方便所應,諸不定者。 清淨者令,其清淨, 是名,比丘方便所應, 不應合不合,於「聖法律」如「小兒戲」 然於,彼 應不應,無,合不合, 道出家聞。佛所說,歌喜隨喜。從、坐起而 丘方便所應。所謂盡諸有漏, 白、佛言。程書。是義比丘方便所應。是堅固比 心不解,脫貪欲恚癡,令,得,解脫,云何不斷 定。今,得,正受,云何不解脱者令,得,解脱, 令,其繝伏。 云何不定令.其正受,謂心不正 身意根不,調伏,令"《其調伏,是名,不關伏者 清淨,云何不調伏令,其調伏,謂假根耳鼻舌 知今,知。不修今,修。不得令,得。是名,比丘方 、得,解脫,是名,比丘方便所應;不斷令、斷。不 曇。於,何處,有,比丘方便所應,佛告,外道, 不 不得令,得。是名。比丘方便所應, 、知。謂其名色不知令、知。云何不修令、修。謂 令,断。 謂無明有愛不斷令,斷。 云何不知令 ·說,應不應合不合,於,樂法律,如,小 佛告補 糠低 時補種低 迦 **植樓低迦** 此 間(應 衆人 諸外 迦外 去 令 謂 不

所,與,世尊,面相問訊。慰勞已退坐。一面,白竹園,時有,外遺出家, 名曰為尸婆, 來,詣佛竹園,時有,外遺出家, 名曰為尸婆, 來,詣佛

所學、佛告:尸婆、隨時學、州上或四州上意。學。 告,尸婆、學、其所學、故名爲學。尸婆自 6((主) 如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭陀 四膜患患疾,永盡無,除。故不,復更造諸惡。常 尸婆,若阿羅漢比丘。諸滿已盡。乃至正智善 結,正智善解脫。當。於爾時,復何所學。佛告。 所作已作。B的諸重批 增上慧,尸婆白,佛。若阿羅淡比丘諸漏已盡。 竹園。爾時尸婆外道出家來:詣佛所。 道出家即,佛所說,歉襄隨喜。從,坐而起 解脫。當於爾時,發,知貪欲,永藏無,餘。覺,知 精動有,行戶婆。 三洗浴。或一足而立。身隨、日轉。 或臥。灰土中,或臥●棘刺上,或臥,杵上。或板 或等分起。或自害或他害。或因,節氣:彼自害 不數。 愚癡不善不辯。 所以者 何。 或 尸婆,回彼沙門婆羅門實爾四洛漠說耳。 盡。苦盡者究。竟苦邊,今瞿曇所說云何 未來世,無。復諸漏,諸漏盡故業盡。業盤故苦 令,過去業盡,更不,造,新業,斷,於因緣,於, 人有,所,知覺,彼一切本所作因。 曇。有。一沙門婆羅門作,如,是見如,是說,者 尊面相問訊。慰勞已退坐一一面白 行。諸善,戸婆。是名爲。學,其所學, 手 上;或牛屎塗,地而臥,其80上,或臥,水中;或日 者。或拔、髮。或拔、髮。或常立髮、手、或蹲、地。 起、苦、衆生覺知、或從四.痰起、或從過暖睡 清 石刀杖等 雅量。 一云何爲 種種害身。是名。他皆,尸 是名。自您他告者,或爲他 .學。所謂學者云何學 速。得己利。提諸有 修踏苦行。 如是衆苦 時尸婆外 (佛言) 婆 剫 丢 佛 佛告 從風 不審 起 世 猩 若

●(我)—(章の ●(我)—(章の ●権二度の 『馬二接員 ●(No. 100 (209)) ●(数)—(章の ●(年)—(章 ●(中)) ● (中) → (章 ●(中)) →

云

何

惡

知

識

現

善

友

相

者

俱。是名。節氣所害,世間其實非為。虛妄。 婆。若彼沙門婆羅門言一切人所,知覺,者。皆 *蜒蜒。乃至節氣所、害覺、如、是。如實覺知。尸 時 。世間有,此漢實,爲,風所,害。 。彼衆生如實覺知。汝亦自有,此患,風*痰 節所,害。冬則大寒。 則大熟。 乃至節氣所 夏寒 p

生。彼心の法憂苦,者。難,彼貪欲纏。不,起,心 法憂苦,何等爲五。謂因。貪欲樞,緣,貪欲樞。 緣生。心法憂苦,戸婆。有。五因五緣,不、生。心 苦,因. 瞋恚睡眠掉悔疑趣,緣,瞋恚睡眠掉悔 等為五 疑●攤,生,彼心法憂苦,尸婆。 是名,五因●五 雕妄說,尸婆。有,五因五緣。生,心法憂苦, 。謂因。貪欲輕。緣。貪欲纏。生。心法憂

心善解脫。得阿羅漢 今9可,得於,正法律,出家受,具足,得,比 所畏即從、坐起整,衣服、合掌白、佛。世尊。 分,耶佛告,尸婆,汝今得,出家,如,上說 _ 75 朊 我 、法。爾·諸狐疑,不、由,於他,入。正法律,得,無

說是法,時。尸婆外道出家。曾遠塵離垢。得,法

银角"時尸婆外道出家見、法得、法、知法

知。尸婆。復有,現法難,熾然,不、待,時節,通達

法得職,熾然不,待時節

通達現見緣自覺

法爱。苦,是名,五因五緣不。起。心法爱苦,

理

時商主外道出家復至。末迦梨瞿舍利子

所

淳雕

然

現見緣自覺知。謂八正道。正見乃

至正定。

Q(25°) 如.是我聞。一時佛住,那羅聚落好衣 羅門長者居士,尊重供養。如,阿羅漢,彼商主 **粘羅園中**。 百二十歲。年書根熟。 爾時那羅聚落有。商主外道出家, 爲那羅聚落諸 沙門婆

> 問 恐,其不,隨,我●語; 天上:見。商主外道出家;已作,是念; 教,彼商主外道出家,詣,世 道出家先有宗親 傷而 即下,那羅來落, 問 我今當 詣,彼商主外道出家所! (算所) 命終生天。 。往,彼以,意論令 修行梵行 我欲往 於 彼

云何 云 何 善 靐 知知 虃 齑 如己同 現。善 知 齱 然 體

【本所造因。捨,世間眞寶事,而隨,自見,作

設

四明解:說其義,而答,汝四者,便可。從,彼出家 若 迦葉,彼窩蘭那迦葉尚自不,解。況復能答。彼 詣。富蘭那迦葉所,以。此意論偈: 修;行梵行"時商主外道出家受"天所9問," 汝昭仙人。 何 故 求*於 持罪此意論,而 궃 問於彼 何 | | | | | | | | | | | | | | 問。當蘭 有能 那 分

門富蘭那迦葉等悉不能、答。 ❷刪闍耶毘羅坻子所。 阿霉耆多枳含欽婆 羅 年少出家。詎復能了。然我聞,先宿所說, 可、往,指沙門攝景,然彼耆舊諸師沙門婆羅 財實,不如還家服,習五欲,復作,是念,我今 論心念 而問。 悉不能,答。我今復欲,求,出家,爲,我今自有, 道出家作,是念,我以,此意論,問,諸出家師; 皆以,此意論偈,而問。悉不,能,答。 時商主外 大德力,今且當。指,沙門瞿譽, 輕"新學年少出家。 心之所念。即說,偈 迦羅拘陀迦*栴延所。尼乾陀若提子所! 如,偶所說。 或有"沙門年少出家 **倒時世草知.彼** 而沙門 詣巳以,彼 翟 有 # 意 奠 商

電是 名, 造事 П 作 心 惡 恩 丽 不 T 知 不同 識 語 同脈 故口 者 不資 知 找

典己 奥己 同 司 體 何 應幾 知 相 善 ᇓ 相 龖

當知 如子 伺求 放逸 臥災健 善 其 而 知 蟷 不過制 糌 識 安於 何 不,爲,傍人聞 壌 敌 水於 酱 知 斷 獙

生數 寂靜 是故 修習 喜之 求於 褔 北 利 £. 火惡味斷 處 果 知 云 何 凉水 凉 雕燥 息 濊

佛告,商主外道出家,汝今可得於西正 心念 律中,修;行梵行,出家受,具足,成,比丘 爾時商主外道出家作是念。 家已。思惟乃至心善解脱。得,阿羅漢 修;行梵行;出家受;具足;成,比丘分;如 寂滅 而白佛言。我今得人。沙門瞿曇正 是 飲 名 沙門攝景知 分 法律. 是 逬 ጙ 我

北首 更多) 如,是我聞。一時佛住如俱夷那竭國 北首,訖。來,詣佛所,稽,首佛足 告,拿者阿難,汝爲,世尊,於,雙樹間,敷,繩床, 士生處堅固雙面樹林中,爾時世尊涅槃時至。 。爾時拿者阿難奉、教。於,雙樹間: 如來今日中夜。於《無餘涅槃,而般 退住 敷繩 面 白 床 渂

澧 者 非被 同

以被 法遗 離域 複疑 稱讃 雕 知 喜 然味味然 歎 惑 譀

世拿 須跋陀羅言。我聞古昔出家耆年大師所說。 羅再三請,尊者阿難,尊者阿難亦再三不,許。 難答言。莫、逼。世尊:世尊疲極如是。 無餘涅槃,而般涅槃。 維語。阿難言。我聞沙門瞿曇今日中夜。於 門瞿曇。問,其所疑,卽出,俱夷那竭。 詣,世尊 住 竭國。有"@須跋陀羅外道出家。百二十歲。 難。莫、遮,外道出家須跋陀羅。 阿難與。須跋陀羅,共語來往。 白,沙門程曼。阿難復答言。須跋陀羅、莫、逼 暴有,力,能崩,整我,若阿難。不.憚,勞者爲,我而般,湼槃。我今於,法疑信心而●住。 沙門瞿 **曼鉢花** 久久乃有,如來應等正覺,出,於世間,如 · · · 回 者、爲、我往白、猩曇、少有,閑暇,答,我所問。 沙門程雲有力能の開,覺我若阿難不順,勞 所 無餘涅槃,而般涅槃。 然我有。所疑,希望 漢:彼須跋陀羅出家聞,世尊今日中夜當,於 **耆根熟爲,俱夷那竭國人,恭敬供養如,阿羅** 足足相累。繫念明想。正念正智。 此是最後得、體,聲聞,善來比丘,所謂須跛陀 。沙門瞿曇有,力。能開。覺我,我今當,詣,沙 |爾時尊者阿難於,園門外|經行。時須跋陀 等詣,雙樹間。 謯 爾時須跋陀。羅。 世尊今日疲極。爾時世尊以,天耳間 者何。 1000万。 而今如來中夜當,於,無餘涅槃界, 奪•已於,雙樹問,敷 此是最後與,外道出家,論9議 世 於。繩床上,北首右脇而 貸 世尊爲開,善根,歡喜增 我有所疑希望而 面 相問 和床北首 而告,尊者阿 訊 令,入問,其所 時俱夷那 。須飯陀 m 以 以 時 住 βoς 加 Æ 門 受"具足」成"比丘分" 爾時世傳告領跋陀羅。 家受,具足,得,比丘分,者。亦當,得,斯善利, 解脱樂覺知已。作,是念。 行。彼尊者須跋陀羅 家。今求,於,正法律,出家受。具足,得,比丘分。 尊者阿難白,佛言。世尊。是須跋陀羅外道出 大•師雨:雨灌,其頂:我今若得,於,正法律,出

世尊卽爲說.楊言沙門。云何瞿曇.爲,實各各有,是宗,不。 那 <u>살</u> 迦葉等六師各作"如是宗"此是沙門"此是 Eu 面 Ħ 佛言。 雤 孟 凡世問入處。 謂 爾時 富崩

三蚕始

味 道

明行 至於今

具

常

修

於

净 餱 善

戒年道

年二十

九

經 出 家

佛告,須跋陀羅、於,正法律、不、得、八正道 阿難。汝得、善利,汝得,大師,爲。大師弟子,爲 無所畏"從,坐起整,友服,右膝著,地。白,尊者 狐疑。不,由,他信,不,由,他度,於,正法律, 爾時須跋陀羅。見、法得、法知、法入、法。度,諸 須跋陀羅外道出家。遠塵離 耳"是故我今於『衆中,作』師子吼。說』是法,時。 道 沙門,得第二第三第四沙門、除此已。於外 亦不,得和沙門。亦不,得,第二 第三第四沙 .無.沙門。 斯則異道之師。 空沙門婆羅門 ,須跋陀羅·於·此法律,得·八正道·者·得·初 少道分 外 , 垢得, 法眼 淨 無沙 容 者

|我當,先般涅槃| 時尊者須跋陀羅先般涅

得,阿羅漢,時尊者須跋陀羅得,阿羅漢

我不,忍,見,佛般涅

如是思惟。乃至心善解

即於爾時

出家。 | 來修:行

即是

此比 丘

梵

時

至尾 雕國有,梁多賈客, (空)如,是我聞。 **躲已。然後世尊般涅槃** 含雕國 住 |獺猴池側重閣講堂|時 欲,向,怛刹尸羅國 時佛在殿 間 Ji 毘

與阿 佛世尊。如是念者恐怖則除。又念,法事,佛正 世間顧田。如、是念者。恐怖即除。四過去世 自覺知。又念。僧事,世傳弟子善向正向。乃至 法律現法能離,熾然,不、待,時節,通達親近緣 嫛。爾時當 念,如來事:謂如來應等正覺乃至 於。大衆前、坐。聽佛說法,爾時世尊告。諸質 美飲食。自手供養。食畢洗鉢乾。取。卑小床 使白,佛時到。爾時世尊與諸大衆,著,衣持, 種種淨美飲食、敷。床座、安。置淨水、 世尊受請,已"從,坐起禮,佛足,各還,自家, 受、我供養、爾時世尊默然而許。時諸賈客 \$至"怛刹尸羅國"唯願世尊。 與"諸大衆"明 掌白、佛言。世傳、我等諸質客方便莊嚴。 住。時諸賈客從、坐起。整。衣服、爲、佛作 莊嚴。是衆多賈客聞世尊於,跋耆人間 我瞬名,摧伏幢、念,彼幢、時恐怖得、除 天阿須爾共開。時天帝釋告,諸天衆。 客,汝等當、行,於曠野中, 鉢。詣、諸賈客所。就、座而坐。時諸賈客以,淨 來。指佛所,稽。首佛足,退坐,一面,佛爲。諸賈 舍那天子幢,者。當.念,婆留那天子幢! 念:我幢,者。當,念:伊舍那天子幢;若不,念:伊 至,毘含雕図,住,獼猴池側重閣講堂! 種種說法示教照喜。示教照喜已默如然 須 *輪,共鬪戰之時。生,恐怖 有諸恐怖,心鷲毛 者 晨朝造 遊 念彼 聞 若 辨 知 欲

母開十(門)③ Ө優二憂② ●住二往⊜ ●議二義⑤ 母麗十(開)⊜ Ө邮十(法)❸ 四水牛 ●已二以**② ②第二計●② ◎~**Subhadda. ◎ 而)**● ●**以下cf. S. II. 1-3. **◎ 倫二**倫●

幢 世 尊爲,諸毘舍離賈客,說,供養隨喜傷 恐怖 卽 除 當,念,如來事·法事·僧事. 如 是 諸商人。 汝等於 嚝 爾 野

==

斯 心 有 諦 比 功 良 所 恩 德 褔 丘 求 利 惟僧 田 で タタカ 利 夜 箺 Û 獲安樂. 随時。服 悉具 悉皆 丽 行 應 足 捨

正淨說如夜 足 灌 扷 安 以壤 캍 四 福時良 亦 足 安 濢 田 安 収 精 實 純 屻 路 離諸 不 好 可量 來 種 子 悪 安

是 故 随 征 戒 行足奪, 行施者 良顧田 欲求 親 精 果 餚 自 備 饍 妙 衆 果種 德成子

殖 朝 知世 衆 正 心 大 恭 然 鬸 Œ 德 道 進 見 利 敬 備

備

見正 於 切 邊垢道 名 足 衆嬰昇

爾時世尊為,諸毘

含

N

"種種法|示教

如 閑樹下空舍! 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,若比丘住於空 9(六1) 如,是我聞。 照喜已。從,坐起去 事僧事,之時 來事及法事信事,如前廣說,念,如來事法 恐怖即 有時恐怖心驚毛堅者。 除 時佛住。含衞國祇樹給 諸比丘。 過去世 當念。 時

> 者除,諸恐怖、佛說,是經,已。諸比丘閒,佛所 念如 無諸恐怖畏懼逃避。 |念||我摧伏敵幢||況復如來應等正覺乃至佛 怖畏懼逃竄避難,而猶告"諸三十三天; 癡,於,生老病死憂悲惱苦,不,得,解脫, 空閑樹下空舍,而生,恐怖心,驚毛竪者。 之幢;念;彼幢,時恐怖卽除。如,是比丘。若於。 時。若生,恐怖心,驚毛堅者。 提 育。離 貪恚癡 十三天,言。諸仁者。 恐怖即除。 桓 【來如來應等正覺乃至佛世傳]彼當,念 因 與,阿修羅 所以者何。彼天帝釋懷貪恚 解。脫生老病死憂悲惱苦 共 而不能令其念如來 諸6天阿修羅共開 戰 汝當,念,我伏敵 時 帝 釋 有恐 語 令 戰 豁

9(次三)如,是我聞。 林中,爾時世尊告,尊者含利弗,我能於、法略 說, 數喜奉行 時佛住。娑枳國安閣那

具足住 使繫著,故我心解脫。慧解脫。 現法自知作證 說廣說。但知者難。 解脫。O慧解脫。現法自知作證具足住者。 佛告;舍利弗; 若有;衆生;於;自識身及外 埐 識身及外境界一切相;無,有,我我所。我慢 世奪。略說廣說法說。於法實有解知者, 切相,無,我我所。我慢緊著使, 尊者含利弗白,佛言。 乃至心 於 唯

境 舍利弗。彼比丘於,此識身及外境界 解脫。現法自知作證具足住。於,此識身及外 無,有,我我所習見。我慢繫著使,及心解脫。 慧 彼 奡 心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。 切 相 無,有,我我所見。我慢點著使, 切相。 含

> 解脫。 無有 無。我我所見。我慢點著使,彼心解脫,慧解知作證具足住。於』此識身及外境界一切相。 於 見。我慢鱉著使回彼心解脫。慧解脫。現法自 比丘於,此識身及外境界一切相。 脱。現法自知作證具足住。 茀 。此有餘說,答過波羅延富隣尼迦所 。愛轉結慢,無間等究;竟苦邊,舍利弗。 』我我所見。我慢繫著使,彼心解 若復比丘 現法自知作證具足住。含利弗。 於此 識身及外 。舍利弗。是名,比丘 境界 無 我我所 肞 若復 切 相 找 慧

寂靜雕諸 廛 別 安所 拔,根圖無,悕望 遇 亦 動

隨喜即從,坐起作,體而去 佛說,是經,已。尊者含利弗聞,佛所說, 已 度三 有海 無復 数高

`是念', 我於,此識身及外境界一切相 孤獨園。爾時尊者阿難住,含衞國祇樹給孤 @(炎) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 時尊者阿難輔時從、禪覺。詣,世傳所,稽首禮 彼心解脫。慧解脫,現法自知作證具足住,爾 切相,無有。我我所見。我慢緊著使,我當於 法自知作證具足住。 我我所見。我慢緊著使,及心解脫。慧解脫 獨圖:獨一靜處如,是思惟。或有:一人,作, 足退坐,一面,白、佛言。世尊。 "是思惟,若有,一人,作。如,是言,我 於,此識身及外境界 我獨一靜 4.此識身 無有 處 現 如

老 死 惠 間 Ø∼A,III,

●服二事事 ●知二智章 ●順二領章 ●期二海章 ●~S. 11.3. Dhajagga, of. S. 11. 1. Suvira; 2. Susima. ●天十(集)章 ●~A.III 32. 2. Sāriputta. 6~Cetwimutti. ●Pafifāvimutti. ●(見)—● ●校二及章 ●Pārāyane Punnakapafihe(二Sn. V. 4.) ●~ Sn. verse 1048; A. III. 32 1; A. IV. 41. 6. ●無精室二本無明● ●~A. III. 32. 1. Ānanda. ●(若)+有章

此

識身及外境界

切相

無 人作

有"我我所

見

如,是念.

告,阿難,如,是如,是四有,一

及外境界

切相。乃

至自知作證具足住。

佛

具足住。 解脫 縛結慢,無間等究,竟苦邊。 切相,乃至自知作證具足住。是名,比丘斷,愛 足住。阿難。若復比丘於,此識身及外境界 著使,及彼心解脫。慧解脫。 慢緊著使。及 一說。答"波羅延憂陀耶所 切相,無,有,我我所見。我慢緊著使, 慧解脱。 阿難 心解脱。禁解脱。 一切相,無,有,我我所見。我慢緊 ·現法自知作證具足住。於L此識 彼比丘。 於此識身及外 問 되 現法自知作證具 現法自. 我於,此 如 及心 境界 作 有 赶

佛說,是經,已。貸者 我說智解脫拾。食志清淨 **覺:悟於** ◎断点於 愛欲想 腄 眠 阿難聞佛 斌 憂 除 除 前 峇 所 觀掉亦俱 無 說 明 **歎喜随** 關法蓋離

((大臣) 0轉。謂 @有:我故有我·欲我·爾@我·有我·無 然或異。如是十八愛行從,內起。比丘言,有 我·或欲我·或爾我·或異·或然·或欲然·或爾 我·異我·當我·不當我·欲我·當爾時·當異異 從。他世,至,此世,往來流轉無,不、轉時,諸比 冥為物腸爲亂草爲絮。從此世三色也以 丘。何等愛爲,稱爲,膠。乃至往來流。馳無,不 爲、蓋爲、膠爲,守衛,爲、覆爲、閉 、網為、膠爲、泉爲,類根, 此等能爲,衆 孤獨閩。爾時世尊告。諸比丘,我今當、說愛爲 喜。6禮,佛而去 我於"諸所有" 如是我聞。 言。我欲我爾乃至十八愛 行 時佛住 含衞國紙樹 為寒爲關 生。障

諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 為,職為,為,然,從,此世,至,他世,從,他世,至。 為,亂章,為,絮,從,此世,至,他世,從,他世,至。 此世,往來流*馳無,不轉時,佛說,是經,已, 為,亂章,為,絮,從,此世,至,他世,從,他世,至。 此世,往來流*馳無,不轉時,佛說,是經,別 為,獨為,別為,塞為,閱复,為,獨 為,獨為,別為,塞為,閱复,為,獨 及,過去,起。或於,未來,起。或於,親

不、愛。不、念不,可意,而他於、彼。有,喜有、愛。 、恚生,愛。謂有,一於,衆生,不,喜不,愛。 我於,衆生,有,喜有,愛。有,念有,可意,而他於 不,喜不,愛。不,念不,可意,隨,行此,作,是念, 衆生,有,喜有,愛。有,念有,可意, 名。從、愛生,愛。云何從、愛生、恚。謂有、一於 \念有:可意|隨行故。我於,他人|復生|於愛|是 ,念有,可意,他於,彼有,喜有,愛。 孤獨園,爾時世傳告,諸比丘,有,從、愛生、愛 四(炎量) 如,是我聞。一時佛住,含衢園祇樹給 ,愛,云何從,患生,患。 他而生,瞋恚 .彼。不·喜不·愛。不·念不·可意,隨行故。 ,愛。有,念有,可意,他復於,彼。有,喜有,愛,有 意画隨:行此,作。是念,我於,彼衆生,有,喜有 從、愛生,愛,謂有、一於,衆生,有、喜有、愛,有 從,愛生,患。從,患生,愛。從,患生,患。云何爲, |隨行故。我於,他而生,愛念,是名,從,患生 他復於、彼。不、喜不、愛。不、念不」可 是名。從、愛生、志。 "謂有.一於,衆生 而他於、彼。 有,念有,可 云何爲。從 不喜 不念

,彼。云何不,嫌,彼。謂不,見,我真實,我慢我欲 起 已。諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 我使已斷已四知"是名,不,嫌,彼。 質、起。於、我慢我欲我使,不、斷不、知。是名、嫌 我所、我所欲乃至外十八愛行。是名、熾然,云 十八愛不,起。是名,不,起塵,云何熾然, 是名"起塵"云何不"起塵"謂無我無我欲乃至 還舉,云何起塵。謂有我我欲乃至十八種愛。 、還、瞋゚打者不、還、打゚燗者不、還、觸゚ 是名、不。 還學,云何不,還學,習謂罵者不,選,爲 」屬。與者還,與打者還打。觸者還 法、若彼比丘蓋、諸有漏、無漏心解脫 多羅樹頭。 、愛。從、愛生、患。回已斷已知。斷;其根本,如, 具足住者。 善法,有是有觀。 八愛行。是名,不,熾然,云何嫌,彼。謂見,我與 何不。熾然。謂無我所。無我所欲,乃至無外十 如是。是名不,自學,云何選舉。謂於,萬者 我。色異、我。我中色。色中我。 如是。是名,自舉:云何不,自舉:謂不、見,色是 作。自知不、受。後有。當、於爾時,不。自舉,不, 我。色異、我。我中色。色中我, 受想行識亦復 起塵,不。熾然,不,嫌,彼。云何自舉。謂見,色是 現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所 Ř 志,是名,從 無復生分,於日未來世 從、愛生、愛、從、患生、患。 。患生患。 乃至初職第二第三第 若比 受想行識亦復 (丘雕)欲 佛 說 成木 從 ,"瞋者不 慧解 是 作已 四 惡 名 湿

何等爲二。若俗人處。非人處。 於,衣食床臥獨固,爾時世奪告。諸比丘,有。二事斷,難,持(《炎)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤(《炎)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤

起

"如,是總說,十八愛

行

、喜有.愛。有.念有.可意;隨行。

我於他

所

問有衆

生,不,喜不,愛。不,念不,可意,而他於,彼

有,念有,可意,隨;行此,

作是念

我於彼

● Sn. V. 14. Udāya. e Sn. verses. 1106-1107; A. III. 32. 2. ●食二念会 の設備二作権会 6~A IV. 199. Taṇhā. ●政 二蔵会 ●独一体の ● 中十代時のの ● (有我故・・支承)四十七字 ~ Asmīti sati, itthasmīti hoti, evasmīti hoti, affiathasmīti hoti, assemīti hoti, satasmīti hoti, satis hoti, itthap santi hoti, evam sunti hoti, affiathā santi hoti, api ha santi hoti, api ittham sunti hoti, api evam santi hoti, api evam santi hoti, api evam blavissanti hoti, api evam blavissanti hoti, affiathā bhavissanti hoti, evam blavissanti hot

畴 家出家斷除贪愛。持。彼斷,者亦甚難行。 資生衆具 世尊卽說,偈言 持被斷 者。是則難行。又比丘。 爾 非

來:詣佛所,稽-首佛

足

退住。一

画

趸

蒢 丘 間 家 眞 間 |已離,俗 貧 財 於 諦 有二事 入出 所說 変 貪 変 樂 持斯 信非 持衛 持 斷 食 正 亦家出 等 处 则 所 衆 嬔 行家難 具 知

上上道。 獨自 (元) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 多住、云何爲二。於,諸善法,未,曾知足,於, 不,休息、未,骨於劣心生。數喜。 常樂增進具。 不。拾雜、精動方便不、拾、書法,不、得、未得、終 未,骨遠離,故。 未,曾遠離,於,善法,不,知足,故。於,諸 斷法, 說 。爾時世尊告諸比丘. ,此經已。諸比丘閒,佛所說。歉喜奉行 如,是精進住故。 疾得,阿耨多羅三 乃至肌消肉盡筋連骨立。終 我於。二法,依 止

諸善法 善法,不、息。是故比丘。於,諸下劣,生,歡喜想; 當、修,上上昇進多住。如,是修習不,人。當得, 不,受,後有,佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所說; 證。我生已盡,梵行已立。 所作已作。自知 肌消肉盡筋速骨立。精勤方便。堪,能修,習 不,生,足想,依,於諸斷,未,曾拾难,乃 涌,無漏心解脫。慧解脫。 現法自知

藐三菩提等,比丘當於。二法, 依止多住。

於

(公)如,是我聞。 爾時。釋提桓因形色絕妙。 時佛住,王含城迦蘭陀 ``後夜時

優婆夷遙見。母者阿難,疾敷。床座:白言。

貸

世 喜隨喜。作、禮而去 垢邊際。梵行畢竟,乃至天帝釋開佛所說,歡 迦。是名,比丘於,正法律,邊際究竟邊際。 離 邊際。究竟邊際。離垢邊際。 梵行驅意。 拘尸 滅,觀,離欲, 觀,滅盡,觀,捨, 如,是觀察已。則 出如實知。如實知已。觀,察彼受無常, 若不e苦不樂。彼諸受集·受滅·受 味·受惠·受 告。天帝釋,謂比丘者所有受覺, 沙門婆羅門,無上愛盡解脫。心善解;脫彼邊 光明遍照,迦蘭陀竹園,時釋提桓因白,佛言, 比丘邊際、究竟邊際。離垢邊際,焚行展竟,佛 際,究竟邊際。離垢邊際 (尊) 世尊會於 ,稱界山石窟中,說言。 梵行畢竟。 云何為 " 若苦●若樂。 觀生 若有

9(炎)如是我睛。 孤獨園。 9(30) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 後夜。 竹園,見已作,是念,有,何大力鬼神, 幕後夜,出,房經行。 見,勝光明普照,迦蘭陀 稿:首佛足:退坐:一面,白,佛言。世尊。我於,昨 有"此光明"時貸者大目攤連晨朝往"詣佛所"作"是念"今夜或有"大力鬼神",詣"世貸所"故 起經行。見、有,光明逼照。迦蘭陀竹園,見已 竹園,爾時拿者大日建連住。耆闍崛山, 後夜 含衡城,次第乞食。至"@雇住優婆夷含"。 面,如,上修多羅廣說,數喜隨喜。作、禮而去 ·夜。釋提桓因來。詣我所,稽首作、禮退坐。 ·故有。此光明, 佛告。豫者大目犍連, 昨暮 爾時尊者阿難晨朝著、衣持、鉢。 時佛住。王含城迦關陀 **詣世** 鹿住

天身 威 IJ 湿精含學。衣鉢洗足已、往指佛所。 其後世,阿難答言。姊妹汝今且停, 退住。一面,白,拿者阿雕,云何言世尊知 者 趣。同一受、生。 冏 難令、坐。時鹿住優婆夷稽首體,阿 難

,生,同一後世,彼如,是籌量者。 得,長夜非義 佛足,退坐,一面。以,應住優婆夷所說,废白。 根之優劣,如、是說已從、坐起去。時尊者阿難 梵行,不、修,梵行,同生,一趣;同一受,生。 @兜率天;一來,世問,究;竟苦邊,云何阿難 其知足。二俱命終,而今世奪俱能。二人同 花·遠·諸凡鄙,叔父·梨師達多不,修,梵行,然 我父《富蘭那先修』梵行,雕、欲清淨不、著。香 根之優劣。阿難、或有一犯戒。 彼於、心解脫 世尊佛告。阿難,彼鹿住優婆夷云何能知。衆 知,衆生世間根之差別,如來悉知,衆生世 沒、無餘欲盡。當 爲。退分,阿難四有,犯戒,彼於,心解脫。 餘欲盡。當、知此人是退。 彼亦有,是法,此則應,俱同生,一趣, 餘沒。無餘欲證。或有,一犯戒,於、心解脫, 慧解脱,不,如宜知,彼所,起犯戒。無餘滅。 生世間根之優劣。阿難,如來悉知,衆生世間 不如實知,彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。 饒益苦,阿難:彼犯戒者。於。心解脫。 禁解脫: 無餘欲盡。於、彼籌量者言。 此亦有。如、是 解脱,如質知。彼所起犯戒。無餘減。無餘沒 如質知 彼 於,所,起犯戒,無餘 同於。後世得,斯陀含。 非勝進 滅 我說彼人 汝不能 同一受 稽首 無餘 生 修 生 法 脜 慧

爲勝進分,自非如來,此二有、問。 **、知是人勝進不退** 誰能悉知 我說彼

βnj

說。漱喜奉行 有間 說二人同生。一趣。同一受生。 蘭那持戒勝。梨師選多智慧勝。彼俱命終。我 後世。 陀含。生,兜率天,一來生,此究;竟苦邊,彼0二 當。生,何趣。云何受生、後世云何。 就此 智,者。 二者。無有是處。阿難。 是故 能、知。梨師達多爲生,何趣,云何受,生。 云何 師達多亦同持戒者。所生之趣。富蘭那所、不, 阿難。如來所說。豈有、二耶。阿難白、佛。 少智。而於"如來一向說法"心生。狐疑: 心解脫。慧解脫,不如質知,彼所起持戒。 世尊,佛告,阿難。 乃至如來能知,人人,阿難。庭住優婆夷。愚癡 知、彼所、起苦貪無餘滅。穢汚清淨。如、上說、 餘滅。若苦貪者。彼於。心解脫。慧解脫, 心解脱、慧解脱,不如質知。 彼所,起瞋恨無 資知,彼所,起掉無餘滅。彼若瞋恨者。 餘減。若掉動者、彼於心解脫。慈解脫。 人,而病。人籍,量人人,自招,其患,唯有,如來! 知、人耳。佛說、此經,已。 學者阿難聞,佛所 知人耳如二犯戒二持戒亦如是。 人, 量,人人,者自生,損滅, 唯有,如來, 若梨師達多所,成就,@智。富蘭那亦成! 自非,如來,誰能得,知。是故阿難。莫 難 英籍:量人人,而取,人善籍:量人 梨師達多亦不,能,知,彼窩蘭那 善哉善哉。如來說法若有 若宮蘭那持 戒梨 後世亦同是斯 阿難。彼富 彼於 不如 "彼於" 云何 不也 如實 無 時起。口惡行,餘如,上說,比丘, 復次有,一賢來能知,優多,比丘,復次有,一不,難,瞋慢, 時 洪。 來,誰能別知。是故比丘。莫量,人人, 乃至 法。我說是人第一勝妙。

獨國。夏安居。時彼比丘於是朝。著,衣持 9(先) 如,是我聞。 邑,夏安居。 有。餘比丘、於,含衞國祇樹給 時佛住,釋氏彌城留利 針 Ш

善安樂。

同止於樂明智。 讇 法

修"梵行"者樂與

业.

而彼不

乃至不,時時得,心法

若復彼人不上離,腹慢,時。時起,貪法、然彼聞 時時得,解脫心法,我說此人卑鄙下賤。比丘。 生。同一後世。如是思量者。長得,非義不饒 此有"是法"彼有"是法"此則同一趣" 同一受 善調,伏見"時時能起,解脫心法, 若思,量彼, 離,腹慢,時起,貪法,然彼聞、法。修,學多聞,於 法。亦不、聪、法。不、智、多聞。不、調、伏見,亦不 益苦,比丘,若復彼人不、雕,與慢,時時。起,貪 法。不、總、受法,不、學,多聞,於、法不、調:伏見, 衆生諸根優劣,耳。不、離,腹恨憍慢。 世間衆生諸根優劣。 ,佛廣說。佛告,比丘。 鹿住優婆夷云何能知. 退坐,一面,以共,庭住優婆夷,所論說,事,向 到已界。衣鉢,洗、足已往,指佛所,釋,首佛足 作、衣竟。持o衣鉢。往:詣牖o城留利釋氏邑 是說已從6*坐起去。時彼比丘三月夏安居訖。 劣,姊妹。唯有,如來! 住優婆夷。姊妹且停。汝那得,知,衆生根之優 今,坐。如"上阿難修多羅說|*時彼比丘語:鹿 住侵婆夷遙見。比丘來,疾敷。床座, 請,比丘 入。含衞•城,乞食。次第至。應 ·能時時起,解脫心法,比丘。若復有,一不, 能知,衆生根之優劣。如 唯有。如來,能 住優婆夷舍, ,時起。 實 知世間 戺

> 是故比丘。莫量,人人,量,人人,者自招,其患 脱窟 叉灸:) 如是我倒。一時佛住,舍衞國祇樹給 比丘間,佛所說,歉喜奉行 癡少智。如.上修多羅廣說.佛說.此經.已。 唯有:如來,能知,人耳。 有,所,堪能,此二有,問。自非,如來,誰能別 於,資善地,能轉勝進。當,知此人於,正法 善調。伏見。時時能得解脫心法。 於,樂梵行,以爲,伴侶,樂聞,正法, 學習多聞 者。謂人天趣。復次有、一其性賢善 知彼人住。賢善地,不能 比丘" 鹿住優婆夷恐 轉 當。知彼人 同 進 賢善 止安樂 乱 夘 流 地

、二。學及無學即說,偈言 福田。佛告,長者,世間有,二種福田,何等為 足:退坐,一面,白,佛言。 孤獨園。爾時給孤獨長者來請佛所、帮首佛 世尊, 世間有幾種

是 正 世 施身大 者口會 者 獲大 亦 常 復 延 果然請

佛說,此 **奉**行 雞阿含經卷第三十五四 經 Ē 給孤獨長者聞,佛所說,

樂,多聞,調,伏諸見。

彼二有,間。自非,如

歡喜 **0~**Λ. Π ❸(衣)-● ❸城=成圖 ❷起=趣團團 ④(時)-**⊕**== -Æ® **9~**A. VI. 44. Migasālā. **○**數畫國鲁 =知图 4. 4. Dakkhineyya(福田). 194 (光明皇后顧文) 2

猚 阿 含經卷第三十六

那律陀, 尊者二十億耳,尊者陀羅驃摩羅子。 薬, 尊者舍利弗。尊者摩訶目揵連。尊者阿 舍作,是念,今日世 含住。含衞國東園鹿子母講堂: 止而住。所謂俘者阿若憍陳如。拿者摩訶迦孤獨園, 時有,諸上座比丘,隨。佛左右,依 是念,已。 學者寫®留那, 尊者分陀檀尼迦。如,此及餘 尊者婆那迦婆娑。尊者耶舍舍羅迦毘訶利。 ,往;至世尊所,各各說,偈歎,諸上座比丘, 諸上座比丘隨佛 座比丘。隨佛左右、依止而住。時傳者婆耆 往詣佛所。 ,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 尊在, 含衛國祇樹給孤獨 左右。依止而 稽"首佛足,退住"一 時尊者婆耆 座比丘,作

偈

人除慧心淨伏舍林練縛

亦 已 道 濄 上 德 少諸座 言 世 比 齖 諸

爲五 伏 心羅 虛 神顯樂延而五諸學明通深正勝寡欲屬明 慧 義 受 族 欲 縛 怨 顯 說 間 丘 離我常 超是清 遠我勇一已 諸故淨思 令 27 離今猛切 神 稽 雕 不 稽 於 於 稽 勤 之 通首塵放首空群首方積實 力 ಿ 稳 逸 禮 閑 聚 禮 便 聚 欲

法

調有映空世折

凊

断智其情調無於精結無身知永清離壞精淨乃於神 製動天至 大 通 神

有念足雕 度諸 無備 生 方 眼 廛 望 死便悉梵世勝衆 常 除故天道

母譯堂。疾病困篤。

尊者富隣尼為。看病人

貧

獨園"時質者婆養舍住。含衞國東園鹿

(23)如是我聞。

時佛住

||舎衞國祇樹

離無大自無諸宅雕滅 闇明德在瑕愛所林諸 宅 雕 滅 使 諾 觀 度 諸 所 林 諸 永 世 淸 疑 恐 伏邊障天界過冥結力轉職喜依去垢除問淨惑畏穢想網力見世界故中 正超是三是光波是難堅是出幻是究三煩是伏無是超心斷是入五是自 霓 爺 故 于 故 明 滅 故 伏 固 故 二 偽 故 竟 有 惱 故 諸 依 故 度 名自牟格魔不稽切癡 穃明因棘穃魔雕稽於樂諸稽優諸稽無為顯尼首能傾首見患首顯緣刺首怨財首彼正愛首劣趣首所 **覺 衆 佛 子 佛 照 拿 證 伏 動 體 處 滅 禮 現 斷 林 禮 敵 物 禮 岸 法 集 證 想 生 禮 畏**

碀 諸

世代。 憑 世尊。憑、床欲、起。 爾時世會見,尊者婆耆含 時世傳獻然而許。 時傳者富隣尼知。佛 國鹿子母講堂尊者婆耆含所,爲,哀愍,故、 尊無,力方便堪能奉見,養哉世年。 顯往。 養舍住,東圍鹿子母講堂,疾病困篤。顯見 世質,稽,首佛足,退坐,一面,作,是言, 尊者婆 所,哀愍故。時尊者富隣尼即受其語。往指 欲,求,見,世尊,無,力方便堪,詣,世尊, 者婆 耆 舍住,東園鹿 子母 譯堂,疾病困篤 惱起居輕利得。自安樂,住不。復作。是言。 者婆養含稿,首世尊足。 給供養。 、床欲.起。語言。婆耆含,莫,自輕動,世 即從。坐起。 汝往。詣世尊所。持,我語,白,世尊,言。 唜 問,算者婆耆舍,汝所患苦。爲平和 願往,至東園鹿子母講堂拿者婆耆舍 廣說。乃至我所苦思。 往。指尊者婆耆含、尊者婆耆含遙見、 佛告婆養含 身諸苦痛爲,增爲,損。如,前焰摩 時奪者婆耆含語。尊者富隣尼, 禮,佛足,而去。世尊晡時從 我今問 問訊世拿 轉覺,其增 少病 善哉

波切切 諸魔結 垢 怨 縛 是得伏,故無一 稽 上 切

尊者婆耆舍偈讃歎時 座 諸比丘聞 其所說皆 首正異 禮覺道

東世

正

無

流作鎖

可已已相相相

於,色貪欲愛樂念,於,彼得、盡。無欲滅沒。 Πij 饒益於我。聽 雕解脱。心 去於,法心不,顧念, 稽是於世世滅世世 善於我傷 四 年 於 曾 **允** 解 一 今 言 |未來現在法中。念欲•愛醬。無欲滅沒。 [頗倒]正受而住。 去眼識。於、色心不、顧念、於、未來色、不 著不污。解脫離:諸顚倒:婆香含白、佛 |於||現在色||不||著。 我過去未來現在眼 |諸顚倒||佛告||婆耆含||汝云何得|心 ·婆耆舍白,佛言。我心不染不著不汚 顕倒 汝得,心不染不著不污解脫 作者婆耆含起。 心解脫已。是故不染不著不污。 正受而: 解脫已。是故不染不著不污解脫。 北說 住 未來不、欣。現在不、著。 如,是耳鼻舌身意識。 唯願世尊。 正身端坐緊念在 佛告,婆青含。宜、知 羅諸 **今日最後** 不 過雌息識肤我染脫 息通

當於空專隨生世賢苦示安當餘三明諸於於若從苦從苦三餘正久所過修已世間聖苦悟慰知空劫見聚初受內觸受觸受界勢智 夜久所 懷處說則其之得難八及諸諸大無中真旣 中無及因及因及不之 爱生正生已所入得正苦欢天仙洲不實已最 所與 綠樂 綠樂 復 所 断集惱死法受利欲身者道集生人人依签者断後著外生受生受杂起念 勿雕演現安超令開乃唯有設了諸正苦 於亦 來 智樂 今 不 今 不 無 今 此 無 正 等 悉 苦 悉 苦 餘 夜 朽 復商過樂於令垢說前隱苦覺眼復畏大九知 重生人息不地空求於悉趣之一雕出恐怕十曼 正等悉苦 受老失無欲獄無清正皆沒寂切塵於怖人一無聲繁諸已不永不沒永壞生死財期受苦果淨法得槃滅苦冥世勃尊劫餘礙心受知樂斷樂樂滅身

悉於一降等諸切住

種 最 之 今 人 無 世 切 魔 正 法 諸 佛 拿後上日中有間使怨覺相法前

容 得 拔 稽 亦 知 諸 自 世 世 深 悉 稽 當見諸首無法法庭母奪信替首 般於愛大與過悉群大為樂得恭

涅世 欲 精 佛 佛 覺 生 牟 大 正 解 敬

樂拿刺進等者知類尼師法脫禮

孤

光明 夜 胨

日是士我天

然垂尊彼長佛速觀是速生聯今厭婆一念正 不重供已愛 如後心者以辭口盡察故生者我告拾者旦冬 智 復 樹 般哀婆慈於所此有强速悉最於於舍免野正 揰 涅愍者悲大生苦恐其死歸後汝徒亦棚龍繫 首佛 天子 黎 故 含 故 杂 子 陰 佈 志 法 滅 偈 等 衆 然 鎖 象 念 生 捨 畢 本 流 行丘 足 時 胩 退坐一 彼天子 佛一說如說婆歎勿隨精何諸共諸正大邀任切此來此着說復順動可行義來念師樂 六 唯 亦 有 所 連 於 十 待 當無法無舍此增率方久無所集待口山雄終 妙 窓 而 面 生 林 上生上涅倡輪尼便依有饒會時 孤 禮 偈 子 偈 黎 已 轉 道 求 怙 常 益 者 至 子 中 獸 至

◎哲二排卷 ⑩ 表二 9件十(音)号 9度十(念)号号 9有二知念 6度二萬色 9天二支号色 6超二萬号 6過二萬份 6第二萬〇 計画を 20~S. 1. 1. 10. Aranne. (No. 100 (132)) 20 阿藤若~Aranna.

●株二特象 ●君二皇帝 ●~ S 1. 1. 9.Mānakāma.(No. 100(133)) ●~S. 1. 5. 7. Vanaropa.(No. 100(134))、(如是…不現)此報会 部一会 ●唯二権会 ●果二束のの ●~S. 1. 5. 2. Kiṇdada. (No. 100 (135)) ●~S. 2. 3. 3. Serī. (No. 100 (136)) ●参拝報 ~Serī. (回放二以会 印紹二議会会

所,為,我作禮而白我言。大王當,知。諸修福德。於,茲則斷。時我所使諸作福者。還至。我民。悉皆惠施。作。諸功德,我先所作惠施功民。悉皆惠施。作。諸功德,我先所作惠施功民。 如是五河合為, 皆入,於大功德聚數, 快樂、無、有。窮極。以、斯福業及福果福報。 施作福。長夜常得,可愛可念可意福報,常受, 庫,中留、於彼,惠施作、福。我先長夜。如、是惠 他聞,教旨, ·往詣邊國, 集,諸財物,半送,於 华人, 庫。 善男子。諸方邊國。歲輸財物應,入,我者,分 行,施作、福、大王所施於、兹則斷。我時答言。 處。夫人王子大臣將士及諸庶民。各據"其處, 我時答言。於,其城內四交道頭,所作施屬。悉 我無,力不,能,修,屬。 作。功德。夫人王子大臣諸將。悉皆共之。 皆屬,汝。 皆共之。唯我無力能修屬業,願依,大王 今日大王多作"功德"夫人太子及諸大臣。悉 所作施福。 旗佐 大王 `有:所作"我時答言"O城北門外所作施福" 夫人王子悉皆共之。 我 有"大臣,復來白,我。今日大王多作"功德 所謂恒河耶肅鴻薩羅由伊羅跋提摩醯。 亦 國中庶民復來白、我。 分,其半分,即於,彼處,惠施作,福。 ,少有,所作,我時告言。 悉皆屬、汝。時諸將士復來自 城南門外所作施福。 流無有、人能量、共河 勿德果功 願依"大王,少有"所 譬如, 五大河合爲。一 大河 而我無力作諸臟業 今日大王多 悉皆屬 城西門外 不可 不可稱為大水聚 悉 作唯 我 得 沒不」現 言 時 時 辟 爾 榯 給 聞 偈問 彼天子復說,假言 久見

(0000) 光明皆悉邁照派樹給孤獨園 量 孤獨園,時有,一天子,容色絕妙。 **|佛所說。||歡喜隨喜稽||首佛足||即沒不。現** 悉得 來 指佛所 如是我聞。 ,入,於大功德聚數 稽首佛 時佛住, 含衞國 足 制 退 坐一面,身諸 時彼天子說 悉鞞梨天子 於後夜 祇樹

人能 人能 爲 爲 後通居遠 世財家遊 善 善 善 知 知 知 知 識識識識

畤 世尊以 何 何 等 人 何 等 人 商 人 八之導師 人 人 能 能 **, 偶答言** 能 遊 行 燕

宗 貞 自 所 親 葄 相賢良 修 功 妻 德 近 後通居 世財家 善 善善 知知知知 識識識

彼天子聞佛所說 切 怖 過門 歌喜隨喜稽,首佛足。 永 逮 超 世般 恩 湼 愛 褩 卽

婆

羅

得

9(1001)如 光明遍照 給孤獨國 來詣佛所。 |祇樹給孤獨園| 時彼天子而 時有。一天子,容色絕妙。 是我聞。 稽:首佛足,退坐:一面; 一時佛住。 含衞國祇樹 `於.後夜 說 身諸 偈

時

彼

天子復說、偈言

観 爲 冥 老運 斯 老所持 病侵 命 死 迫 去 今 而 故 人 無 大 教 令 入 恐 護 短 怖者壽

> 爾時 世 作 諸 功 德

尊說, 假答言

述 持命

樂。住 至

觀此 爲老 有候 過迫 去 令人 面故 無合 救 人 槃恐護短

彼天子復說,偈言 當,斷,世 貪 愛 餘 涅 大

跱

見

婆羅

彼天子聞,佛所說,教喜隨喜稽! 切 怖 已羅乃門 永選得 让 般 首佛 思望 Æ

給孤獨園: (100il) 沒不、現 夜時 來語佛所 稽首佛足 退坐,一面 是我聞。 時有.一天子. 時 佛住 容色絕妙。 含循网 於後 祇 身

問 諸光明遍照 祇樹給孤獨園 時彼天子說 断除 於 縰

爾時 超斷除 |世餘說,偈答言 幾而 聚 復 五五 應 於 捨五 和 超幾 合 越法法 比丘度 · 歌:港 法 應。案 比 增 丘 修 度 於 流五

外見 切 婆 怖 羅 已 過門 永 逮 超得 世般 思涅 愛 骅

Q(100H) 如,是我聞。一時佛生。舍衞國沒不,現時彼天子聞,佛所說,歎喜隨喜稽,首佛 孤獨 是我 時 有 闢 天子, 時 容色絕妙。 佛住 含衞國 於 後 祇 樹 夜

樂所 淵根 流修拾 愛 槃 樂佈者壽 足 卽 偈 ēp ●城北=北城**9** ●(王子)—● ●(柱)— ● ●~S. I. 6. 3. Mitta. (No. 100(137)) ●~S. I. 1. 3. Upancyya (No. 100 (138)) ●住=往員 ●~S. I. I. 5. Kati chande. (No. 100 (140.)) ●轶〓軟⊜ ●~S. I. I. 6. Jāzara. (No. 100 (141)).

孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來,	@(100要)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給	沒不.現	時彼天子聞 佛所說 數喜隨喜稽音佛足,即	一切怖已過 永超(世恩愛)	久見婆羅門 遠·得般涅槃·	時彼天子復說,偈言	有餘衆生憂 無餘則無憂	母	爾時世尊說。偈答言	来生樂·有餘, 無樂·無餘·者,		照,祇樹給孤獨風,時彼天子而說,偈言	詣佛所,稽,首佛足,退坐,一面,身諸光明遏	孤獨國:時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來。	❷(100%) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	沒不.現	時彼天子聞。佛所說。歉喜隨喜稽,首佛足,即	一切怖已過 永超世恩愛	久見婆羅門 建·得般涅槃	時彼天子復說,偈言	五人取於姤, 五人得清淨	五人於,覺眠 五人於,眠覺	爾時世尊說,楊答言	幾人取應垢, 幾人得清淨,	幾人於,覺眠 幾人於,眠覺	佛	明邁 照,祇樹給孤獨園,時彼天子說、偈問	時,來。詣佛所,稽,首佛足,退坐。一面。身諸光
首9禮,足。身諸光明遍照,孤楼給孤獨國,時	孤獨園,時有。天子,容色絕妙。來:詣佛所,稽	9(1004)如是我聞。一時佛住。含德國和權紹	沒不。現	時彼天子開,佛所設,數喜隨喜稽,首佛足,即	一切怖已過 永超世恩愛	門	時彼天子復說。楊言	光明無過慧 薩羅無過見	愛無過於己, 財無過於數	爾時世尊說,楊答言	光明無過日 《薩羅無過海	所愛無過子 財無貴於牛	天子而說,偈言	首佛足。身諸光明遍照。祇樹給孤獨園,時彼	孤獨園,時有,天子,容色絕妙。來非能佛所,稽。	◎(100%) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	沒不,現	時彼天子聞。佛所說:	一切怖已過 永超,世恩愛,	久見婆羅門 建得般涅槃·	時彼天子復說偈言	飲食已存,命 業爲,衆生依,	田宅衆生有 賢妻第一伴	爾時世拿說,偈答言	以何而活命 杂生何處依	何等人之物 何名第一件	照,祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問,佛	詣佛所] 稽:首佛足 退 坐一面。身諸光明遍
方, 空間, 其字 行, 行 為, 服	电子 足从可谓生 作者是		・ 2 なるもの 後年の B。用 比拿 言一 被敬問 天子語 答求 言・ まご 肥い 作 有 多	(1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	養人	老,地 為,最	地生 是則為最	俗答,彼天子		於諸言語中, 何者為上籍	凡所祈祷庭 何者最第一	落者 復	梁生, 何者為最		首佛足, 身諸光明遍照, 祇樹給孤獨園 時彼	孤獨國、時有。天子、容色絕妙。來。點佛所、稽。	❷(100<)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	沒不.現	時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜稽,首佛足,即	一切怖已過 永超世恩愛	得般涅	時彼天子復說,祸言	順夫為賢妻 漏蟲子之上	生馬	爾時世錄說,假答言	童英為上妻。 貴生為上子,	·利利兩足拿 。蜂牛四足勝	

せん S. I. 2. 2. Nandati. (No. 100 (142)) @~S. I. 6. 4. Vatthu, (No. 100 (231)). ®~S. I. 2. 3. Natthi pettasamam. (No. 100 (232)). の情報~Samudda. ®~S. I. 2. 4. Khattiya, (No. 100 (233)). の成二集員 ②利利~Khattiya. の第二年日本, 本の * 6~S. I. 8. 4. Vuṭṭhi. (No. 100 (234)). ⑩(子)一日金

풒

九九

	時彼天子復說偈言	_	心持,世間,去	爾時世奪說,楊答言	何等爲,一法,	維持,世間去 …	照,祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問,佛	詣佛所。稽古佛足,退坐,一面。 身諸光明遍	孤獨風 時有。天子,容色絕妙。於。後夜時,來。	9(1004)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	沒不,現	時彼天子聞。佛所說:歡喜隨喜精;首佛足。即			時彼天子復說,偈言	愛		爾時世拿說。偈答言	世幾法取愛 ::	世間幾法起 **	9時彼天子復說,偈言	如來之所說 #	子僧	從空流下者	從下踊出者	爾時世象說。偈答言	於諸言語中	州 房 术 奇 凌
建得般涅槃		能制御世間	心拘引世間		制御於世間	離拘~~世間	八子說,偈問,佛	一面。身諸光明邁	絶妙。於。後夜時,來:	师住,含衞國祇樹給		『隨喜精』首佛足』即	永超.世恩愛.	建得般涅槃			世六法順可		世幾法損滅	幾法相順可		諸說之最辯	是師依之上	三明亦第一	三明爲最上:		何者爲上辯.	化岩盆 量
人見婆羅門	時彼天子復說,偈言	愛緊,納衆生	衰老拖,世間	爾時世母說、佩答言	誰精練衆生	世	佛	光明邁照:祇樹給孤獨園] 時彼天子說,偈問	時,來請佛所。 稽:首佛足 退坐:一面。	孤獨園] 時有:一天子 容色絕妙。於:後夜	e(1011) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	沒不.現	時彼天子聞,佛所說,教喜隨喜稽,皆佛足,即	一切怖已過	外見婆羅門	時彼天子復說偈言	斷除愛欲者	欲能縛,世間,	爾時世尊說,偶答言	斷除何等法	誰轉於世間:	照。祇樹給孤獨國,時彼天子說,偈問,佛	詣佛所, 穃,首佛足,退坐,一面,身諸光明瀛	孤獨風:時有。天子,容色絕妙。於後夜時,來	9(1010)如,是我聞。一時	沒不,現	時彼天子聞,佛所說,歌喜隨喜精,首佛足,即	-1 -1 -1 -3
建得般 涅槃		法建立世間	死進絡世間		何處建立世	誰遊絡世間		國 時彼天子說 偶問	足退坐一面。身諸	容色絶妙。於: 後夜	佛住 含衞國祇樹給		喜隨喜稀,首佛足,即	永超世恩愛	遠得般涅槃,		說名,得,涅槃:	調伏欲解脫		說名,得,涅槃	離調伏令解	天子說,偈問,佛	坐,一面,身諸光明遍	絶妙。於 後夜時:來;	一時佛住 含衞國祇樹給		高隨喜精,首佛足,即	
諸光明遍照,祇樹給孤	夜時 來點佛所] 稽音	猫	Store 好。是我問一		子開"佛所說"	過	稲	(A)	超出於隱覆	驯	如來等正覺	位	誰印出隐覆	誰無有覆蓋	時彼天子卽復說,偈而	衆生	世	人人	誰。億.於衆生	雅隱,彼世間	問佛	光明 《遍照』祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈	時,來:能佛所,稽:首佛	孤獨園。時有,一天子,容色	❷(10日) 如,是我聞。一時		一開佛	•
獨園! 時彼天子說,偈	足退坐一面。	がが	は韓國が	e F	数實隨喜精:首佛是:即	永起世恩愛.	1. 彩盤 担	<u>.</u>	推波我慢蜂	無愛結	智心解	· L	誰不,建,慢輪	復無愛		我慢衆生特	精神來	i L	離建衆生 幢	絮於世		獨國,時彼天子說,偈一	稽,首佛足,退坐,一面。身諸	絕妙。於	含衡	;	所說,數喜隨喜稿,省佛足,即	

畤

彼

天子復說,偈言

見

婆

羅

狷

般

浬

褩

時世

貸說, 偶答言

信

爲同己二

槃

喜

樂處

比 智

紺 授

縛 者

瓩 慧

斷 敎

叉1014) 如,是我聞。一時佛在,合作	沒不現	而致於安樂	習
沒不見	時彼天子聞,佛所說,教喜隨喜榜,首佛足,即	所有資財物	主
時彼天子聞,佛所說,數喜隨著穆	一切怖已過 永超世恩愛		

睭

佛

到力 第 最 上 3 味 犭 沒不再

爾時世 淨 信 樂 心 名士 夫 胏

歸行 銮 之於 智 慧 妙 正 命說法 是是能 爲 則招 味 安 蓉 中之樂 最 上 果

彼天子復說,偈言 見 婆羅 得 般

盽

彼天子聞佛所說 屻 怖 已 過門 數喜隨喜精;首佛足,即 永 逮 超 世 恩涅 愛 槃

孤獨園 ❷(1018)如,是我聞。 時有:一天子,容色絕妙。 時佛住,含衞國祇樹給 於後夜

時,來:詣佛所 稽,首佛足,退坐,【 画 身諸

沒不,現

光明遍照,祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問

云云 嵬

畤

'彼天子說,偈問佛

樂丘何何 於 於 為 何 比 彼 處 Ē 處 丘 能遊隨同 断心顺已 諸 Ĥ 敎 之 授第 耛 娛 緋 樂 者

云何

肼 生

彼 天子復說,偈言 見 切 婆 怖 羅

過 永速 超得 世般 思程 愛 褩

榯

彼

天子

開

佛所說

一次高階等稽首佛

Œ

ēþj

@(1018) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 來:詣佛所, 稽;首佛足,身諸光明遍照:祇 時有。天子,容色絕妙。 於後夜時

云云

何何

中 中

爲

楽 籴

生味修

得了

何 等

貸設

世 云 云 何善 奪說,偈答言 何 為人質 至 老 **云 云** 何 何 賊 養 不 建 柩 立 孤獨園,時彼天子說,偈問,佛

樹

E **慧爲人實** 戒 善 至 老 功 爭 德 信 賊 善 不 建 V.

彼 天子復說,偈言 久 見 漢羅 框

時

時彼天子聞。佛所說:歉喜隨喜稱。首佛足,即 屻 怖 린 過門 永超科 永 世般 思理 愛 褩

沒不,現 **6**(1014)如是我聞。 稽 孤獨園" 時有:天子,容色絕•妙。 首佛足 身諸光明遍照, 祇樹給孤獨聞 時佛在,含衛岡祇樹給 來:指佛所:

世尊說、偈答言 法 何 起生 生衆 死 生 何何 者 筝 不 前 解 騙 脫 馳

解時

爱

欲

生

時

生 法 不

賠

彼

見

婆

羅

怖

欲 生衆 旭 死生 苦 意 在 前 解騙 脫馳

詣师所! 孤獨國 時彼天子說 孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來, 如.是我問 稽。首佛足 身諸光叨遍照. 祇樹給 人偶問,佛 時佛在,含衛國派樹給

爾時世锋說偈答言 云何 何 法 起生死生 何6法可 何 华 前 依 驑 佔 驰

生 欲 一起生死 《生,衆生 業 意 老 在 可 前 依 軅 怙 駳

胩 **彼天子復說偈言** 切怖已過八見婆羅門 永速 超得 世般 思涅 変 槃

時被 天子聞,佛所說, 足 卽

沒不,現 (101c) 如.是我聞。 給孤獨閩"時有"天子,容色絕妙。 一時佛在 含 於.後夜時 衞國祇樹

給孤獨園。時彼天子說 云何 法 生教 身諸光明逼照, 偶問 şţ. Ùğ 驑

##<u>*</u> **学說从答言** 何 起生 死 生 何何 进 甚 可 畏 馳

天子復識偈言 起 生 生 衆 死 生 業 ĬÏ. 爲 在 椠 前 म 騙 **再 馳**

門 速得 永 超 世般 恩涅

稀首佛 足 Čpi

0~8. 1. 6. 9. Dutiya. (No. 100(241).) 6~8. 1. 6. 1. Jari.(No. 100(242)). 6~8. 1. 6. 6. Janam. (No. 100(243)). 0於十(於 後表時)● 6~S. I. 6.7.Janam. (No. 100 (244)). ●法可依怙=者不解股® ●集者可依怙=苦法不解聚® (No. 100 (245)).

是則大師教授 證 注寫利 後沙阿斯 老花	時彼天子聞。佛所說,概喜隨喜精,首佛足,即	一時彼天子聞。佛所說、歡喜隨喜稽。首佛足一即一時
	一七十日前、ラ東十九多	
数域種種說法,彼聞法已斷五下分結:阿難。	ð	功市 11 局 永程世恩
善患心不調適]生分徵弱。得,聞,大師教授	久兒婆羅門 建得般涅槃	外見婆羅門 遠·得般涅槃
先来,病時。未,斷,五下分結。若覺病起。其身	時彼天子復說,偈言	時彼天子復說,偈言 時
云何受生。後世云何。佛告。阿難:若有。比丘。	見,王知國主. 見,失知其妻.	唯有一名法 能制和世間
色尚淨鮮白光澤。不審世尊。彼常生何趣	煙	名者映世間, 名者世無上
世尊來後恭便命終。臨一命終時,諸根喜悦。盾	爾時世尊說,楊答言	
佛足: 劫住:一面,白,佛言。世質: 梵者回求那:	云何知國土。 云何知:裴妃:	何等為,一法, 普制,御衆生,
供養愛者回求那舍利.已。往:詣佛所,稽:首	云何知事乘。 云何復知火	何法映世間 何法無有上
醫根藝悅。颜貌精淨周色鮮白。時食者阿難		給弧獨園,時彼天子說,偈問,佛 ,佛
	明遍照:祇樹給孤獨園。時彼天子說, 偈問	來: 清佛所, 稽: 首佛足, 身諸光明遍照, 祇樹 明
種說法9示教照喜。示教照喜已從100坐起去。	來: 記佛所。稱首佛足。即坐一面。身諸光	給弧獨園。時有。天子,容色絕妙。於,後夜時 來,
者回求那份。 敷座而坐。爲一尊者回求那、種	給孤獨園。時有:天子。容色絕妙。於:後夜時二	@(10:10) 如,是我聞。一時佛在, 含衞國 祇樹 給)
日晡時一從一禪弘。往詣東園庭母講堂。至,奪	Q(10ml) 如,是我聞。一時佛住,含衞國派 樹	沒不.現
	沒不 現	時彼天子聞。佛所說:撒喜隨喜稽:首佛足。即 沒!
死者」善哉世尊。願至。東園庭母辭堂徐者叵	時彼天子問。佛所說:歉喜隨喜稽。首佛足。即	一 一切怖已過 永超世恩愛 時
東圍鹿母講堂。疾病困篤。如是病比丘多有	一切怖已過 永超世恩愛	人見婆羅門 遠得般涅槃
」足退住。一面,白,佛言世馀。 尊者回求那。 住。	外見婆羅門 遂得般涅槃	時彼天子復說.偈言
堂。疾病困篤。 年者阿難往:指佛所:稽首禮	時彼天子夜說。個言	熾然修, 梵行; 已洗諸非小 時
孤獨國。時有。拿者。回求那。住,東國庭母訴	名者偈所依 造作爲偈體	女人梵行垢 女則累世問
❷(10回)如是我聞。一時佛住』含衞國祇樹給	欲者是偈因 文字莊嚴偈	貪欲名非道 壽命日夜遷
朱天竺三藏求那跋陀羅譯	爾時世登設、楊答言	
· 新阳台系名约三十十	偈者何所依 何者爲偈體	云何垢梵行 云何累世間
北可今空会第三十七	何法爲偈因。 以何莊殷偈	何名爲非道, 云何日夜遷
	給孤獨國。時彼天子說,偈問,佛	孤獨國:時彼天子說:偈問:佛 給
	來:詣佛所:稽:首佛足,身諸光明遍照:祇樹	詣佛所 稽:首佛足。身諸光明遍照。祇樹給 來;
	給孤獨園"時有:天子,容色絕妙。於:後夜時:	孤獨園:時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來: 給》
雑阿含維卷第三十六。	@(1011) 如,是我聞。一時佛在, 含衞國祇樹	•(1018) 如,是我聞。 時佛在,含衞國祇樹給 •(1
沒不見	沒不,現	沒不現
The second secon		1

惟

諸根

欣

悅

Č

貌 清净。

膚體鮮澤,匠

| 求那 不 盡解脫"不起"諸漏"離欲解脫。阿難。是名"思 所聞法獨一靜處。思惟稱量觀察。得,無上愛

先所聞法所得福利,何緣回求那比丘。

身病起極生, 苦患, 不, 得, 大師教授教誡說

1得.無上愛盡解脫,不,起,諸漏,離欲解脫,其

若有"比丘"先未病時。

断五下分結不

法,不,得,諸餘多聞大德教授教誠說法,然先

脫

給孤獨園。爾時尊者阿濕波誓 《(IDIN)如是我聞。 尊者阿難聞,佛所說,歉喜隨喜作,禮而去 彼尊者叵求那|受。阿那含記,佛說。 此經| 鄔 地 |聞、教授教誡說法||断,五下分結、世尊爲。 丘先未,病時。 未,断,五下分結,彼 親從 딛 大

教授教誡聽法福利。復次阿難。

若比丘先未

、病時,不、衡,五下分結,乃至生分徵弱,不、閒。

誠說法,得,聞法,已斷,五下分結,阿難。是名。

說法,然遇,諸餘多聞大德修梵行者。

、教授教

身遭。苦思、生分轉微。

不,蒙,大師教授教誠

思惟稱量觀察。得、斷、五下分結,阿難,是名。

梵行者教授教誡說法,然e彼先所受法。獨靜 大師教授教誡說法,復不、聞。 餘多聞大德諸

有。比丘、先未、病時。斷五下分結,不、得、無 思惟觀察先所聞法所得福利。復次阿難。若 比丘

先未

病時。

未,断,五下分结!

然後病起

是我異我相在,但當,作,是覺知。貪欲永盡無 子不見色是我異我相在 婆羅門三味堅固。 世尊。不正思惟故。 是我異我相在,何故變悔。阿濕波醬白,佛言。 旣不見。色是我異我相在,不見,受想行識 波響白、佛言。不也世傳。佛告。阿濕波響,汝 問。汝見、受想行識。是我異我相在,不。阿濕 我相在,不。阿濕波餐白,佛言。不也世尊。 先未,病時得,身息樂,正受多修習。我於,今 破戒。何爲。變悔,阿濕波誓白、佛言。世尊。我 、佛言。世尊。我不,破戒,佛告,阿濕波酱,汝不, 告:阿濕波誓,汝得,無:破戒,耶。阿濕波誓白 悔,阿濕波誓白,佛言。世尊。 我實有,變悔,佛 受。乃至轉增無損。佛告。阿濕波誓,汝莫。 變 瞻視供給"如"前跋迦梨修多羅廣說"謂說,三 母講堂,身遭,重病,極生,苦患, 尊者富隣尼 三昧,不,應,作念,我於,三昧,退減。君復樂弟 、汝。隨、意答、我。阿濕波響。汝見,色即是我異 日,不。復能、得、入,彼三昧。我作。 是思惟, 將 無退失是三昧,耶。佛告,阿濕波響,我今問 切 膜 漏 患想廢永盡無餘。貧患廢永盡無餘 無漏心解脫、慧解脫。現法自知作 三昧平等。若不、得、入,彼 佛告。阿濕波智。 一時佛住。含衞國 祇樹 不,見,受想 行識 6住,東園鹿 一若沙門 復 Ë

欲解脱。

阿難。是名。大師說法福利,復次阿

教誡說法。得無上愛盡解脫不、起諸漏離

」病。身遭,苦患,生分微弱。

得,聞,大師教授

上愛盡解脫。

不,起,諸漏,心善解脱,然後得

、得無上愛盡解脫。不起諸漏。雕欲解脫,覺,

岩有"比丘"先未,病時。

斷,五下分結,不

身病起,極遭,苦患,不,得,大師教授教誡說

說法,得,無上愛盡解脫,不、起,諸漏,離欲解 法。然得。諸餘多聞大德諸楚行者教授教訓

阿難。是名。教授教誠聞法福利,復次阿

病即除。 ,受,後有,佛說,是法, 受陰處說 隨喜,已。從,"坐起而去。 差摩迦修多羅如,五 諸漏。心得,解脫。歡喜踊悅。 翋 我生已盡。 佛說 此經 处行已立: [時。算者阿濕波誓不、起] **令。**算者阿濕波智數喜 所 作已作。自知、不 數喜踊悅故身

腹質 比 丘, 善哉世尊、往,彼住處,以,哀愍,故。爾時世尊 邊聚落客僧房中,有,是病比丘多死無,活; 丘,詣,佛所,稽首禮,足却坐,一面,白,佛言。世 ♥(i0量) 如,是我聞。 變悔,佛告,北丘,我今問,汝。隨,意答,我。云何 所得,我作。是念,命終之時知,生,何處,故 幼稚出家未、人。於。過人法勝妙知見,未 不,犯戒,何爲,變悔,病比丘白,佛。世尊。 白。佛言。世尊。質不』犯戒,佛告。病比丘,汝若 世尊。佛告,病比丘,汝得,無。犯戒,耶。病比丘 汝得,無,變悔,耶。 不損。佛告,病比丘,我今問,汝。 隨,意答,我 臥勿,起。云何比丘。苦患寧可,忍不。如·前差 病比丘遙見,世尊、扶、床欲、起、佛告,比丘、息 默然而許。即日晡時。從、禪覺至,彼住處,彼 尊。有:一比丘年少新學,乃至疾病困篤。 住。邊聚落客僧房中。疾病困篤。時有。衆多此 律,出家未,人。少知識。 給孤獨園! 雕迦修多羅廣說,如是三受。乃至病苦但 復問 有,假故有,假誠,耶。比丘白,佛。 **眼觸因緣生。內受若苦若樂不苦不樂** 時有。異比丘年少新學。 比 厅。 病比丘白,佛。 於意云何。 時 獨一客旅無人供 佛 仼 有眼 含衞 實有,變悔, 於此 國 有 住 給 是 生

世缭。 言。世會。 白佛。如是世緣,復問。比丘。若無服職 是 *, 坐起去。時病比丘世尊去後。 草即命移。 臨 時世尊爲,病比丘,種種說法示教照喜已。從 善思。惟如,是法。得善命終。後世亦善。 受若苦若樂不苦不樂,耶。比丘白,佛。 如,是 無:眼觸,耶。若無:眼觸,則無,限觸因緣生。 內 ●實物。聞.我說法:分明解了。於,法無畏得,般 多比丘詣,佛所, 稽首禮,足退坐,一面,白,佛 命終時諸根喜悅。顏貌清淨厲色鮮白。時衆 涅槃,汝等但當、供,養舍利,世質爾時爲。彼 生。後世云何。佛告諸比丘。彼命過比丘是真 Ė 終 佛所說。數喜奉行 比丘。受第一部。 。云何世尊。 比 償,命終時,諸根喜悅。顏貌淸淨虧色鮮 丘白 耳鼻舌身意亦如是說。是故比丘。 "云何比丘。若無,眼則無,眼識,耶。 彼年少比丘疾病困篤。尊者今已命 如是比丘賞、生,何處。云何受 如是世尊,耳鼻舌身意亦如 佛說,此經,已。 諸比丘開 比丘 當 酮 則

使 9(10美) 如,是我聞。 外境界一切相。無有我我所見。 為、汝說、若彼比丘作,如,是念。 我此識身及 給孤獨園,如上說, 差別者。 外境界一切相。無,有,我我所見。我慢緊著 法自知作證 具 足 住。 所見。我慢緊著使,及彼心解脫。 住。於此識身及外境界一切相。 "及心解脫" 慧解脫" 現法自知作證具足 於。此識身及外境界 慧解脫。 時 彼 比丘我此識身及 現法自知作證具足 佛住 含衞 切相 **滿聽善思。 禁解脱。現** 無有 我慢緊著 國祇樹 當

外境界一切相,無,有,我我所見。我慢繫著 所 法自知作證具足住。 結會止慢無問等究竟苦邊,佛說,此經已。諸 見、我慢緊落使、及彼心解脫、惡解脫。現法自 知作證具足住者。 是名,比丘斷愛欲 •轉諸 於此識身及外境界一切相。 使,及心解脱。悲解脱。現法自知作證具足住。 比丘聞。佛所說。 敷喜奉行 見 我慢緊著使? 岩彼比丘於,此識身及 及心解脱, 無,有,我我所 慧解脱。 現

以,持,淨戒,故。於,世尊所,修,焚行,佛告,此 孤獨屬[如]上說[差別者] 乃至佛告[病比丘] (10至)如是我聞。一時佛住,含衞國 祇樹給 脱。離無明,故慧解脫。 修、梵行、比丘。 貪欲擬故不、得:雕欲:無明趣 於。我所,修、梵行,雕,瞋恚思癡,故。於,我所, 告』比丘,如是如是。汝正應,爲離一貪欲,故。 白佛。為雅。食欲故,於,世尊所,修養行。為 丘,汝以,何等法,故。 於,我所,修,梵行, 比丘 汝不。自犯戒,耶。比丘白,佛言,世尊。 心解脫身作證難:無明, 敌慧解脫。是名。比 故慧不。清净 .離, 瞋恚思癡,故'於, 世尊所, 修, 梵行, 佛 邊是故比丘。於,此法,善思惟。 丘斷諸愛欲 6轉結轉 6止慢無間等究竟苦 說, 教喜隨喜作, 禮而去 至*受。第一記。佛說。此經,已。諸比丘閒,佛所 是故比丘。於@欲離.欲心解 若比丘,於、欲離、欲 如"前废說"乃 我不

時多有。比丘疾病。 爾時 世奪晡 時從,禪覺。孤獨園,時有。衆多比丘,集,於如伽梨隸講堂。 @(1014) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 往至 一伽梨林講堂。 於,大衆前, 敷 座 m 坐。

內身身觀念處。精動方便正念正智,調大 坐已告諸比丘 當,正念正 智以待 陦 是

為我隨順之激,比丘。云何爲,正念, 謂比丘 8申俯仰。執詩衣鉢,行住坐臥眠覺。乃至五 伏世問貪褒,是名,比丘正憶念,云何正智。謂 內外法。法觀念處。精勤方便,正念正智。調, 受外受內外受。內心外心內外心。內法外法 間質愛、外身身觀念處。內外身身觀念處。內 十六十依語默正智行。比丘。是名。正智,如,是 比丘若來者去。正四知而住。四瞻視觀察。屈 念正智。 樂受無常乃至捨已。若於。身及樂受。貪欲使 觀察。離欲觀察。滅蟲觀察。拾。彼觀察。身及 心因緣生。身及學樂受觀察。無常觀然,生滅 此身無常有爲。心因緣生。樂受亦無常有爲。 無因緣,云何囚緣。謂緣,於身,作,是思惟,我 比丘。正念正智住者能起,樂受,有,因緣,非。 於此,及苦受瞋恚所使永不。復使,如是正 非,不因緣,云何爲,因緣,如,是緣身,作,是思 者,永不,復使,如,是正念正智。生,苦受因緣, 因緣生。彼身及不苦不樂受觀察。無常乃至 何因緣。謂身因緣作,是思惟,我此身無常有 有爲。心因緣生。身及苦受觀察。無常乃至拾。 惟。我此身無常有爲,心因緣生。苦受亦無常 捨。若所有身及不苦不樂受。無明即使使使永 爲,心因緣生,彼不苦不樂受,亦無常有爲,心 作 脫於 不復使。多聞聖弟子如是觀者, "解脫知見。我生已盡" 自 知,不,受,後有,爾時 生,不苦不樂受因緣,非,不因緣;云 厭離。厭離已離欲。離欲已解 梵行已立。 批 (算印說) 於,色厭難。 所作已 ĦŢ

①資-以告 ②受三投危谕 ◎~ S. 35. 75. Gilāna. ●韓二称告 ⑤ ◎止二上⑥ ◎~S 36. 7. Gelatītā. ⑩ 伽梨禁港堂~Gilānasalā 四条十(受集)鲁 四使二所多的

弟子如是觀者。 脱。我說是等解:脫生老病死:爾時世禽卽說 隸講堂。多有,疾病。如,上說,差別者。 於,色解脫。於,受想行識,解 乃至建

佛說 知,受不 **於樂不染** 此 比 念 除 知 於 活 一 丘 綠 等 平 発 语 受 已 受 勤 授 已 生 著 事 諸 蓄 Ē ΜÎ 諸比丘 樂聞 受者 歌喜作 慧 正 正 共 依 於 Æ 分 苦 心 於 法 老 智 同 夫 别 不傾 盐 觤 不順 待 貪 有 善 諦 終解 昇 度 諸 覺 患 明 敷漏知動 期脫覺動降 了受

> 者自 壊弾 世尊,世尊食已。爲,長者,種種說法。 示教照 喜已"從,坐起而去 而許,之。長者即勅,辨,種種淨美飲食,供養 長者。善哉善哉。 於,佛不壞淨。法僧不壞淨。 聖戒成就。 **壞淨。 聖戒成就,長者白,佛。如,世尊說,四不** 長者。當如是學,於佛不壞淨。 差摩修多羅廣說,乃至苦受但增不、損,佛告, 佛。甚苦世尊。難,可,堪忍。乃至說,三受,如。 病可,忍不。身所,苦患,爲,坿爲,揖。 長者白 增,其苦患;世尊即坐。告,長者,言。云何長者。 ,床欲,起。世尊。見已郎告,之言。 長者勿,起。 第乞食至"給孤獨長者舍"長者遙見"世傳,馮 尊聞已" 晨朝著、衣持、鉢。入。舍衢城,乞食。衣 孤獨園, 爾時船孤獨長者得,病身極苦痛,世 .佛。唯願世尊。今於、此食。爾時世拿默 我有此法 如 是我聞。 即配,長者得,阿那含果,長 此法中有、我。世尊。我个 時佛住"含衞國祇樹給 於,法僧,不 佛告

今何所。恐怖。我始於。王含城寒林中丘城間 今不,信,已斷已知。於,佛淨信具足。於,法僧, 净信具足。 戒不具。故有』恐怖,亦畏,命終及後世o苦,汝 @(ISMI)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 若愚癡無聞凡夫。不、信,於佛,不、信,法價,聖 至說,三受,如,前叉摩修多羅廣說,乃至苦患 但增不,損。時尊者阿難告,長者,言。勿,恐怖, 患,往,指其舍,長者遙見,阿難,馮、床欲、起。乃 孤獨園,時尊者阿難,聞給孤獨長者身遭,苦 世 算 即得於佛不壞淨於。法僧不 **建成成就。** 長者白。尊者阿難,我

> 起而去 請 已復爲長者,積種說法。 白。尊者阿難,可、就。此食,尊者阿難默然受 言。善哉長者。汝自記。說是須陀洹果。長 子比丘比丘尼優婆寒優婆夷,共。 戒成就,自從,是來家有 即辦,種種淨美飲食,供,養質者阿難,食 示教照喜已 銭財 拿者阿 悉與 從 佛 蹝

許 ,著,色陰, 不,依,色 陰,生, 貪欲識, 不,著,受 **9**(1011)如是我聞。一時佛住 」著,於地界,不、依,地界,生,貪欲說,不、著,於 、著"聲香味觸法,不、依"法界,生。 貪欲識。 諸苦患轉增無、損。 起 獨長者舍,長者遙見,尊者舍利弗, 我亦久來未,譬爲,諸長者,說,如,是法, 深妙法,如,今所聞, 尊者含利弗告. 長者 奉,佛以來二十餘年。未,聞,尊者含利弗說, 劣。耶。長者白。阿難,不。怯劣,也。 想行識陰。不依識陰,生,食欲識、時給孤獨 水火風空識界。 當。如、是學、不、著、眼。不、依、眼界、生、貪欲說、 者身遭。苦患,當,共往看,尊者阿難默然而 遭,苦患。聞已語,拿者阿難,知不。 孤獨園。爾時尊者舍利弗。 長者悲歎流淚。尊者阿難告,長者,言。汝今怯 貪欲識、不、著色。 不、著,耳鼻舌身。意亦不、著。 (算者含利弗) 乃至說。三種受,如,叉摩修多羅炭說,身 時尊者含利弗與,尊者阿難, 共詣, 給 有。居家白 不,依識界生,貪欲識 不,依,色界,生,貪欲識,不 拿者含利弗告,長者,言 聞。給孤獨長者身 不,依,意界,生, 含衡國祇 有 我自願念。 給 孤獨 勝信勝念 扶床欲 長者 不 不 孤

受論。即設,種種淨美飲食。恭敬供養。食已 尊者舍利弗今於,此食。 已。即從,*坐起而 復爲長者。種種說法。 樂不聞 當為居家白太說深妙法以哀愍故 深法,而生,退沒,善哉 示教照喜。示教照喜 尊者舍利弗等默然 尊者舍利

Q(100M) 達磨提離長者修多羅。亦,如世尊爲 **淨美飲食**。 長者白,佛言。世尊。依。四不壤淨於,上修六 已。於,上修習六念。謂念。如來事,乃至念,天。 如,是說。差別者。若復長者依,此四不壞淨 給弧獨長者,初修多羅廣說,第二修多羅亦 種種說法。示教照喜已。從《坐起而 **奪默然受請。長者知,佛受請,已。即具。種種** 果,長者白,佛。唯願世尊。受。我請食,爾時世 隨念。我今悉成就,我常修。念如來事乃至念 天,佛告,長者,善哉善哉。 恭敬供養。世母食已。復爲。長者, 汝今自記。阿那含

竹園時 壽重子舍。長壽電子遙見。世尊。扶、床欲、起。 《(1008) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 淨。於。法僧,不壞淨,聖戒成就,當,如,是學,童 但增無損是故意子。當如是學,於佛不壞 乃至說。三受,如。叉摩修多羅廣說,乃至病苦 要、重病、爾時世常聞、長壽童子身學,重病。 聖戒成就"佛告"童子"汝當依"四不壞淨"於 子白佛言。世質。如此尊說四不壞淨。我今 晨朝著.衣持.鉢。人、王舍城,乞食。次第到.長 上修習六明分想,何等為六。謂 我常於佛不壞淨。 有。長譯意子。是個提長者孫子。身 於法僧不壞爭 切 为行無常 *坐起而去

長者修多羅廣說

億念。 世奪聞,婆藪長者身遭。苦思,如:前達摩提那 住處度野苑中。時婆藏長者身遭。苦思。爾時 (10至) 如是我聞。一時佛住 波羅•榛國仙人 種淨美飲食、恭敬供養 果,長蒜蔻子白,佛言。世尊。唯願世尊。住,我 想常現在前。佛告,童子,汝今自記。斯陀含 想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死 子言。我於。一切諸行,當、作,無常想。無常苦 我所, 6故念且停。汝今且聽,世 云何。爾時樹提長者語。長壽童子,言。 作。是念。我命終後不,知我祖父樹提長者當 四不壞淨。修習六明分想。我今悉有。 不可樂想。死想。童子白,佛言。如,世傳說,依 想 |種種說法。示效照喜已。從:"坐起而去 食。爾時世缭默然而許。長壽童子即辦、種 無常苦想。 可、得,長夜福利安樂德益,時長壽童 。苦無我 想 **世尊食已。復爲:童** 觀 食 包. 尊說法 思惟 切世間 汝於 然我

、鉢。 人,迦維羅衞國 乞食。 火到 釋氏沙羅舍。 墩淨 佛言 (10%) 如是我聞。 净。於,法僧,不壞爭,聖戒成就。釋氏沙羅白 受,如。差摩迦修多羅廣說。 8乃至惠苦但增 釋氏沙羅遙見。世尊,扶,床欲,起` 乃至說,三 世尊聞。釋氏沙羅疾病。委篤是朝著。衣持 拘律國中。時有一釋氏沙羅疾病 不,揖。是故釋氏沙羅。當,如是學,於,佛不壞 聖戒成就'我悉有,之。我常於,佛 如。世尊說。於,佛不壞淨 時佛住,迦毘羅衛國 ●委篤 爾時 於,法僧,不 不壞 尼

、之。我常念。如來事。乃至自所施法,佛言善 食已 裁善哉。汝今自記,斯陀含果,沙羅白佛。唯 已。從、*坐起而去 羅長者即辦種種淨美飲食。恭敬供養,世 願世作。今我舍食, 如,世尊說,依,四不壞淨,修,五喜處。 如來事,乃至自所施法。 釋氏沙羅白, 戒成就,於,上修習五喜處,何等為,五。 羅是故汝常、依。佛不壞淨。 净 復為。沙羅長者,種種說法。 法僧 不壞淨、聖戒成 爾時世尊默然而許。 艞 法僧不壞 佛 示教照喜 먑 。我亦有 FÇ. , 佛言 調念 淨 氏沙 沙 绾 聖

四(10天) 如是我聞。一時佛住,瞻婆國竭 阿那含果記。如達摩提那修多羅廣說 精舍。爾時耶輸長者疾病困篤,如是乃至 (10型)如是我聞。 一時佛住 那梨聚落山谷 伽

得。阿那含果配。 乃至從 拿者 利安樂住不。唯願尊者。通身四人明日日 教:詣,算者阿那律所,稽首禮,足。 請者。 汝復爲,我白言。我俗人多有,王家,事。 是俗人多有。王家事,不,得。躬自泰迎, 失復以"摩那提那長者語;白"拿者阿那律"我 哀:受我請。時愈者阿那律默然受請。 摩那提那長者敬禮問訊。 人來赴.我請: 不,能,得,自往奉迎,唯願尊者。 利安樂住不。明日通身四人。願受。我請,若受 阿那律所[為我務]首阿那律足問訊起居輕 B提長者語。一士夫,言。善男子。汝 B往,奪者 侧,時有。摩那提那長者疾病新差。時摩那 通身四 人明日日中哀愛我請,憐 哀愍故。 時彼 男子 受。長者 少病少惱起居輕 時到通身四 白言食者。 " 時彼士 帷 中 故 厕

◎泰=赛團

O~S, 55, 53. Dhammadinna. ⊙~S, 55, 3. Dighāyu. O及每~Dighāyu. O~Jatika. O故二類過過 O撰二葉優 =我優優* ○○乃至…無〕十四字一⊜ ⑩~S. 47, 30. Mānadinna. (摩那提那) □ 提十(那)⊜ ● 维二任優

カ

喜已從,坐起去

智

者

(10元) 聞言 質忘語。或於,王家,真實言、家。多來聚集求, · 淨,其手,如,是正士能善說法言。善男子。月 當言處,作,不實說,不見言,見,見言,不見,不 鷙者。如是等護以力·强 o干不離,邪姓,不 陀。何等爲,黑黑報。不淨不淨果。負重向下, 言清淨。 復不、觸亦不、清淨, 執,牛糞團幷及生草, 唱 朝早起以,手觸,地。唱言。清淨,猶是不淨。正果,負重向下。成。說如,此諸惡法,者。雖,復晨 世尊,如是像類沙門婆羅門。 若如是者見爲清淨,不、如是者永不,清淨,并把,生草,口說是言,此是清淨。我如是淨。 邪婬,若父母兄弟姊妹夫主親族,乃至授,花 於殺,於,他財物聚落空地,皆不,雕、盗。行、諸 業。手常血腥。 乃至觸以不觸。悉皆不辞。 所,宗仰,佛告,淳陀,有,黑法黑報。 不淨不淨 如是言,此地清淨。我如,是淨手。執,牛浆團, 臥,其。上,善男子。晨朝早起以 手觸,地。 行齊法。被上著新淨長 《髮白氈、牛糞餡,地面 十五日以。胡麻屑卷摩羅屑。以澡。 其髮,修言 羅門。奉:事於水,事,毘濕波天。 執杖澡罐常 坐,一面,爾時世拿問,淳陀長者,汝今愛,樂 舍,時有,淳陀長者,來,詣佛所。 稽,首佛足,退 自因,他。或因,財利,知而妄語而不,捨雕,是 何等沙門婆羅門淨行。淳陀白:佛。有:沙門婆 慳貪答惜。 聞。聞言,不聞。知言,不知,不知言,知 如是我聞。 亦復不淨。正復不、觸亦不。清淨,淳 於一切來生乃至昆蟲,不離 心常思惟。絕捶殺害。無慚無 時佛 住。王含城金師 淳陀。 岩為"清淨"我 謂殺生惡 作 凶 精 歸實說。

離貪」於一他財物,而起,貪欲,言此物我有者。 三昧拾。 四遍相破壞。 就已。是朝觸,地。此淨我淨者。亦得清淨,若 立。所作已作。自知。不、受、後有、淳陀。是名 父母;無,衆生生。世問;無,世阿羅漢等四趣等 倒如是見。如是說。無施無學報無福。無蓋 **應,鞭應, 累伏應,殺。欲爲生難。** 好不、捨願恚弊恋。心思惟言。彼衆生應、稱 義言。非法言。不思言。如是等名。壞語,不、拾: 是名。惡中心。 亞特飾壞語 爲。白白報,乃至執以不執亦得。清淨。謂有人 淨。淳陀。有。白白報,淨有,淨果,輕仙上昇。成 向。此世他世。自知作證。我生已盡,梵行已 行惡行,無善惡業果報,無,此世,無,他世,無 不適意。不順三昧。說,如,是等言,不,離,麁澁 方正易,知。樂聞無依說。多人愛念。適意隨順 名"妄語! 心不、貪。離。於邪婬,若父母護。乃至授,一花 生,不、偷盗、遠離偷盗、與者取不、與不、取。淨 因淨果四者。執與不執亦得。清淨, 淳陀。何等 黑黑報。不淨不淨果,乃至觸以不觸。皆悉不 舌。不、離。惡口四馬。 不殺生離。殺生,捨,力杖, 不,觸者。亦得.濟淨,把,牛囊團,手執,生草,淨 如,是等而作,剛强,多人所,惡。不愛 ,兩e舌乖 令,和合者雕,離者數喜,是 雅。傳此 者人軟語®說悅耳心喜。 "不時言。不質言。無 惭愧悲念一切杂 [7] 彼 不,捨,邪見願 "傳、彼向 名 υt 繭

藏者。悉不,强"干起於邪姓,離於妄語。

遊離兩西不,傳此向,

彼

彼

審 间

、此。共相破壞,雅者令、和。和者隨喜、遠離

·不·剛强,多人樂·其所說:雕·於·壞語:諦說

顢 婆羅門。謂離,殺生、不、樂、殺生,如,前清淨分 佛 長*髮白氈。手執左草, 瞿曇。如是十五日。洗頭受持法務。著,新淨 婆羅門。云何婆羅門捨法。 婆羅門白,佛言。 誰家法。婆羅門白.佛。程母。是學、拾法,佛告. 時佛告。婆羅門。 所,與,世尊,面相問訊。 齎法,被"新長*髮白氎,手執,生草,來; 詣佛 @(1030) 如,是我聞。一時佛住,王舍城金師精 『賢聖法律所行拾行異』於此,也。婆羅門白僧。瞿曇。是名:婆羅門修行拾行。佛告。婆羅 · 瞿曇。云何為賢事法律所行拾行,佛告 時有,異婆羅門, 汝洗頭被,新長*髮白氎,是 於,十五日,洗頭已受, 慰勞已退坐,一面,爾 隨力所能 布施作

拾

非梵行。雕於妄語

|不,樂,妄語,依,不妄

|捨。不實言。離。諸兩舌,不、樂,兩舌。 依。 不

|拾||別離行。離||於惡口||不。樂|| 惡口| 依

惡口,捨,於麁言,離, 諸綺語,

不、樂、綺語

云何施者行施。施者得:彼 *達嘅。佛告,婆羅

『婆羅門白』佛。何因緣諸衆生,身壞命終得

不與取,離,諸邪婬,不、樂,邪婬,依。於不婬,分廣說,離,偸盗,不、樂,於盗,依。 於不盜, 拾廣說,依,於不殺,拾。離殺牛,乃至如。前清淨

喜隨喜。從, 坐起去 賢學法律所行捨行。 聖法律所行拾行,婆羅門白 顚倒。依:於正見,拾。彼邪見,婆羅門。是名.賢 恨 仫 依 ;依,於無患,拾,彼順恨,修,習正見, 不,起, ·無貪心.拾.於愛著。斷.除瞋恚. 不·生. 忿 不綺語 拾無義言 時婆羅門聞,佛所說,歡 斷 除貪欲 佛。 |遠離苦食 善哉翟堡。

餓鬼,者。且信施 @而自得,其福, 彼施者所作 餘親族知識生。入處餓鬼趣。者。此信施食誰 爲信施親族。不上,入處餓鬼趣中,亦曰無,更 中,者。得、食、之。婆羅門白、佛。瞿母。若我所 若生, 畜生餓鬼人中,者。得, 彼人中飲食, 不 非。一向得,若汝親族生。地獄中,者。得。彼地 ●(10日)如,是我聞。一 識|不,生|入處餓鬼趣中,復無,諸餘知識生 常、食、之。 餓鬼趣,者要有,餘親族知識,生,入處餓鬼趣 羅門。 若汝所,可、爲。信施,親族。 處餓鬼趣中一者。我信施誰應、食、之。佛告:婆 得,汝施食,婆羅門白,佛。 若我親族。不,生,入 為,入處餓鬼,若汝親族生,彼入處餓鬼中,者 獄衆生食;以活,其命;不,得,汝所信施飲食, 心布施。云何世尊。彼得、受不。佛告,婆羅門, 我有。親族極所愛念,忽然命終。我爲。彼故信 ,得,汝所施,者。婆羅門。餓鬼趣中有.一處,名 面相問訊。慰勢已退坐,一面,白,佛言。程奏 竹園,時有。《生聞梵志,來非佛所,與。世傳 而 彼施者不, 0失10達蝦,婆羅門白,佛 佛告:婆羅門。設使所爲施親族知 時佛住,王含城迦蘭陀 不生入處

婆羅門,是非法行危檢行。身壞命終生,地 命終生,地獄中,佛告。諸婆羅門長者,行 遊行 (10至) 如,是我聞。一時佛在,拘薩羅國人間, 者。殺生乃至邪見。 嶮行。身壞命終生,地獄中,佛告,婆羅門 中,諸婆羅門長者白、佛。 法行。行。危嶮行,因緣故。 聞已共相招集往:詣佛所, 穃, 首佛足, 退 落婆羅門長者。聞,世尊住、梁落北身恕林中, 開婆維門聞,佛所說,歉喜隨喜從,*坐起四去 報 坐受。其報,衣被飲食乃至燈明衆具。復次婆 得之。婆羅門,若復施主持成,不殺不盗。乃 功德,悉受,其報。隨,彼生處,所應受用。 復生,牛馬驢騾等種種畜生趣中,以,本施惠 明諸莊嚴具。婆羅門。彼惠施主。 羅門乃至貧窮乞士,悉施,錢 名,施者行施、施者受。*達嘅,果報不,失"時生 羅門。者復持戒。生天上者彼諸惠施天上受 **衣服飲食乃至燈明**。 至正見。布:施諸沙門婆羅門乃至乞士]錢財 ,受.彼施報,衣服飲食乃至種種莊嚴來具。若 被飲食乃至莊嚴衆具,故。雖,在,象中,亦得 生。象中,者。 可由 財實衣服飲食乃至莊嚴衆具。婆羅門。是 有,人殺生行惡手常血 如,淳陀修多羅廣說,而復施,諸沙門婆 住, 櫸羅四階聚落北身恕林中, 裨羅聚 1.佛言。世尊。何因何緣。有。衆生,身壞 以"彼骨施"沙門婆羅門錢財衣 具;足十不善業因緣 繰斯功德,生人道 行何等非法學行危 身坡命終生地 **75** 財衣被飲食燈 至 考復犯,或 十不善業 齿悉

(10層) 如是我聞。

時佛在

拘

薩羅國

-人間

住。뾲羅

腾聚落北身恕林中

嵵

神羅磨

作

、綺語。足故於他不行,綺飾。

如上

誑

如

法

而去

顯必得。時婆羅門長者聞,佛所說、歉喜隨喜。

'所以者何'以"法行正行'故

。持戏雕欲。

所

天耳他心智。宿命智。

生死智。漏盡智。皆悉

何

正見,十善業跡因緣故。

生天上

佛

告婆羅門長者。

神羅磨

持金 聚落

乃至他化自在天,悉得。往生,所以者何。 正行因緣,故。若復欲、求、生。四王三十三天。

ប្តូ

得。若復如、是法行正行者。欲、求、生。梵天、亦 法行正行,故。行,得戒,者。其心所願悉自然

得,往生。所以者何。以,行,正行法行,故。持戒

士大*性家。悉得,往生,

❷(1022)如,是我聞。一時佛住,在拘薩羅人問, 羅門長者。我當為說。自通之法。 遊行。至,鞞紐多羅聚落北身恕林中,住。鞞紐 尚不、喜、人加、麁言,他亦如、是。云何於、他 他亦如、是。云何欺、他。是故受:持不妄語戒, 他亦不、喜。我今云何侵,人妻婦,是故受,持 生。不、樂、殺生、如、上說、我若不、喜、人盗、於 ¸喜他亦如¸是。云何榖¸彼。作"是覺,已受"不殺 是念。若有"欲、教、我者、《我不、喜、我若所、不 何等自通之法。謂罄弟子。作。如是學,我作。 恕林中。聞已共相招引。 多羅聚落婆羅門長者。聞、世尊住聚落北身 ,是。我今云何雕,他親友,是故不,行,兩舌,我 如,上說,我们不,喜,他人雕。我親友,他亦如 不他婬戒。如"上說,我尙不、喜"爲、人所、數。 不、樂,於盜。如、上說。我旣不、喜,人侵。我妻。 我,他亦不、喜。我云何盗、他,是故持。不盗戒, 拿所:面相慰勞巴:退坐:一面:爾時世尊告,婆 不、賽、人作,綺語。他亦如、是。 起,屬辱,是故於,他不,行,惡口,如,上說,我尙 往詣身恕林;至#世 云何於 諦聽善思。 他 īħi m

雕欲惡不善法。

有覺有觀乃至第四耀具足

故。持戒清淨。心難,愛欲,所願必得。欲,求,斷 非想入處。皆悉得。所以者何。以。法行正行 喜捨,空入處。識入處。無所有入處。 非想非 持戒清淨心離,愛欲,。所願必得。欲,求,慈悲 住。悉得,成就,所以者何。以,彼法行正行,故。

三結,得,須陀洹斯陀含阿那含果。無量神通,

者何。以,彼特戒清净,心雕欲故。若復欲、未, 光音逼骨,乃至阿伽尼吒。亦復如是。所以 清淨心離,愛欲,所願必得。若復欲,求,往,生

> 离随喜。從、*坐起而去 成就。自現前觀察。能自記。說我地獄盡 苦邊"時轉紐聚落婆羅門長者聞,佛所說, 法,決定《正向,三菩提, 七有天人往生。究,竟 餓鬼盡。一切惡趣盡。 於,法僧,不壞淨成就。是名,聖弟子四不壞淨 ,是七種。名為,聖戒,又復於 得須陀洹不、墮、惡趣 佛不壞 净成 一番生 歡

@(1024)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 近法,佛說。是經已。 醍醐。醍醐自相和合。如是不殺不殺更相習 淨物淨物自相和合.乳生,酪。酪生,酥。酥 殺生相習近。乃至正見正見更相習近。譬如, 邪見邪見。自相習近。如,是比丘。 不殺生 淨物不淨物自相和合,如,是殺生殺生,乃 語贪恚邪見。各各隨、頹更相習近。 殺生者殺生者智近。 諦聰善思。當,爲、汝說,何等爲,相習近法,謂 孤獨國,爾時世尊告。諸比丘,有。相習近法。 近。乃至正見正見更相智近。是名,比丘相習 諸比丘聞,佛所說,數聲 盗姓妄語兩舌惡口綺 。 譬如不 生 不 至

蛇行。彼如是身口意蛇行已。於其二趣 會修多羅廣說。彼當,爾時,身蛇行,口蛇行。 意 聽善思。當,爲,汝說,何等爲,此行法, 孤獨聞。爾時世尊告。諸比丘。有。蛇行法。 g(10gk) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 惡行手常血腥。乃至十不善業跡。如前淳陀 猫狸等腹行衆生。 謂不殺生。 趣。若地獄。 乃至正見。 若畜生。 。是名"蛇行法"云何非蛇 蛇行衆生。謂蛇鼠 如前 淳陀修多 謂殺生 向 霝

奉行

S. 55. 7. Veludvāra(神紐多羅). 3我十(所) 3名=多悉 0(E)-O性—姓曼* ⓒ(以)+所曼 ⑥4—納曼 O[何]— ⊙~A. X. 199. 颐~A. X. 205. Samsappaniya. 0 €~

諸比丘閒,佛所說,數喜奉行天上。若人中,是名,非蛇行法,佛說,此經已。非蛇行。意非蛇行,於,其二趣,生,一一趣,若中雖跡廣說,是名,非蛇行法,身非蛇行。口

丘閒,佛所說,歡喜奉行 在受生。隨處則安。佛說, 珠,擲。著空中。隨,墮則安。如,是彼三善因。所 因。身壤命終得,生,天上,譬如,四方。摩尼 後有:是名,*見善,是名,業善因。心善因。見善 云何爲。見善。謂正見不顚倒。乃至見不、受。 名』善業,云何善心。謂不貪不恚。是名』心善, 業。謂離,殺生,不、樂。殺生,乃至不,綺語。 **坡命終必生.善趣天上: 婆羅門。** 生,惡趣。泥犁中,善業因。善心因,善見因。身 是名"惡業因" 惡心因。 惡見因。身壤命終 云何惡見。謂邪顚倒,如,上廣說,是名,惡見, 云何惡心。謂貪恚心。如,上废說,是名,惡心, 業。謂發生乃至綺語。如,上廣說,是名,惡業, 身壞命終必堕"地獄中,無" 住處" 云何爲" 惡 不二一。處住,如,是惡業因。惡心因。惡見因, 趣泥犁中,譬如、圓珠,擲,著空中, 落,地流轉 心因。惡見因,如是衆生。身壞命終必墮,惡 孤獨國。爾時世尊告。諸比丘,有。惡業因。 惡 g(10是)如,是我聞。一時佛住,含衞國祗樹給 ·如.是經已。諸比 云何爲,善 是 必

@修良。不妄語修習多修習。 經,已。諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 得,生,天上,者生,人中,不,增, 愚癡,佛說,是 上,若生,人中,不,增,瞋恚, 正見修習多修習。 見。信用,不貪修習多修習。得,生,天上,若生。 多修習。得生,天上,若生,人中,常聞。妙音,不 生,人中,不、被。譏論,不兩舌修習多修習。 習 人中,不、增,愛欲,不志修習多修習。得、生,天 粉語修習多修習。 姓修習多修習。得上三天上, 中,增,其愚癡。若離,殺生,修習多修習。得,生, 其瞋恚;邪見多習多行。生,地獄中,若生,人 .生.天上。岩生.人中.親友堅固。 天上,若生,人中,必得,長壽,不盜修習多修 欲,瞋恚多習多行。生,地獄中,若生,人中,增, 欲多習多行。生,地獄中,若生,人中,增,其貪 習多行。生,地獄中,若生,人中,言無,信用,貪 地獄中,若生,人中,親友乖雕。 中,若生,入中,多被。機論,兩舌多習多行。 行。生,地獄中,若生,人中,常聞,醜聲,綺語多 妻室為,人所, 得,生,天上,若生,人中,錢財不,喪。 、圖。妄語多習多行。 得,生,天上,若生,人中,言 百修習多修習。得日。得上生,天上,若 不惡口修習 惡口多習多 生 不邪 地 生

是經,已、豁比丘閒,佛所說,數喜奉行 孤獨國,爾時世尊告, 諸比丘, 殺生。乃至雕 亦有。三種,不食生。從,患生。從,癡生。难,殺生, 那見亦三種,不食生。 不患生。從,癡生。離,殺生, 謂從,貧生故。從,憲生故。從,癡生。離,殺生, 謂之,貧生故。從,患生。從,癡生。離,殺生, 謂之,貧生故。從,患生。必,癡生。離,殺生, 謂之,致生, 而之種。 不患生。不癡生。 所說, 歌喜奉行

生,地獄中,若生,人中,必得,短壽,不與

生地獄中。若生人中

. 錢財多

;,爾時世尊告。諸比丘;若殺生人多習如,是我聞。一時佛住。含循國祇樹給

姓多智多行。

生地獄中,若生,人中所

巴。諸比丘閒,佛所說,歉喜奉行出,於殺生,乃至正見出,於邪見,佛說,是經出不出法,何等爲。出法出不出法,謂不殺生出不出法,何等爲。出法出不出法,謂不殺生,如獨園,爾時世尊告,諸比丘,所謂有,出法

見者。謂彼岸。爾時世奪即說、偈言
此岸。不殺生者。謂彼岸。邪見者。謂此岸。正何此岸。云何彼岸。佛告。婆羅門,殺生者。謂 足,退坐,一面,白,佛言。瞿曇。所,說此彼岸。云 怪[退坐,一面,白,佛言。瞿曇。所,說此彼岸。云 怪[過]時有。24年間婆羅門,來,詣佛所,稽;首佛

此等度,彼岸, 推,伏死魔軍, 於,此正法律, 觀,察法法相, 一切衆生類 駈馳,走此岸,

佛問諸比丘三經。亦如"上說,爾時會生間婆羅門聞,佛所說" 歉喜隨喜從四坐起去。如是異比丘所問。尊者阿難所問。 妣喜隨喜從此等度,彼岸, 推入死魔軍,

四(10年)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給四(10年)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給不與取。邪姓妄語。兩舌惡口為語、食志,就獨國,爾時世尊告,諸比丘,有,惡法,前,實法, 諦聽善思、當,為,汝說,云何為,惡法,前實法, 諦聽善思、當,為,汝說,云何為,惡法,前實法, 諦聽善思、當,為,汝說,云何為,惡法,前實法, 諦聽善思、當,為,汝說,云何為,惡法,前

、汝說。云何爲,惡法,謂殺生乃至邪見。 是名,法,有,真實法真實真實法,諦聽善思。 當爲孤獨園, 爾時世尊告。 諸比丘,有,惡法惡惡與0至)如,是我聞。 一時佛住,各衞國祇樹給一學10至)如,是我聞。 一時佛住,各衞國祇樹給一

・ 中十(終)員 9~A. X. 206. Mani. 9歳住二共成員 6児型~Niraya. 6見美二善見愛傷* 6糜尼珠~Mani. 9(如)—員 6~A. X. 206. 9集二預受傷 60~A. X. 174. Hetu. 60(乃至…生)十七字一員 60~A. X. 175. Parikamma. 60~A.X. 170. Tira. 60 生間一沙門後の 60 生間一沙門後の 60 生間一沙門後の 60 生間一沙門後の 60 生に変し 60~A.X. 191. Saddhamma. 60~A. IV. 207-210. Pāpadhamma.

如,鐵鉾鱼鐵山水

身墩命終

下大 若成

終上生

天上

:諸比丘明佛

所說, 歉喜奉行

g(10素) 如,是我聞。

時佛住

含衞國祇樹給

孤

爾時世尊告。諸比丘。

就十法 (惡趣。泥

是名,三十法成就。如,鐵鎮 "鏡

空

身壞

子善男子,佛

說,是經,已

諸比丘聞佛所說

数喜奉行

男子善男子,謂自不,殺生、敎,人不,殺。 乃至

行』正見。復以。正見,教人令,行。是名,善男

穀生乃至正見者。是名,善男子,云何爲,善 名,不善男子不善男子;云何爲,善男子;謂不 令,殺"乃至自行"邪見" 教,人令,行,邪見,是 何爲。不善男子不善男子,謂手自殺生敎、人

丘開,佛所說,歉喜奉行

善男子,諦略善思。當,爲汝說,云何爲,不善

不善男子。不善男子。 •有』善男子。 · 等男子 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,有, 不善男子, @(10量) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

、諸比丘間.佛所說.數喜奉行

至邪見者。是名,不善男子,云何善男子。 當,爲,汝說,云何爲,不善男子,謂殺生者,乃 孤獨○闡。有,不善男子善男子。諦聽善思。

殺生。乃至正見。是名。善男子,佛說,此

經 謂

終

男子,謂殺生乃至邪見者。是名,不善男子,云

(基) 是名,二十法成就。 諸比丘聞,佛所說,歎喜奉行 就,如,鐵鉾仰,鑽,虛塗,身壞命終上,生天上, 正見。復以,正見:敎、人令、行。 是名,二十法成 二十法。謂自不,殺生,敎,人不殺。 乃至自行。 鉾仰*鑽。虛空,身壞命終上:生天上:何等爲 泥犁中。何等爲二十。謂自手殺生。 法者。 是經,已。諸比丘閗,佛所說、歡喜奉行 天上。何等爲十。 十法,譬如,鐵鉾仰"鑽」虚 殺。乃至自行"邪見。復以"邪見、教、人令、行。 中何 獨園。爾時世尊告,諸比丘,若成,就二十 下,生惡趣泥型中回二十法成就,譬如,鐵 如,鐵*鋅鑽,水。身墩命終。下;生惡趣 如是我聞。 等 爲 + 謂不殺生、乃至正見 謂 如。鐵鉾*鑽 殺 時佛住,含衞國祇樹給 生, 호 乃 身壞命終上生 至 邪見 ,,,水。身壤命 ·若成: 数 人令 佛 說 巾 Ш

已 見 殺

諸比丘間,佛所說,歡喜奉行

如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹

今給

生。教,人不。殺。乃至自行,正見,復以,正 名。填實法。云何爲。真實真實法,謂自不 [惡法]云何爲,眞實法,謂不殺生乃至正見。

|教、人令、行。是名,真實真實法,佛說,此經

孤

至自起,邪見,復以,邪見

教人令行。是名。

芸何

讇 自

殺生教

人分

殺

犁

中,何等爲。三十法,謂自手殺生,敎、人令、殺, B(10天) 如,是我聞,一時佛住,含衞國祇樹給 見。復以。正見、教、人合、行。常復讃、数正見功 上。生天上,何等爲三十法,謂自不,殺生,敎, 三十法,成就者如,鐵四鉾"撥四字。身壞命終 鐵鉾鑽,,水。身壞命終。下,,生惡趣泥犁中,有, 令,行。常復讃:鰲行邪見者,是名,三十法。如, 鬱厥殺生,乃至自行,邪見,復以,邪見, 敎 如 孤 人不,殺常復證,數不殺功德。 乃至自行,正 "鐵鉾"鑽水。身壤命終。下;生惡趣泥犁 獨園,爾時世尊告,諸比丘,三十法成就者。 ፟ኢ

煎 四十。謂不殺生 鐵槍*鑚、筌。身壞命終上,生天上, 命終。下。生惡趣泥犁中,有。四十法。 邪見,教人令行。讃:歎邪見,見、行,邪見,心隨 就如,鐵槍投,水。 ,, 筌,身墩命終上,, 生天上,佛說,, 此經,已 心隨歉喜。 是名。四十法成就,如,鐵 教,人令,行。亦常讃,数正見功德,見,人行者, 功德,見,不殺者,心隨歡喜。乃至自行,正見, 歉喜,是名。四十法成就,如,鐵槍投,水。身壞 獨固。 一つ発 。何等為。四十法,謂手自殺生 如是 爾時 世尊告諸比丘 闎 教:人不,殺。口常讀:數不殺 身壤命終。 時 佛 住 下;生惡趣泥犁 舍 有四十法 衚 教,人令,殺。] 成就如 何等為, 諸比

生乃至正見。是名,正法,佛說,此經,已。諸 生乃至邪見、是名。非法、何四等正法。 謂 Q(10%0) 如,是我聞"一時佛住,|含衞國 法、諦聽善思。當為、汝說。何等爲。非法。謂 孤獨園。爾時世拿告,諸比丘,有,非法。 丘開補所說 , 敷喜奉行 有正 不殺 比 殺

殺乃至正見"是名,正律、佛說,此經 吸(16%1) 如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹 丘聞,佛所說,數喜奉行 生乃至邪見。是名,非律,何等爲,正律。 律。諦聽善思。當,爲,汝說。何等爲,非律。謂 孤獨園,爾時世愈告。諸比丘,有非律。 Ē 有 謂 諸 茈 殺 正 不

如如 非 親近親近。 非律 Œ 律 非善哉善哉。 如是非 躯 黑法自 及 ¥. 法 不善及善。 非義 正

0~A. X. 192. Sappurisadhamma. ②以十(留時世界哲議比丘)台 ②~A. IV. 201. Sikhāpada. 〇不二有台 ⑤(有)一台 ⑤(養男子養男子)一台 ②~A. X. 210. Dasa-dhamma. ③供二階台* ②~Niraya. ⑥~A. X. 211. Visati-lhamma. ④(有)十二台 ⑤~A. X. 212. Tiṃsā-dhamma. ⑤辞十(仰)台 ⑤(虚)十空台 ⑤~A. X. 213. Cattāvisā-dhamma. ⑥格二針台* ⑤⑥ ⑥ A. X. 198. Saddhamma. ⑥等十(為)台

雅阿含糕卷第三十七

義 雜阿含經卷第三十七 卑法勝 經如上說 法。有罪法無罪法。 棄法不棄法。

雜阿含經卷第三十八

鬚髮,著" 袈裟衣",正信非家出家學道。二者 作證,我生已盡。处行已立。所作已作。自知 盡。諸有溺。無漏心解脫。 愁解脫。 當知此善生善男子有。二處端嚴,一者刺除 足,退坐,一面,爾時世尊告,諸比丘,諸比丘。 孤獨園,時有,質者善生,新刺,醫髮,著。 袈裟 Q(10kii) 如是我聞。 一時佛住。含衞國祇樹給 ,不.受,後有。爾時世齡的說,傷言 衣,正信非家出家學道。 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 來; 消佛所, 稽, 首佛 現法自知

持此最後 静藏諸 欲 断諸 漏 繒 推伏魔怨敵, 沒樂不復生

9(10至)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 觀視為人所、慢爾時世尊知諸比丘心之所 言。彼何等比丘隨、路而來。 形貌醜陋難,可, 四衆圍遶。見,彼比丘來,皆起,輕想。 更相謂 爲諸比丘之所,輕慢。來。詣佛所。爾時世尊 孤獨園,時有,異比丘,形色醜陋難、可。觀視, 佛說。此經,已。路比丘開,佛所說。散喜奉行 念告諸比丘。 汝等見,彼 比丘來。形狀甚聽

佛言、世尊。

時世奪即說,假言 至汝等克是"於人"唯有。如來,能知人耳 告,諸比丘,汝等勿,於是比丘,起,於輕想, 爾時世尊復告。諸比丘,汝等見。此比丘,藉首 於人,彼比丘詣。佛所,稽。首佛足,退坐。一面。 諸比丘。汝等英。安量,於人,唯有,如來,能量, 於輕想。所以者何。 然已見。佛告:諸比丘,汝等勿,於,彼 ,禮退坐。一面,不。比丘白,佛:唯然已見,佛 離諸重婚節諸有結正智心善解脫, 彼比丘己盡 諸漏 所作 比 匠 乃 爾 旭

此 質 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 雕欲 如唯飛鳥 排此 最勝智大身 及走 智 -j-悲人 獣 結禁身相 身 鍅 推大 涅 則 多 肉 南 而 而生輕 難,小則 莫不,畏 無有與等 魔不士無軍生夫慧 為大 酮 慢 心

乞食。閉提婆達多有如,是利養起,乃至五 時有。衆多比丘。晨朝著、衣持、鉢入。王舍城 詣提婆達多所,日日持,五百釜食,供養提婆 @阿闍世毘提希子。 日日侍:從五百乘車,來; 鉢|洗足畢。往|:詣佛所。稽|首佛足|退坐||一面| 百人別梁受,其供養,乞食已還, 精舍, 舉, 衣 達多:提婆達多將,五百人別衆,受,其供養。 @(10kB) 如,是我聞。一時佛住,王含城迦蘭陀 竹園。爾時0提婆達多有。利養起、廳場陀王 佛說』此經,已。諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 我等是朝著、衣持、鉢入。王舍

,是。受話利養,今世亦壞。他世亦壞,彼愚癡 坺 城乞食。 饒益苦。是故諸比丘。當如是學:我設有。利 提婆達多隨,幾時,受,其利養。當,得,長夜不 如,芭蕉竹。盛生,果即死。來年亦壞,提婆逐 提婆達多別受。利養,今則自壞。他世亦壞。譬 芟稱!是提婆達多所得利養。 所以者 多亦復如.是。受.其利養.今世則壞.他世亦 五百人別衆受,其供養、佛作,諸比丘 劈如,駆驢受,胎必死, 提婆達多亦復如 開,提婆達多有,如是利養起 何 汝等 ガ

養起,炎,生,染著。爾時世常即說,偈言 駆 駿坐 o 妊死 芭 蕉 生 果 死 善法日祖 常行罪義 行 減 多知不,免日士以,食自古 莖枯 士以贪 竹 藍實 亦 根 亦 傷 愚喪

@(10盆)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 善法結:稱於心。釋種子手比丘。生,惡趣 丘。成。就三不善法。彼命終當、生, 惡趣泥犁 國,命終,云何世尊。手比丘命終。當,生,何處, 入,舍衞城,乞食。 聞, 釋氏子手比丘於,舍衞 、佛言。世尊。今日是朝衆多比丘著, 衣持, 鉢, 鉢,洗足畢詣,佛所,稽。首佛足,退坐。一面。白 在,含衞國,命終。時有,衆多比丘,晨朝著,衣 孤獨閩,爾時含衞國有, 手比丘, 是釋氏子。 佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 云何受生。後世云何" 佛告:諸比丘;是手比 含衞國,命終,聞已入,含衞城,乞食。 溪學,衣 持,鉢。入,含衞城,乞食。聞, 手比丘 @釋子於, 。何等三不善法。謂貪欲瞋恚愚癡。 此

●~S. 17. 35-36 Rathapakkanta. 九九

受佛教

,已。修,阿蘭若行乞食。

著, 类棉衣

亦常讃歎著,養精衣,者。

樂處山澤不

顧

尊即說

悩

應,作。阿練若乞食, 著,羹掃衣,常應,讃,敷著 行。汝應、作。是念,我是佛姨母子。貴會姓出家。 服,擒令*光澤,執,持好鉢,好作,嬉戲調笑,而

『常處,山澤,不、顧,五欲,爾時難陀

無貧 發 發 欲 不自 恚 漟 癡 目 患 傷 ı. 傷 痠 是名 是 猶 結 說 如一个一直實 爲勝四出 爲點慧 士 夫

佛說此 ❷(10KK) 如"手比丘,難陀修多羅。亦如、是說 經,已。諸比丘問。佛所說:數喜奉行 Æ 常難貪 智 慧 蚏 苦 盎 般涅 冥 褩 r)

故

膜

恚

癡

孤獨園 2(16年)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 足,退坐。一面,白、佛言。世尊。尊者難陀是佛姨 笑.而行。 好衣染色。播洽光澤執。持好針。好作。嬉戲調 爾時尊者難陀。 時有。衆多比丘:來。指佛所:稽。首佛 是佛姨母子。好著

母子。好著。好衣,播治光澤執。持好針,好作。

難陀,汝佛姨母子。貴。姓出家。不應,著,好衣 戲調笑,而行不,難陀白,佛。實爾世尊。 陀明已卽詣佛所。稽首佛足、退住。一面。 比丘受,世尊教,往語,難陀,言,世尊語,汝、難 酯難陀比丘所,語®言。難陀大師語、汝·時彼 嬉戲調笑,而行。 ,難陀,汝實好著,好衣:精治光澤。 爾時世尊告。「比丘、汝往。 好作。嬉 佛告 佛

家 難 家 陀 何 見

汝 修 睝 团

樂 處於 挕 不 顧於 五

說此 經已 拿者難陀聞,佛所說, 数喜奉

語、汝。 子兄弟故。應,修:恭敬,畏懼。堪忍諫止:爾時 告。低沙,汝不、應、爾。汝應,念言,我是世尊姑 畏懼,不,堪,忍諫,不。低沙白,佛。質爾世尊,佛 世傳姑子兄弟。不、修,恭敬、無、所、顧錄、亦不。 佛足,退坐,一面,白,佛言。世尊。尊者低沙自 足,退住。一面。佛告,低沙,汝實作。是念,我是 言。世傳語、汝。 比丘,汝往。詣低沙比丘所,語言。 顧錄,亦不。畏懼,不、地,諫止,爾時世尊告,一 念。是世尊姑子兄弟即故。不,修,恭敬,無,所, 不,堪,諫止,時有,衆多比丘,往,詣佛所,稽,首 兄弟故。不,修,恭敬,無,所,願錄,亦不,畏懼, 孤獨園。爾時學者低沙自念。我是世傳始子 @(10%)如,是我聞。一 時彼比丘受,世傳教,往語,低沙比丘 低沙比丘卽酯 佛所: 時佛四在,含衞國祇樹給 低沙。大師 · 稽,首佛

世 **尊卽說、偈言**

英生 勂 뗉 独 低 恙 瞋恚 闝 者 非 為

後 離 我解 修行 修行 於軟 下 梵 行 心

說 作 "此經已。 禮而 低 |沙比丘聞,佛所說||數喜隨

打 艺 食 身 著、糞 摕 瓹 欲 衣 若

此

恚 善

能 所慢心 掂

图(10%)如是我聞。 喜 獨園時 有。貸者 四尾含法般閑梨子,集 時佛住,含衞國派樹給 . 供

膧

昆含法般闍梨子,善哉善哉。毘含法。汝能為 重一心樂聽,汝當,數數爲,諸比丘 僻滿足,乃至顯,現深義,令。諸比丘。 諸比丘,於,此供養堂。爲,衆多比丘, 說法。言 拿入 @ 畫正受 "以, 淨天耳過, 於人耳, 聞, 說法 說。顯,現深發,令。諸比丘一心專聽, 聲,從,三昧,起往,詣籌堂,於,大衆前, 句味 亞辯正隨智慧說 衆多比丘 說 法 **噶者樂閉無所依** 言辭滿足 如是說 。專精敬 -썈 爾時 妙音清 世

若不說 愚此 法者 智 慧 無、由,自 智難 難 壐 分 現

說清 凉 法 因說 智乃

說 泩 爲仙 爲叨 照 幢 光顯 法 爲羅 大仙 漢 幢

說,數寫隨喜。作,體而去 說,此經,已。尊者毘舍 佉般闍梨子聞: 彿 肵

@(1545) 如,是我閒。一時佛住,含衞國祇樹給 孤獨園。時有,衆多比丘,集,供養堂, 悉共作 比丘作衣,爾時世傳問,彼比丘, 有衆多比丘。集供養堂,爲,作衣 不、欲、營助諸比丘作衣。 、衣。時有,一年少比丘,出家未,久初入,法 夜以,義饒益安隱樂住; 法命。諸比丘專精敬重一心樂廳, 當,得,長 奪所,稽首體,足退坐,一面,白,佛言。世 答:助諸比丘作衣,耶。彼比丘白,佛言。世 (比丘。出家未,久始入。法律,不、欲,誊:助) 之所念。告諸比丘。汝等英, "我所能,當,力營助,爾時世 爾時世貨即說、偈言 時衆多比丘詣, 世 與 是年少 「奪知」 彼比丘 (故。有,一 汝實不 幢彰 奪 奪 時 欲 伞 諸

Nava. (No. 100 (9))

知作證。我生已盡。 梵行已立。 髮,著,袈裟衣,出家學道。增進修學。 現法安樂住。不動而得。若彼本心所爲。剃鬚 知,不,受,後有。爾時世尊即說,偈言 丘 語。所以者何。 是比丘得,四增心 所作已作。自 法 正受 。現法自

此 欲 資 向 於 程 例 少 沿 鬒 下劣方 脫者 槃 便 逮 脫 伙 槃 徳 不上煩 少智 杂 烻 軍生處鏁慧

佛說此 €(1091)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 退坐一面白佛言。世年。 **兆禪思。時有』衆多比丘、詣、佛所、稽;首佛足** 常讚」英獨一住者。獨行。乞食。食已獨還。獨 丘所。語。上*坐比丘言。 大师告,汝。 聚落,乞食。 孤獨園。時有,比丘,名曰。。上坐。獨住一處。亦 爾時世尊語。一比丘。汝往詣彼上"坐比 『樂一獨處。 亦常讃歎。 ,經,已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 獨出聚 落,還至,住處。 獨一住者。 有"尊者"名曰"上 、 比丘受 獨坐禪 獨人

後者滅盡。中無。貪喜、是婆維門心不。猶豫。 已拾,憂悔,離,諸有愛,群聚使斷。是名,一生 汝是一住 住。何等為:勝妙 有,勝住過,於此 不著。一 悉映於 者。 我不言 屻 切 法 压 者,爾時世餘即說 非 一謂比丘。 悉離一 悉知。諸世 住 **設為一切** 然更有膀 前者枯乾。 愛問 個音

暮。作、禮而去 說,此經,已 如 是 樂 住 貸者上"坐 |聞佛所說||数喜隨 住

上 鬦 處。善哉沙門。 今於。此兒,都不"願視" 是言。此见幼小。 詣祇洹。至。僧迦藍比丘易前。爾時尊者僧迦 《(10字1) 如,是我聞。一時佛在,含衞國祇樹給 迦藍亦不、顧:說其子。 沙門此是汝子。汝自養活。我今拾去。尊者僧 ,見,顧視,我今置、見。著,經行道頭,而去。《言 彼 迦藍比丘不,共語,如,是再三。 亦不,共語,時 藍出,房路地經行。 獨園,聞已著,好太服莊嚴藉"瓊"抱,其兒,來, 於"拘薩維人間,遊行。 至"含衞國 祇樹給孤 丘有"o本二",在"含衞國中"、聞、僧迦藍比丘 遊行。至一含衞國祇樹給孤獨園,彼僧迦藍比 孤獨園,時有,尊者僧迦藍,於:拘薩羅入間 本二作,如是言。我再三告。不,與我語。不 |尊者僧迦藍本二所說,即說,偈言 爾時世尊入畫正受。 必得,解脱,情願不,途抱,子而 汝捨。出家,誰當。蹇活。時價 時彼本二來到,其前,作 彼本二復言。是沙門。 彼必得,仙人難得之 以。天耳過人之耳

佛告:上*坐比丘;汝云何獨

處

·讃·歎獨住

。白、佛。我惟獨一靜處。讃:歎獨住者。獨行 。獨行,乞食。獨還,住處。獨坐禪思。上*坐比

、聚落:獨坐禪思。佛告:上*坐比丘

狹

者

不:數

太

亦不逐

戊

善

士

女

戒

清

淨

時上"坐比丘郎時奉,命。詣,世尊所。

格首禮

.教詣上。坐比丘所,自言。尊者,大師告故。

、足退住。一面,爾時世尊告,上*坐比丘。汝實

獨一靜處。證:数獨處者:獨行,乞食:獨出

"獨坐禪思耶。上"坐比丘白,佛。實術世尊

炒 佛說。此經 不染 於 來我 者 訤 世 是水 不 做 問 和 货 胚 要 匠 蛋 빝 作者 僧 迎藍開 二心 去 爲解 챑 jīį. 亦 脫 俱 娑 婆 不 不 佛 羅浪髮羅 染

、三。謂根香。莖香。 遊香。 或復有、香, 孤獨別。爾時拿者阿難獨一辞處。 2(10年) 如,是我聞。一時佛住,含衛國祇 亦逆、風熏。亦順風逆風悪耶。作是念已。 隨喜。作禮而去 惟,有,三種香,順,風而熏不,能,逆,風。何 肵 順風 作。是思 įχ 門靜感門 樹給 晡

遊風熏順風逆風熏 熏。阿難, 不殺。乃至不飲酒。阿難,是名,有,香順風 男子善女人。持戒清淨。 三種香,順風熏。不,能,逆,風。 間根香,遊香。華 時從,禪覺往,皆佛所,稽,音佛足,退住 下崇善士夫。 妄語。不 真質法。盡形器不。殺生。不、偸盗,不、邪婬,不 香。阿難,亦有:香。順風熏。逆風燕。順風逆風 亦順風逆風熏耶。佛告。阿難。如是如是。有 根香。莖香。菇香。或復有、香、順風熏遊風熏 種香。順風而熏。不能,遊風。何等爲三。 白,佛言。世尊。我獨一靜處作。是思惟。有三 難,有:善男子善女人,在所城邑聚落。成:就 根弦 .飲酒。如,是善男子善女人。八方上 順風熏。逆風熏。順風逆風熏者。阿 推 無不,稱數言。某方某聚落善 香 爾時世 成。真質法。 (奪即說,偈言 逆 風 mj - 遊9形壽 謂 ፲፱

B~S. 21. 10. Theranāma. (No. 100 (10)) 中上生~Thera, 生二座⊜* ♥~Udāna. 1. 8. Saigāmaji (僧迦藍). (No. 100 (11)) 〇本二~Purāpadutiyaka. Θ優二級② ♥(出)+言③ ♥~A. III. 79. Gardha. (Nos.100 (12). 116, 117, 125 (23.5)) ♥(形)—⑤②

蝎提婆羅

門長者作

是念:為大沙

4

Œ 正 智 等 有 檀 是 迦 順 向名 淨 比論 羅魯旃 安等 戒 等 妙 徳 禪隱解戒 詁 誻 定道脫香 香 香 香檀方 斷是魔不流所戒優 諸 道 道 不 放 香 鉢 熏 熏 魔則莫逸上少 少 最 Z# 爲 末 **轉 淨 入 受 天 限 上 利**

佛說,此 **验而去** (經,已。尊) 者 難聞 彿 所說。 數喜隨

世尊摩竭提國入開遊行。 佛前:整衣服,偏露,右肩;爲,佛作、禮右邊三 乘馬萬八千。步逐梁無數 枝林中,住,與諸小王群臣,獨從,車萬二 建立。支提。杖林中,住。 夏(10克)如,是我聞。一 壐 者悉皆從。王出,王含城,詣,世奪所,恭敬供 得,阿羅漢,諸漏已盡。所作已作。拾 遊行。與,千比丘,俱。皆是古昔。繁髮出家。皆 [脱,冠却,蓋除,扇去,劍·明,脫,革屣,到,於。到,於道口,下車步進。及於,內門,除,去五 自稱,姓名,白,佛言。世尊。我是摩蝎提王 III |坐。隨||其所安。時瓶沙王重禮||佛足||退 諸王大臣婆羅門居士。 :告:瓶沙,如,是大王。汝是瓶沙,可 時D質牌羅迦葉亦在 一時佛在 **靡場提王•瓶** 壓竭提婆羅門長 至善建立 靡竭提 座 悉禮,佛足 中 "諸重婚" 國 沙 閗

> 沙門所 阿長 迦 葉 所 者心之所念 修姓行邓 修 梵 行 Ŋ, en. 爾 說 時世尊知。慶萬提婆 人偶而 悄 梅羅迦葉於,大 問言

先 羅 肵 迦 於此 事 火 見何 等 衆 事利

可 說其 義 4 火之四由

迦葉說 偈白佛

祭 財 未 等 來 遊 变 先期女 仓 大 五 火垢欲

是 觀 故 悉 棄 拎 諸 皆 奉 事穢果

世尊復說,偈問 復汝 亦 著世 閆 迦 錢 財 隨五 色

復以、偈答,世尊 見 道 Ħ

迦

莱

何

捨天人,

葉

義

說 味

悉 有 離 來 不 有 於受 目中持捨著餘 志奉先無寂 生 生老解於奉趣無 出量彼為死病脫水火異餘 者杂岸道道死道火事道跡

瞿濟說世正慧 度力奪路 得 得 永 向 見離 度 於無

偈 敚,迦葉,言 安 眞 諦慧 超 無

佛

說

迦 汝徒 遂 先 衆之心. 至 於惡 勝思 時欝轉羅 鬼 量

第

欝鞞羅 是汝師。汝是弟子。隨,汝所安,復、座 迦葉 諸婆羅門長者。 修行梵行。佛說此 長者作,是念, 言。世尊、佛是我師。我是弟子、佛告,迦葉、我 身上出、火以燒,其身,身下出、水以灌,其 下出,火。 遺燒,其身,身上出,水以灌,其身, 身洞然。青黃赤白頗梨紅色。 雕字。作。四種神變。行住坐臥。 、是種種現化神通息已稽; 首佛足"白, ęр 迦葉還復,故坐,爾時麼竭提婆羅門 入。正受,以 **脊轉羅迦葉定。於大沙門所** 聞 神 經已。摩場提王類沙。及 佛所說, 歌喜隨喜。 足力 įΰj 身上出 入火三 於 東方 加坐。 昧 Ŀ 佛 時 懋

而去

四慈地比| 於一面 樂價. (Jak) 竹園。 羅比丘尼語。慈地比丘面阿梨。 中 丘尼; 名。四蜜多羅"住。王舍城王園比丘尼衆 何爲.其作,不饒益事.時慈地比丘有,姊妹比 故作 丘數以,鑑食,惱、我。 蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘 比丘尼言。當如何。慈地比丘言 不。共言語。 慈地比丘言。 是念。怪哉大苦。 以,魏食,惱, 。時有過吃顯朦耀子,舊住,王舍城, 飲食床座隨衣蓋請。 |白言。世尊。陀驃摩羅子比丘非法 如是我聞。 Ē, ,住。慈地比丘不,顧眄 類三過次得,魔食處, Ų 令:我食時極苦,汝復棄 令,我食時 陀縣糜羅子比丘有情 時佛住主 不分越 陀顯廉羅子比 何故不,見,顧 不,與語,蜜多 極苦。我當去 含城迦蘭陀 食時辛苦 大 。時有 知

非梵行波羅夷罪 我當 | 稽首禮|足 : 證實。 兘 梨念®、* 阿闍梨魯

當,言,不憶念,佛@言羅睺羅。 愚癡人汝尚得 是世尊。 梵行波羅夷罪:慈地比丘復白,我言。如是世 語、我言。世尊。不善不類。羅胺羅共、我作。非 我今問,汝。隨,意答,我。 若蜜多羅比丘尼來 驃摩維子共、我作』非 梵行,慈地比丘言,如,佛言。世尊。不善不類,是比丘尼言。 尊者陀 作。此語。陀驃摩羅子清淨比丘。 賞,言"不憶念:陀驃摩羅子言。我不"自憶念: 所知,佛告。陀驃摩羅子,汝言如。世尊所知: 爾時尊者羅睺羅。 今非是時, () 汝今億念當、言。 憶念, 不憶念 何。陀驃摩羅子白,佛。如,世尊所知。如,善逝 言。已聞世尊佛告,陀驃廢羅子比丘,汝今云 羅子比丘,汝聞, 此語, 不。 陀驃歷羅子比丘 子比丘即在"彼大衆中"爾時世尊告,陀驃摩 言。如"妹所說。 我先 亦知。 爾時陀 我所,作。非梵行波羅夷罪。慈地比丘復白,佛 比丘尼即隨,後至。稽,首佛足,退住,一面,白 丘即往稽首。 .佛言。世尊。一何不善不類,陀顯摩羅子於 汝且待我先至。世尊所。汝隨、後來。時慈地比 言。汝若不如是者。我與政絕。不,復來往言 白佛。世尊。我者惟念當言。惟念,不惟念 。如《姝所說,我先亦知者。汝當,云何,羅睺 共相瞻視"時比丘尼須臾默念"而作"是言! 於, 梵行比丘所, 以, 波羅夷, 謗, 慈地比丘 篼 欲,令,我爾當從,其教。慈地比丘言。 我先已知如,姝所說。佛告,耀睺羅! 如:妹所說:"比丘尼言。"阿梨我當,云 禮,世尊足,退住。一面,蜜多羅 住。於佛後,執,扇扇,佛 何以不。得 | 驃康羅 É 佛 行 知

時世徑告。諸比丘。云何恐癡,以因,飲食,故 善阿諫。乃至彼言。陀鰾麼維子清淨無罪。爾 念持,蜜多羅比丘尼與自言,滅。慈地比丘極 佛言。 時從、耀覺。至,大衆前,殼、座而坐。諸比丘白 是說。然陀驃摩羅子清淨無罪。爾時世拿明 苦我於, 陀膘摩羅子比丘。 羅子比丘三以。鑑惠食,恐怖。 地比丘極善阿諫教誡言。汝云何見。何處見。 · 座起入室坐禪。 見。何處見。汝何因往見。世尊如是教已。從 作如 羅子不,作,非梵行,不,犯, 波羅夷, 然陀驟摩 子比丘,憶念。蜜多羅比丘尼與自言,滅。 何因往見。 羅子比丘|當|憶念|蜜多羅比丘尼當|以自言 而妄語。爾時世尊即說、偈言 慈地比丘僧當「極善呵諫 敍誠" 汝云何 世尊。我等於。陀驃摩羅子比丘所憶 是語。爾時世尊告語比丘。於 如是諫時彼作是言。彼陀驃摩 爾時諸比丘於 陀驃摩羅 愛恚癡怖故作. 令"我食時辛 洭 驟慶 慈

說此 不,以犯,禁,等,实,致,数, 不 若 化計於後世, 秹 已豁比丘 戒 丸 間佛 如織 知 Πij 無源而不以為 Mi 食僧信施 所說 然炎 故 友 数码 火 語

鰾糜雞子,此有爲諸行法應如是。爾時貸前,取,般涅槃,世貧默然。如是三麼。佛告,陀佛足,退住。一而,白,佛言。 世尊。 我願於,佛的国,稱時發者 ●陀鰾廢雞子詣,佛所,称,首

行

耐

我常

住

褩 其身,取,無餘涅槃,消盡寂滅令,無,遺塵, 舊 種現,化巳。即於,|空中,|內身出,火還自焚, 其身。身上出、水以澀,其身。或身上出、火下 四 如。空中然燈油炷俱盡。 燒,其身,身下出、水上攤,其身,周,向十方,種 坐臥,乙,火三昧,身下出,火。 正受向於東方,昇。虛空行。現四威儀行住 者陀鰾麼羅子。 。身心俱盡亦復如是。爾時世奪印說,偈言 布。青黄赤白頗梨紅色。 臂如,燒 鐵丸 即於佛 陀驃摩羅子卒中涅 萷 其焰洞熾 入款於 身下出、火湿烧。 舉身洞然光焰 然 味 如其

佛說此經已。諸比丘問,佛所說,數喜奉謝:得不動跡, 人,無餘 涅槃,如是等解脫 度,煩惱淤泥, 也,如是等解脫 度,煩惱淤泥,

行。 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅多羅國,人 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅多羅國,人 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅多羅國,人 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅利摩羅 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅利摩羅 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅多羅國,人 (21097) 如,是我聞。一時佛在,央雅多羅國,人

奉

●汝二如母母 @百二告母母 ®~Udāma. VIII. 10. [No. 100 (15)] ¶~Dabba Mallaputta. ♥之二種母 ♥~ M. 86 Angolimāla. (央限利摩羅) (Nos. 100 (16), 118, 119, 120, 125 (38.6)) ◎經二逐② ◎缺二數母* 九九

得見 受不

翿

名名

永 而

, 於 **傷** 彩

殺害

離

中

害

後有,時央權利摩羅得。

阿羅漢, 役, 解脫喜

樂即說偈

我生已盡。梵行已立,所作已作。自知,不,受

非家出家學道

增修梵行。現

法自知作

趦 信 思

爾時央瞿利摩羅出

家已。

一静處專精

Æ

所以族姓子剃除鬚髮,著,袈裟衣,正

投身

慈世

善悲奪

來心足

利樂。

乃至緣自覺知。

不能,货宣,如來所說正法律儀,世

套 家

·所有諸B力天衆多图義。

比丘。汝若能爲先白。世尊

者

菿 朙

是 真

出大願印當故

足愍家楯惡逐

說妙

已說

不調成歸浚洗 隨 恩年照年 恩 放照行 爱出世出 愛 逸 世 放 以於 水捶捶 Ξ 法怨恶恶爱恶世恶爱出世出爱逸世放斧水捶捶三實所股僧報業流業問業流家問家流行問逸斤石杖杖明已漂 肵 不 殺 ſΠ 正正如正正精如精正隨如隨自直正伏佛出三念善雲善念勤雲勤念後雲後調節度象数家歸 宿電貴食 度調 天教作已 雲 後 战 以 新以 念而能 阆 能能解能以修修而能以以 以 超 分月 令超 佛 月 佛 超 自 月 自 點 煌 制 瞿 於 Œ 具分摩索亦 力行 法 已 恶 行忍故忍者食趣出滅現滅出教現教出敘現斂懸火人鈎作足

利廉羅說

假白

乃見,本

尼

我 造作

諦法業神

不切今

息不不

黑

汝我

(不見四) (在,於)息

我 造 汝 我 於 作 於 於

惡切切惡切切衆衆摩

逼

逸逸息迫杖時怖杖息杖者

苦於休迫於不於常

冈

汝 我

輔 業 蟲

夜息無

放放止逼刀息恐刀

潉 雕 蠶.五樂自娛。

而於,是時,違,親背,俗

,揚補河側。語,比丘言。

年始盛美應,習,五欲。

一友,待,身乾,時有,一天子,放,身光明

脱、衣著、岸邊: 入, 水洗浴。

有異比丘於夜明相

出

畄

於二

故一于長止終常

世沙

云勧

何住

我 說

住 言

汝汝

不 丕

住 住

說

此

郔 Ē

央瞿利摩

羅

聞

佛

肵

說

如是

住王

含

拿以

偈

恐 一 程

生

業

息

止惡謂我

休 刀

息說

前樂,天復問,比丘,云何復是如來所說。非綠自知覺。如,是天子。是名,捨非時樂,得,現 時之欲少樂多苦。云何復是如來所說。現法 前樂。 天復問,比丘,云何復是如來所說。 已離。熾然,不、待,時節,能自通達。 現前觀察 如,世奪說,隨@憶受持天子復言。比丘。於,如 往,比丘答言。當,爲,汝去,天白,比丘,唯 |迦蘭陀竹園。汝可,往。指如來,問,其所疑。 剃,除鬚髮,著,袈裟衣,正信非家出家學 、時樂,得,現前樂,天間,比丘,云何捨。 非 我不,拾,現前樂,求,非時樂,我今乃是 何捨。現前樂。而求非時之利。比丘 **比丘答言。我年少出** 莊, 嚴瓔环堂香 汝少出家鮮白髮 我今於,現法中 如世缭說非 我先無,問未,易 浴已上岸。 悲泣別 迦蘭 数喜 1000 华 ●是二日号 ●2二温号母 ●材二枚母母 ●能自二日能母 ●占二債母母 (17)] ●最二指母母*,相母* ●能二意母 四力二方母母母 四以二日号』 ●美二债务喇 ●独二意务喇 1. 2. 10. Samiddhi. (No. 100 **0~**S.

時樂:得,現前樂。比丘答言。

少味多苦少利多難。

拾非

足退住。一面。0以向天子往反問答。

時彼比丘往詣佛所

彼天子誠實言者須

佛 我已。此在。我已在,此。 不誠實者自當、不、來 不,解世尊。不,解善逝、佛復說,楊而告,天 天子,汝解,此偈 以"不知愛'故 衆生隨,愛想 者便可。發問。天子白 時彼天子遙語,比丘, 爾時世尊即說。偈言 則 以愛想 爲死方 而 便 佳

告,天子,汝解,此義 見等 不解世年。不解善近佛復說 事 知所 勝 無所 不.傾動 劣 愛 者 有 則 則 他 不於 便可,發問,天子白 烈有言論生. 人英能 彼 k 生 · 愛 1. 協言

不解世尊。不解善逝。 寂滅息,瞋恚,断,愛及名色, 佛復說,偈言 雕結絕脈 除慢無所 世皇繁

佛告,天子,解,此義,者則可,

. 發問。天子白

佛

聞,佛所說。歡喜隨喜。即沒不,現 已解世尊。已解善逝。佛說,此經,已。 佛告,天子,解此我,者乃可,發問,天子白, 見於人天 此 世 及 他 彼天子 佛

是言。壞"此丘塚"發掘者智。◎持以"刀劍" 見,大龜。婆羅門見已作,是言, 夜則起,烟。 *搨補河側,問,比丘,言。比丘比丘。此是丘塚。 邊,脫,衣置。岸邊,入,水洗浴,浴已還上,岸著, 竹園" 時有"異比丘" 於"後夜時,至"*揚補河 ◎(□光) 如,是我聞。一時佛在, 王舍城迦蘭陀 衣,待。身乾"時有。一天子,放,身光明,普照。 晝則火然。彼婆羅門見已而作" 此大龍 發 x 五蓋。氍氈者,謂忿恨。 者

肉段者。

謂慳恢

출: ()

楞養。發掘者智。持以,刀劍,見,有,二道,彼婆 劍,見,有"楞香",彼婆羅門見已作,是言,却。此 發掘者智。 、有"肉段"彼婆羅門見已作"是言"除" 掘者 已作,是言,壞,是屠殺處,發掘者智。 持以,刀 作 此言。却此睚髮,發掘者智。 智 持以了劍見、有,氍氈,婆羅門兒已 特以,刀劍,見,有,屠殺,婆羅門見 持以,刀劍,見 "此肉段"

所,聞,此論,已。往詣世奪。稽首禮、足退坐 弟子從,我所,聞然後能說。爾時比丘從,彼天 天魔梵沙門婆羅門於,此論,心悅樂者。若諸 隨受持。所以者何。除,如來,我不,見,世間諸 比丘。汝來受。此論,往問,世尊,如,佛所說,汝 羅門見已作,是言,止勿,却,大龍,應當,恭敬, 此門易。發掘者智。持以,刀劍,見,有,大龍,婆 以,刀劍,見,有,門扇,婆羅門見已作,是言,却, 羅門見已作,是言,除,此二道,發掘者智。 持

等正覺。發 **遣行,其教,身業口業。 婆羅門者。** 夜起,烟者。 服覆蓋。漢浴摩飾長蹇。皆是變壞磨滅之法。 云何爲,門扇。云何爲,大龍,佛告, 比丘。丘塚 刀劍。云何爲大龜。云何罷氀 云何爲屠殺處。 云何爲,楞耆,云何爲,二道。 然。云何是婆羅門。云何發掘。云何智者。云何 爲,丘塚,云何爲,夜則起烟。云何爲,雲則火 (事弟子) 面以,彼天子所問。諸論。廣間,世尊,云何 **謂衆生身麤四大色父母遺體。●摶食衣** 刀劍者。謂智慧刀劍。大龜者。謂 「掘者。 謂精動方便。 智士者。謂多 謂有.人於,夜時,起。 云何爲"肉段" 隨覺隨觀 謂如來應

順之教。即說,個言 惟禪思不,起,放逸;莫令,後悔,是則爲, 我隨 於" 《賺露林中签舍山澤巖駕]敷。草樹葉]思 以義安慰。 殺者。 如是比丘。 疑惑。門扇者、謂我慢大龍者。 謂 五, 。若大師爲。聲聞,所,作。哀愍悲念。 欲 於汝已作。 功德。楞蒼者 汝等當,作,所作,當 調無明。二道 謂漏濫羅漢。 쾖 @(No. 100

究 門 無 以習 精進 **盐業爲**火 說身 熞 ${oldsymbol{\mathcal{H}}}$ 扇現我 貮 明 愱 蓋 斷諸 爲楞 爲肉 爲巨 慧利 勤發 爲丘 論 慢 耆段 龜劍掘 然 塚 故 漏 疑 五惑 欲 忿 厭 Ų 証 慧 恨 雕 觀 於二 如是 羅 爲氍 明 屠 勝 門 夜 二教監進 智。士 漢 Œ 起 說龍 覺 烟 行

晨朝著,衣持,鉢。入,波羅梳城,乞食。 鉢,入城乞食。 比丘以不住心感亂心諸根放散。 中數。坐具於大衆前坐。 衣鉢、洗足已、入、室坐禪。晡時從、禪覺。入,僧 根端視而 波羅榛城,乞食。是比丘遙見,世尊。見已攝, @(ICG)如,是我聞。一時佛住,波耀榛剛仙人 持諸根。端視而行。 其心感亂不,攝諸根, 入"波羅·榜城,乞食。時有,異比丘,以,不住心, 住處鹿野苑中。 爾時世尊晨朝著, 衣持, 佛說,此經已。彼比丘崩,佛所說,歡喜奉 行見已入城。 彼遙見 世尊見,是比丘攝持諸 、我即自斂攝竟。爲,是 是朝著,衣持,鉢。 乞食畢還,精舍,舉, 告 諸比丘 鉢

O此在二在此數 ②(No. 100 (18)). ◎持二攝®@ O滿二瓶® ◎清二攝®@● 0米二連里 ⊕士二下番 6基二条元的

有"異比丘"說、傷歎曰

有"異比丘"說、傷歎曰

有"異比丘",亦應"自擬持"若復見。比 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持"若復見。比 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持"若復見。比 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持"若復見。比 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持"若復見。此 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持"若復見。此 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持" 若復見。此 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持" 若復見。此 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持" 若復見。此 之言。如是。若見" 比丘" 亦應"自擬持",若復見,此 食" 政治,以 於 佛前, 偏 一毛皆以 非 "時 彼 比丘從, 座 起整" 衣服, 到。 於 佛前, 偏 一毛皆以 非 "時 彼 比丘從, 座 起整" 衣服, 到。 於 佛前, 偏 一毛皆以 非 "時 彼 比丘從, 座 起整" 衣服, 到。 於 佛前, 偏 一毛皆以 非 "時 彼 比丘",

佛說,此 難阿含經卷第三十○八 以其心迷亂 - 路見大師 經已。諸比丘閒 悅 生慚 愧 卽威 入城 不專 佛 攝持 德 所說。 邑乞 容 緊 歌喜奉! 諸儀 念 根備食 住 行

釉阿含經卷第三十九

●(10<1) 如、是我聞。一時佛住"波羅●棕國鹿 ●(10<1) 如、是我聞。一時佛住"波羅●棕國鹿 *棒城、乞食。時有,異此丘" 著、衣持、鉢入、域 乞食。於,其路邊,住,一樹下"起"不善覺,以 住。不善覺,依, 惡食嗜, 而告, 之曰。比丘比 比丘種。苦種子,自 ●發生臭汁漏流出者。 徐 此丘種。苦種子,自 ●發生臭汁漏流出者。 徐 中,是愈,世尊是,被比丘" 起。不善覺,以 依,惡食" 爾時世尊是朝著、灰持、鉢。入。波羅 野苑中,爾時世尊是朝著、灰持、鉢。入。波羅 野苑中,爾時世尊是朝著、灰持、鉢。入。波羅 野苑中,爾時世尊是朝著、灰持、鉢。 一樹下,以 作,是愈,世尊知。一時佛住"波羅●棕國鹿

\$ 竪 毛皆變。 不攝已。 貪憂諸惡不善心競生。是名,"蛆蠅! 六觸入處,不,攝,律儀,是名, 汁流, 謂觸入處 怒煩怨。名曰,苦種,五欲功德。名爲,生臭,於, 何生臭,云何汁流,云何。蛆蠅。佛告,比丘,忿 服。偏袒,右肩、合掌白、佛。世食。云何苦種。云 流出,*蛆蠅不、集無、有、是處,時彼比丘即思 ,之言,比丘比丘。英,種,苦種,發熏生臭惡汁 朝著太持。体。入城乞食。見,一比丘住,於樹 僧中,於歌前,數,座而坐。告語比丘,我今晨 前時世 尊卽說,偈言 下。6以生,不善發,依,惡食味,我時見已即告 衣鉢,洗足已入,室坐禪 隨,路而去。時有,異比丘,從,坐起。 整,衣 佛已知"我心之所念;惭愧恐怖心驚毛 若有。比丘,種,苦種子,發源生臭惡汁 爾時 世 **俘入城乞食畢** 辅時從,禪覺,至於 湿精含. 貋

了知 正 臥 遠 聚 諸 是 耳 落 RI V 名 Ħ 士 覺 內 離 及舰 不防 所 常 安 心 修梵 爲苦 寂 正 近樂靜 行處味種 不,還更受,身養說,實 聖路, 究:竟 依款 生臭 決 定 於 欲 諦 光 惡汁 於 從 明 苦岩貪潜 是 了邀夜嗜流生

城,乞食。食畢沒,精舍,洗足已入,安陀林,坐狐獨園,補時世尊晨朝著,衣持,鉢。入,舍衞與10公如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給佛說,此經,已,諸比丘聞,佛所說, 歡喜奉行佛說,此經,已

业 治 安陀林,住。語,比丘,言。比丘比丘。 而彼比丘思,不善覺,心依,惡食,有,天神,依 亦乞食沒至。安陀林,坐。一樹下,入 * 晝正受。 食還至。安陀林,坐職。入* 裴正受。有。一比丘。 丘、我令晨朝、著、衣持、鉢入、含衞城,乞食。乞 園,入,僧中,於,大衆前,敷,座而坐。 <u>時</u> 是真賢治指。如是治濟。究竟能愈無,有,發 念正四智足,能分,後。天神白言、善哉善哉。此 語,比丘、资如,鐵錢、云何可、復。比丘答言。正 安陀林,坐禪而起,不善覺,心依,惡貪, 往啊四点,作是念,已。往話,比丘,言。比丘比 陀林,住止者。作,是念,此比丘不善不類。於 衞城,乞食。食學湿,精含, 洗足已入,安陀林 뺉 丘。作療疣,耶。比丘答言。當、治令,愈,天神 有。惡不善覺起。依。貪嗜心,時有。天神,依,安 坐。一樹下,入四點正受。是比丘人*雞正受時 |衆賢||爾時世年即 時 如、上廣說,乃至如、是比丘。善哉善哉 爾時世年前時從,禪覺。還,祇樹給孤獨 有,吳比丘,亦復晨朝著,衣 說 人似言 持 作,指疣, 告 諸比 鉢 我當 此

以生瘀疣,故 火 轉 H 寂夜熾 嬴 然 蜞 蛆 遠離 妄想 Δ, IJ 自 悉從 生於 求 蠅 蠅 依 定 寂不輩 競於 諸 善 名 意 明静 惡 來 惡 苦 道覺利 生覺集實惠

●十(光明支后順文)③ ●[宋天…課]—③ ●~A. III. 126. Ratoviya. (No. 100 (20)). ●祭二茶⊜* ●[煮]—② ●資十(薫)●●加二度®②* ●以二坐③ ●[No. 100 (21)]. ⑩書二志⑪③*②* ⑪資二赎③ ⑫智二丸⊜ ⑫求二於⑤ ⑪諸二餘⑤ ⑩若二常⑤③

死

處

佛說,此經,已。諸比丘問,佛所說,數喜奉 明智 有斯 £ 所 知 所遊 疥 道 硛 筅 不復受諸 見 彿 專 善 安 宣 懲 有說路 行

座亦復越,次。不,隨,前後,非,獨我,也。 @(10分)如是我聞。一時佛住,毘含雕鳳獼猴 未,人。行,乞食時不,以,次第前後復重諸比 加 舉,衣鉢,洗足已。詣,佛所,稽首體,足、退坐,一 再三不,能.令,止。衆多比丘,乞食已還,精舍, 食。長夜當、得、不饒猛苦,年少比丘言。 未,知,法律,英,®越英,重。 比丘見已而告之言。汝是年少。出家未久 ,人不,閑,法律,當,乞食時,不,知,先後次第餘 池 含雕,乞食。有,一年少比丘; 於,此法律,出家 x鉢。入,毘含雕,乞食。時有。年少比丘,出家未 ·白.佛言。世尊。我等晨朝著、衣持、鉢、入,毘 侧重閣講堂時有。衆多比丘、晨朝著、衣持 前後失。次而行乞 如是 諸上

> 說,偈言 法律,不識罪相,不知除罪。 **斯食故轉向。於死,或同,死苦, 所言死者。謂** 拾戒還俗失。正法正律,同,死苦者。謂犯。正 以"啃欲心」食。不、能、令、身悅澤安隱快樂,緣 具湯藥,染著貪逐。不見,過患, 不信者信。信者不變。若得財利衣被飲食臥 善謹,身。不,守,根。門,不,專繫念,不,能,令,彼 諸長老,依,止來落,著,衣持,鉢入,村乞食。不, 安樂,彼年少比丘出家未,人。未,閑,法律,依, 食已身心悅澤。得,色得,力,以,是因緣,常得 不迷不逐。見,其過患,見,其出離,然復食之。 利衣被飲食床臥湯藥,不染不著不貪不嗜 念 能令。彼人不信者信。信者不異。若得。財 入城乞食。善護。身口、善攝、諸根、專心 爾時世奪即 不見出離 絮

、死者,而世間人。不,動方便專修,善法,修,賢 ❷(10分)如,是我聞。一時佛住面王舍城寒林中 後世,應動,智善法,修,諸梵行,無,有,生而不 偈 燒亂 時魔波旬化作,年少. 命甚促。乃至不。修賢修義。我今當,往爲作, 城寒林中丘塚間,爲諸聲聞,如是說法。人 修。義。時度回波旬作,是念:沙門瞿曇住,王舍 丘塚間,爾時世然告。諸比丘,壽命甚促轉就 說,此經已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 四四二维 異族 象 効 彼 龍 象 拔藕 泥食,故 羸病慾 合泥 洗 往住狮前,面 꺠 丽 至死 取食 食之 說

樂住

耐

居其中,

拔諸藕根, 洗法泥土,然後食,

之。食已身體肥悅多力多樂。以,是因緣,常喜

"有,異種族象,形體臟小。効,彼龍象,拔

告,諸比丘。如,娑澤中有,大湖水。有,大龍象。 來白。世會,唯願世傳。爲除,非法,哀感故。佛

體不,肥悅,轉轉顧弱。緣斯致死。或同,死苦。 共藕根,洗不,能,淨。合,泥土,食。食,●之不,消

是宿德比丘學道日久。

不,樂,嬉戲,久修

. 歎。是等比丘依。止城邑聚落,晨朝著、衣持 [行]天師所,歎 諸餘明智。修,焚行,者。亦復

常

逼迫

未 生

Ä

間

長

竹園

爾時世尊夜起經行。

至於後夜

次第。何故呵、我。

我等諸比丘三呵不、受。故

丘等再三諫不、受。而作,是言,諸上座亦不

偈 爾時世奪作,是念,此是惡魔來作,慘亂,即 迷路醉放 常 逼迫 衆 逸 ď, 亦 不向,

勿得須 當動 修 臾 稩 懈 進生 令 死 如救頭 生 魔 極 忽 短 去 至 然

憂感卽沒不,現 天魔波旬作,是念:沙門瞿曇已知,我心! 知汝是 癋 魔 速 於此滅 惭愧

吸(10条)如是我聞。一時佛住。王舍城寒林中 是念。今沙門翟曇住。王含城寒林中。 切行不恒不安。非6穌息變易之法,乃至賞, 詣佛所,住,於佛前,而說,偈言 脱,我當,往,彼爲作, 幾亂, 即化作,年少, 變易之法。乃至當,止.一切有爲,厭離不樂解 聲聞|說"如是法,一切行無常不恒。非"穌息 止.一切有為行.服離不樂解脫.時魇波句作. 丘塚問,爾時世魯告諸比丘,一切行無常。一 爲諸 往

斋命日夜流 無有窮盡

說,假言 爾時世母作是念。此是惡魔欲、作。燒亂 器命當來去| 如車輪 轉 卽

日夜常 我 双卸放 惡消 遷 流 魔亡 辞亦 隨 彴 便 如小 Ü 消 滅河 去 水

憂感即沒不,現 9(10公)如是我聞。一 時魔波句作,是念,沙門 時佛住,王含城 口程公已 知:我心:惭愧 迎蘭陀

洗足 說 ●知二哲學* 0~8. 20. 9. Nāgo. (No.100 (22)) ●数二超像 ●効二数像 ●之不消生不消故像 ●門二門像 |現二門会 0~8. 4. 1.9. Āyn. (No. 100 (23)). ⑩王合城~Rājagaha. ⑪彼何~Pāpiman. ⑫隆二道像 ⑭8. 100(24)). 『甲穌二義像* 『韓元滅像 ⑭8. 4. 2. 5. Mānasa. (No. 100 (25)). =微色, 数图 🛭 眛

佛前,而說,偈言 思。我今當,往爲作,幾亂,即化作,年少,住,於 經行。於,後夜時,洗足入室。正身端坐繋念禪 念,今沙門瞿屬於,王含城迦蘭陀竹園,夜起 入室。 斂身正坐專心繫念。 時 魔波 旬作 -是 Щ

爾時世傳作,是念,惡魔波旬欲、作。 嬈亂, (欲縛沙) 心 於空 門中 不,令,汝得,脱執,長繩。羂,下 êp

即沒不,現 時魔波旬作是念沙門已知。我心,惭愧憂臨 於我 說 旬 ┖ 我離永於 汝欲離間 速 ₩<u></u> 五 意切 欲 於此滅去 歌亦®滅 斯

◎(10억) 如,是我聞一時佛住。王含城◎迦蘭! 迦蘭陀竹園。乃至作。起覺想。 室。右脇臥息繫念明。相。正念正智作。起覺 竹園。爾時世尊夜起經行。至後夜時,洗足入 『時魔波句作是念』今沙門瞿曇住。王舍城 "留難"即化作"年少" 含何以 眠 往住佛前,而說,偈言 已滅 何 我今當。往爲 何復 眠眠

爾時世 空 說,偈言 尊作。是念。惡魔波旬欲 眠 Ж 復 作,燒亂 卽

是念。惡魔波句欲

作

姨亂,即說,偈言

於猶

中面8旋轉

身亦 尼

登如虚等是寂

羆

悪

觼

動 蛌

Ē

安

隱

於

陫

|勿作||是念||沙門瞿曇已知||我心|

内

於 食其 冈

卼

如空含

宅

牟

ıĽ,

魔波旬 汝一愛 網 切 作"是念"沙門瞿曇已知。我心 魔有故 波餘築 句 誸 著 無愛雅 此佛 何得安静 說眠去 慚 愧

> 卽 沒 亦 瑰

(10公)如,是我聞。 現出,房經行。時魔波句作是念一个沙門祖母 兩手調弄。到於佛前,碎成,像像,爾時世 出、房經行。我今當,往爲作,留難,執,大團石, 住,王含城套闍崛山中, 夜開徽雨電光時現 "是念,惡魔波旬欲,作,幾亂,即說,傷言 中,爾時世傳於。夜闇時,天小徽雨電光原 時佛住,王 含城 拿

放假 逸 耆 不 令 狒 觤 Ż 闍 四 筝 傾 親 海 解 蟔 Щ 於我 奵 令,其 不能 來 屻 一毛髮、碎皮、塵、碎皮、塵、木一毛。 前令碎

時魔波旬作,是念. 懷,憂感,即沒不,現 沙門瞿曇已知。我心。 內

四(10公)如足我聞。一時佛住,王舍城耆闍崛 往爲作。留難,即化作,大龍,遠佛身,七匝。學 今沙門瞿曇柱。王舍城耆闍崛山中。 夜起經 、頭臨,佛頂上,身如。大船,頭如,大帆,眼如,銅 行。後夜入房。正身端坐繫念在,前。我今當。 房。正身端坐繋念在前。時魔波旬作。是念, 山中,爾時世愈夜起經行。至後夜時,洗足入 。舌如。曳電,出息入息者需雹聲。爾時世

說

人偶言

懷,憂感,即沒不,現 時魔波句作,是念,沙門智曼已知,我心。 刀罗矛槍 切 語 衆 暴 利 害 箭類

四(10%0)如,是我問。一時佛住,9王含城毘婆羅 我今當,往爲作,留難,化作,年少,往住佛, 足足相累,緊念叨*相正念正智。作,起覺想! 坐若行。至。後夜時,洗足入室而坐。右脇臥息 脇著」地。足足相異。緊念明"稍。正念正智作」 坐或經行。至,後夜時,洗足入室。安身臥息石 山七葉樹林石室中,傾時世尊夜起露地或 而說,偈言 城毘婆羅山七葉樹林石宝中,夜起露地若 超覺想,時魔波句作,是念,沙門狸發住。王舍 前

爲因我 財故

爾時世年作是念 惡魔波旬欲作, 娩 多有,錢 獨一無 侶 寶 眠 ďΩ 著於 故 <u>4</u>j: 睡 姿 眠閑故 ép

眠缩驱夜惑故財眠 無眠右唯 爲 坍亦脇 集 **不而** 無 设 槍掘狙無恐臥憂後

無 ¥ 內常 有亦 故動減損怖息寶邊

傷一 E 身 内

不能 悉悉來來 告 作 佛 恐

●新二族像 ●数二正員 ●蔵二然員 ●~S. 4. 1. 7. Suppoti.(No. 100(26)). ⑤~ Kalendaka. ●相二想員*②* ◎愛二委員③ 4. 2. 1. Pāsāna. (No. 100 (27)) ●蔵二大員 ⑩~S. 4. 1. 6. Sappo. (No. 100 (23)). ⑪炭二遊⑤ ⑩矛二舜⑤ ⑩矛二舜⑤ 8. Sakalika. (No. 100 (29)). 图正合就~Rājagaha. 图正二版图:

若

不習近

Ý 利

終80竟何

得

何

不智

历遊

				······································		
鬼。三有可畏, 断除彼愛欲, 整夜勤精進 不顧於性命, 堅固具足士 常住,妙禪定,	旬放逸種 以自事故此以,自事故此以,此以,已。世尊哉,偶答言,其所,不,得 而取,於命	何聞。佛世尊 正法律聲聞。大牟尼賞制 勿。令。其自殺。天牟尼賞制 勿。令。其自殺。天智大方便 自在大神力	旬執。琉璃柄琵琶。詣。世珍所,鼓。紋說、偈常七退轉。若彼比丘以,刀自殺者莫,命。自殺得,炎,命。我第七迟轉。若彼比丘以,刀自殺者莫,命。自殺	轉而復還得。彼作"是念"我已六反退而復還處專精思惟。得"時受意解脫身作證"六反退低迦,住"王舍城仙人山侧黑石室中"獨一辭城毘婆羅山侧七葉樹林石窟中,有"弟子瞿七退轉"時魔波匈作"是念"沙門瞿曇住"王舍	六反猶復退轉。我今當,以,刀自殺,其,令,第一、"公,所有退轉。我獨一靜處思惟。不放逸行精動修習,以自饒殷身作證。尊復退轉,在五六反退還復得。時受意解脫身作證。尊復退轉,但三三四五六反退還復得。時受意解放逸行修,自饒益,時受意解脫身作證。數數	王舍城。仙人山侧。黑石室中,獨一思惟。 不山七葉樹林石室中,時有,尊者。瞿低迦:住,像,愛感,卽沒不。現
已拾、國財寶 於此復何求獨入一空處 雕思靜思惟	作,留難。即化作,年少,往住则於,菩提樹下,成佛未,久。 定念,今沙門瞿曇住, 欝智羅	曾尼連禪河側,於菩提樹下,成佛未久。 時の(10至)如,是我聞,一時佛住,聖群翱羅,聚落佛說,此經已,諸比丘節,稱所說,數菩奉行故, "恩 愛根本」 程低。般 涅槃	如是堅固士 一切無所求,都不見其處, 程低何所之上下及諸方 遍求被融神,	說,偈言 世尊為,報低迦比丘,愛,第一部,爾時波甸而一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	迦比丘周匝邊,身黑闇烟起充清两方,不吃人佛。唯然。已見世尊。佛告。比丘。汝等見,瞿低見,佛。唯然。已見世尊。佛告。比丘。汝等見,瞿低迦比丘殺,身在,地。告。諸比丘。汝等見,瞿低迦比丘殺,即在,此不。 諸 比丘自世尊與。衆多比丘。往至。仙人山側黑石室中,側黑石室所,觀,翟低迦比丘以,刀自殺,爾時	爾時世尊告"諸比丘"汝等當來共至,仙人山內懷,愛感已 即沒而不現沒何心憂惱 琵琶落,於地,已推,伏厥軍, 瞿低般 涅槃

四要念"三名面愛樂"來"至波旬所,而說,偈言 魔說。是已。內懷。憂感,心生。變悔,低頭伏,地 以指国遗地。魔有。三女,一名"四爱欲" 二名。 如,雲中電,來,聆佛 ep 0~8. 4. 3. 3. Godhika. [No.100 (:0)]. 母假低迦~Godhika. ●伽人山倒~Isigili-passa. O黑石室~Kājasiā· ●琉二檀● 弦音像 《思士思像 母教涅槃~Parinibbuta, ②~S. 4, 3. 4-5. Dbitaro.(No. 100 (31)). 四醫錄邏~Uenvolā.四尼達圖~Nerafijarā. 四度波尔~Māra pāpiman。四往二任则 四克二克曼 四点二点圆 四基二基图 四爱欲~Tanhā。四爱念~Arati。四爱染~ Riga. 印以二日金

魔 得 度

魔復說,祸言

時 找 非魔

得不 刋

我今亦如彼 竟不得其味

損精湿 飛馬

瞬

欲

狹 **空**食

徒勞歸天官

魔復說

個言

윤

枚

亦

與

X. 恩 軍

-- 祆

而諸

周 服 不 志 旋 食 著 足

相 禪 於 安

近樂欲滅

色寂

智妙

禪殿財

佛復說,個答言

所

制

答 處

以

不分來

籤 彼 問

自涅彼

在繫岸

放正

猲 瞿

蘳

無為

曇

若

П

樂知

何安

為 隱 湿

化黎

人道

說,偈言

爾時世尊作。是念。惡魔波旬欲,作。燒亂,

胩

魔三女。身放光焰

/斌

魔答,女言

彼已

Ŀ 魔

įβ

境

於離

是非故欲 是

我 所

憂 能

愁 招

膏 來 至。変汰:

介,隨,父 制,彼 士夫何

如調象

繩 旓

父今何愁感

足、憂

愛念天女復說,偈

言

修

何

魦

禪

丽

脻

五.

欲

流

尊足下,給侍使

諸愛

稽首禮

足退

動

重

威放身光 汝等三女 至大 欲以 反 〕 爲 其 精 髮 爪 風解 葉 所 進光 服 解 山 破 所 進光 子 如風 如電 旋 隞 各 自 望轉 齧 現 訡 月 破鐵 製其 其 亂 於 雲 說 之 中其大 容中 堪 **隨心山丸綿姿流能**

佛

答言

得

美

足

安

敌伏

不諸

入 軍 利

與魔財

周不志

習色寂

近欲滅

旋落

竟若

Œ

不 求

近落世寂

人利利默

終何今拾

竟何所 夜何所

得人求實

時

三天女志廟不、滿。ত室,其父魔波旬所

畤

魔波旬遙見,女來,說

揭弄之

靜

哉

前

說

大 丽

修

行

能

令

得

清

줖

卽

說

ん偶言

復到,佛前, 善解脱想。

懷,憂感,即沒不,現時魔波句作,是念, 覺,我今當,往爲作,留難,即化作,年少,住 得,無上菩提,時魔波旬作,是念,令沙門程 禪河側菩提樹下,初成。正覺。爾時世貧獨 @(10%)如、是我聞。一時佛住,欝鞞羅處尼 遙見,波旬百種淨不淨色,作,是念。惡魔波 難即自變身。作。百種淨不淨色。詣佛所 禪河側大菩提樹下。初成,佛道,天魔波 侧菩提樹下,初成,佛道。 我今當,往爲作, 處。專心禪思作,如,是念,我今解,脫 |静碑羅處尼連禪河側菩提樹下| 初成 我今善解,脱苦行,先修,正願,今已 此沙門張岳在,讚糾羅住處尼連禪河 肾傷言 沙門瞿曇已知。我心。 即沒 於是 死 作 不度苦 作。淨 焼飢,即說, 不 可冷 傶 合 求 現 自 Ē 留 不 安 動 悉 彼淨 亦解足 傾 難 滅日 、偽言 處尼 岸 去 在者 色 然 脫 地 動 山 著行 句作 佛 叡 正 曇 內 旬

說 爾時世餘作 丽 於 仐 此北水淨 反 是念 棄 抡 此 魔波 净 於 句欲作,燒亂 此 亦 Щ. 何 山 所 貋 求 卽

懷。憂感,即沒不,現 時魔波旬作。是念。 知 定 聞 不養 諸 第 掎 慧 共 害 淨 道 利 行 沙門程盛已知,我心,內 皆 其 我 如 作号の曜有と 淨 ㅁ 與無 無有 悉 修 義 上 習聲 俱

門9沙門。都不,得,食耶。爾時世尊作,是念 ◎(10毫)如,是我聞。一時佛住,◎娑羅婆羅門聚 鉢而出、時魔波甸隨。逐佛後、作。是唱言、沙 乞食。時魔波句作。是念。今沙門祖曇晨朝著 其舍。語:諸信心婆維門長者、令。沙門程昼空 、衣持、鉢。入,婆羅深落」乞食。我今當,往先入。 落.爾時世尊是朝著、衣持、鉢。入。婆羅聚落 惡魔波句欲。作:幾亂,即說,偈言

食 魔波旬作。是言。雅藝更入。聚落。當、令、得 爾時世尊而說。祝言 汝(新於)如 調呼如 來 來 受諸者惱言 耶 罪

* 正 使 如被 使 **放货** 光音 有 天 有 食 常 不 安 女 依樂 以 樂 於 丽 欣 而 悅 有 白 自 身活食活

9(10%) 如,是我聞。 |憂感||即沒不,現 句作是念 沙 時佛 瞿 住。波羅の棕國 感已 知 我心 内 伷

化作年少,往住佛前

何

爲

勒

說

法

教化 爾而說,楊言

話

人民

意。佛告波句。我都無心 我自。世歷,作、王世尊。

欲作

<u>...</u>

Ξ 可 | 令||雪山王變爲||真金。

如意不、異。

作、王善逝。

理往, 鹊鞞羅住處,人問遊行。時魔波句作。是 當,至.欝鞞羅住處. 人間遊行。我今當。往爲 中,為「諸學聞」如,是說法。 **E**已解:脱人天繩索。汝等亦復解: 作 索,汝等亦能。汝等各別人問教化。乃至 安。樂人天。不須,伴行。一一而去。 索。汝等當、行。人間。多所。過度, |留難||即化作||年少||住||於佛前。而說||偈言 沙門猩曇住 波羅 " 奈仙人住處庭野苑 野 (苑中) 爾時世 八問教化。乃至我亦。我已解<u>。</u>脫人天繩 (作) 多所, 饶益, 諸 - 脫人天繩 11年 我今亦

說,偈言 爾時世餘作。是念。惡魔波旬欲,作。燒亂。 爲大 不脱作,脱想, (柳)所)轉 爾呼,已 仐 終 不放脱 gp

時魔波旬作』是念。 懷.憂感.卽沒不,現 己 我已脱二 知汝波 旬 切 沙門程曇已知。我心,內 Q) 人 Ė 天 消 諸 滅繩 去 索

心歸三 悉如是。爾時世登勤爲聲聞說法。時諸信 某甲等。歸,佛歸,法歸,比丘僧,舉村舉邑皆 若男若女若大若小。皆因來者自稱,名字,我 若男若女。從,四方,來受。持三歸。其諸病人。 內10元9)如是我聞。一時佛住,釋氏石主釋氏 氏聚落。動為。四衆、說法。 旬作"是念"。今沙門祝餐。 聚落]時石主釋氏聚落多人疫死。處處人民 **寶**者。斯則皆生.人天道中. 住: 於釋氏石主釋 我今當,往爲作 時魔波 .. 留

> 說,偈言 爾時世尊作。是念「惡魔波句欲、作。燒亂」 Ø. 有際 邍 不 縛 相 放 違 不,60克.於 袻 爲 彼 說 孎 法 騙

惡魔波旬作, 是念。 哀愍諸 諸有 伙 有哀 夜 智 叉 衆 **整** 款 者 當 生 知 沙門瞿黛已知,我心,內 不能 熟浆 法 能 白 生 不教 不 群 褒 集 應 如 是化感生

魔白,佛言。 波句欲作, 嬈亂,而告, 頗言。汝既波句。何故 可、作、王。必得,如意。爾時世貨作是念。惡魔 行,法。不,行,非法,世母今可,作,王, 善逝今 善逝。可、得、作、玉不、教生、不、教、人殺、一向 門程盤住。石主釋氏聚落。獨一禪思作。是念: 四(10%)如,是我聞。一時佛住,釋氏石主釋氏 意足修習多修習已。 作。是言。作 颇有,作,王能得,不毅,不、教,人毅。一向行 懷"憂感"即沒不,現 不。行。非法,耶。我今當,往爲,共說法。化作. 頗有,作,王不,穀生, 不,敎,入穀, 一向行,法。 法。不。行、非法、耶。時魔波旬作,是念、今沙 聚落。爾時世質獨一靜處。禪思思惟作.是念。 少、往住,佛前,作,是言,如、是世尊。如,是 ,王世尊。作,王善逝。可,得,如意, 我而從。佛聞、作是說。 欲,令 雪山王變為,真 岩四如

念。卽作不、異。世經今有。四如意足修習多修 得 云何 ίħ O~S. 4. 2. S. Pinda. O安羅婆羅門聚落~Sālāya-brāhmanagāma. O沙門二類鱼③ O新二氨鱼③ ●彈〓但⊜® 0~S. 4. 1. 4-5.

Fasa, 6波維松~Bārāṇasī. 6株二茶台* 6鹿野苑~Migadāya, 10巳二以第 10往二住台 10~8. 4. 2. 4. Patirūpa.

時諸比丘即生恐怖。身毛皆堅。此是何

等婆

來此

作,變,即詣佛所,稽首禮,足退

业多力見者怖畏。謂其力能

四翻發:動大地。

善覺比丘所,善覺比丘遙見。大身勇盛肚

百佛司 世第

故

盛壯婆羅門。紫髮大 我等眾多比丘集。供

士

ġj.

生恐怖

,從坐起詣佛所,稱首禮

當 由 而變。爾時世貸即說、偈言 找 亦 無心欲心令 雪山 王變爲 真金。何

魔波句作。是念。 ||憂愍||即沒不!現 人得此金 使有異 故智慧者 金 沙門 罹罄已知:我心 如雪山 金 石同 復 不 王の者 知足 麲 內

《(10%) 如,是我聞。一時佛住。《釋氏》石主 位別離。信:於非家,出家學道。何爲拾。現世時,應,受,五欲,莊嚴自娛,如何違,親背,族。悉 熾然。不持時節能自通達。 樂,就.現世樂,比丘答言。 諸比丘|言。汝等年少出家。曆白髮黑年在|盛 供養堂、於、衆多比丘前、默然而住。 事,時魔波旬作,是念,今沙門程爲住,於釋氏 氏聚落,時有,衆多比丘,集。供養堂,為作 覺知。婆羅門是名:現世樂。 我不,捨。現世樂、米、他世非時之樂、乃是捨。 樂。而求,他世非時之樂。諸比丘語。婆羅門。 石主釋氏聚落,衆多比丘集,供養堂。爲,作 掉,頭疳痙。以,杖樂,地即沒不,現 ,味多苦少利多惠。 〈時樂】就「現世樂」。彼旬復問。 .像.作.大笑º髮. 著.獸皮衣. 手執.曲杖.詣 一故。我今當,往爲作,留難,化,作少壯婆羅 世類說現世樂者。雕語 如一世尊說。他世樂 於此觀察緣自 時婆羅門三反 "云何捨"非"時 須臾語:

卽 影 魔波旬 像來作 說個 來指 | 乃至三反掉,頭瘡癌。 、我等即生。恐怖。身毛皆堅。 我所 。此變,佛告。諸比丘,此非。婆羅門 來:至汝所。欲,作:嬈亂, 爾時世傳 ,作。是言,汝等年 以,杖樂、地即沒 少出 是何婆羅 家如"上

世亦賢。我今當,往爲作,留難,化作大身,盛 善眞質衆中] 我今當,得,賢善命終] 來等正覺,我得。善利,得,在,梵行持戒備德賢正法律,出家學道。 我得。善利,還,遇大師如 一樹下,修,四晝正受,作,是念,我孙、善利,於。 洗足已。持,尼師拉,置,右肩上,入,林中,坐 @(1100)如,是我聞。一 佛說。此經已。諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 覺,著,衣持,鉢如,上廣說,乃至賢善命終。 盛在"石主釋氏聚落,有,聲聞弟子,名曰。善 石主釋氏聚落,乞食。食已還,精舍、舉,衣鉢; 梁浴,時有,算者の善覺,晨朝著,衣持,鉢。 ,亦當。賢善。時處波旬作。是念。今沙門猩與實來中,我今當.得。賢善命終,於。當來 是故縣慧 处世 是 E 積 故 生 其 黗 間 諸 金 慧 有劍 苦 者聚者餘刺 者 惱 時佛住,釋氏石主釋氏 當動 當,修,平等 意獨 **人樂於** 曲 觀足王伏刺欲欲 後

> 地 住一 言 門程最住。於釋氏。有。弟子,名曰。善覺。如 命終。後世亦賢。時魔波旬復作』是念。 落,乞食。食已湿,精含,如,上廣說,乃至賢善 本處。至於晨朝,著、衣持、鉢。入。石主釋氏聚 味,動,作彼魔, 因,斯脫苦。時拿者養覺即還 旬欲,作,嬈亂,汝且還去。依,彼樹下,修 **然毛堅。佛告。善覺。此非。大身士夫,是歷波** 廣說如,上。 爲作。留難。復化。作大身。 大身士夫。勇壯熾盛力能動,地見生。恐怖 廣說,乃至賢善命終。後世亦賢。我今當, 往住,其前,善覺比丘復遙見、之。卽說 圃 Ħ 乃至賢善命終。後世亦賢。見 佛言。世尊 我今晨朝著衣持 勇壯熾盛力能 前三 此 偈 Ŀ 發

時魔波旬作,是念. 憂感,即沒不,現 隨汝 覺汝 於 我 佛 E の無價 爲幻 變形 信 非 化 色 實 是 沙門已知,我心,內懷, 便我 正 而 可從 ١Ğ> 念 出 從此一架心 滅動

北流。 國仙人住處庭野苑中,為「路聲聞」說法,方 **9**(101) 如,是我聞。 時天魔波旬作是念一沙門圖程公住。波羅 聞於。何等法,已知。已知故作,而子吼。 詡 聲閒作,師子吼。說言已知。已知不知 人住處應野苑中,爾時世尊告。諸比丘,如 知 四學節。 於佛前 **苦集聖諦** 我今當,往為作 Mi 說。假言 " 苦滅聖諦。 苦滅道跡 時佛住:波羅 *榛國 配姚 化 如 作 ¥ 來

住 道

0名二言例 0~S. 4. 3. I. Sambahalā. 0将氏~Sakka. 0石主~Silāvatī. 0妥二号自動 9時十(之)自 0人二切自 0~S. 4. 3. 2. amiddhi. 9崇望~Samiddhi. ① 在二本の側面 0社二住自 00粉十(夏)の側 00無何二法信告,諸信の 00~8 4.2. 2. Sība Samiddhi. O海提~Samiddhi. TO 整二本图像 Tut=住员 TAH+(覆) 图像 CD 股級~Gotama.

來 行

生 七 法

天 者

說 爾時世尊作。是念。惡魔波旬欲。 呼無,有,0敵 於大衆 中 望 無 調畏 伏 師 ĮE. 子 嬈飢 切叽 ğþ

時 饓 ||菱感||即沒不,現 魔波句作,是念。 若方 如 便 狹 2 師子吼 沙門瞿 何於甚 蛋已知。我心 改 法 深 自 無 正 憂 所 法 怖 畏 律. 內

丘,俱。乃至說,五受陰是生滅法,我今當,往祖養住,王舍城多衆踐蹈曠野中,與,五百比 說,五受陰生滅之法,時魔波旬作,是念,沙門 五百鉢、置,於中庭。 獨時世尊為。 @(110H) 如,是我聞。一時佛住,王舍城多衆踐 蹈曠野中,與:五百比丘衆, 俱而爲:說法,以。 五百比丘 胩

퍐 想 行 非我 無 及 所 我 諸比丘,此非。是牛,是魔波旬欲,作,鏡亂,

帥

鉢間。諸比丘即驅茲令、壞,鉢。

爾時世尊告

爲作。留難,化。作大牛,往。诣佛所,入。彼五百

了心 逄無 知。真實•義 所 切著 處法 於彼 界糊著所

爲六百比丘說六觸入處。是集法。 《三》如,是我聞。 是念,今沙門瞿曇佳。王含城多衆蹊 蹈曠野中,與"六百比丘泰,俱。爲"諸比丘]說 六觸入處集。 之經已。諸 六觸集" 六觸滅。時魔波句作。 比丘開 一時佛住。王含城多衆踐 四佛所說。歡喜奉行不,住,魔 境界,超出色。結 縛, 是 『消暖』 法 野

> 身大勇盛,見生,怖畏, 身毛皆堅。 我今 是惡魔欲。作 彼為,何等形狀可畏。爾時世餘告 能動地。 往爲作 | 來: 體佛所。 彼諸比丘遙見 一姓亂 爾時世 軍即說 위難 化 作 批: _լ: 語比丘 共相謂言。 大身男盛 此

超越 此是 色聲 念 斯最 適 否 等 恶 可 味 老 意觸 貧 是 能 世及 上緊著 凡 間唯 存

懷 憂感 魔波旬作。是念。 度於 即沒不、現 廱 境 界 沙 ۲ŋ "粗绘已知" 我心! 如 H 無雲 内

○雜阿含經卷第三十九章

雜阿 含經卷第四十

說,偈言 樂行施。四施會供養等施。一切。 爾時世常即 語。不"惡口。不,兩舌,常真實言。於,慳悋世 釋本爲人時。供,養父母及家諸母長,和顏軟 受者以是因緣,得,生 @天帝釋處, 四謂天帝 竹園。 爾時世尊告:諸比丘, 若能受;持七種 9(1161)如,是我聞。一時佛住,王倉城迦蘭陀 避,在:居家,而不!惶惜,行解脫施勤施。 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 常

供養 於 父 辭母 及 家 之 實兩發 語 舌 長

柔

和

恭

猻 恪

麁

言 贞

熞

Œ.

修

人時

佛 第六諸 聖弟 協言 翳 子 失 此法 业土 釋本爲人時。 9(10%)如,是我聞。一時佛住。 8牌含羅國獅 佛 說此經已。諸比丘即 咸 各 作是 + Ħ 佛所說,歡喜奉

世尊的說偈言 供養 家 之 ø

調伙 柔和 離麁 言 賞 兩

喜隨喜作,禮而去 佛 **影此經** Ξ 各 Ē 。時摩訶 利離車聞補 此 法 所說 擹

吸(110k) 如,是我聞。 復名:黑黃鶥陀羅:佛告,比丘,彼釋提桓因 比丘復白,佛言。世尊。何因何緣故釋提桓因 香殿具。床臥燈明以,堪能|故名。 釋提極 困苦、求生行路乞。施以、飲食錢財穀帛。 因本爲人時。行"於頓施"沙門婆羅門。 釋提桓因。名,釋提桓因,佛告,比丘,釋提桓 首佛足,退住,一面,白,佛言。世尊。何因何緣 池側重閣講堂時有異比丘。 天帝釋亦知,有鬼似。天帝釋。亦知,彼 見、有,鬼似,帝釋形,以不。 佛告,離平,我知: 奪。見,天帝釋,不。佛答言見、離車復問。世食。 來:詣佛所:稽:首佛足,退坐,一直,白,佛言。世 **發池側重閣講堂]時有』■離車/名』■摩訶利**] 受一持彼法一緣故得。生一帝釋處。離車。治 數數行施。 ·作是言: 一个医院心, 不恭遜辭 供養父母乃至行事等的爾 衣被飲食乃至燈明 時佛住。韓 見常 及 來生七具 來- 詣佛所 含離网獼猴 天者語舌長 帝釋 因 稽 以

●新二射像 0~8.4.2.6. Patta. ●義三波⊜ O結緘二網結像 0~8.4.2.7. Ayatana. ●未護前行朱元俱有性変佈三字 9十(先 明皇后版文)像 9~8.11.2.1. Devā. (No. 100 (33)) ●天衛釋~ Sakka-devānam inda. ●謂=諸⊜ ●第二拾⊜ ●三十三天 € ~S. 11. 2. 3. Devā (No. 100 (34)) 四韓合雕~Vesaii. 四離耳~Licehavi. 四原河利~Mahali. 四~S. 2. 2 Devā. (No. 100 (35)] 四高蘭蛇羅~Purindada.

彼鬼如,是如,是。隨,瞋恚,漸漸端正。 座上,坐見已成各膜患。諸天如,是極順患已 丽 釋提桓因,如,是恭敬下意。彼鬼如,是如是 掌三;稱名字,图而言。仁者我是釋提桓因。 瞋恚:隨回彼諸天瞋恚。 彼鬼隨漸端正。 等諸天見,彼鬼醜陋惡色四坐,天王座, 極生. 知有。一異鬼醜陋惡色。在。天王空座上,坐。我 隨漸醜陋, 天帝釋自往,彼鬼所。整。衣服,偏袒。右肩,合 桓因告諸三十三天,彼是瞋恚對治鬼,爾時 三天往。詣天帝•釋,白。帝釋,言。 說,偈言 十三天見. 即復不現 此鬼醜陋惡色在 時釋提桓因自坐已。 憍尸迦, 帝 释提 隡

王,歎,說不順,汝等如,是。 佛告:諸比丘:釋提桓因於三十三天/為,自 諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 亦應、讃、殼不瞋、當、如、是學、佛說 於源 我 惡 不 人當英順 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 瞋 說善 旟 罪 起與患 恚 誕 御 能 士 持 患 非調 如制 名住 。正信非家出家學三二十三天[為]自在 住 旟 逸 執 如 賢 墩 莫順 繩 頂 憍 者車山衆 慢報 此 經

> 聲鬧亂。 默然。 共懺。若人懺而不,受者。 商聲大聲紛紜鬧亂。竟爲。是誰。比丘白。 有。三十三天,共辭。 得不饶益苦。諸比丘。 比丘"云何比丘恩癡之人。人向悔謝。 受,故多人勒諫。故致,大聲,高聲鬧亂。 此精舍中。有:二比丘:辭起。 奪 大衆前,敷,座而坐。 祇 "桓中高聲開飢 不、受、懺故。時精舍中衆多比丘。 改悔懺 湿至,安陀林,坐雕四人蜚正受、聞,精 時爲比丘尋向悔謝。 爾時世登以, 淨天耳過,於 謝 彼 開已從 丽 告: 諸比丘 彼 偶教誡言 過去世時。 是愚癡人。長夜當 比丘不,受, 其懺 而彼不受。 ·禪覺還,精含 一比丘馬。 "共相勒 我今晨朝乞 釋提 **汽** 不受 佛告 絲 桓因 練高 鬦 佛 者

常當自防護不來被開節 若與"惡人!俱不思怒亦不思害 於他 雖複 憞 恨 患 說 爲善 順 不 患 經 無法 能 自 持俱 御 久 Æ. 盛 以義內 不、發於 於脏 如制 常 詂 典賢 깶 亦 執 z Ū 翑 以 不 羅 馬 山 聖 省 虛 麁 不 纒 者 車 石 俱 祭 短 言 住 精 省虛麁

佛 亿. 漎 旈 王,常行,忍辱! 告。路比丘、釋提桓因。 数喜奉行 正信非家出家學道。 如是我 朙 説 亦復讃:数行忍者. ,此經,已。 $\|\cdot\|_{\dot{T}}$ 佛 當行忍辱 於三十三天。爲自 任 諸 比 御國 匠 ·讃歎忍 閊 汝等比 沠 佛 樹 肵

- 洗足已。 入,含衞

壇

●(紅)—⊜ ●摩伽婆~Maghavā. ●娑婆婆~Sahassakkha. ●婆洗礼~Vāsava, 私二和島 ●~Sajampat. ●~S. 11. 3. 2. Dubbap-niya. (No. 100 (36)) ●夜叉~Yakkha. ●三十三天~Devā Tāvatiṃsā. ●釋十(所)⊜ ●坐十(火)⊜魚 ●使十(火)@ ●而含仁 二日久逸 ●S. 11. 3. 4-5. Akodiana. (No. 100 (37)) ● 史二本の●***●* ●相二江●* ●人二人島 ●陽二瀬●, 関係● ■然二級®● 四萬二烷● ΦS. 11. 1. 5. Subhāsita-jaya. (No. 100 (38))

重閣講堂 如,是我聞。一 ●夜**叉鬼** 融 爾時世母告語比丘過去世 **随恶色** 一時佛住 在 神含雕婀娜 帝釋空座

坐一樹

下 人的表正受

一個時紙四種中有一柄 至. 安陀林布尼師

丘

諍

起

人罵詈

默然

共開雲者

卽 比

(E)

仚

飹

諸比丘聞佛所說。

數喜奉行

惠施,是爲,七種受,以,是因緣,爲,天帝釋,

爾

图 灵

孤獨園

爾時世傳是朝著。衣持、針。 乞食已湿,精含,舉,衣鉢

城、乞食。

持足師壇

著右肩上。

·世傳即說,偈言。如.上廣說,佛說,此經,已。

七種受,

以是因緣。得。天帝释。

何等爲,七。 乃至等行。

道。

釋提桓因本爲人時。

供養父母。

佛告。比丘。然彼釋提桓因本爲人時。

王爲,主。以是因緣,故。彼天帝釋名,因提利; 利,佛告,比丘,彼天帝釋於,諸三十三天,爲, 察稱量。以,是因緣,彼天帝釋復名,千眼,比為,人時。聰明智慧。於,一坐問,思,千種義,觀

丘白佛。

何因何緣。彼釋提桓因復名"因提

提桓因復名"千眼"佛告"比丘"彼釋提桓因本舍脂鉢低"比丘白"佛言。世尊"何因何緣。釋

曰。含脂。爲。天帝釋第一天后。

是故帝釋名

因名。《含脂鉢低,佛告,比丘,彼阿修羅女名

、比丘間,佛言。世尊。何因何緣。彼釋提桓

姓人。以是因緣故。

彼釋提桓因復名, 憍尸

告,比丘。彼釋提桓因本爲,人時。爲· 憍尸族

何因何緣,

釋提桓因復名。憍尸迦。佛

;故。釋提桓因名。娑婆婆。 比丘復白、佛言。

人時。數以多婆詵私衣一布施供養。以是因

緣。復名:@娑婆婆,佛告,比丘,彼釋提桓因本

以"本名」名"摩伽婆"、比丘復白、佛言。 桓因本爲人時。名。摩伽婆」故

何緣故。復名。摩伽婆,佛告。比丘,彼

| 釋提框因。

何囚

何 ġĮ 提 何

囡

富

蘭陀 羅

比

庒

復白

佛

言

厾

有明記 ◎藏理屈者伏]毘摩賈多羅阿修羅王言、 羅阿修羅王其為各各共相殺害 來中自有"智慧明記識者" 王 釋提框因言。 獨園 摩質多羅阿修羅復 Ē .修羅對陣欲、脫。釋提桓因語。。毘麼質多 釋復說 即說, 偈立論言 及 不想我 是 執 若 一碗者當,言 誰當,證,知理之通塞,天帝釋言 因說, 傷答言 爾時世尊告 常 豕 我 Ĥ 其 使 瞋 者 故杖 如 郷 則不為難。 洛省為言 堅而兇 制 悉觀獎 不言 觀然 愚 亦 鼮 偈 汝等可"先立論"。然後我當。隨 **| 毘摩賀多羅阿修羅言。** 持强恶愚 癡 能販 不 恚 蒏 杖制华癡 安義者 者 士 持 患 害 盛 彼 諸比丘 時毘摩賢多羅阿修羅 拾 走 怖於 愚 (偈言 斯 亦 於 言 堅常智制 折怖 非如 阿修羅衆亦復自 伙 段 忍 觀 理 恐 畏 事 癡 制 住 與以彼 詽 過去世 逐觸人 為於何怖 故 則 逸 如 賢靜 思 彼 則 馬石聖默夫 愚 調 最 他 所故 行 有 但當論 忍關 可爾 上義傷忍 車山俱伏者 夫 伏 Ħţ 諸天 設共 天 () III 比近 狐獨園 喜奉行 爾 提 得 甚 毘 時 靴 膠 時天衆中 ęр Æ. 便 說

諸比丘,釋提桓因以善論*藏,伏,阿修羅, 念。毘麼質多羅阿修羅所說偈。終竟長夜起 修羅智慧者: 應當學。佛說,此經,已。諸比丘開,佛所說,數 於善論。誑,数善論。 竟息,於關訟戰爭。當,知天帝釋。長夜致,人 於聞訟戰諍。當,知毘廉質多羅阿修羅王。數 正信非家出家學道。 人長夜鬪訟戰罪。釋提桓因所說例。 長夜終 於朗訟戰爭。 釋提桓因於。三十三天. 有天智慧者 於此個思惟稱量觀察。 當,知帝釋善論得,勝,佛告 汝。等比丘。 亦當善論 修羅衆中 - 爲自在王立 讃: 薂善論 亦應,如,是。 作 有 諸 湛

羅阿修羅王告。 阿修羅衆。 今日諸天阿 三天衆,言。今日諸天與,阿修羅軍 帝釋,天阿修羅對陣欲,賴。釋提桓因語,三十 ·修羅王以五繁縛,將澄·天宮,毘摩質多 阿修羅不如者。 「爾時世尊告」諸比丘。過去世時有 天 如是我聞。 時佛住 含衞國祇樹 、當生擒足壓質多維 戰 修羅

入出之時。毘摩質多羅阿修羅縛在 摩質多羅阿修羅王,以,五繋縛,將還, 「諸天得、勝。 阿修羅不、如。 時彼諸天捉:得 桓囚。以,五繋縛,將還,阿修羅宮。當。 共 若阿修羅勝。諸天不如者。 當,生:擒 ,於門側,帝釋出入之時 時帝釋御者見。阿修羅王、身被。 帝釋斷法殿前門下,帝釋從此 辄 嶼 患罵詈。見 削侧 五崩 天 戰 釋 佛 擂

知故

及

涩 善 無

自

守

是

ß

Ŀ

護力力

則 他 則

爲

力

極

鳳

個白

ń

王

常行。忍辱。讃

Œ

釋提桓因於三十

則

幂 即答言 能釋 忍令 爲 阿 修 娤 羅彼 面 爲 ゚゙゚ヵ 前 而不 疋 罵 群 耶

'n

御 有點 Ņ 型 慦 餤 人忍 而亦 與 非 愚 **力** 不 劉 足

||者復白言 思考 但 行 恕 老 於 有

見 我 <u>...</u> 常 阺 以

於是若 愚非 使 癡 力 有 違 而 上大 遠 爲 カ 於 是 道 彼 大無能 忍. 大何者何於 则 患 無 癡 有力 伏者

者 鑑,言 治 初 愚 行

怖事 制故則 癆 忍 闕

敌 癡

釋答言

帝

於二 知夫 忽謂 孤 義 膜 行彼勝夫俱 患 他 利 彼增 不 其 見法 常 亦

忍忍恩忍者備盛人忍辱忍力 名忍 名 热 上部怖 沙 恶 法 利静 恐 所 能 有 劣 忍 忍 怒 膝 口 故 他 默 怖 忍 忍 忍 者

爲自在 信非 ●阿伽羅~Asura、●尼藤質多羅~Voyacitti、●叢二義島*●* ●然後二能後® ●正二政團 ●〔但自…上〕二十字一®② ●走二之 ◎(天)+帝② ◎(慈)—●② ⑩ ~S. II. I. 4. Vepacitti. (No. 100 (39)) ④(帝)+釋③ ⑩他十(知彼斯繼級,還自守靜默,於 三義俱備,自利亦利他)四句二十字會傳

間

敝

使

天

王

釋

御

者

Ĥ

帝

ぇ

御

者

號

淌

穃

湛 羅

復

爲共 И

故隨故三世

首正恭天小

禮覺敬衆王

等 來 三 大

護 於一

世里

十 間

復

有

我順悉

世 第 王

9千馬車,往: 詣園觀 天帝 我 恭 釋含脂之夫。 수 敬 亦 丽 當 合 汝等比丘。 禮掌 訤 佛告,諸比丘。 如是偈 天 東 Ŧ. 向 所 稽 禮 首 佛《已 彼天帝 者 禮

敬佛 學道。 證:数器:敬於佛" 所說,歡喜奉行 於,三十三天,爲,自在王,尚恭,敬佛,亦復 煮 亦應,如是恭敬於佛, 。應當學。 佛說:此經 亦當 正信非家出家 已。諸比丘閒。 讃 数恭

之車。詣

於國觀。

御

者奉勍

即嚴。獨千馬之

·往白』帝釋·唯俱尸迦。 天帝釋即下,0常勝

嚴恕已竟。唯王知

桓囚

欲

、人:園觀,時期,其

御者

令,嚴,駕千馬

獨園

爾

時世尊告。諸比丘過去世時。釋提

(III)

如

是

我

翢

時佛住:

含衞岡祇樹

行 學 家出

家學道

亦應

如

扩

忍

讖

佛の說,經已。

諸比丘即 是

佛

所說, 数於忍

歡寫

帝釋、

見、御者、心驚毛緊。馬鞭落地。即說

偈

爾時御者見

*部心驚毛堅。

馬鞭落」地。時天

Æ,

東向合掌體

佛

育

說 诙

見

何

憂

怖

馬

鞭

落

於

地

Ξ 個白

帝

爲

孤獨國] 廣說。如上差別,者。[四日] 如,是我聞。一時佛住。 已 勝 殿。合掌東向敬讀尊法。乃至佛 諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 爾時帝釋下,常 .含循國祇樹給 說 此經

言 如上廣說差別者。 如 是我聞。一 時佛住。含循國祇樹給孤獨園 。爾時帝釋說,偶然。鄉者

如 若 漏 貪 修 又 故 正 然 如 及 我 是 74 11 箏 究長 悉三世 竞夜骨十間 Ξ 重 大 恭 天 小

調 我 信 法復盡欲學 在阿膜不伏 於而 患放貪被出淨一世 家 淡 艬 逸 患 所 家 戒 切 主 地 奉復悉亦超奪 應已恭越重 於敬永敬愚點諸 戒彼著彼袋證行受敬我王

碍帝

釋說

人偶答言

仐 處

正更

攀於

復

有

入正

胨

蠒

切

而何三

十 天

東有天小帝瑟

合拿悉及一馬

皆四切鞭

敬釋敬世大地之

禮者禮主地者夫

大

Ξ

向算衆王釋

修帝恭護辭

見 以

軠

生 天

落 脂

(1111) 諸比丘。 奉行 見已然怖。馬鞭落地 從 魏。*唯王知,時。爾時帝釋從,常勝殿,來下。 車,御者受,教卽嚴駕已。還白,帝釋, 乘巳嚴 帝釋,欲人,園觀,王勒,御者,令、殿,想千馬之 僧者,佛說,此經,已。 學道。亦當如是敬證法僧。 讃 周。向諸方,合掌恭敬。 獨國 数體 ,殿來下。住,於中庭 諸 何神 如是我 方 彼天帝釋含脂之失。 法僧 穢 唯 當 死 有 如 者, 汝等已能 頭一 人 一時佛住 周詢路方 而說 時彼御者見, 天帝釋 敬禮 天 汲穢 偈 嵩 含衡 \ddot{a} Œ 胞 言 圖

天帝 爲 釋說,傷答言 我故處 說修 ķ 尸 義 迦 飢故飢臭 \mathbf{R} 冽 於 願 狱

不 起 我 自 則 在. Œ 國遊士 諸 **黏敬** 歪 ္ .所**四**求 生 土 具色方纹 能 計出 累 典 非 無 欲其行家 是遊定樂定心止者

則 [in] 定 詻 共 修 舒羅言 於相各不唯一不不能 逸 各 营 無 往 亦共則為 如相寂爲

隨故 天 正信非家。 復識数 王 法僧 恭敬 敬禮 教喜 禮法 出家 亦 復

諸比丘間,佛所說。

亦必 世 間 是膠

合学表敬 非燃胎 祇樹 聞家然生

於一切衆生。放於於刀杖。	阿公知不。 阿修羅@軍日	已在。近路。阿公。速告。	· 懶惰無所起	得究竟安樂
於財離財色 不醉亦不荒	諸天,起。四種兵,時宿毘梨天子即說,偈言	《梨天子即說,偈言	汝得被處者	亦應將,我去:
遠離一切惡 是敌敬禮彼	若有不思處	無爲安隱樂	宿毘梨天子復說,偈言	
是時御者復說偈言	得如是處者	無作亦無憂	無事事亦得樂	無作亦無憂
天王之所敬 是必世間勝	當與我是處	企 我得安隱	若與我是處	令我得安樂
故我從,今日. 當禮出家人,	爾時帝釋說, 偶答言		·天帝釋復說, 偈言	
如是說已。天帝釋敬禮諸方一切作、畢。昇	岩有"不起處	無爲安隱樂	若見若復聞	梁生無所作
於馬車,遊,觀園林,佛告,比丘,彼天帝釋於。	若得,是處,者	無作亦無憂	汝得是處者	應形,我
三十三天,爲。自在王、而常恭。敬衆僧、亦常	汝得是處者	亦應將我去	汝若畏所作	不念於有為
游-默·春·敬僧功德。汝等比丘。正信非家出	宿毘梨天子復說,傷言		但當速淨除	涅槃之徑路
家學道。亦當如是恭敬衆僧亦當議教敬	若處無方便	不起安歷樂	時宿毘梨天子。嚴。四兵象兵馬兵車兵步兵,	《象兵馬兵車兵步兵》
僧功德佛說此經已。諸比丘聞佛所說一數	若得彼處者	無作亦無憂	與,阿修羅,戰。推,阿修	戰。推。阿修羅衆、諸天得、勝還,歸
喜奉行	當,與,我是處	企我得安隱	天宮、佛告、諸比丘。釋	:"諸比丘" 釋提桓因與"四種兵"與"
@(1115)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給	時天帝釋復說,偈答言		阿修維、戰。特動得、勝	精動得、勝、諸比丘、釋提桓因於。
孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。過去世時。@阿	若處無力便	不起安隱樂	三十三天,爲。自在王,常以,精動方便,亦常	市以。特動方便、亦常
修羅王與,四種兵。象兵馬兵車兵步兵, •時	若人得是處	無作亦無憂	游, 放精勤之德, 汝等比	之德]汝等比丘。正信非家出家學
三十三天欲。共鬪戰,時天帝釋聞,阿修羅王	汝得是處者	亦應形,我去,	道。當、動精進證歎精動,佛說,此經,已、諸比	》、佛說,此經,已、諸比
興,四種兵。象兵馬兵車兵步兵,來欲,6共戰	宿毘梨天子復説。偈言		丘間,佛所說,歉喜奉行	. •
聞已即告。《宿毘梨天子』言。阿公知不。阿修	若處不放逸	不起安際樂	· (115) 如.是我聞。一時佛住,含衡國祇樹給	?佛住,含衞園祇樹給
羅與。四種兵。象兵馬兵車兵步兵,欲,與二二	若人得是處	無作亦無憂	孤獨國。何時世年告諸	時世尊告。諸比丘,過去世時有。一
十三天,共戰,阿公可,勒,三十三天,與。四種	當與我是處	介得安隱樂	聚落,有,諸仙人,於,聚落邊空閑處, 住止。時	路遊室開處,住止。時一
兵象兵馬兵車兵步兵。與"彼阿修羅」共戰 爾	時天帝釋復說,楊言		有語天阿修羅去聚	修羅。去,聚落,不、邀對陣戰鬪。 爾
時宿毘梨天子受命春教,還,自天宮,慢緩寬	若處不放逸	不,起。安隱樂,	時毘慶賢多羅阿修羅丁	多羅阿修羅王除:去五飾。脱:去天
縦不動。方便,阿修耀衆已出在。道路。帝釋	若人得是處	無作亦無憂	起,却奉蓋除,劍刀,屏	"除劍刀,屏,寶拂。 脱、革履。 至。 彼
聞已。復告。宿毘梨天子。阿公。 阿修羅軍已	汝得是處者	亦應將我去	仙人住處。入於門內	入於門內:周向看視。不,顯:眄
在。道路,阿公可,速告令,起:四種兵,與。阿修	宿毘梨復説。偈言		諸仙人,亦不問訊, 看!	不。問訊、 看已潔出。時有。一仙人,
羅、戰、宿毘梨天子受。帝釋教、已。即復還、宮	懈惰無所起	不知作已作	遙見,毘摩賀多羅阿修	質多羅阿修羅王。除:去五 飾, 入
懈怠寬縱。時阿修羅王軍已垂至。釋提桓因	行欲悉皆台	當,與,我是處,	。園。看已還出,見已語,諸仙人,言,此何等人。	諸仙人,言"此何等人。
Treetine Day to the letter	一寺吃管學复兌 楊雲		育不聞犬色 下以人	色。 下以 しじょ

仙

此 背 誻 諸 阿無 修

畏

當

遊

以

凄.

怖

行の殖種

子

随

類

果

報

生

, 兜已" · 凌 時諸 足 退 慮,戰必敗,退走而還,阿修羅宮,時天帝釋敵 桓因《興:四種兵,與, 阿修羅,戰。 阿修羅王。心態三起。 」已。退於,西面,諸仙人前。 |得,勝已。詣:彼恣閑仙人住處。 俥 來 乞 虚而逝。 於,毘麼質多羅阿修羅王面前 盐 段 ép 眠中聞。惡聲言。釋提 於是夜 施畏 東向而坐。時東 種子 以 足摩質多羅 医粗玉面前 說 蕸 無覺恐怖 語仙人 故 怖

賢非法。

賢非法。除非去五飾,來入,園門,看已還去。亦看而去。彼仙人言。此非,賢士,不好不善,非

不,願,眄問,訊諸仙人,以是故當,知,

、天衆增

阿修羅損滅。時釋提桓因除去五飾,入

然後

言。此是毘摩質多羅阿修羅王。除去五節

含见非長

除

去五飾 人 於國門。

髙

看

亦不願

前問 訊路仙人。有一仙

人答

觀

侄

天帝 千 腋 仐 此諸 ĸ 下 釋說,個答言 可移 流汗 牟 44 臭 尼 **葵順** 出家 此 臭 入難,可, 松,坐 風 來 Ħ 堪 下 久

是天帝釋。除法五飾,來,入園門,周遍問訊。閻門,周遍問訊。然後還出,有,仙人,答言。此

色,非田含兒似族姓子,除、去五飾、來、入

於園門,周遍問訊,見已問,諸仙人,此是何人

風

起。有異個人,卽說,偈言

還出。復有,仙人, 見,天帝釋,除,去五飾,人。 仙人住處。與"諮仙人,面相問訊慰勞。

入於園林,有調伏色,有一可適人色。有,威儀

在王。恭敬出家人。亦常讃。数出家人。亦常 證.數恭敬之徳.汝等比丘。正信非家出家學 告。諸比丘。彼天帝釋於。三十三天,爲自 常應、恭敬諸梵行者、亦當、讃、数恭敬之 寧久聞斯 有種雅素香 香香菇 諸比丘聞,佛所說,數喜奉 未**曾**生厭 其香復過 爲華 一版 忠

@(IIIX) 如,是我聞。 孤 獨園 釋提桓因說,偈問 ,以,帝釋神力, 身諸光明遍照, 祇樹精食, 時天帝釋髮朝來詣佛所 一時佛住。舍衞國祇樹給 称首佛

毘摩

|質多羅以,偈答言

作施無畏 人故來此

賜 求乞

丰

尼 施

본 無

敎 畏

於汝

仙

人

有

施 釋 無

羅斯

習近

帝

故畏

聞:阿修羅王瞋恚熾盛

往詣毘摩質多羅

间

時彼空處仙人。

修羅王所。而說,偈言

稱:歎諸天。聞已順志熾盛

衆損滅。時毘摩質多羅阿修羅王。聞仙人 訊。然後還去。以是當,知。天衆增長阿修羅 質威儀法。除法五飾,來;入園門,

周遍問

然後還去。

彼仙人言。 此是賢士。

善好眞

脢

爲。殺於何等 為殺於何等 m 丽 得 得安隱 ī. 憂 畏

> 爾時世 尊說,仍答言 ****6** 雅. 垫 肵 讃 釱

被苦種滅故 職患為毒9根 生兒 惡 賦 患 电减函彼 岩種子 賢 而 心顶 **聖得** 所無 7} 徘 無 安 稱憂 $\overline{\mathcal{Z}}$ 歎 畏 段 眠

(FII) 去 告語。今世間人。不賢不善不好不類。 月八日十四日十五日。及神變月,受戒布薩。 今世惡,畏,後世罪,行施作福,受,持齊戒,於 孤獨園] 獨時世色告:諸比丘,於。月八日, 王當、知。今諸世間。無、有,多人供養父母,乃 王即往諸三十三天集法聯堂百天帝釋天 有,多人供:養父母,乃至受戒布薩者。時四天 父母:乃至受戒布薩。諸比丘。爾時世間, 灭王自下"世間"觀"祭衆生" 爲"何等人,供義 供。後父母,乃至受戒布薩。至,十五日,四大 至"十四日"遺"太子"下觀"終世間"爲"何等人" 養父母沙門婆羅門宗親奪重作。諧福德見。 大天王勅遣。大臣,案。行世間,爲何等人,供。 至受戒布薩,時三十三天衆聞,之不,喜。轉相 如是我聞。 時佛住。含衞國祇 無

爾時釋提桓因聞。佛所說:教喜隨喜作。 禮

罪,故。諸天衆滅。阿修羅衆當,漸增廣。 實行,不,供,養父母,乃至不,受戒布薩] 。阿修羅梁當,顺坍廣。諸比 緑斯 無具 加

布薩者 四天王至三十三天集法講堂,白天 爾時世間。若復多人供養父母,乃至受戒 ●於二旋② ●編二版圖 ●複二胺圖③ ●興二有圖 ●~\$. 11.3.1.Chetvā. (No. 100(45)) ●(佛]—圖 ●眼二根②●** ●4 ●② ●阿等法二於何等③ ● 風上蛇員 ● 強二我② ● 彼二括●②,活灸⑥ ●8~A. HI. 37. Devalūta. (No. 100 (45))

釋天王當

知

今諸世間。多有"人民

供

天衆皆數喜已。 人民,供養父母,乃至受戒布薩。 阿修羅衆斌。 轉相告語。 母 乃 一受戒布薩。 **介諸世間** 諸天衆の増廣。 卽說 人偶言 時三十三天心皆歡喜。 賢O聖真質如法。多有a 時天帝釋知。諸 絲斯福德

爾時世尊告,諸比丘 如 人月 我 入 胂 (所修行 月八 八 日 天帝釋所說偈言 彼 受 十四 如 八 十四 十 十四 + 五 是 支五 修齋日

H

比丘。諸漏已盡。所作已作。醮諸重擔: 患不, 脱, 生老病死憂悲惱苦,故。 非善說。 及若 我 神 《所<u>修行</u> 《授之月 所以者何。彼天帝釋自有。貪恚癡 受;持 彼 亦 如人是支 若阿羅漢 修齋日 断諸

有結。心善解脱。說,此偈,言 及 《我所,修行,《神變之月 八月八日 受持 + 四 如八 -}-支 五 修齋 日

此偈則爲,善說。 丘離。貪恚癡。已脫。生老病死憂悲惱苦,是故 如是《說者。則爲:善 佛說,此經,已。 説 所以 彼 亦 者何。 **| 諸比丘聞補** 。阿羅漢比 是

因所語 9(三〇如是我聞。一 病困篤。 摩質多羅阿修羅王疾病困篤。 孤獨園 摩質多羅阿修羅 **|釋提桓因|言。憍尸迦。** 爾時世尊告。諸比丘 我療治介得安隱 言言 一時佛住。 汝當,授,我幻法, ||舍衞國祇樹給 過去世時4里 釋提桓因語. 當,知我今疾 往詣釋提桓 我

> 當療治 去。令,汝病。差可,得,安隱。 時毘厥質多羅 幻法。 若學者令,人堕,地獄,受,罪無量百千 修羅幻法,者。當治,汝病,令,得,安隱, 羅言。諸人當,知。我今疾病困篤。往,詣釋提 阿修羅。即往,至諸阿修羅衆中。語。諸阿修 者。當、授,帝釋阿修羅幻法、爾時毘糜質多羅 羅語。帝釋,言。 修羅復往。帝釋所。說 修羅,語,毘摩質多羅阿修羅,其彼天帝釋質 當,往爲,彼說。 阿修羅幻法,時有。 一詐僞阿 桓因所,求。彼治病。彼語、我言。 汝能授。我阿 好信不。虚偽。但語、彼言。 ·彼天帝釋必當,息。意不。復求學,當,言汝 汝病 令得安隱 我當還問,諸阿修羅衆,聽,我 毘摩質多羅 天王。此阿修羅 我今 阿 阿 修

歲法王 令,人堕,地阿修羅幻 書 無 休 息狱伤

佛說 · 韓盧閣那子婆稚阿修羅王。 叉三爻如、是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 偽賢善質直。汝等比丘。正信非家出家學道· 因於,三十三天,為,自在王,長夜真實不幻不 孤獨園。爾時世食告。諸比丘,時有天帝釋及 寂滅休息得力安隱,佛告。諸比丘,釋提桓 如時 亦應,如,是不幻不偽賢善質直,當。如,是學「 天帝 '是幻術非' 我所須,汝且還去。 令,汝身病 是朝時 供詣 佛 天帝釋語,毘摩賈多羅阿修羅, 言。 止 此經,已。諸比丘問。佛所說、數喜奉行 釋及幹应 (X) 肵 那子婆稚 稽:首佛足,退坐,一面 有 [in] 修羅 絕妙 之谷 Ŧ بِلَا

阿 修羅王說 光明普照 |傷白 佛 祇 樹給孤 獨 園 爾 胩 鲱鱼 開●那

辟 天帝釋復說,偈言 當勘 利 滿足 方 e 便 何 必 須復 令,利 方 滿 便足

我說 告言。汝等所說、二說俱善。 說 是偶,已俱白,佛言。 人動方 利 滿足 已 世傳。何者善說, 忍 然今汝等復 無過 世

當 世 彼 利人知問滿勤世諸 彼 切 滿動世諸衆 衆 生 已便合合生類 修必則及各 悉 忍無利 爲 與非 第 À 쌹 求 求 常 過滿 肵 Z 上足法義應利

聞,佛所說。歌喜隨喜作,禮而 忍。讚歎於忍。佛說此經 爲自在王、修行於忍。 爾時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三 丘。正信非家出家學道。 亦應,如,是修,行於 爾時天帝釋及 **四比盧間那子娑稚阿** 激激於忍。 Ē 諸比丘聞 汝等比 修羅王 佛 天

報加 佛 天帝釋,白,佛言。世尊、我今受,如,是戒,乃 孤 **9**(HHO) 如,是我聞。一 所說。歉喜奉行 常 釋受 法住,世。盡,共形态。有。惱,我者。 學要不.反 獨圖。爾時世章告。諸比丘, 惱於彼 如 戏 時毘摩質多羅阿修羅王聞 ガ (至佛 時佛住 法 生 合衛國派樹 世 過去世時 、羅夫 形 有 天 至.

便 修 必 令 利 潚 上足 Ŕ

9 (設)-®, 設二之後**物 0**~8. 11. 3. 3. Māyā (No. 100 (47)) © 0~8. 11. 1.8 .Verocana. (No. 100. (50)) 9~Verocana. 9(形)**-②** C~S. 11. 3. 3. Māyā [No. 100 (47)] ⑤里摩賈多羅阿修顯王 ~Vepacitti ●第二素●金 9(增)-⊜ ○完二接⊜ 四余二生9分3 - S.11.1. 7. Nadubbhiyam (No. 100 (48)) ■要二惡(2

九

,是戒 若佛 羅阿修羅王執: 持利劍: 必不,還報 羅王卽不、得、動。語,帝釋:言。汝今豊不、受,如 訤 法 阿修羅言。 帝釋答言。汝若約誓不、作、亂者。然後放,汝。 成。但汝•息住受,縛,阿修羅言。 言。阿修羅住。縛、汝勿、動,毘摩賀多羅阿修 有 作。然後放放。時毘摩質多羅阿修羅王即 劍 |逆||道而來。時天帝釋遙見| 耶 ·法住世、 数其形态; 有 · 恪 · 我者 · 放.我當。如法作,帝釋答言。先如 我不反報 天帝釋答言。我質受,如,是 加 逆 ľä 於彼 道而來, 印遙告 今且放,我。 、毘摩賀多 阳 已 狨

若 語欲 **競之之** 亂 所 所 趣趣 趣 謗 及 闻 毀 膜 被 賢 恚 垩 肵 趣趣趣

且汝今住。納汝勿動。彼即求脫。我告,彼言。修羅言。汝不,受,戒耶。我即答言。我實受、戒。 見已語言。阿修羅住@住。縛、汝勿、動。 雷 若作。約督。不作、亂者。 羅王聞。我受我,手執,利劍,隨、路面來。 我遙 壽有。惱、我者,我不,反報。毘麼質多羅阿修 胁 释提桓因復告言。放,汝令,去。隨,汝所安,爾 天帝釋合。阿修羅王作,約醫,已。 佛前受如是我,乃至佛法住世。盡其形 "稽"省佛足"退坐"一面",白,佛言。 「且當,放,我,當,說,約替,我即告言。 當, 令, 汝脫, 阿修維 .世尊. 我 往詣佛 彼阿

然後放放。彼 欲 証 之所 班 趣 即說個作 贕 黢 1, 彩雲,言 患 肵 趣 趣

> 是法,不。彼阿修羅復爲。晚寬,不。 数喜隨客作,體而去 亦不。復敢作。 嬈亂。 帝•釋一善哉善哉、汝要彼約智。如、法 ·是世君。我要彼阿修羅王令,說 若 作 嬈 亂 爾時天帝釋聞 趣 间 彼 趣 約暫 佛所說 不違 佛告天

是行:不燒亂,亦當,歡,放不擾亂法! 法,汝等比丘。 天,爲,自在王,不,爲,娩亂,亦常讃, 歎不嬈亂 爾時世尊告:諸比丘. 彼天帝釋。 經,已。點比丘問,佛所說。歡喜奉行 雜阿含經卷第四十❸ 正信非家出家學道 於。三十三 。佛說 亦應如

雜阿含經卷第四十

氏。程曼。 日,有時得受齊戒,有,時不,得,於神足月, 功德,不。諸釋氏白,佛言,世尊。我等於諸齊 諸瞿曇。於、法齋日及神足月。受;持齋戒,修。 禮,足退坐,一面,爾時世等告, 諸釋氏, @(11三)如是我聞。一時佛住。@迦毘羅衞國 煩惱人。憂悲人。惱苦人。何故於諸猶日,或 有、時務戒修、諸功德、有、時不、得。佛告、諸釋 尼拘律園"時有"衆多釋氏"來" 詣佛所" 功德或不得 齊戒或不得 於神足月。 汝等不,獲,善利,汝等是。憍慢者。 朱天竺三藏求那跋陀 諸雅坐 聲人求.利 或得, 齋戒,作 汝等 稽首 日增 喜作,體 佛說此

趣 爲 彼 如是士夫錢財轉增。 鏠 Ę Ŧ 日十六錢、六日三十二錢,如是 П 鏠 H 峢 鏠 三日 124 錢 ∃: 卫 H

氏答言。不也世然。佛告釋氏。且置年歲,藥 年二年一年。喜樂心樂多住,禪定,以不。 爾定。寧得以不。釋氏答言。不也世尊,佛告。 復欲,令,我於。十年中一一向喜樂。 心樂多住 長者白佛 如是世餘佛告,釋氏云何瞿曇 常增長。八日九日乃至一月。錢財轉增废耶 善哉世尊。我從一个日於、諸齊日、當、修、強戒 進,以是因緣,得,百千萬歲一向喜樂心樂多 月十日九日。乃至一日一夜我教化:至,共明 年: 若九年八年。 乃至一年十月九月。乃至一 年教化。以是因緣。彼人則能百千萬歲。 聲聞中有。直心者,不諂不幻。 我於。彼人, 氏答言。不也世尊。佛告,釋氏,我今語 乃至一日一夜。喜樂心樂禪定多住,以 耀定,以不。復置,一月,鄭得,十日九日八 得。十月九月八月乃至一月。喜樂心樂多住 釋氏,若得, 九年八年七年六年五年四年三 果。以,彼士夫先得,真須陀洹,故。 住禪定,成,就二果,或 8斯陀含果。 8阿那含 旦能令。勝進、晨朝教化。乃至日暮能令.勝 向喜樂。心樂多住禪定。斯有是處。復置十 當。得。自然錢財物廣 釋氏白.佛 妆 不。釋 R 日

乃至八支於,神足月,受,持濟戒。 隨 修。諸功徳、佛告、釋氏、善哉程量。爲,真質要 Ð, 維 力忠施 一颗喜隨 衞 國尼

● ♥(住」一会**) ●接二級**員 ○(釋)一員**③ ・6+**(光明皇后衛文)**⑤** ・②~A. X. 46. Sakka. ●~Kapilavatthu, Nigro ●協二高員 ●新花含果~Sakadāgāmin. Φ阿那含果~Anāgāmin. ● 須陀道~Sokipatna. ● ~S. 55. 54. Gilāyana. ●息二自會

月

P(113)

如是

我聞

時佛

住

迦

毘

經已。 mī

時路釋種聞,

佛

所

復問言,汝於,妻子奴僕錢財諸物, 有,顧念, 彼若言不,顧,戀父母,者。當, 化数"誠說法"佛告"難提」若有"智慧優婆塞" 顧戀耳。旣不,由,顧戀,而得。活。用、顧戀,爲。 戀父母,不。彼若有,顧:戀父母 有 受亦行。我等今日請問世尊者智慧優婆塞 不,見。或時往見,諸知識比丘,親近供養,或 人問五欲,顧念以不。若言:顧念,當,爲說言。 不。若言,顧念,當,教令,拾。如,拾願戀父母 三種 、成,就於,佛不壞淨。於,法僧,不壞淨,以。是 以,三種會穌息處,而敎,投之一言,仁者。 時不,得。如,是廣說。 言。難提。我等或時見。如來,恭敬供養, 集論議堂。作如是論議。有: 諸釋氏, 語, 禮,足退住,一面,白,佛言,世尊, 奉行。爾時難提與。諸釋氏、俱詣,佛所、稽首 共往,指世尊所,問,如,此義。如,世尊教,當,受 夷,疾病困苦。復云何教化教。誠說法,今當 諸智慧優婆塞,有,餘智慧優婆塞。智慧優婆 近供養知識比丘,有、時不、得。又復不,知有 ,是論議。時有,釋氏,語,釋氏難提,我有,時得, 問五欲惡露不得取壞臭 。若言不,願念,歎善隨喜。 當復問言,汝於。 餘智慧優婆寒優婆夷。疾病困苦、云何教 |如來|恭敬供養,有, 時不,得。 有,時得,親| 當語。彼言。汝願。戀父母。得。活者。 *穌息處,而敎授已 園 中 "時有"衆多釋氏,集,論議堂,作 乃至如,佛所,"教誠"當 常, 復問言. 處 o 歎善隨喜,當 者。當 教令 我等諸釋氏 如 . 汝願-美上 或時 汝富 可 我 赥 頖 傦 所 者

聞,佛所說,歡喜隨喜作,禮而去 壽命。解脫涅槃。佛說。此經,已。 教"誡教授。令,得,不遇涅槃、猶如,比丘百歲 離有身顧念。樂於涅槃寂滅之樂。爲上爲 常變壞之法。有,行滅涅槃出雕之樂,汝當拾 、勝、 彼聖弟子已能捨離有身顧念。樂、涅槃、 欲歡善隨喜。當,復教言,有身之欲。亦復無 上妙欲無常苦空變壞之法。 已顧。念天勝妙欲。歎善隨喜, 天上五欲。若復彼言心已遠離人間五欲。先 天五欲。若言已拾.願念天欲。 妙五 **歎善隨喜。如,是難提,彼聖弟子先後次第** 狄 ,教令,捨,離人間五 諸天上有身勝 欲 復語,彼言,天 顧:念有身勝 释氏熊提等 教令志 顯

6(二量) 就佛說此經已 故然。菩提。所謂善利者。於,佛不壞淨。於,法 我當於佛不壞淨。 提,莫作是語,我得。審利,得,與:世尊,親屬, 拘律園中。 隨暮作,體而去 不壞淨。 「釋,首佛足,退る坐,一面。白,佛言。善哉世 我等快得,善利,得,為,世尊親愿,佛告, 菩 如是我聞。一時佛住。迦毘羅衞國尼 聖戒成就。是故菩提。當、作,是學, 時有。釋氏|名曰。香提] 釋氏菩提聞:佛所說,歌喜 於法僧不壞符。聖戒成 來請佛

睭

佛所說 數喜奉行

@(IIIE) 如,是我聞,一時佛住,迦毘羅衞國尼 以、得於、佛不壤淨成就因緣,故。來,生於此 壞洋戒成就因緣往生者。皆大數喜熟言。我 拘律國中。爾時世奪告。諸比丘,若聖弟子得。 於,佛不壞淨成就,時若彼諸天先得於,佛不 彼肇弟子。 今得,於,佛 不墩淨成

> 孤獨聞: 奉行 道分親近一善男子。聽一正法一內正思惟。 《(1176)如是我聞。一時佛住。舍衞國: 經,已。諸比丘開,佛所說,歉喜奉行 法向"佛說,此經,已" 法 僧 以 是因 不壞準 ,解時世尊告。諸比丘,有。四種須陀洹 緣 聖戒成就亦如,是說 亦當,復來,生此善趣 諸比丘聞,佛所說,歡喜 天 佛 [祇樹給 巾 法次 說 於 밢

孤獨園。 墩淨。 就者,當,知是須陀洹。佛說,此經,已。諸比丘 淨。於,法僧,不壞淨。聖戒成就。是名,四法成 孤獨國。爾時世尊告,諸比丘,若有,成就四法 (11年) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 四(三氢)如,是我聞。 者。當、知是須陀道、何等爲、四。謂於,佛不壞 已。諸比丘閒。佛所說。歡喜奉行 分。何等爲、四。謂於、佛不壞淨 聖戒成就、是名類陀洹分佛說 弼時世尊告,諸比丘, 時佛住。含衞國祇樹給 有, 四須陀 於 法僧 此 經 不 洹

果 9(11天)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹 法者。當,知是須陀洹。一一經如,上說 摩尼、沙彌沙湖尼。優婆塞優婆夷。 如,不分別說,如是分別。比丘比丘尼。 何等爲、四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘。 阿羅漢果。 佛說此! 經已。路比丘開 有,四沙門果. 佛 就四 式叉 所

嗅(三元) 如,是我聞。一 爾時世 學告 諸比 時佛住含貓國祇樹給 Ē, 有四 沙門 果

Ш

獨園

一数喜奉行

果。謂五下分結斷。 經一己。諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 含 悲擬薄 何等爲 阿羅漢果。 羅漢果若彼貪欲永盡。瞋恚永盡。恩癡永 須陀洹果。 一切煩惱永盡。是名。阿羅漢果、佛說, 妲 是名.斯陀含果,何等爲,阿那含 何等爲,須陀洹果. 謂須 何等為,斯陀含果, 陀洹果斯陀含果阿那含果 是名"阿那含果" 何等為" 謂三結斷是 謂三結斯 此

已。諸比丘聞,佛所說「歡喜奉行者」彼此丘盡,其形壽,常念,彼處,佛說,此經,此丘,經,行於彼處,四沙門果中。得,一一果,如獨園,爾時世尊告,諸比丘,若於,彼處,有,如獨園,爾時世尊告,諸比丘,若於,彼處,有

彌尼。優婆塞優婆夷。一一四經如上說,如是比丘。如是比丘尼。武又摩尼,沙彌沙如,經行處,如是住處坐處臥處。亦如是說。

孤獨園。爾時世雙告諸比丘。 9(1回) 如是我聞。一時佛住。各衞國祇樹給 佛說此經已。諸比丘開佛所說。 爭。聖戒成就、福德潤澤、善法潤澤、安樂食。 成就。福德潤澤,善法潤澤。安樂食,法僧不壞 觸食。意思食。融食。如是四種。福德潤澤、善 2(1三)如是我聞,一時佛住,含衞園祇樹給 法潤澤。安樂食。何等爲。四。謂於,佛不壞淨 狐獨園。爾時世尊告諸比丘。如。四食於。四 大。衆生安立饒益攝受。何等爲,四。謂"搏食 戒成 佛不壞淨成就 扩 法不壞淨 徳 潤澤。 善法潤澤 於諮問法可意愛 福德潤澤。 如. 上說, 差别 安樂食。 善法 教芸奉行 潤澤 念 佛

> (三) @(Hill) 如,是我聞`一時佛住 含衞國祇樹給 五河聲經說,乃至說。楊佛說。此經,已,諸比 彼聖弟子功德果報。不可,稱量19得。爾所福 孤獨園。爾時世尊告。諸比丘,如,上說,差別 佛說。此經,已。諸比丘間,佛所說。歡喜奉行 施。聖戒成就。福德潤澤,善法潤澤。安樂食。 丘聞:佛所說。歡喜奉行 爾所果報,然彼多福隆,大功德積聚數,如前 者如是四種。福德潤澤,善法潤澤、安樂食。 垢衆多住、行解脫施。常施樂, 於捨, 等心行 米 孤 說 獨園 。於、佛不壞淨成就著。稱德潤澤,善法潤 ĴŁ 安樂食。若法若傑。垢繩衆生所。心雕怪 經 如是我聞。 爾時世發告。諸比丘 Ę 諸 比丘間 一時佛住 佛 肵 īψ 如:上說 差別 **含衞國祇樹給** 数喜奉行

於 此 壞淨成就 今生天上。一天子白,佛言,世尊,我於,僧不 我於,法不壞淨成就。緣, 此功德, 身壞命終 身壤命終今生,天上,一 於,佛不壞淨,於,法僧,不壞淨,聖戒成就,時 ◎(11毫)如,是我聞。一時佛住《含衞國祇樹給 佛言。世尊、我成一就於佛不壞淨緣此功德 天子從,座起整,表展, 稽, 首佛足, 尊告。諸天子。 善哉善哉、諸天子。 朝來點佛所「稽首 @禮是退坐」一面「爾時世 孤獨園,爾時有,四十天子極妙之色,夜過晨 一天子自 功德 佛前 身壞命終今生天上時四十天子各 佛 自記,說須陀洹果,已。 緣 此功德 i 世發。 身壞命終个生天上 我於華戏成就 子白佛言。世年 即沒不現 汝等成,就 合常白 緣

果,已。即沒不圖現子,八十千天子。各於,佛前。自記。說須陀洹子,八十千天子。 六十千天子。 七十千天子。 四十千天子。二十千天子, 四十千天子。二十千天子, 如,是四百天子。八百天子。十如,四十天子,如,是四百天子。八百天子。十

形 心控形。正觀而進。佛告、比丘、於、意云何。比 四(三) 如,是我聞。一時佛住,四舍衞國 言。世母是法祖法眼法依。『唯願廣說。諸比 御心の飲形。而入他家,迦葉比丘如,月鹭 明目士夫。臨深登峰。攝心斂形。難 陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當如月 、生嫉想,亦不。自舉。亦不、下、人。如是像 貪樂於他得利。他作功德,欣若在己,不 富為汝說,若有比上。 丘聞已當,受奉行。佛告。四諸比丘、辭聽善思 丘。爲何等像類。應。人。他家。諸比丘白。 住。亦如:新學、惭愧軟下。 諸高慢。 如是比丘。如:月壁住。亦如:新學 如。新學、慚愧軟下。攝心斂形、而入 而不他家如明日士夫。 於他家心 臨深登峰。御 `慚愧軟下 (他家)如 亦 御心控 速動前進 維著 生 佛 舾

也世質。 下 人。 比 丘 著不縛不染之心。而人,他家,於,他 作。功德。欣若、在、己。不、生。嫉想。不 不縛不染心。 此手。寧著,從轉、空染、空不。比丘白, 爾時世章以,手捫,摸嚴空,告 應入他家 其唯迦策比丘處,人。他 佛告。比丘、比丘之法常如是。 而入。他家。唯迦葉比丘以。不 諸比丘 得 门 煜 利及 佛 亦 示 不

於 不及不著不今 顏 不著思比佛比伽控聲下進如佳蘭 這天千十 ①±=陳② ② ③ ⑥ ⑥(1131-1134)~8, 55, 31-33, Abhisandha, ⑥梅=梅⑤ ⑥(43)—⊜ ⑥~8, 55, 20, Deracārika, ◎æ=佛⊜③ ②現=皮⑤ ③Candropama (Hosrnle, P. 40)~8 16, 3, Candupama, (No. 100 (111)) ⑤含素汤~Sāvatthī, =王分拔⊜ ⑤前 =單⑥ ⑤數=拉⑤ ⑤唯二惟⑤ ⑪(計)—⊜⑤

爾時世餘復以下門提廣冬一告 路比

Īī.

帕施非,漸施,多施非,少施, 勝施非,陋施, 速,入,他家,作,如,是念,被當,施,我,莫,令,不,施 法眼法 意云何 其心退沒。 @(二至)如,是我聞一一時佛住,含衞國祇樹給 佛說。此經1己。諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 如來正法律,乃至令,法久住,心。爲、人說法。 e說。是故諸比丘。當,如是學,如是說法。於 以"如來正法律"乃至令"法久住;心。而爲,人 法'唯迦葉比丘有"如,是清淨心'爲,人說法。 、令,正法久住,心。而爲,人說。是名, 淸淨說 樂。以是正法因緣。以該心悲心哀愍心,欲 苦,如、此衆生間。正法、者。以、義饒益。長夜安 離諸熾然。不、待,時節,即此現身, 爲人說法。作如、是念、世母顯。現正法律。 湯藥,如是說者。名不清淨說法。若復比丘 淨信心,爲,本已。當得,供。養衣被飲食臥具 比丘,作。如,是心,爲,人說法。何等人於,我起 行。佛告。比丘。諦聽善思。 兵 施非 緩施,以如,是心,而至,他家。 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘,若有,比丘,欲 ıΕ 迦葉比丘心常如是以。不著不縛不染之心! 諸比丘白,佛言。不也世尊。佛告: 比丘"其唯 ,施。乃至緩施。是比丘心則風辱。以 向。涅槃。 應清淨說法。諸比丘白佛。 我今此手。寧著、空縛、空染、空以不 自生障 • 関 而諸衆生沈; 溺老 唯願廣說。 出家之人卒至。他家。 諸比丘閉已當, 受奉 若復比丘欲 當爲汝說 病死 憂悲惱 世算是法根 |何等像類比 綠自覺知。 是因緣 苦他不 何由 . 人他 岩有

世尊。今《世比丘難、可、教授、或有。比丘、 "誠教授。汝亦應、爾、尊者摩訶迦葉白,佛言。 @誠教授,所以者何。我常爲,諸比丘, ♥(三元) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 ,是念,而入,他 施非不 事。時拿者阿難即默然住。 阿難,言。汝且 年少比丘。少智惡智。尊者摩訶迦葉語。尊者 葉|言。且止尊者摩訶迦葉。且忍尊者迦葉。此 阿難住於佛後,以扇扇佛。語,尊者摩訶迦 摩訶目揵連弟子。彼二人共靜』多聞,各言汝 說。摩訶迦葉白,佛言。世尊。我見,有,兩比丘 、忍、聞、說:佛告:摩訶迦葉,汝何因緣作,如,是 告,尊者摩訶迦渠,汝當,爲,諸比丘, 說法教 往詣佛所,稽首禮,足退坐,一面,爾時世尊 庭子母講堂。時尊者摩訶迦葉晡時從、禪覺 孤獨園,爾時尊者壓訶迦葉。 住。含衞國東園 此經,已。諸比丘聞,佛所說、歡喜奉行 何由得施,非不施乃至速施非緩施, 作"如"是念"而入"他家",出家之人卒至 家,若彼不施,乃至敍施, 非.陋施。速施非.綏施.作: 是言,大師語、汝。時彼比丘卽受、敎,至,槃*鶥 丘,汝往:至彼蝶9爛比丘阿*浮毘比丘所 來當,共論議,誰所,知多,誰所,知勝。時尊者 亦不,退沒,不,生,隱。礙 名。槃稠。是阿難弟子。二名。 ●阿浮毘,是 施頭施非漸施 默然。 家。 是故諸比丘。 "莫,令,我於,僧中, 問, 汝 唯迦 葉比丘。 是比丘心不, 屈辱, 如,是念, 多施非,少 爾時世尊告,一比 當如 說法教 而 施騰 他家 是學。 作如 至他 佛說 作 不 施

丘阿*突

毘比丘所。作

[是言] 大師語

妆

爾

尊者摩訶迦葉白,佛言。

世尊

今諸

禮足退坐:一定子母講堂: 佛足。重白佛言。悔過世傳。悔過善逝。我想 9(11光)如,是我聞。一時佛住,含衡國祇樹給 自知,罪。自見, 罪。 人應,共諍論。誰多誰勝耶、時二比丘前禮, 佛台。二比丘。 讖 論議。 比丘 者何。我常爲諸比丘|說法教。誡教 孤 減 終不,退回滅,所以者何。若有,自知、罪自見、罪 儀戒生。我今受"汝憐愍"故。 我癡。不善不辯而共諍論、佛告"二比丘。 槃,耶:二比丘白,佛。如,是世尊。佛告,二比丘, 至優0波提含。 波提舍等法,而共譯論。各言汝來*試共論 夜·受記·伽陀·優陀那·尼陀那·阿波 尊。佛告:二比丘,汝等持,我所說修多羅。 褩 "餓豬比丘,爲,諸比丘,說法教"誡敎授。所 知見四悔過。於"未來世,律儀戒生。終不"退* 知,罪悔過愚癡。 汝知我所說修多羅乃至優波提舍。 帝四月多伽·闍多伽·毘雷羅·阿泽多達四摩·優 獨園 调 時二比丘間,佛所說。數哥隨喜作,體 所。稽首禮,足退住。一面。 誰多誰勝耶。二比丘白、佛。 不也世尊。 汝等二人質共諍論。各言汝來 誰多誰勝耶。二比丘白,佛言。 比丘 。爾時尊者摩訶迦葉。 , 晡時從, 阿浮毘比丘 面,佛告, 迦葉, 汝等不,以,我所說修多羅乃 而自調伏。白止息。 不善不辯而共諍論。 知見悔過。 禪覺詣,世尊所] 答言奉 汝當 教 住。含循國東園 令,汝善法增長 爾時世尊告。二 於,未來世,律 数 自求, 沒 FÈ 汝愚癡 質爾 ęņ 授 **个**已 稽首 俱 而去 汝 置 护孤 往

日夜,善法退"減不,能,增長,世尊。若有,士能,令,心住,善法,況復增進。當,知是難。隨其 夜常水, 勝進,終不,退滅,佛告,迦葉,如,是如 迦葉次第廣說,時尊者摩訶迦葉聞,佛所說, 不忍不恨定心正念智慧是則不退。如是人 *悼悔疑惑。是則不退、身不弊暴心不。染污。 法,精進慚愧智慧。是則不退。不貪不恚睡眠 夫,於,諸善法,信心清淨。是則不退,於諸善 人於。諸善法。無精進慚愧智慧。聞,說法,者 忿恨失念不定無智。聞,說法, **若人貪欲瞋恚睡眠 ●掉悔疑惑。** |無,信心|者。是則退滅。亦如| 若有。比丘。於諸善 當,有,比丘不忍 作是說。 此人日 若惡智 尚不 者。 掃衣功德, 數。說乞食功德,於, 糞精衣比丘所。 歎. 說養 說。佛告·迦葉,昔日 ·阿練若比丘。於,阿練 若比丘所[歎]說阿 練若法。於。乞食比丘所, 當,受奉行。佛告,迦葉、諦聽善思。 依 唯 願世 若少欲知足。修行遠離。 **尊為,諸比丘** 說法。 諸 當為汝 比丘聞

彼則退沒。 身行傲暴。

世尊。如是e比諸惡人者。

彼則退沒。

法,無,信敬心,若聞,說法,彼則退沒。

雕訶迦葉白,佛言。

世尊。

不喜,佛告"迦萊,汝見,何等因緣,而

丘

一難可

爲

說法

治說法者。

E

者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比丘難,可、 佛足,退坐,一面,爾時世尊告,摩訶迦葉, 孤獨園。爾時拿者摩訶迦葉。住,含衞國東園 **9**(1150) 如,是我聞。 忍不喜。佛告,摩訶迦葉。 爲,說法教"誡教授,有,諸比丘,聞,所說法,不 常爲,諸比丘,說法教"誠教授。 當,爲諸比丘,說法敎*誠敎授。所以者何。 鹿子母講堂、晡時從、禪覺來、詣佛所。 **教喜隨喜**。 摩訶迦葉臼,佛言。 從、座起作、體而去 一時佛住,含衞國祇樹給 世尊是法根法眼 汝何因緣作,如是 "汝亦應 稽 爾 我汝 實 首

藥者。 飲食臥具湯藥者與尊者相習近者。亦當、豐。 如是年少比丘。 來者,大智大德。能處,財利在被飲食臥具湯 足衣被飲食臥具湯藥。若復年少比丘見。彼 名字。爲"誰弟子"歎"其福德"能威"大利农被 藥者。與共言語。恭敬問訊。叛言善來。何某 佛告。迦葉,若是年少比丘見,彼阿練若比丘 如,是讃•咦。 時若彼同住同遊者,則便決定。賢善,如,其法 •像類,有,沙門義,有。 沙門稅, 者,汝名,何等,爲,誰弟子,讓、座令、坐。 歎,其作職,若見,其人,悉共語言。 隨,宜熙,勞善來 其所行,"讃歎稱說。 迦葉。若於。阿練若所,數 來者,知見大德。能威。財利衣被飲食床臥湯 當,得,安樂饒益,佛告,迦葉,今日比丘見,彼 比丘應。 起出迎恭敬禮拜問訊。 乃至彼同住 來讚:數阿練者法:乃至漏盡身作證: 彼年少 隨,順彼行,不,久亦當,同,其所見,同,其所欲, 說阿練若法。乃至漏盡比丘所。蘇證漏盡身 便。正念正定。智慧漏盡。身作證比丘所。隨: "大映障" 惡不善法" 不、久賞、得、自義饒益、如、是恭敬者。長夜 能威。大利衣被飲食以具湯藥、迦葉。 斯等比丘為沙門忠為、梵行溺 長夜當得非義 煩惱之患重受,諸 不 午饒盆苦! 、精勤方 ŦΪ

者。於諸善法,日夜增長。況復心住。

·是。於·諸善法

燃生死 "當"如,是學,佛說"此經,已。 未來苦報。 正念正定。正智滿盡。 一時佛住。含衞國祇樹 生老病死 憂 。身作證 (悲苦惱。 修行这雕。 食者 者 是 癱

有聞者。 孤獨圍. 稱譽讃歎。 薬閒 @稱:数囊播衣乞食法,佛說 告, 迦葉,善哉善哉。迦葉。汝則長夜多,所,饒 阿練若,養婦衣乞食。讃,歎養婦衣乞食法 、足退坐,一面,爾時世尊告。摩訶迦葉:言。 汝鹿子母講堂:晡時從:禪覺詣,世奪所,稽首禮 《三三 如,是我聞。 法者。我所"長夜稱譽讚歎、是故迦葉。 稱,數頭陀法、者。則稱:數我,所以 益,安,樂衆生,哀,愍世間,安,樂天人,佛 行者之所,奉事,彼於,長夜,智,阿練者, 讃,數 出家日久梵行純熟。爲,世尊,所,歎。智慧梵 法得。安樂住義,復爲。未來衆生,而作。大明 掃衣乞食。佛告"迦葉"汝觀,幾種義,習.阿 世尊。我已長夜習。阿練若,讃: 歎阿練若; 可,住,僧中,著,居土壤色輕衣,迦葉白,佛言。 精動方便。 稱譽讃歎。冀掃衣乞食。少欲知足 故迦葉。當一如是學,爲一阿練若,於,阿練若所, 未來世衆生當,如是念,過去上 座六神通 乞食法,迦葉白佛言。世傳。我觀二種義,現 若,讃,歎阿練若,粪掃衣乞食。 讚,歎歎掃衣 今已老年耆根熟。羹掃衣重。我衣輕好。汝 訶迦葉聞 佛所說 數喜隨喜作 禮而去 若有,毀。時頭陀法,者。則毀於我。 佛 。爾時尊者摩訶迦葉。住,含衞國東園 所說 **靜心隨齊。長夜皆得。安樂饒益:佛** 数阿練者. 一數喜隨高作 囊掃衣乞食 尵 此經 而 >者何。 若有 告迦 剪 阿練 練 糞

此半座。我今竟知。誰先出家,汝耶我耶。彼諸 ,有.儀容,而來。衣服®佯佯而來。爾時世尊知 (EE) 是 諸比丘心之所念。告。嚴訶迦菜。善來迦葉於 所,起,輕慢心,言。此何等比丘。衣服飽陋。 摩訶迦葉從,遠而來, 見已於,尊者摩訶迦葉 爾時世傳無數大衆圍繞說法。時諸比丘見。 練若床坐處,長鰵髮著,弊 @納衣,來,詣佛所, 夜。彼 智。生死智 想非非想入處。神通境界。天耳他心智。宿命 第四禪具足住。若日若夜若日夜。我隨所欲 我、離、欲惡不善法。乃至初禪具足住 具足住。若日若夜。若日夜。靡訶迦葉亦復如 諸比丘。我雕。欲惡不善法。有覺有觀。 葉同。己所得殊勝廣大功德。爲,現,衆故 時世尊復欲、登悟諸比丘,復以、尊者摩訶迦 安。尊者摩訶迦葉稽:首佛足:退坐:一面,爾 拿 以。半座,爾時拿者摩訶迦葉合掌白,佛言。世 者。彼尊者摩訶迦葉大德大力、大師弟子。請 比丘心生。恐怖,身毛皆堅 夜若日夜。我欲,第二第三第四禪具足住,若 思喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非 供 若夜若日夜。彼摩訶迦葉亦復如是。乃至 。佛是我師。我是。弟子、佛告:迦葉,如是如 中 我爲。大師,汝是弟子。汝今且坐。隨,其所 迦葉比丘亦復如是。 若日 一爾時尊者靡訶迦葉。久住,含衞國阿 如 蓺 是我聞。 犘 若夜若日夜。爾時世尊於、無量大 漏盡智,具足住。 詗 一時佛住 同 己廣大勝 並相謂言。奇哉尊 乃至漏盡 6智具 含衞 若日若夜若日 妙 國祇樹給 言若日若 劲 初禪 德 告 無 葉。 諸

(MEII) 說。月譬經。 数 聞世尊如來應等正覺所,四知見,於,大衆中, 癡老嫗。智慧薄少不,曾修習,故 者阿雞語,拿者摩訶迦葉,且止當, 9%,此。愚 難。我是版針兒。汝是針師。於,汝前,實耶。奪 難陀北丘尼心不』喜悅, 口說, 惡言, 云何阿 口說,惡言。聞已語。奪者阿難。汝看,是偷羅 者摩訶迦葉。聞,偸羅難陀比丘尼心不。喜悅! 梨阿難轉提訶牟尼前,為,諸比丘尼,說法。拿 於針師家賣,阿梨糜訶迦葉亦復如,是。於,阿 提『訶牟尼前、爲、比丘尼、說法。譬如、販針兒 惡言。云何@阿梨·摩訶迦葉。 於,阿梨阿難神 喜已。時。偷羅難陀比丘尼不,喜悅,說,如,是 葉爲。諸比丘尼。種種說法示教照喜。 示教照 摩訶迦葉阿維足,已。退坐,一面,拿者摩訶迦 疾敷。床座,請令、就、坐。 遙見,尊者摩訶迦葉。 拿者阿難。 共暫過,比丘尼精舍,即便往過。 時諸比丘尼 食尊者阿難語,尊者慶訶迦葉,日時太早。可。 訶迦葉。拿者阿難。著、衣持、鉢、入,王含城,乞 城,乞食,貸者摩訶迦葉默然而許 靡訶迦葉,言。今可,共出, 耆闍崛山,入,王舍 山,時尊者阿難詣。尊者摩訶迦萊所,語,尊者 竹園、拿者摩訶迦葉。拿者阿難。 常如新學 常如,新學,如,是廣說爲說。 比丘開 如是我聞。 佛 耶 所 "誡教授。比丘當如,月費生。 說 阿難答言。不也尊者摩訶迦 一数喜奉 一時佛住 時諸比丘尼禮[奪者 阿難 Ŧ 含城迦蘭陀 。阿難。汝6世 從遠而來。 住 如,月費,住 時母者摩 一番開幅

> 德。離。欲惡不善法,乃至漏盡通。 請,汝半座。 復6於,大衆中,以,同,己廣大功 **摩訶迦葉。** 所見,於,無量大衆中,請。 汝來坐,耶。 又復世 唯原訶迦葉比丘。阿難答言。如、是尊者摩 魔訶迦葉於,比丘尼衆中,師子吼里已 迦葉, 耶' 阿難答言。如是拿者靡訶迦葉。時 於, 無量大衆中, 口自說言。 不善法。乃至漏蟲通稱 尊以,同,已廣大之德 迦葉。阿齂。汝曾爲,世尊如來應等正覺所 說 言。比丘。當,如,月醫 如,是阿難。 |稱||数汝||阿難。 四歎。答言。不也拿者 世算如來應等正覺。 住 善來摩訶迦葉。 常 如 稱數摩訶 新 離後 學 知 訶 共

阿難 弟子, 捨,被還俗。餘多童子。時尊者阿難 、久。時世飢饉乞食難、得。時尊者阿難 ❷(110)如、是我聞。一時尊者摩訶迦葉。尊者 貫 問 肵 者阿難舉,衣鉢, 洗足已。 求.世利,人間遊行至. 南天竺. 有. 三十年少 多年少比丘,俱,不,能,善摄, 諸根, 應等正覺所知所見。 尊者摩訶迦葉語,阿難. 人拾戒還俗徒衆損滅。又今在者多是童子。 南山國土|遊行。以,少徒衆|還。王舍城。 時尊 、量。不、能,初夜後夜精艷禪思。樂…著睡眠 貧小家。二者多諸惡人以爲,伴黨 戒。阿難答言。爲,二事,故 | 尊者阿難, 汝從, 何來徒杂尠少。 從。南山國土,人間遊行。年少比丘三十 稽首體,足退坐,一面,時質者摩訶 住。王舍城耆闍崛山中。世尊涅槃未 聽三人 言。有"幾福利"如來 。何等爲二。 至, 拿者廉訶 置上 相 **|食不**| 破 制 ភា 與衆 婆故 群食 難答 迦葉 迦葉 於 常 知

阿

汝聞。

世

算如

水應等正覺所

知所

著。四袈裟衣,正信非家出家學道。以,百千金 盡,其形壽,純一滿淨。梵行清白。當剃,鬚 家空閑難,可。俗人,處,於非家,一向

價之衣:

段段割截為,四僧伽梨

岩世

間

ßaï

即自手

抸

我粪播納衣

棄以。童子

費, 尊者阿難。 毘提訶牟尼聞巳 時低舍比丘尼別, 拿者壓訶迦

不籌量故。

不一數喜,作,是惡言,云何

阿梨糜訶迦葉本

言宿士衆壞。阿難、衆極壞。阿難、汝是童子。

餘在者復是童子。徒衆消息滅不、知籌量,而 弟子,入間遊行致,令,三十弟子拾戒還俗,其

尊者摩訶迦葉言。汝於』飢饉世·與"諸 o年少 **尊者摩訶迦葉。我 《以頭髮二色猶言』並子。**

@滅,汝是童子。不,知,籌量, 阿難答言。 徒衆損滅。餘者多是童子。如。阿難汝徒衆消

云何

英,令,惡

入於

僧中

住 丽

受衆名

映

障大

衆,別爲。二部,互相嫌鄙。 尊者迦葉語,阿難

汝知。此義,如何於。飢饉時,與。衆多

年

少弟子,南山國土遊行。令,三十人捨戒還俗

乞食、至,第九日,0起,於無學。 輪聖王寶象高七八肘,欲,以二多羅葉,能 悉能爲一分別記說,令一得,決定,尊者阿難語, 惑。者。我悉能為。分別記說。 行。則可"映障"若有,於神通境界。智證有疑 便自然而得。 得。我亦如是。爲,佛法子,從佛口, 以。法財。諸禪解脫四昧正受,應答我是 葉說,是語,時。尊者阿難聞,其所說,數喜受 迦葉;以,有,如,是大德神力, 令,其決定,我於,長夜,敬,信尊, 重尊者摩訶 證智。有。疑惑:者。 尊者摩訶迦葉能爲。記 映障。若有,於神通境界作證智。乃至漏蟲作 障,者,如,是尊者摩訶迦葉。 尊者摩訶迦葉,如,是如,是。摩訶 命智,生死智,漏盡。作證智通。有,疑惑,者。我 多羅葉能映障者。如,是我所,成就,六神通 說。譬如。轉輸要@王第一長子,當,以 是 ,生,得法餘財法禪解脫三昧正受。不苦方 "於@王位"受"@王五欲"不苦方便 『誰是世尊法子、從,佛口」生,從,法化 濉 漸 敎 。臂如。轉輪惡王,實象高七八肘。 授 我八日之中。 **"** 六神通 天耳 故。奪者摩訶迦 阿難 以學 迦葉。 T.他心通。 生。 四自然而 , 法受款 若 智則 從法 如轉 **生** 是別 有正 獾 可 宿 腴 頂

令,坐,世尊即坐。以,手摩,衣狱言。迦葉。此 此次柔軟。我時白言。如是世傳。此 當、受、我羹掃衣,我當、受。汝價伽樂,「衣柔軟。唯願世尊受,我此衣,佛告。 我即聚衣以爲坐具。 我印奉 佛僧 請佛 伽 衣 衣 雜 持 阿 阿 含經卷第四十

病死憂四悲惱苦。知,在家荒務多。諸煩惱。

唯如來應等正覺。

我未出家時。

常念。生老

心。處處下道。

解解

潔 髪

輕 輕型

細 粣

此

迦葉。汝當、受、我羹精衣。

出

迦葉語。阿難,言。

我自出家都不,知,有,異師

摩訶迦葉。此恩癡老嫗無自性智,奪者摩訶 者阿難答言。且止尊者摩訶迦葉。忍、之尊者 真,口說,惡語言,摩訶迦葉本 "聞外道而費" 語。拿者阿難一汝君是低舍比丘尼。心不。數 閉,低舍比丘尼心不,歡喜,口出,憑言,聞已 牟尼令。童子名流行。尊者摩訶迦葉以,天耳, 外道。開而。已置子呵:責"阿梨阿難,毘提訶

毘提訶牟尼令, 童子名流行。

奪

含經卷第四十二

宋天竺三 一藏求那跋陀羅

●年少二比丘● ●減二減量 ●以二巳号● ●年小二少年團 ●減二減量● ●阿梨二阿梨の働[※] ●阿二門(二製® ●悲聞二語書● ●鮮二詳® ●要娑衣~ Kāsīya vatha、●僧伽梨 ~Sanghaft.● 間二間号 ● ●王二主号 ●王二正号 ●王二五帝 ●自二白帝 ●十(光明皇后原文)● ●関二門争* 0E=以**●③** ● 接二番魚

世會。如 白髮黑。養學。武藝,知。閩術法,勇健無畏苦時。有,婆羅門童子,從,東方,來。年少端正膚 婆羅門子,如,是戰士。王當賞不。王白, 言。不,賞世尊。佛告,大王。此國集軍臨職 西方,來。首陀羅童子。從,北方,來。無有。食王。有,刹利童子、從,南方,來。。轉舍童子。從, (三盟) 正善。諸術藝,勇健城館苦戰却敵。皆如 從,西方,來。首陀羅童子從,北方,來。年少端 大王。如、此戰士。加、重賞,不、王白、佛言。重賞戰不退。安住諦觀運戈能傷,能破,巨敵,云何 術,皆如,東方婆羅門子,王當、賞不。王白、佛 王當,賞不。王白,佛言。不,賞世尊。 、有.方便"不能傷被。 、有。方便,不、能、傷、彼。云何大王。如、此士夫。退弱不、能,自安,不、忍、敵觀,若刺若射。無正。膚白髮黑。不、智,武藝。不、學,術策、恐怖 退坐一面 大王。譬如,此國臨,陣戰鬪 應,施,何處,得,大果報。 一婆羅門子。從,東方,來。 貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋。 五支。成 賞世尊、佛言。大王。如是沙門婆羅門。遠 獨圖。時會波斯匿王來。詣佛所。稽:首佛足 |大福利。得。大果報。 何等為格識 、得。大果。此問復異。 。所問應,施,何處,此問則異。復問施,何處 。大王。隨心所樂處,波斯匿王復白,佛言。 如 [是刹利童子從。南方,來。轉舍童子 、是我聞。一時佛住、含衞國 ·就五支。建·立福田。 白佛言。世尊。應施何等人。 。我今問、汝。隨意答,我 佛言。 年少幼稚柔弱端 。集_諸戰士,而· E 大王 此是異 施此 断己 如是大 五支 紙樹給 田 佛 知 東方 者 言 鬬 有 佛 是 所 **9**(115%) 喜作,體 孤 佛 退

世尊復說 成就,無學定身。慧身。解脫身。解脫知見身 五支。建立 是名。成就五支。大王如、是捨:雕五支。成:就 名 "捨雕五支"何等爲,成就五支,謂無學 偈言 福田 施此田 |者得:大果報。爾時 戒身

說 高錢如禽普醬戒溪人悉衣族賢忍不 此 運 財功 唱增G数G变 是 雨如德澗表 應 自雖 賞 猆 食 棐 屖 戈 富 财 獸 經 於重 林以錢 己 豊淨 施 律 名 猛 名 注 皆 多 修 戰 野敬財卑儀 飲信數壤雲聞橋 資 族 鬬 戰 食心喜土起衆梁際施寶微備 良胃 及 涅槃 為床 成 怯 隨堪 鬦 常 田 百 行 堪 施慧 爲 雷 就 諦 劣 功 夫 施 並 深 雨 衆顧 妙福 大主良福慳欣 勇 加 士 数果心田田垢樂 田 智 田者 喜隨

獨國

時波斯還王來詣佛所。

稽-首佛足

,地從,地落,坑。從,明入,冥者亦復如,是。云

是我聞。

時 佛

住

含衞國祇樹

給

坔

面

Ħ

佛

賣

云何世尊。爲

婆羅門

死

有

人從

7.明人

'n

有

世

人,生,富樂家

種人。從,冥人,明。有。一 佛言、大王。何得、如、是。大王當、知。 選生.自 人。何等爲、四。 種人,從,明人,明。大王。云何爲,一種人,從 姓婆羅門 有二 家刹利鄉含首陀 種人。從、冥人、冥。有。 種人,從,明入,冥。 羅 家

洗血 斯冥中,復行,身惡行,行,口惡行,行,意惡行, 賤之@家、亦復爲、人下賤作使。是名爲、冥。處。 巧業家。貧窮國短命形體四憔悴。而復修,行卑 、冥入、冥。謂有、人生,卑姓家。 若生色旃陀羅 ,馬。從,馬昇,象。從,冥天,明亦復如,是, 謂有。世人,生,卑姓家。 乃至爲,人作諸鄙業, 中,豬如,有,人從、闍入、鬧。 以是因緣。身壤命終。當生思趣、墮地泥梨 家。魚獵家竹作家。車師家。及餘種種下賤工 有。世人,生。富樂家,若刹利大姓婆羅門大姓 有,人從,冥入,明。 云何有,人從,明入,冥。 終。生,於善趣,受,天化生,譬如,有, 行,口善行,行,意善行,以,是因緣, 是名爲、冥。然其彼人於。此冥中,行,身善行, 是故名爲。從,冥人,冥。云何名爲,從,冥人,明。 鷹,*泥梨中, 行"意惡行"以"是因緣"。身壞命終"生"於" 是名爲明。於。此明中,行,身惡行。行,口惡行。 家。長者大姓家。及餘種種富樂家生多諸錢 奴婢客使。廣集知識。受身端正聰明點慧 ·下,象乘,馬。下,馬乘,與。下 '捨.惡受.惡。從.冥入.冥者亦復如.是。 譬如,有,人從,高樓,下乘,於大 從,廁乙,廁 與坐床。 人登床跨 身壤 ` 是名_! 以血 F (惡趣) 謂 俞 ②~Pasenadi. ②~Vessa. ②~Sudda. ⑤伎二技会 ⑤振二震變 ⑥珠二荒零

0~S. 3. 3. 4. Issatta. (No. 100 (68)) 0~Pasenadi. 0~Vessa. 0~Sudda. 0伎士技会 0坂二震像 0 ②安士委会 四届二清会 00~S. 3. 3. 1. Puggala. (No. 100 (69)) 四第陀羅~Capdala. 四短二活会 ◎數=動®圓 二紫色 四泥梨二泥塑鲁*

間 梵

訊志

戒

所 聞

世 終。生,於善趣,受,天化生, 形 者亦復如是 。生,於善趣,受,天化生,譬如、有、人從。樓「行」口善行。行,意善行。以,是因緣,身壤命 三端殿。 如、是乃至從、床至、床。 是名爲明。 "是名」有人從,明天,明 於 此明中 ,行.身善 從 明人 爾時

1尊復說, 野**8**呰而 有富 善趣上。 見沙 當 謙 常 若 是 有貧 煙"泥 虛 折 入 ·富士 地 土 施 土 生 香 施 人偶言 門慚 而 等 門 惡 困 不多 問 苦 梵 愧 窮 \pm 道 邪 梨中 心夫獄夫惠志想失天人與訊志心人 夫 信心 持癡不 隨 從 從 持 宜 戒 施 冥 此 他 戒 憨 信 多 至 施 不 他 赤鸌 及 聞恭 世者要敬恨明世者給者 世受者敬

> 喜作,禮而去 說此經 如 費人 -**}**-Ē 等 令 Ξ 士供 波斯诺 天夫養 Ŧ 聞 佛所 從 從數 明此 施 至及 丽 說。数喜隨 入明世者

佛

,世卒起。 孤獨國。時波斯匿王 6日日身蒙歷土、來非指 ❷(三星)如,是我聞。 心方便。佛告。大王,何故說言。 如是者更無。餘計。唯當。修善。 生運盡。人道難,得、當、作。何計,王白、佛言。若 有緣未,,曾虛妄,而白,王言。 Ę 佛所。稽:首佛足,退坐:一面:佛言。大王。從 、意云何·如.是像貌大恐怖事。®嶮惡相殺。衆壞、磨.地而來。 衆生草木悉皆磨碎。 大王於 方野亦有,人來。有信有緣亦不,趙妄,而白, 而 石山。極方廣大不穿不壞。 法人中自在。精勒方使。 來一 來 |行福於.佛法教·雷專精方便 。我見』石山。四方廣高大不斷不壞。亦不.缺 隨,意答,我。譬如,有,人從,東方,來。 周行觀察而來至、此。佛告。大王。今問 波斯匿王白、佛言。世尊。四彼四灌 切衆生草木之類。悉磨合、碎 衆生運盡人身難得。 時佛住"含衞鹹祇樹給 王領"大地,統"理 亦無,缺壞, 磨 我東方來見 於 何以不、言。灌 唯當,行法行 嶮惡恐怖於 佛 法律 "·南西北 壤" 磨.地 有信 頂 Ξ

> 爾時世拿 心歸依,佛告,大王,如 義修法修羂修善修慈 惡劫老病の苦磨。迮衆生。當、作。何 **輸惡恐怖卒起之時。** 於 爾時 唯有。行義行 而說。偈言 無 有 Ħ 在 衆生運盎人身難 是如 若 。於,佛法中,精動 法行稿,於,佛法教 勝岩伏 是。經常曆 計 是 正賞 故 カ 迮 得 我 便 修 調 事 無

佛說,此 建立 現 身 是一在四惡 非周如 世 故切家 劫 逼 綑 П 種 兵 慧皆及 心清 大 老 馬 Щ 大 已 名 稱清淨土磨出族病 贶 方 石 波斯圏 流静信夫迮家姓死循來 Щ Ξ 觀無持梆熊戒陀 カ 終隨信 聞 則順佛 所 迮 佛 廣 自救犯羅 此 迮 能 所 生於法 說 己 天 正僧 護戒獵衆防 大 上法實利者者師生銀地褒

90 喜作,禮而· 退坐一 孤獨園,時波斯匿王來。 詣佛所, 門外,時波斯港王遙見斯等街,祥門外,即 是波斯匿王。 人。四一含羅七人,身皆麁大。 王白、佛言。我作 座起往,至其前,合掌問訊8三自稱,名言。 |汝今何核恭|敬斯等||三稱姓名合掌問 囬 如是我聞 去 時 拘薩羅王。爾時世傳告,波斯匿 有 是念 ◎尼乾子七人。●闍祇羅七 陫 世間若有。阿羅漢者 佛生。舍衞國祇樹給 彷徉行住 祇洹 稽 ;首佛足, 訊 我 從

見沙門 煙倉の疾

他沙

他施不

從

蚏 北

ス

施

雛

瞋

閑時言.

灌頂王位爲,衆人首,

王於大地

多

經

營以言關言。

財

鯏

財

以象剛

車

鬪

以

步

团

步 以 ·Ù

不

旟 冥

嬌 恨 中

務衆人,當須,營理,耶。王白,佛 頂王位四衆人四人首堪能自在。

言

世算

爲復

王於大地事

敷喜隨 說 一致② 图 專輔二病專③ 图未入二爲來免例② 图(人)—⑤ 图苦二死⊜ 图~S. 3. 2. 1. Jatila. (No. 100 (71)) 图尼乾子~ Nigantha. 四面新疆~Jatila. 四一合题~Ekasataka. 四三二王是

當 他 明 須思惟智慧觀察。王白、佛言。 偽則分。見說知明久而則知、非,可,卒識·o當 言說。如、有。智慧。爾時世 說 以,不智,經,睹苦難,堪,能自。辯,交契計校具 等則 新理 、知。世尊善說應,奧同止,觀,其戒行, 國,而復來還。 我有家人亦復出家。 知"是阿羅漢。 且當,親近觀,其戒行。久而可,知。勿,速自 문 言久相智觀。其戒行,乃至見設知 佛告 勿,但。洛。莫,當,用,智慧,不, 拾.其被服: |波斯曙王||汝今 非阿羅漢。 作斯等形相 尊而說:偈 還受五 <u>示</u> 奇哉世尊。善 À 得,他心智 非 欲 蒏 周流 是 **プ**5 汝 故 至 亦

應暫相 以見形 相 見 丽 人之 興 闹 心 善 志 惡

有:"現身口密; という。 如餘 石 雜 銅 難以,與 現 心 不飲 世威金 入儀色攝

佛說 此。經已。波斯選 行踏 土心 正聞 **斯** 彿 於聖 所 說 歉喜隨

如世 第一。竟無定 味觸;爲,第 第一。有。一人、言。色最第一。又復有、稱。聲香臣。悉共集會作。如、是論議。五欲之中何者 ◎(三晃) 如,是我聞。 與。七國王。大臣眷屬。來。指佛所:稽。首佛足 孤獨園。時波斯匿王爲、首。幷七國王。及諸大 喜作,禮而去 食說: 當,共億特 一,者,中有,人言。我等人人各說。 四判,當指,世尊,問面如,此義。 時佛住』含衞國 爾時波斯匿王爲 祇 樹 省

脱"七寶上衣,奉"優婆塞"。

時

彼七王聞

佛所

(節量)故

時諸國王

敷言。 善說

旃檀

優婆塞。

爾時七王

過其 告諸 」言觸勝。 白 其上,者,非,其所欲,不觸不視。 說 日。四栴檀、從、座起整、衣服。 偏袒。右肩,合掌 勝最妙。無比無上 爾時座中有,一優婆塞,名 其所愛。輒言。最勝,歡喜樂著。雖,更有,勝;過 所愛,不觸不四視。 我說五欲功德。 言色勝 臣 色滿其志願面正使過上有。諸勝色。非 |旃檀。快說栴檀。時梅檀優婆塞即說偈 **佛。善說世尊。善說善逝。佛告:優婆塞,善** 如 上。如。愛色者,聲香味觸亦皆如,是 王,各險,意適,我悉有餘說。 是論 竟無,決定,來問,世 有、言聲勝 議 五 然自有人於、色適意。由止愛。 欲 言品己所愛最爲第一 。有、言香勝、有、言 功 徳 何 者爲 尊竟何者勝 唯我愛者最 Ü 勝 是因緣。 味勝 共中 言 當 無 其 佛 有 有

摩B姆 衆 央伽 族 姓 逐 集 王 服备珠璎 如 來出其 路鎧

Ŧ

食時。食食爲、誦。白言大王

如 名 隨 日 尹 閜 光 普 永 開 蓮 流 華 布 芬 倩 獪 箒 如雪 否 無瑕 Щ 日國穢王國

央耆 觀如 服 爲大 來 國 慧 明 明 顯敷 カ 如夜 如空 者 繑 然恆 泱 疑火

衣服. 說。数喜隨喜從、座起去 故 我七領上衣。唯順世尊。受。此七衣。以。 爾時栴檀優婆塞,知。諸王去 爾時 "世尊爲"哀愍, 故受"其 祖,右肩,合掌白, 佛 e (七衣) **今七國王遺** 。從,座起團整 - 栴檀優 哀愍

面

Ė

佛言。

世會

。我等七王與

諸大

9(1) 色如 肥 白 時世傳告,波斯匿王,大王身體極肥盛,大王 脂佛所,稽;首佛足 奺 婆塞歉喜隨 佛言。 獨園。 大鼓。慚恥厭苦。 ,時波斯匿王其體肥大。 如是世尊。惠身肥大。常以此 是 我 喜 闌 作 退坐。一面、氣息長喘。 禮 爾時世尊卽說。偈言 時佛 丽 住 含 舉體流汗 衞國 祇樹 爾

斯匿王聞。佛所說。歡喜隨喜作。禮而去。時 萬,亦常與食。數多羅白、王、奉、教當、誦,時波 有一 至。食時為。我誦不。若能聞者賜,金鏡十 王告。群多羅。 汝能 是 則諸受當自繫 年少,名,欝多羅 薄 念 從,世尊, 受,向 於會中坐。 安毎 食 消 知節 而保 壽量

毎 乤 榯

應等正覺所知所見,而說 當山 則 計 計 受 等 之 大 毎 食 斯偈 命

抪 知利 覺 Æ 益。後世利益。 是波斯匿王獅至後 南無敬禮世尊如來應等正覺。與、我現法 處。樓閣上,向,佛住處,合掌恭敬右膝著 「說」是言。南無敬禮世尊如來應等正 Ŋ 現法後世利益。 時。身體購細容貌端 安 消 ĪÑĴ 以其飯食 保

(1X1) 车 語與爲阿責。獨時 少阿修羅來語佛 如是我 Ħ 所 世 時佛: 拿即說,偈言 於佛 住 舍 面前 衞 國 麁 惡

怒

膨

瞋

患

不

善

以善

多羅知,王去,己。至,世尊前,受,所說偈,於 如佛 所說偈: 時波斯 世 伏 壽 時 負 如 欝

●洛二格伊,芬曼② ●其二系伊曼③ ●辦二井田伊,能域② ●常須二須自⊜ ●如二知② ●現二見② ●超二語⊜ ®S. 3. 2. 2. Pañox rājāno. [No. 100 (72)] · 9克二意鲁 · 四州二刺帝 · 中加二和鲁 · 印止二正皇 · 昭正二政皇 · 昭和二教皇 · 昭己二色鲁 · 昭~Candanangalika. 四球要将二指模符을 四烯二烷色 四头壳 ~Angirasa. 细胞二酸色 四~S. S. 2. 3. Donapāka. (No. 100 (73)) 四王二不學念 四S. 7. 1. S. Asurinda. (No. 10) (74)) 婆羅門長老宿重行道大師所說 贈遺。不、名,相與,實養白、佛。

一天,我,

若如,是者。

非相

瞿曇。我聞古背

。面前鳳辱嶼患訶實。

不瞋不怒。

而今瞿

若

人

|阿修羅白.佛| 說書 鼷 人 濕 施 士持恨虐 言 翟曇 勝∵制狂●馬不動如!●山 非 常 滇 彼 住 摄畅 我今悔過。 賢 壞 事 妄 者車石心語 如

悪 不

(11至) 如,是我聞。一 是懺悔已。 時 阿修羅開,佛所說,數喜隨 時佛住,含衞國祇樹給

↓愚如、癡不●辯不善。於,瞿曇面前,訶爲毀辱。

語,鳳辱呵責。我竟不、受。如、此爲者應當、鳳 告。賓耆、汝亦如、是 如,之何,賓耆白,佛。不,受,食者食遗屬,我。佛 是瞿曇、佛告、賽書、若汝宗親不、受、食者。當 所,於,世尊面前,作,麁惡不善語 孤獨園 日,汝當、會、諸宗親眷屬、耶。賓養白、 爾時世尊告。年少賓者迦, 若於, 一時吉星之 時有。年少賓耆迦婆羅門。來語佛 如來面前。作, 麁惡不善 | 與罵呵責。 佛。如

名爲,相與,若復賓舊。屬不,報,爲。順不,報,與 則報,臟。*打則報、*打。關則報,鬪。 、名、相與:佛告。資書,若當如、是罵則報、罵。瞑 相贈遺,名爲,相與, 云何名,不受相贈遺,不 遺,何得、便爲。相與,資香白、佛。云何名爲,更 贈則便是與。 誰。賓書白,佛。如,是瞿曇。彼雖、不、受。且以相 佛告。賓耆,如、是不、名,更相贈 。名相贈遺。 而去

有 滇 恚 何 耶 有 獅 時 膜 世 (P) 說 俞 偈 以

不 U Æ 倝 旟 智 勝於與者心解脫 恳 慧 正 敵則 者 爲惡 無有 調 說伏人 膜伏

《罵呵貴。聞,佛所說,歡喜隨喜作、禮而去」 *辯不善。而於,沙門瞿曇面前,麁惡不善語 時年少寶蒼白,佛言 不 瞋 海過糧量。如、愚如、癡 三 偈 如 伏 難

不

爾

0(1)基) 耶 尊經行已竟住,於一處,波婆羅門言, 製量伏 婆羅門,來,指佛所,世傳面前。 作,應惡不善 蔭廢中:露地經行。時有。 ◎健屬婆羅豆婆遊 語罵詈呵責,世尊經行。彼隨,世尊後, 子母講堂,爾時世尊晡時後、爾覺。韶,講堂東 爾時世尊。卽說,偈言 如,是我聞。一時佛住, . 含衞國東園鹿 行。世

*辯不善。何於。瞿曇面前。 婆羅門白言。瞿曇。 詈呵責"時婆羅門聞佛所說。歉喜隨喜復道 膨胀 伏二俱 者 日更增·怨 拾 我今悔過。如,愚如,癡 是 伏 作。麁惡不善語罵 得安 者以 胀 隱 不 安 不

有遊風 (三重) 子母講堂,世尊晨朝著、衣持、鉢。 乞食。時健罵 尊:作,麁惡不善語膑屬呵責,把、土全、佛。 時 人傷言 如是我聞。 |湿吹"其土,反自坌身。 @婆羅豆婆蓮婆羅門遙見。 時佛住,含衞園東園鹿 爾時世律師 入, 含衞城, 世

如 淨 土盆 無 耛 垢

彼 逆風 惡 漟 邆 自 歸 汚

.趙而去 爲呵責。 不養不 *辯。何於,瞿愛面前。時彼婆羅門白,佛言。 悔過程 時婆羅門聞,佛所說。 悔過程 "麁惡不善語膜" **漱喜隨喜復** 您

門。名曰。望遠義開沙門瞿藝從,拘薩羅國 遊行。 世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見。遠義婆 其義。作是念、已。往、詣精舍、至。世尊所 念。我當、往話沙門瞿魯所,聞,所說法 明(三量) 如,是我聞。 羅門來,即默然住,違義婆羅門白,佛言。 間遊行。至,含衞國祇樹給孤獨園,聞已 說法樂欲、聞、之。爾時世傳即說、倘言 至, 含衞國祇樹給孤獨園; 時佛 在 拘 薩羅 時 有婆 當 爾時 作 人 反 是 瞿 閒

養 婆羅 心門 未,能,解,深 義

息諸障學展 懷嫉恚 姤 心 諸不信 欲為法 則 解深 留難 樂 妙 說 意

時遠義婆羅門作。是念:沙門瞿曇已

知我

(0) (三) (3) 世尊。 聞,佛所說,數喜隨喜。從,座起而去 *害則爲,稱實,爾時世 如是稱實者。若身不*害。若口不*害。 孤獨園,世算晨朝著、衣持、鉢。入,含衞城,乞 時有國不害婆羅門,來非詣佛所。 我名。不*酱。爲,稱實,不。佛告。婆羅門 如、是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 不過殺 害 拿即說 偶言 亦 衆 倶 Ė 老心 生 然 佛言

無 睺 恨 凙 辱 IJ 加 者

則 ď.

離

害

不

怖

П

意

Ŀ ●山石二石山島 ●馬車二車馬島 ●第二乗**会 ●卅二排金* 6~8. 7. 1. 2. Akkosa. (No. 100 (7**5)]. **0~8.** 7. 1. 2. Akkosa. (No. 100 (76)). @健園婆羅豆婆達~Akkosaka-bhāradvāja. @即二兩德爾 @~S. 7. 1. 4. Bilahgika. (No. 100 (77)). 四線接豆婆迪~Bhāradvāja. @~S. 7. 2.6. Paccanīka. (No. 100 (78)). 四速接~Paccanīkasāta. 四級二級會 @~S. 7. 1. 5. Ahimsaka. (No. 100 (79)) \$ 不贵~Ahimsaka; 客二虚

說 喜復道而去 此 經已不 害婆羅門聞佛所說 ||数喜

耶 見佛來。即具、衆美學飲食:滿鉢與、之。 次第行乞至。火與婆羅門含,火與婆羅門遙 ❷(三毫) 如,是我聞。 二日三日。乞食復至。其念,火與婆羅門遙見 竹園,世母晨朝著、衣持、鉢。入、王舍坡,乞食、 來 爾時世尊知, 火與婆羅門心念,已。 作是念。 禿頭沙門何故數來食,美食。 時佛 住,王含城迦蘭陀 如 帥說 是

.人數懷6妊 縠 數 天 惠施 有 П 汖 穫 Ħ 轁 乳是 常則 田 4-得 能 Ш 夫 數 數 數 Ħ 惠 懹 穀 犢 耕

得 數 數 賢 以 生 火數 燒死道燒死屍故者 不不不數數數 數 數 數 數 諸 憂 登 路 憂 哭 大 蟲 悲 諸 蟲 悲 悲 名 食苦有食苦戀稱施

數

築死

種時 種飲食,滿鉢與之。世質不受。以,因,說、偈 火與婆羅門聞。佛 數 不 數 敷 火生꽢 譤 榋 還得。信心,復以。 數 製

Μį

,放。復說,偈言 觀察自 爲 羅 77 競偶 餘 鴬 供 知 法 法 不應 純斯鼢 法 笚 則 (不受飲食 淨 大 仙命 人活

> 供已 養 术 濫 褔 以 諸 德 飲有 食 漏 則 於穢 其 我 法 田 良 悉 爲 褔 E 良 田町

尊。我今可,得,於,正法中,出家受,具足,修,楚 得,信敬心,稽,首佛足,退住,一面,白,佛言。世 食而作,神變,時火與婆羅門因,此飯食神變 婆羅門歎言。甚奇瞿曇。大德大力。 食,著,水中,水即烟出沸聲啾啾,於,時火與 烟起沸聲啾啾,亦復如,是。婆羅門持,此飲 啾啾'譬如'鐖丸烧'令,火色擦;著水中,水即 即以,此食,持著,無蟲水中, 水 @即烟出沸聲 食、去。藥於無蟲水中及少生草地。時婆羅門 神世人。有"能食,此信施,令,身安樂,汝持,是 告,婆羅門,我不,見,諸天魔梵沙門婆羅門天 火與婆羅門白、佛 家受,具足, 行,不,佛告,婆羅門,汝今可,得,於,正法中,出 道 剃,除 髮蓋 著,袈裟衣,正信非家出 乃至得。阿羅漢、心善解脫 彼卽出家已作, 是思惟, 今以,此食,應,著,何所 能介 非家出家品族 此 佛

狐 法 得:無 ®問慧。 其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅 孤 9(三天)如,是我聞。一時佛住。 含衞國祇樹給 ·疑:於"苦·智盡道,亦雕,疑惑,見諦得果。 ·們。歸,佛歸、法歸,比丘僧,於,佛法僧,已離。 獨園。時含衞國中,婆肆吒婆羅門女。信,佛 金色圓光一尋。方身圓滿如,尼拘律樹,善 **\$**南無多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀身 每至,左右所爲作時。有,小得失,即稱,南 "向,如來所住。 方面,陷,方合掌三說,是

> 諦 如 塘

得 得 勞已退坐 一面 知之。 我之大師。共論議者。然今婆羅門且 共,世尊如來應等正覺。金色之身圓光一 言。不見,諸天魔楚沙門婆羅門諸神世 當性 如尼拘律樹圓滿之身。言說微妙仙人上 婆羅門閒之瞋恚不喜。語,其婦,言。 歎彼 禿頭沙門。黑閣之分世所、不、稱。 妙 無有此義 法 共,汝大師,論議足,知,勝如, 時婆羅門即往,詣歸佛。 牟 尼之尊。 · 拾. 諸三明大德婆羅門 侚 人上首是 面相問訊。 我 天師 為鬼 婦語,夫 往自可 人。能 而稱 我今 時 背 尋 慰 夫

爾時世尊知婆羅門 爲殺於 殺於 為殺於 瞋 於 害於 恚 為毒 瞋 於 瞋 恨 恚 何 何 何 本 者 等 筝 者 等 Ė 令心 能而而 瞿 心得 昼 得 得 女 歽 得 安

若

能

著。為,災息煩惱。清淨出要。遠離隨 次銷說法。謂說,施說,戒。說,生天法 時婆羅豆婆遙婆羅門聞。佛所說。示教照 ,正法律,得,無所畏,即從,座起偏僻 ,是婆維豆婆邁婆羅門即於,座上,於,四 分別廣說。譬如。清淨白電影易。為。 法知、法入法。 ·無·関等·所謂苦集滅道。是婆羅門見 害彼 者者 丽 說 度。諸疑惑不由 偈 之所念,而說,偈言 言 (聖所稱 心樂 得 無隱 無 稱 無 鬶 順 說欲味 福利 憂 敷 子 憂眠 麩 憂 **染色** 右 他 肩 膏 凊

●~S. 7. 2. 2. Udaya. (No. 100 (80)) ●飲二飯⊜ ●王二上⊜王天二天王魯王天~Devarājan. ●殖二福⊜ ●妊二任魯 ●即二則 ●発掘二髪聚⊜ ●~8. 7. 1. 1. Dhanafijanī. (No. 100 (81)) ●習二集後後 ● 四間二隅⊜ ●商無…乃至三佛陀~Namo tassa Bhagavato arabeto summäsambuddhassa. 图像中(所) @ 图整三量图* ● 関二張島, 間動

得"大福"所以者何"以"於"家中,常行

布施。一 Ŧ

人來乞卽施:一人。二人三人乃至

百

魔猩婆羅門

是施得,多福

:不。佛告,婆羅門,汝如、是施實

證知我

合堂

B

佛

已

爾時世 궃 **奪說, 偈答言** 侚 隨 孌 施 朗 勝

梵

天

門婆羅門諸神世人@有,能與,如來應等正覺

妙說之上諸仙之首。牟尼之尊汝之大師 真金色身圓光一尋。如尼拘律樹圓滿之身。 論《議耶"其失答言。我未,甞見,諸天魔梵沙

若 況 修 遠 以 歡 於 復 智 離 其 喜 者 所淨 設 至慈贪建信 大 r 誠心欲立心 廣其其求攀 遊 被 愛 離 絲 善 詻 善 功 樂

世

共

m 其 加於於 善 惠因解中 得或 所 施功心 餘 得 設徳 純 諸 等梵善善大無解過 長放世趣心會量脫惡德

時魔程婆羅門聞 得生 如如正 是 是 於 之 勝 佛 世施綠脫間 所 說。數喜隨喜從 心生 壽 心 命 延

· (二天)如,是我聞。一時佛住。舍衞國祇樹給架裝衣,出家學道乃至得,阿羅漢。心善解脫」家已獨辭思。惟所以,善男子。剃除鬚髮,著。可、得,於,此法律,出家學道修, 諸楚行。即出

孤獨園。時有。『魔猩婆羅門』來。指佛所

「慰勞已退坐,一面,白,佛言。 瞿『魔瞿婆羅門』來,詣佛所,與,世

而去

拿面相問訊。

量。我於,家中,常行,布施,若一人來施

人。 若二人三人乃至百千。 悉皆施與。

我如 於 中出

退住。一面,白。言世尊,我今可_得,於。世尊法

「家學道修,梵行,不。佛告,婆羅門」

汝今

·衣, 時婆羅門持,衣往, 詣世奪所 所,出家學道。時婦悉以,鮮潔白*髭,令 論"議,也"汝今與、我作。好法衣。我持至

一緒首禮

足法

@(三台)如,是我聞。一 (指佛所) 獨園 面 而說 傷言 與世質 _ ぼ 時佛住。含衞園祇樹給 和問訊。 慰勞已退

爾時

批

薍 何

. --

得宿

諸 命

。時有,持@金蓋著 @舍勒導從婆羅門 巫

排 利 婆羅 修 苦 P9 行 肵 命 行 爲清 亦復 淨

> 不在 餘 爲 衆 清

無

竟 無 淨 Ŀ 峠 淨

婆羅門,正見者為,清淨道,正見修習多修習。 何等為清淨道。 何等爲無上清淨,佛 清淨道及無上清淨

耶。程母。世務多事今且辭還。佛告。婆羅門,婆羅門白,佛言。崔曇。說,清淨道無上清淨, 宜 愚癡永斷。 断, 陳志, 断, 是名"淸淨道" 正定修習多修習已。 清淨,正志正語正業正命正方便正念正定。 斷,順恚愚癡永斷。一切煩惱永斷。是名,無上 斷。貪欲,斷。瞋恚。斷,思癡。若婆羅門貪欲永 所說,歡喜隨喜。從,座起去 知是時、持華蓋著含物導從婆羅門。 一切煩惱永斷。 』愚癡。岩婆羅門貪欲永斷。 是名: 無上清淨 斷貪欲。 順患 瞯

四(171) 如,是我聞。一時佛住,含衞國 獨園,爾時有。異婆羅門,來非佛所。與 面相問訊。慰勞已退坐,一面,而說,個 成云云 何 云 何雪正威儀 **医祇樹給** 世

座

起

賃 M

類說 何等法為尸羅 17 慌 以保答言 解生 念 脱盡智 见,生 羅 云 何 漢 些 名 阴 天 為業 耀 門

解准 脱尼 切決惡 貪定趣

則

生 承

②有三不⑦③ ●衣二聚⑤ ④(佛)+昔⑤ ● Sn. III. 5. Māgha. (No. 100(82)) ④~Māgha. ●爱二受鲁⑤ ④~S. 7, 1. 7. Suddhika. (No.100(83)). ②金二集合 四余二全会 四辞二净合* 四括二龙母 四新二译合意 四~S. 7. 1. 8. Aggika. [No. 100 (84)]. \$\ \mathbf{E} \ \mathbf{E} = \ \mathbf{E} \ \end{align*}

具足

於三

蚏

亖

明

婆

羅

門

●(三章) 如,是我聞 喜從,座起而 說此經已。 異婆羅門聞: 時佛住。含衞國祇樹 佛所說 歡 喜隨

耆愚老*健背如、鉤、俱蹲向、火。 猶如,老鴇欲 心相視。見已告。尊者阿難,汝見。彼夫婦二 糞掃處。 其夫婦年者根熟。僕「背如」鉤。諸里巷頭燒 食。尊者阿難從,世尊後,時有,二老。男女,是 獨園。如常晨朝著太持、鉢。人。舍衞城,乞 俱蹲向、火。世尊見。彼二老夫婦、年 孤

告"阿難"此二老夫婦。於"年少時盛壯之身" 老臨欲心相視不。阿難白,佛。如、是世尊。佛 人。年耆愚老。僕背如·鉤。 供貸向,火。 猶如 開佛 雑 畐.

長者。 出家學道。精勤修習者。亦可、得,阿羅漢第一 勤求"財物」者。 岩復剃;除鰲髮,著,袈裟衣, 正信非家 亦可、得、爲。含衞城中第一富

髮|著:袈裟衣。正信非家出家學道者。 著《殺殺衣》正信非家出家學道者。亦可、得 物。亦可、得、爲、舍衞城中第三富者〕 若剃鬚 、得、爲,舍衞城中第二富者。 若復剃;除蠶髮 ,那含果證,者於,第三分中年之身,勤求,財 果,於鄉第二分盛壯之身,勤求,財 物 亦可 亦可

爾時世尊復說,偈言

能,若覚。錢財,亦不、能 無有。錢財。無有,方便

,得,勝;過人法 無,所,堪能。不 @得,9為,斯陀含果型證,彼於,今日,年耆根熟

不,行,梵 行,故 豕 得 车

思推古昔 修 於 梵 事 不 眠 地 如 车 曲 少 財马财

> 行 訤 猾 此 如 經 È 老 鴆 拿者 鳥 [ŝn] 難陀聞 守死 佛 於 所說。 字.

池

數

喜

佛

9(三) 意 獨園 如 如 上說 差別 是我聞。 一時佛住 者 帷 說異傷 含 獢國 祇樹給 言

隨依唯 Z 有惠 死之所 旌 腷 墩 為隨己 身 及 肵 資 变

力 於 善 攝 頀 修耀

難凱 丽 行 眠 覺 施 非錢及 爲 財 圶 及 自飲功 活食德糧滅

(作)禮而 說此經 於 Е 彼婆羅門聞 彿 歽 畝 数喜隨

阿含經卷第四十二

雜 阿 含經卷第四十三

四日益 堂作如是論:諸尊。如世尊說,也波羅延低 人住處庭野苑中。 時有,衆多比丘。 爾德勒所門 如是我聞。一時佛住, 電波羅榛國仙 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 集於講

四若 無 說 《有類惱 知二 邊,者 夫 鏁 不顧於中永 超出 縫 紩 五 無 菱 欲 著

。云何爲。縫鉄。云何思。以智知 知了所了。 此有。何義。云何邊。云何二 脫 於對 以了了。 遏 。云何爲 答言 图智

法

智知

以了了國智所知了

訤 ■智所知了所了。作。苦邊! 諸比丘,集於講堂作,如,是言,於,世 逡 者是一邊。苦受者是二邊。不苦不樂是其中。 爲中。"愛爲縫鉄。習近此愛 中國受爲。縫鉄。習。於受一者。得 波羅延低含彌德勒所問經。 尊所,稽首禮,足退坐,一面,白,佛言。世 異說。要不,望知,云何世尊。 有"說言"我等一切所說不同" 是二邊。愛爲,縫鉄,如是廣說。 增長出生。乃至四作,苦。復有,說言,有者是一 愛爲,縫鉄, 智,近此愛, 彼彼所得。自身漸 漸觸增長出生。乃至脫苦。復有"說言。 言。過去世是一邊。未來世是二邊。現在世名 ●轉增長出生。 **六內入處是一** 世 (低含确德勒所問經。我等應,往其問 乃至脫、苦。復有、說言。身者是一邊。身集 集是二邊。受是其中。愛爲。縫鉄,如、是廣 [奪所說,我等举持。爾時衆多比丘詣,世舍彌德勒所問經。我等應,往其間,世尊。 邀 於此即法 **六外入處是二** 脱 於蓋 復有 以 所謂一邊。 有餘之說。波羅 所謂向 被彼因 。乃至股, 彼彼所因。身 智知以,了了 ·**漫** 尊所說. 逐來種種 拿 苦復 樂受 廁 觸

經,我爲,波羅延低含彌德勒,有餘經說 等所說皆是善說。我今當爲,汝等,說 废說:悉不,決定,今日故來請;問世 入處。是說二邊。受是其中。愛爲.發 脱苦。有人設言。丙六入處。是說一邊 邊。觸集是二邊。受是其中。愛爲驗絲 。我等所說誰得,其義。佛告。諸比丘。 |愛,已。彼彼所得。身緣觸增長出生 奪 紩 7 如削 具 外六 謂 有 乃至 於 問 汝 ●(No. 100 (85))。 ●(谢時)十世⊜ ●男二對命 ●传二便⊜》 ●背二篇像》 ●諸二龍⊜ ●像背二腈像像,背便⊜ ●得十(阿那合果誰素於第三分中年之身熟求財物亦可得爲含衞城中第三常者若訓證變著製沒衣正信非家出家學道者亦可得)五十字圖 ●(為)一⊜ 题十(若於四分老年之身類求財物亦可得爲含衞城中第四常者若訓證變著製沒衣正信非家出家學道者亦可得為死的回果證) 五十一字圖 ● △A. III. 51. Janā. (No. 100 (86)). ●則二財團 ●(佛說…去)二十一字 ● ● △A. VI. 61. Pārāyana. ●數 # 野瀬~Bārāṇasī Isipatana Migadāya. 梅二素會● ~Pārāyana Metteyyapaāilin (81. V. 3. Tissametteyya māṇavapuechā) ●

傷二Sa. verses 1041-1042. 40智二知學完 40爱二受寒* 40朝二漸員 40智二知寒 40作二悅母 49 省=知⊜* **皮肉白骨**。

筋

脈

肝

肺脾腎腸

肚:

生

露藏

邉 數喜奉行 脫 苦 佛 銳 此 經 면 諸比 E 躙 彿 所 武

延那 0(三釜) 如,是我 退坐,一面,婆蹉王優陀延那白,尊者賓頭盧, 睒彌國瞿師羅閩,時有:婆B蹉國王,名:B優陀 **尊者賓頭盧所**。 聞一 時尊者。賓頭盧住 共相問訊。 。問訊已

學年少比丘。 言。欲有:所問。寧有。閑。暇見、答。已不。拿者 蹉王優陀延那問,拿者賓頭盧。何因何緣。新 賓頭盧答言。大王。大王且問。知者當、答。"婆 於此法律 **顔貌清淨膚色鮮白。樂靜少動。** 出家未及。 極安樂 持

少比丘。於。此法律、出家未、久。安隱樂住。諸 ●任,他而活野;微其心,堪;能盡壽。 姊妹想,見,幼稚者,當、作,女想,以,是因緣,年 比丘。若見。宿人、當、作,母想、見,中四問者、作。 如來應@等正覺所知@所見。爲,比丘,說。汝諸 住諸根欣悅。 行 ·純一清淨。 尊者賓頭鷹答言。如,佛所說, 修持梵

今諸世間貪求之心。 清淨。*婆蹉王優陀延那語,尊者賓頭處,言。 而活野獸其心®堪;能盡壽; 根敷悅頭貌淸淨。層色鮮白樂靜少動。 若見。宿人,而作。母想: 修持处行,純 任他 其

悬瘊燒燃。 見,中年者,作:姊妹想,見,幼稚者,而作,女想, 此 頭盧語。婆"蹉王優陀延那。更有。因緣,如,世 當.於解時,心亦隨起。 貪欲燒燃 (身從,足 淨 如來應等正覺所知所見。爲,比丘,說。 至,頂。骨幹肉 要當.更有.勝因緣.四不。 Ħ. 周遍觀察 全種以 "髮毛爪齒。塵垢流 薄皮 瞋恚燒燃。 拿者賓 種種 拾 能 羅 **者賓頭盧所說:歡喜隨喜從↓●坐起** 住乃至純一滿淨,時婆面蹉王優陀延那閒,拿

猌 諸比丘,汝等應當,守,護根門,善攝,其心,若 、緣。如,世傳說。如來應等正覺所知所見。告, 婆 * 蹉王優陀延溯語,拿者賓頭盧. 法律,出家未,久。安縣樂住。乃至純 眼見,色時。莫,取,色相,莫,取,隨形好,增上執 純一滿淨不。 少比丘於。此法律,出家未,久安隱樂住乃至 疾。若觀不淨 汁屎9滴,大王此因此緣故。年少比丘。 若於服根 癜 胞 淚汗 尊者賓頭戲言。 大王有因有 ·隨淨想現。頗更有。因緣,令、年 |不" 摄斂住" 則世間||資||愛惡 沸 電沫肪脂髓。 國家聚騰 人心飄 一滿淨。 ·於此 血 鵩

生。貪欲熾燃、愚癡燒燃。正使閑房獨處。亦復 尊者賓頭盧。我亦如、是有、時不、守、護身,不 者賓頭盧、善哉善說法。乃至受、持諸根律僕、 受;持意律儀。爾時婆 * 蹉王優陀延那語。 奪 儀,耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如,是。乃至 不善法。則漏,其心,是故曰此等當、受;持眼 持,諸根律儀。不一,其念,入,於宮中,其心極 律

患療不,起燒;燃其心,於,內宮中,尚不,燒身 三毒燒。燃其心,況復宮中。又我有、時善護。 亦不、燒、心。況復閑獨,以是之故。此因此緣。 令,年少比丘於,此法律,出家未,久安隱樂 身,善攝、諸根,專一、其念,入,於宮中,貪欲

奧(1183)如,是我聞。一時佛住,拘啖彌圖瞿師 個。爾時 有 有足故知,有,往來。有. 腹 世尊告諸比丘 知 有 飢渴如 關節 是 有,手故知,有, 比 Ē 故知 有 魥 有 枚 厢 取 眼

去

佛

奉行 觸因緣。 如是。佛說。此經,已。諸比丘閒,佛所說:数喜 內覺。若苦若樂。不苦不樂,耳鼻舌身意亦復 如,是諸比丘,若無、限則無。 眼觸因緣。生受 則不,知,有,屈伸, ,知,取捨,若無,足則不,知。往來, 若無, 關節, 鼻舌身意亦復如是。 生,受內覺。若苦若樂。 若無、腹則不、知、有。飢渴! 諸比丘。 不苦不樂 岩無5手 則 耳

比定。 境,是故比丘。汝等今日。常當,執;持眼 甞、味。身圖影鯛。意念、法。欲、令、出,生染著六 遙見,龜蟲,疾來捉取。龜蟲見來即便藏六。野 羅閩,爾時世尊告。諸比丘。過去世時 熙(三名) 如,是我聞。 不,得,其便,爾時世傳即說,偈言 根 隨出隨緣。耳鼻舌身意亦復如、是。於,其六 住、執持眼根律儀,住。惡魔波旬不、得 汝便。美汝眼著於色。 不出、頭。亦不、出、足。野干飢乏瞋恚而去。諸 于守何矣,出,頭足,欲,取;食之,八守,龜蟲,永 |若出若緣。不,得,其便。 有,鑑於,中住止。 汝等今日亦復如、是知。 時佛住 時有,野干,飢 耳開,聲。 猾如龜 |拘睒彌園程師 魔波旬常/ 鼻嗅 行覚 有河 過野干 八香。舌 其 律儀 便 食 伺

龜蟲畏野 比 丘蕃攤心 干 密-蕨 藏一六於電殼 諸覺 說想內

四(三次) 羅園。 衢 ú 道 不、依不、怖、回彼 頭 爾時世尊告諸比丘 。此經1已。諸比丘聞,佛所說:數喜奉 如是我聞。 有 |六壯夫||執||杖 時佛 共の打 獲 譬如 住 d) 拘睒彌國 勿言 須 麵麥 侇 應 著,四 碎 盤帥 行 有

0~S. 35. 127. Pindola @有頭度~Pindola. ®拘膝珊瑚盟節題圖~Kosambī ghositārāma. 0謎二瑟動 G優陀返溯~Udena. ®殿二眼台 @己二泉台 G俊健二葵張電念* © 任他而お野歌 ~Samannāgatā paṭhamena vayasā anikiti-tāvino...(?) ⑩等正二正符台 ⑪(所)—⑤ 唧開二年台 ⑩(本)—⊜ ⑪(不)—⑤ 啞嗟二瑟台 ⑩減二聚合* ⑩未二沫�� ⑪疾蓋二決陰 ⑩鴻二尽台 ⑩食災二憂台 ⑪炎二憂台 即此二汝台 ⑪と一張徳俊 ⑫坐二座 鄧~S. 35. 195-6. Hatthapādupanā. ⑪~S. 35. 199. Kumma. ⑩養二者台 ⑩炎二素剛,數② ⑩な二長③ ⑩~S. 35. 207. Yavakatāpi. ⑩打二打⑤*

天得,勝。 9修羅與、軍與,帝釋,關。 則爲愛言。當來有,是則爲,愛。言。當來無,是 搖。言,是我所。是則動搖。未來當有。是則動 非想非非想是則爲愛。 則爲愛。當有色是則爲愛。當無色是則爲 虛誑。有行因。愛言、我是則爲愛。言、我所是 心。多修習住緊念正知。 搖 搖。當。復無色。是則動搖。 搖。未來當無。是則動搖。 、六。謂眼觸入處。常所,*搥*打。耳鼻舌身意 天。今日諸天阿修羅《苦戰。若諸天勝。阿修 住難,愛心,正念正。智:諸比丘。。過去世時阿 変 第七人重*打令,碎。比丘。若言是我。 觸入處。常所,推"打"彼愚癡士夫。爲,六觸 、是愚癡士夫。六觸入處之所。 ● 樋打,何等爲 諸北丘白,佛言。如,是世尊。佛告, 諸比丘, 如 天,戰。若阿修羅勝。諸天不,如者。當,生,執帝 天宮。阿修羅語,其衆,言。 今阿修羅軍與,諸 羅不、如者。當生,執阿修羅,轉以,五繫,送,還 入處之所,*搥*打,猶復念;求當來世有,如, 。當,復無想。是則動搖。 逐聚,六人共*打。七人重*打。當極碎 七人,執,杖重*打。 "縛以,五繋,澄;歸阿修羅宮,當,其戰淨,諸 。動搖故著。正觀察動搖故。苦者得,不動搖 。愛故爲,刺。若善思觀察愛生苦者。當,多 。當有想是則爲、愛,當無想是則爲、愛。當 是則動搖。動搖故病。 阿修羅不如。時三十三天生,執9毘 諸比丘。於 "時天帝釋告,三十三 愛故爲病 如動搖,如是思量 當。復有色。是則動 動搖故癰。動搖故 當沒有想是則動 當沒非有想非無 . 意云何。 "是則動 愛故爲 不 如

奉行 當,學。佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所說,數喜 是故諸比丘。多住,不動搖心,正念正@智。應 是心動搖時魔即隨縛。心不,動搖,魔即隨解。 王乃至有。如、是微細之縛:魔波旬縛轉細於、 當、住,此天宮,作,是念,時。即自見,身五轉得 諸天賢善智慧明徹。◎阿修羅雖,善。我今且 自然化沒。毘摩竇多羅阿修羅王復作是念, 作。是念時。即自見身被。五繋縛。諸天五欲 聰慧。諸天難、善。 摩質多羅阿修羅王作"是念" 正法殿上,以,種種天五欲樂,而娛樂之,毘 解。諸天五欲自然澄出。毘糜質多羅阿修羅 爾時毘摩賀多羅阿修羅王身被,五繫,置 摩質多羅·阿 修維王 我今且當,還歸阿修羅宮。 縛以,五紫,還歸天 唯阿修羅賢善 宮 於

90(三克)如,是我聞。一時佛住, 拘睒彌國瞿師 田苗。其守護田者不。自放逸。*欄牛入境。 左 子。於,五欲功德,善自攝護盡哪心令、滅。者好 苗。其守田者心不。放逸,*欄牛不圖暴。設復入 者■懶惰放逸。■欄牛噉食、愚癡凡夫亦復如 決定著處。於。彼諸心,善自防護。所以者何。 羅園 爾時世傳告,諸比丘,若有,比丘比丘 手牽,鼻。右手執,杖。遍身* 田禮驅令出。所謂若心若意若識。多聞聲弟 ,是。六觸入處。乃至放逸亦復如,是,若好田母 意亦復如,是。譬如,田夫有, 好田苗, 共守田 ,依。非,善人所依,是故隱,自防護,耳鼻舌身 此等皆是恐畏之道。有,母礙有、難。此惡人所 尼,眼四色識因緣生。若欲若貪。若呢若念。若 **趙打驅出其田**

血流出。

*析爲。百分,棄,於處四處。如,是比丘。若色受 ❷(1190)如,是我聞。一時佛住,拘睒彌園瞿師 因緣,乃成,音聲。非,不,得,衆具,而有,音聲, 經,已、諸比丘聞、佛所說、歡喜奉行 丘。應、作,如是平等正智如質觀察。 佛 說言。是我我所。彼於"異時,一切悉無。諸比 想思欲。知此諸法無常有爲。心因緣生而便 汝今持。去片片四折一破。葉於十方。大臣受、教 世間琴者是虛偽物。而令。世人耽湎 四染著 爾時大王作,曾是念言,咄何用,此虛偽物,爲 前所聞聲久已過去。轉亦恭滅不,可』持來, 有,麗有如紋有如皮。巧方便人彈,之。得,衆具 答言。如此之琴有,衆多種具,謂有,柄有,積 臣、我不、用、琴、取。其先聞可愛樂學、來。大臣 」琴來。白言"大王"此是琴作,好聲,者"王語,大 臣,此何等聲甚可,愛樂,大臣答言。此是琴 有好彈琴聲。極生,愛樂、耽湎@染著。問。諸大 制令。一意:諸比丘。過去世時。有,王聞,未曾 子。於非六觸入處,極生,厭離恐怖。內心安住。 苦故。如,是比丘。若心若意若識。多聞聖弟 、宅。從、宅至、村。 聲。語,大臣,取,彼聲,來。大臣受、敎。 言。不也世尊。所以者何。 比丘。於.意云何。 復常,如、前過;食田苗,不。答 彼牛遭』苦痛已。 億先入,田遭,捶杖 。卽往収 從,村至 此

苦痛。如是愚癡凡夫。六觸入處受。諸苦痛。 瘡壞入,茅狝中,為,諸刺藥針刺,所,傷。 羅園。爾時世傳告。諸比丘,如,癩病人,四體 亦復如是。如,彼職人: 如是 图悬瘊凡夫。其性弊暴。 為,草葉針刺所,傷 。倍:增

四苗二城(金) 印表二允会) 四株二次金(金) 四析二 69 ~S. 35. 208. (3-4) 69 ∰=■6

九

意之味。不可意味則生, 其厭 意之香,不可意香則生,其厭,

'nJ.

舌根常 身

根

常

悔恨

此

則

是我教授之法

佛說

此

왩

塚間。遠離邊坐。

。精動禪思。愼莫,放逸

作。於。空閑樹下,房舍清淨。敷,草爲、座。 子,爲,其所作,我今已作。汝今亦當,作

其所

地

喜奉行 名,律儀,佛說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歡 、能除滅,耳鼻舌身意亦復如是。比丘。 入處。 過患,已能捨雕。耳鼻舌身意亦復如、是。是 衆多覺想,相續。不見,過患,復見,過患 愚癡無聞凡夫,眼見,色已。於,可念色 次第不,起,衆多覺想,相續住。見色,過患,見, 於,可念色,不、起,欲想,不可念色不、起 不律儀。云何律儀。多聞聖弟子。若眼見、色。 貪著。不可念色而起。瞋恚。於,彼次第:隨生 所以者何"愚癡無聞凡夫。心如"癩瘡" 、說,律儀不律儀? 所 觸 剘 池 · 與患。惡聲流出。 云何律儀。云何不律儀。 如 被 是名』 患想 一而起 我令 擬人。 不

其力,向,所樂方,而不,能,脫 羅園 (11年1)如,是我聞。一 根常求。可愛之色,不可意色則生,其脈,耳根 境界。各各自求,所樂境界。不,會樂,餘境界。眼 安處,各各不,相樂,於他處,而緊縛故。會各用 衆生悉繫,一 靡羅者長欲。入海。獼猴者欲、入。山林,此六 蛇者常欲。入穴,其野干者樂、向。 塚間,失收 處。其狗者樂:欲入村。 得。今收摩羅,次得,獼猴,得,斯衆生,悉縛 著一處。次得,其鳥,次得,毒蛇,次得,野干,次 宅中、得。六種衆生。一者得、狗即執,其狗 求:可意之聲:不可意聲則生,其厭,鼻根常 「爾時世尊告、諸比丘、譬如、士夫、遊、 處,所樂不,同。 一時佛住 其鳥者常欲,飛空,其 各各階。欲到所 如是六根種種 拘睒獬國瞿師 縏 垄

此六種根其有,力者。堪能自在隨,覺境界, 意而去。往反疲極。以,繩繁,故終依於柱。諸 如,彼士夫繁,六衆生於其堅柱,正出用力隨 種種行處。種種境界。各各不、求,異根境界, 求。可意之法,不可意法則生。其厥,此六種根 求 不,生、厭。是故比丘。常動修習多住,身念處: 觸意法。於"可意法" 則不"求欲" 不可意法則 著。不可愛色則不,生.厭。 耳聲鼻香 舌味身 習身念處,有,念不念色,見,可愛色,則不,生 生者。譬猶,六根,堅柱者。譬,身念處,若善修; 比丘。我說,此聲,欲為,汝等顯言,其義,六衆 ,說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 ·可意之觸。 不可意觸則生,其厭, 意根 常

@(11字)如,是我聞。一時佛住,拘睒瀾國瞿師 是空聚落。當有"群賊來必"奄詢害汝 惡物。捉皆危脆無,有。堅固。人復語言。士 馳走還入,空村,見, 彼空舍危朽腐毀。 時士夫畏。四毒蛇。五拔刀怨。及內六賊,恐怖 六賊。隨逐伺、汝。得、便當、殺 五●拔刀怨,騙馳而走。人復語言。士夫。內有: 求欲、殺。汝當:防護。爾時士夫畏,四毒蛇及 時士夫恐怖馳走。忽有,五怨,拔、刀隨逐要 、惱者。或能殺、汝。或令、近、死。汝當、防護,爾 **状疣浴。恩親養食出內以,時。 若四毒蛇股有** 夫,語,向士夫,言。汝今取,此箴,盛,毒蛇,摩 有。智慧、求、樂厭、苦求、生厭、死。時有。一士 凶惡毒虐。盛,一箧中:時有。 士夫,聰明不愚 羅園,爾時世尊告,諸比丘,譬如,有,四 。蚖蛇 士夫畏,四毒蛇、五拔刀賊。內六惡賊。空村群 汝當防護。 有點 爾 夫 爾

> 急 *渡,至彼岸。作,是念,已。卽拾,草木。依,於岸 是思惟, 夫兔,四毒蛇五拔刀怨。六內惡賊,復得、股, 傍,轉束成,稅。手足方便截,流橫*渡。如,是士 樂清凉無畏。 贼 但見此岸有諸怖畏 丽 復馳走。 我取話草木,轉束成。稅。 忽爾道路臨一 橋船可見渡得至彼岸。 而見"彼岸安隱快 大河. 手足方便 共 水液

六愛喜。空村者。譬、六內入、善男子、觀察眼 界若諍能令。身死,及以近,死,水火風諍亦復 之法。毒蛇者。譬四大地界水界火界風界。地 畏,得、至,彼岸安隱快樂,我說,此聲,當、解,其 如、是。五拔刀怨者。譬。五受陰,六內賊者。譬。 血之體,穢食長養沐浴衣服。無常變壞危脆 義。比丘。彼者。罄此身色麁四大。四大所造精 於空村群賊。"渡,於浚流。離,於此岸種種怖 母樂=前② 9-S. 35. 197. Āsīvisa. ●気=悪⊜⑤

恐怖者臀有,身。彼岸清涼安樂者。譬,無餘涅 流。河者。譬《三愛》欲愛色愛無色愛。此岸多 害,耳聲鼻香舌味身觸。意爲,可意不可意法 賊者。譬。外六入處,眼爲,可意不可意色所 之法。耳鼻舌身意入處。亦復如、是。空村群 入處,是無常變壞。執持眼者、亦是無常虛偽 來應等正覺,如,是比丘。 聲精進勇猛到,彼岸,婆羅門住處者。 所害 浚流者。 | 栰者。譬《八正道] 手足方便截流 *渡者。 譬四流, 欲流有流見流無明 大師慈悲安。 慰弟 費如

比

丘間

佛 所說

款喜奉行

乃至世間貪憂惡不善法。 聞聖弟子。見,五欲,如火坑,乃至世間貪愛惡 ,中必死無,疑。 死 夫。不愚不癡聰明黯慧。 落邊|有。深坑。滿中盛火無有|烟焰。時有|上 世間貪憂惡不善法。不。永覆、心譬如、近。一聚 苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實知。是名, 實知見,多聞聖弟子於,此苦聖諦:如實知。此 Q([言] 如,是我閒。一時佛住,拘 而 ,令,利刺傷,壤身,故。 於林中,會有,所,營作,入林中,已。前後左右上 聚落邊。有。除林,多。諸棘刺。 不善法。不。永覆、心 見,云何多聞聖弟子。 見,五欲,如,火坑,乃至 多聞聖弟子於二切苦法集滅味患離,如實知 爲,多聞聖弟子於,一切苦法集滅味患離, 而自防閉。 欲念欲著,不。永覆,心。知,其欲心, 行處住處 如『火坑』如、是觀』祭五欲日。於,五欲貪欲愛 切苦法集滅味患離,如實知見。見,五欲.猶 依。聚落城邑,而住。晨朝著、衣持、鉢。 念明日。 。彼作,是念,此有:火坑,滿中盛火。我の若墮 行。正念明日。正念觀察。所以者何。莫。命人 盡有棘 世間貪憂惡不善法。不,漏,其心,云何名 善護具身 爾時世尊告諸比丘。多聞聖弟子。 刺 正念端視 行處住處逆防閉已。隨,其行處住 |爾時士夫正念而行。正念來去。 於、彼生遠思遠欲遠。如是多 『善執』其心。 正念安住。正念 。若行處住處 多聞聖弟子亦復 。正念屈、身。所以者何莫 樂、樂脈、苦樂、生惡、 不漏典 時 有士夫。入 遊防逆知。 八心、譬如。 國瞿 如是。 如 Ù

聞聖弟子鈍根生念。蓉滅如是。多聞聖弟子 注沒◎輸向。於遠離。◎向於離欲。而於。但 善哉善哉。彼多聞聖弟子。共心長夜臨趣。流 以。俸祿、還戒退減無、有。是處。佛告、諸比丘 善法。不漏;其心。若復爲;國王大臣親族;請 鸒 身著,袈裟,家家乞食爲。不,如安慰服,五欲 請以。俸祿、語言男子。 丸燒合。極熱。以少水,灑尋即乾消。如、是多 聞聖弟子。雖, 起集滅, 逆防逆知。乃至不、令、世間貪憂不善 傷聖法律。是名,多聞聖弟子所行處所住處 愛念之色傷, 聖法律,謂 愛念之色。是名,利刺傷聖法律,云何是可意 寂靜捨雕。樂上於涅槃,於「有漏處」寂滅清涼 以不。答曰不也。所以者何。多聞聖弟子。於 大臣。諸親檀越淸以,俸祿。 如是行。如是住。若王大臣。若親往指其所 不善覺是養欲。長養患。長養縣。是鈍根。多 漏,其心,或時多聞聖弟子 @生,於正念;生"惡 身識鯛。生,愛念,長養欲樂。 是名,可愛念色 生,愛念。長養欲樂。耳識聲,鼻識香,舌識味, 利刺傷,擊法律,云何利刺,傷擊法律, 切苦法集滅味患離,如實知見故。見,火坑 五然 行處住處逆防逆知。乃至世間貧憂惡不 行施作,福。 乃至世間貪憂惡不善法。不永獲 云何比丘。 〕 何用剃,髮執,持冤器 五欲功德。 多聞聖弟子。國王 欲覆,心、譬如,鐵 彼當, 還戒退減 眼識色 謂可意 - 0 法以 褩

四(1148)如,是我聞。一時佛住,阿毘閣 我聞 何非人取。云何腐敗、善哉世尊。爲、 佛言。比丘亦復如、是。亦不、著,此岸,不、著,彼 佛告。此丘。此大樹不、著、此岸、不、著 、令,退減,無,有,是處,徒辛苦耳。 者 住。乃至自知,不,受,後有 何沈沒。云何洲渚。云何*洄*渡。云何人取。云 岸,不,沈,水底,不,閡,洲渚,不,入,*洄渡, 注。浚;*榆里大海,不。比丘白,佛。 取 見,恒水中有,一大樹,隨 已作。自知、不、受、後有。 剃除鬚髮,正信非家出家學道。於上增,修 獨 面 時有。比丘,來。詣佛所。 已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 子。長夜臨趣流注浚"輸。向,於遠離,乃至欲 可以得。彼諸大衆徒辛苦耳。 不、取。非人不、取。又不、腐留敗。留臨趣 .沈.水底,不.閡.洲渚。 不.入如洄渡。 汝見,此恒水中大樹屬流,不。答言。已見世尊, 行,見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所 輸涅槃。比丘白佛。云何此岸。 轍 一靜處專精思惟。不放逸住。所以族姓 侗 ·白.佛言。善哉世尊、爲.我說法。我聞 。非人不,取。又不,腐敗,當,隨,水流,順趣流 屑 法已。 饵水長夜流,注東方, 方 寧能 當獨一靜處。 得不。 稽:首佛足,退回 爾時世拿觀中祭水。 、流而下。語:彼比丘。 () 徐介西 專精思惟不放 不能 如,是多聞聖 。云何彼 四如,是世尊。 佛 世 說 . 我廣說。 人亦不 流 拿 被是不 流 並 法已。 此 泩 水 未 所 弟 mi 梵 以

入處。 告比 人取者。猶如,有。 丘,此岸者。o謂六入處。彼 習近俗人。 及出 肃

注浚輸東方。多衆斷截。

欲,令, 臨趣流注

若爲。國王長者親族所請。還戒退滅者。

無

有是處。除得,大苦,譬如,恒河,長夜臨趣

●~8.35.203. Dukkhadhammā. 母若二復團 ●松二条兽,藤凰 ●有所二所有爾 ●令二大母 ●(不)十法卿 ●生二失兽 ●輸二輪團 ●向二統團 ●~8.35.200. Dārukkhadha. ● 世二生母 ● 四家十(世) ● ●流二與團 ● 四複二週復團* ●(至)十大會團 ●(言)十如靈 ● 敗十(當隨水流) ● ●[臨]一團 ● 司十(內)兩團

見

·B緊默。往指骨。見緊獸,者

誷

亦答言。在

歉喜隨喜作,禮而去 彼岸乃至淡;*轍涅槃;時彼比丘間,佛所說 非梵行爲,梵行像,如、是比丘。是名,不、著,此 寡聞。猶為稗吹貝之聲,非沙門爲,沙門像, 在處。在處天上。是非人取。※洄沒者。猶如,有 家者 .人願修,梵行,我今持戒苦行修,諸梵行,當生 還戒退轉。應敗者。犯戒行惡不善法。屬敗 始終相隨,是名,人取,非入取者。 。若喜若憂若苦若樂。彼彼所作。 · 猾如、有 悉奥 共

믾 告,牧牛者,牛雖,能還,家。汝•今已受;•食人 能還歸。不須送也。但當聽,我出家學道,佛 、牛還、主不。牧牛者言。諸牛中悉有,犢牛,自 法律中,出家修,梵行,不,佛告,牧牛者; 、佛言。世傳。我今堪,能不、著。此岸,不、著,彼 牧牛人,名:"雞屠,去,佛不,遠,執,杖牧,牛,比 衣食,要當,還報,其家主,時枚牛者聞,佛教! 取,不、入、*洄復,亦不、腐敗,我得,於,世尊正 岸。不,沈沒。不,赞,洲猪。 丘去已。詣,世尊所,稽首禮,足於,一面,住。白 經教,乃至自知,不,受,後有,得,阿羅漢,時有 時彼比丘獨一靜處。 概喜◎隨喜作、禮而 思:惟佛所說水流大樹 非"人所取"不"非人 汝送

何於遣、潭歸家、佛告、舍利弗、難屠牧牛者。 Ħ 時拿者舍利弗在,此 @會中,牧牛 梵行,乃至自知、不、受,後有。得,阿羅漢:時難 人,已輒自當,還。 若還住、家受。五欲,者。無、有,是處,牛付,上 屠牧牛者。 世尊。難屠牧牛者求:欲出家,世尊 以 ,牛付,主人,已。還至佛所,稽 於,此法律,出家學道。淨,修 者去不、人。 首

> 知,不,受,後有,成,阿羅漢 装衣,正信非家出家學道。增:修梵行,乃至自 出家已思惟。所以族姓子。朔於鬚髮、著、袈 者,汝得,於,此法律,出家受,具足,得,比丘分, 聽,我於,正法律,出 禮,足退住,一面, 白 家學道, 佛告,難屠牧牛 佛言。 世 拿 华已付, 主

√殺。無常苦空非我。四作,如,是知如,是見, 凊 此義。講問世尊,比丘云何知。 世 清淨,作是念,已。詣,諸比丘。三處所說 見清淨,是比丘開,諸比丘記說,心亦不, 答言。於,五受陰,觀察。如、病如、癰。如、刺如 言。比丘。云何知。云何見。 閉,其記說,心亦不,喜。復詣,餘比丘,作,是問, ,是比丘如,是知。如,是見。得,見清淨,時比丘 比丘答言。於:六界集滅味患離,如實正知。如 言。諸奪比丘。云何知云何見。得見淸淨,彼 記 知如,是見,者。得,見清淨,是比丘開,彼比丘 孤獨園,時有,異比丘,獨處坐禪。 《二室)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 往,指佛所,稽首體,足退坐,一面,白,佛言。世 入處。集·集滅患離,如實正知。比丘。作,如,是 云何見。今、見,濟淨。比丘答言。尊者於,六觸 詣。諸比丘。語。諸比丘,言。諸奪比丘。 云何知。 比丘云何知。云何見。得,見淸淨,作,是念,已 拿"我開"彼說,心不"歉喜,來非世尊; |說|心不||數喜|復詣||餘比丘所| 問||彼比丘| 净"佛告"比丘"過去世時有"一士夫" 我獨靜思惟,比丘云何知。 得,見清淨,彼比丘 云何見。 云何見。得見 11年見緊獸 作是思惟 未育 得見 放以 [] 喜 得

> 諸彌,心得,解脫。 見而爲。記說,是故不同。如是諸比丘。 四尼拘婁陀樹。如:彼士夫:問:其緊獸:聞則不 復聽,我說實,其智者以,譬喻,得,解。 獨處,專精思惟不放逸住。所因思惟法不,起, 、喜。處處更求。而彼諸人見,緊獸,者。隨時所 果,是人聞已。心復不、喜。復行問、餘知。緊獸 問其狀云何。答言。四番"卷下垂如。四尸利沙 當,其城中,有"四交道;安"置床榻,城主坐 於"四城門|置"四守護" 悉皆聰慧知" 其來去" 邊國四王,善四治,城壁,門下堅固。四交道平正。 何 者、問汝知、緊獸、不。彼答言知。又問其狀云 會,見緊獸、士夫、問。汝知、緊獸、不。答言知。復 開敷狀似。肉段。彼人見時 緊獸開敷實似。 狀云何。彼會見、緊獸、士夫答*言。其色赤而 復問,彼言。汝知,緊獸,不。彼答言知 燒柱,不,大歡喜,後更詣,一會,見緊獸,士夫, 若東方使來。問, 守門者, 城主何在 段,是士夫聞,彼所說,猶復不,喜。復更詣 黑色如:火燒柱:時彼士夫聞,緊獸黑色 失言。汝知緊默不 彼復答言。其葉青。其葉滑。其葉長廣。 答望言。其色黑如:火燒柱 主在,城中四* "隨,彼所見,而爲四記說" 答言 知 當彼見時 復 簡其 **警如**有 復問其 者於 汝今 × 狀 如 餘 肉

四聞已。往一詣城主,受,其教令.復、道 說斯實令當說 詣城主。受,其敎令,各還,本處,佛告,比丘 西北方遠使來人。問。 守門者。 城主何在。 .其城中四*交道頭.彼 ❷使聞已 、義。所謂城者。以譬人身愈 交道頭床上, 而坐。 而還。

●高二内®③ ●様尾~Nanda. ®(个)--会多 ®(食)--会 ®(障害)--会像 ©含二含色像 ©~S. 85. 20 ⑤ ●集成二液味会 ®作二使像 ●乗駅~Kipsuka. ®音二日会* ®種二多像* ®戸利沙~Sirīsa. 東二求像 ®犯設二設記像 ●王二土像 ®治二法像 ®交二な会* 郷陽二間会 ®使二使会 ❷~S. 35. 204. Kiṃsukā. ❷ (得見)— ●尼拘囊陀~Nigrodha,

亦

識住。四 作,我今已作。以。哀愍,故。如:飯毒蛇譬經說, 使者。謂正觀。 增修梵行。乃至不,受。後有,成。阿羅漢 爾時比丘間,佛說,已。 者。以"八聖道,佛告』比丘。若大師爲。弟子所 見。"交道平正者。謂內六入處。四門者。 () 旋毒 .守門者。謂四念處。城主者謂識受陰。 蛇臂經說。善治城壁者。 如實言者。謂四眞諦 專精思惟 不放逸住。 " 復道還 謂 調四 之 E

,中供養得。功德福利,長夜安隱。然後我等當 作,講堂、未、有,住者、今請,世尊及諸大衆、於 住。時諸釋氏從,座起。整,衣服。爲佛作, 爲諸釋氏。 然●復我等當」隨受用,作,是議,已。悉共出、城 諸大衆,於,中供養,得,功德福報,長夜安隱。 苦樂義。此堂新成本、有。住者。可、請。世奪與 迦年少及諸人民在,中住者。聞世尊來,至 羅衛釋氏作,新講堂法,有話沙門婆羅門釋 ❷(11表) 如,是我聞。一時世質釋氏人間遊行 指佛所、稽首°白言。衆事辦已°惟要知、時。爾 日,以,車の輿、經紀逕,其衆具, 莊,嚴新堂,數, 尊受,請已。稽,首佛足,各還,其所。即以, 隨受用。爾時世尊默然受請。時諸釋氏知 詣,世尊所。 氏迦毘羅衛,人問遊行。住, 尼拘婁陀園。論。 至"●迦毘羅衞國"住"●尼拘婁陀園"爾時迦毘 |床座:軟草布,地備 膝著, 地合掌口, 佛言。世尊。我等釋氏新 **一稽首禮,足退坐,一面。 爾時世尊** 演-說要法-示教照客已。 香油燈。衆事辦已。往 默然而 旜 其 世 釋

然後上、堂。於

中柱下

東向 勈 샾

。時諸比

世

尊與諸

大衆"前後圍繞至,新堂外,洗足

緣 處

梵行。 四葵四群多羅僧安。超脇下,卷,裝四僧伽梨、置。 念處,於,心解脫慧解脫,無,少分智,而起,種 爲漏法。思廢無閉凡夫。眼見、色已。於三可念 所說法初中後善善義善味。 作動起想思惟。爾時大目揵連語。諸比丘。佛 作 已。語語釋氏 闕,譬如。枯乾草 ■積四方火起。 蕁時即燒。如 耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。即得其 色,而起,樂著,不可念色而起,惟惡,不,住,身 於頭下。右脇而臥屈、膝闡累、足。 消息,時大日健連默然受、教。 爾時世尊。 犍連、汝當,爲。諸比丘、說法。我令背疾當。自 迦毘羅越。時 a諸釋氏聞 爾時世母為諸釋氏。廣說。 次第而坐。 ,是比丘。於,其眼色,天魔波甸即得,其闕,如 往:背其所:何,其虚短:於,其眼色,即得,其闕: 舌身意亦復如,是、比丘。如,是者。 天魔波句 種惡不善法,不,無餘滅,不,無餘永盡,耳鼻 洗足 .禮而去。爾時世尊知。釋氏去.已"告.大目 我今當,說,漏不漏法,汝等諦聽。云何 $\widetilde{\Xi}$ 時諸 隨 入講 **程量。初夜已過。** 釋氏即於, 東面 堂於 "佛所說] 世 @要法,示教照喜 純一滿淨清白 拿 後 於時可還 係念明實相 西向 歡喜隨喜 酉 圃 丽 東 坐 Д 商

聲香味觸法。亦復不,勝,意。不善法諸煩惱熾 然苦報、及未來世生老病死、諸尊。 意法。受制於法不能勝法。不勝色不勝 、是比丘。不、勝:於色,於,耳聲鼻香舌味身觸 無漏法經。 不,起 親受於此諸有漏法。 樂著 多聞聖弟子眼見,色。於,可 不可念色不起 "是名"有漏法經" "憎惡"緊念而 我從世 Ŀ. 굸 慧 中

喜奉行 起不能 분 爲人說,佛說,此經已。諸比丘間,佛所說。 具足故。梵行具足故。開發神通正向 漏法經,廣爲人說。所以者何。義具足故。 經法,多所,饒益。多所,過度。 長夜安。 樂諸天 告,大目揵連,善哉善哉。目犍連。爲人說,此 世傳,面:受此法,是名"無漏法經。爾時世 煩惱熾燃苦報。及未來世生老病死。我親,從 勝:於聲香味觸法,已。亦復勝,於惡不善法。 香味觸法,不爲,彼法之所勝,也。若勝,於色, 舌味身觸意法,伺;求共短,不得,其短,臂如。 其眼色,何:求其短。不,得,其短。於,耳聲鼻香 住 乃至信心善男子。在家出家。當,受持讀誦廣 世人。爾時世傳告。諸比丘。汝當、受,持漏無 知,大目继連說法,竟。起,正身坐,繫念在, 丘能勝,彼色,不為,彼色之所勝,也。 旬往。詣其所,何。求其短不,得其短 樓閣墻壁牢固窓戶重閉埿塗厚密。 惡不善法。 如、是像類比丘。弊魔波旬往。詣其所,於 無量 [.燒然] 斯等比丘亦復如是。 ú 解 無餘滅盡。 脫 慧解脫。如 耳鼻舌身意亦復 質知 於 彼 **然如,是比** 勝於聲 弊魔波 四方火 Ę 提 前。 如 歡 法 拿

獨園,爾時世尊告。諸比丘,譬如,灰河。南岸 (三毛)如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 極熱多。諸利刺,在於閣處。衆多罪人在,於河 ,隨流@漂沒。中有』一人,不恐不癡聰明點 `樂.樂厭.苦樂.生厭! 在。比灰河、南岸極熱又多。 利刺 流 漂沒我當,以 死 手足方便 作如 ,是念,我今 逆 在 流

0~8, 35, 202. Avasunta. 2~Kapilavatthu. 0~Nigrodha. 0復二後母② 0英二英國 0白十(佛)員の(誌)一雲 四聚二聚®③ 四層多類僧~Uttharkaniga. 四僧伽梨~Sanghätt. 田果二是参告 ①十(祖)② 四[可]一② 四核二指員 田禄二其憲元② ❷惟=唯⊜ ❷要法=法要⊜

安樂住。 覺分。 爲諸聲聞,所作。我今已作。汝今當,作,所 養多枳含欽婆羅。伽拘@羅迦@莊廷。尼健連葉。末伽梨程含梨子。@散闍耶毘羅@胝子。 阿 來下,者。謂六師等諸邪見靠。所謂富蘭那迦灰河。南岸極熱多。諸利刺,於,闍冥處。隨流彼亦不,知,不見,有。所出處。彼亦當,復於,此 所說,歡喜奉行 如 陀閣提弗多羅。及餘邪見輩。如、是比丘。大師 連等諸賢母此丘。於,中有,言。 汝何所 諸賢正士何處B去何處出者。謂舍利弗目撰 如 儒 等五根。 "前從毒蛇說,佛說,此經,已。諸比丘聞 來應等正覺。 四層堂者。 舉,聲唱喚者。謂轉法輸。 正身坐者。謂 四方風吹者。 韒 四 如意足。五柱四假者 無餘沒樂。散花遍布 翻四增心見法 彼有 人間 阊 謂 謂

雜阿含經卷第四十三

雜 阿含經卷第四 29

取,汝鬱多羅僧,與,彼婆四吒婆羅門尼,令,慚愧羞恥飲身蹲坐。爾時世尊告,拿者阿難,婆四吒婆羅門尼遙見,世尊見見即得,本心, 著"聽 羅菴羅園中, 終。念子發狂。裸形被髮隨 園中,時有。婆四吒婆羅門尼,有,六子相稱命 如 尊者阿難即受,佛教,取 是 爾時世尊。無量大衆園繞說法。 我聞。一 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 時佛住,彌稀羅國卷羅 路而走。 (今,著 至網絡 時

> 已如 婆四吒優婆夷於,後時。第七子忽復命終 退坐一面。 夷夫。說,偈而告,婆四吒優婆夷,言 優婆夷都不。啼哭憂悲惱苦。 三自歸、聞,佛所說,數喜隨喜。作 婆羅門尼 "佛常法,說法。次第乃至信心清淨。 得太著 爾時世耸為其說法。 ㄹ 至 於 佛 時婆四吒 萷 禮 ,稽首禮 云教照喜 而去。彼 便婆 Ŗ. 彼 佛

復運,手足,動加,方便,遂見本地,

郎

生 小

見小

明共

人默念。今已

灰

0强見

此

(四吒優婆夷即復說 岩知,生理要 兒孫 我巳 子 長 今 爽丽第七 先諸子命 彼 夜 夜 彼 孫 不飲 生知 遷過 有千 肵 及 生宗 離者 終 族法 處 敷 食 入 生 何 更 其 我 因 乃 念子生爱 丽 奥君 緣和 死 足 <u>Ii.</u> 數 不 至 正存生相無和教亡憂殘限亦 生 生爱 (失言 袏 合 故相苦食量然 苦亂苦 生

婆四吒優婆夷 戰人 時婆四吒優婆夷夫說 未骨 **(II** 處 開 所 開 法 法 数图日 不 īti 念子 仐 閜 廴 汝 悲 說

不復

-苦

佛

今 日 演說 菴 寷 羅 知 我 正 大 八 --- 樹 箏 正切園正 法師道苦 rþ 跫 能深、樂、共 安 際 趣 。 子 永在 獬 絺 ---要正 温 寂 切 苦教槃滅苦國

◎乗二海昌 ◎(以)十英優 8 永二哈鲁伊 ● 岡二森 ● ● 間熱二項版 ● 日達十(登) 18 19 ● 金十(楼閣) 鲁 『桜二根像 『林二路鲁 Ф 基準数式二重⊜ Ø(唯)十三魯 Ø(去何處)—② ®坐二聖母 Ø(何)—母 Ø散二取号,於◎ ☞ 肺=低寒④ ®¥=**10** ®(R)—**(** ® 第二集**②**⑩

共

夫

偈

優婆夷復說,偈言 觀 調 世今 者 簭 算 亦 能正 亦當 麖 當往 開源 我稀 度軟 海金 子 菴 憂 程 置 流 色 人身

時大師即爲說,偈。開,其法眼, 苦*習滅道正 菴羅閩,遙見,世傳,轉增,信樂:詣,大師前, 爲開,法眼,見,苦聖諦苦集苦滅。賢聖八道安 往見"世尊",得"淨信心,奉"事大師" 即爲說法 得,三明,已。佛即告,之。命遣,御者乘車燙,家 得,阿羅漢,世尊。記說。於,第三夜,遠,得三明 求出家,時婆羅門即得,出家,獨靜思惟。乃至 向,湼槃,彼即見、法成,無閒等,旣知,法已請, 爾時婆羅門卽嚴駕乘,於馬車, 趣涅槃;成『無間等,旣知、法已即求』出家,世 告||婆四吒優婆夷。令、發。隨喜語言。婆羅門 深統O羅 彼

四吒優婆夷優婆夷。女孫陀槃梨。悉皆出家貪螺縛、盡諸有漏,彼婆羅門。及其御者。婆受而食。剃髮染衣。於、陰界入、斷於愛欲、離。 究竟苦邊 優婆夷少欲知足。 言。優婆夷。若如、是者所願必果。不、久當、見。 去。我亦如是。執,持衣鉢,易,養易,滿。御者白 大龍乘、虛而遊,其餘諸龍龍子龍女。悉皆隨家。汝隨出家。我今不、久亦當。隨去,如,空野 '如"彼出家! 足三明 **、隨後出家。御者白言。** 我亦當然 執持衣鉢,人所,棄者乞 優婆夷言。 。汝父出 是優婆

而說,偈言就止觀,其身金色光明烙照。見已卽詣,其前,

聨 世獨 云 奪說,偈答*日 何 處 無所 垐 閑 求 而空 得 寂 Ď 在 所於 樂此

見世年

四聖諦

開;示法眼,見,聖諦,不。御者白言。婆羅門已 澄,卽遙問言。婆羅門爲,見、佛不。佛爲說法

得,淨信心,奉;事大師。爲開, 法眼

"成"無閒等"旣知, 法已即求"出家!

尊記說。於,第三夜,具。足 三则。 時彼御者奉

、教疾還。時婆四吒優婆夷遙見,御者空車而

婆 最 難 心婆若 計羅失於門若 門復說似言 得 當 復 得 失知 英謂 其 於 心 我 不彼心 自如不

在我亂

水 水 定 倉 梵 志 得非說處 足 晨 眞 如 故朝實 玭 安失語丘 樂牛諦所 住者聽說

令 膨

今何用, 車馬金錢,為。車馬金錢還, 優婆夷, 閣諦。已得,三明,令,我歡喜,故。御者白言。 我加復賜,汝金錢一千,已汝傳信言。羅婆門宿

汝意如,此

便可速

不, 外亦當,如,彼

肵

、還,婆羅門所。 隨,彼出家, 優婆夷言,

時優婆夷心即隨喜。語和者,言。車馬屬、汝 專精思惟。世尊記說。於,第三夜,具,足三明

辟

常沙查沙爱沙求沙放沙悉沙爱門夜門勤門索門逸門養門 畏沙 虚沙 提門 其門 今 今 長 令 夺 孤 3 枯 定息定負定 定 遺 便

其今 開 全 選 定 選 定 選 定 選 定 選 活 乏無聲無蟲無財無債無子

時世傳說。偶答言 是是 故朝 安失 樂共

求我 我 我 子 日 求 不 日 求 不 日 求 不 日 求 不 日 求 不 日 求 不 日 求 无 股 流 类 年 日 定 無 定 定 無 度 度 無 质 無 质 無 元 不 得 是七是赛是種是種** 故主 安共樂念 安有安上华之黎 胡 麻 住門 住子 住 人 住 水 住 田 住 牛

是故安 。 是故安 。 養 。 住戲住婦住具住門住子住人住水住田

●英二荒倒*

●(羅)—鲁 0~S. 7. 1. 10. Bahodhiti. (No. 100 (93)) ●聚二利鲁 ●殖二植鲁* ◎無二非魯 ❷亦二克② ❷資 雅阿含紅卷第四十四

· 徐忠不 徐念不 原 仐 夜 聞惡 Ħ H 諸 定 定 爱念乏無 擊 無 而衆是筌 是 黃 是七 生故倉 故 顕 故領 安安群安赤安重 住住住戲住婦住具

合掌白,佛。我今得,於, 正法律,出家學道成,特戒。乃至於,正法中,心得,無畏, 即從,座起 說法示教照 9暮。如,佛常法,次第說法。布施 爾時世會。爲精進婆羅豆婆邁婆羅門,種種 得安

阿羅漢心善解脫。爾時精進婆羅豆婆進婆 於"正法律,出家受"具足,修"諸梵行。 比丘分,修,处行,不。佛告,婆羅門,汝今可、得, 羅門。得,阿羅漢。 緣自覺知得,解脫樂,而說 , 乃至得,

一个甚 離貪欲 欣 樂 樂 大 不管生見於 仙 法 之 佛 上

堂中,作,是念,已"即往向,彼大會堂所,時婆 念:我今當,往。婆羅 @門聚落婆羅長者大會 門聚落,乞食。有,非時雲起。爾時世尊作。是 彼剃頭沙門竟知,何法, 羅門長者悉集,堂上, 遙見, 世尊, 共相謂言。 門聚落。爾時世母晨朝著、衣持、鉢。〇人,婆羅 如,是我聞。 一時佛住。娑羅樹林婆羅 爾時世傳告,彼婆羅 已的說,偈言 理-剃鬚髮

妻 非 患 â 豖 朋 求 無 欲 智勝勝 斷 者夫朋 無智 無子 是 $\mathbf{\Xi}$ 則 不 名智 不 不 伏 法 恭 難 言 父 伏

可,入,此堂,就,座而坐, 世尊坐已。即9白言。 時彼婆羅門長者白、佛言。善士瞿髮。善士夫。 羅門長者,種種說法示教照喜已。復說,偈言 瞿曇說法。我等樂廳。爾時世尊為。彼大會婆

能 愚 智群聚 法 道 會 非說 執 因,說 智 知

說 善 幢 建立 爲羅 大 漢仙則 幢幢辯明

門舍。時天作婆羅門處。於中堂。今。梳頭者 《(14) 如,是我聞。一時佛在,拘蔭羅,人問遊 尊者優婆摩,汝學。衣鉢,已。 往; 至天作婆羅 拿者四便波摩烏,侍者,爾時世拿惠背痛,告, 行。至,浮梨聚落,住,9天作婆羅門菴羅園中, 法,示數照喜。示數照喜已。從、座起而去 爾時世尊。爲,婆羅聚落婆羅門長者,建,立 Æ

者優*波摩說。偈答言 住於 彼門何等剃電鬚 門 外 為**、欲,何**所,求身著**。看**你如果,

見,尊者優勢波摩於過外門,住,見

使 時天作婆羅門。以滿鉢酥 **尊所。以途。其體,暖水洗,之。酥蜜作、飲。** ·人嬪持。幷持,暖水。 頗程 湙 安 世 樂善 水逝 隨。算者優 療面牟尼疾 所思背風 一瓶油 *波摩指 一瓶石蜜。 不疾 世

聚落婆羅門長者,言。

諸婆羅門。

有。知法者。

不知者

刹利長者亦有"知法者"有"不知

·爾時世 拿印說

人場言

往。詣佛所,稽首禮足退坐。一面,而說,偈 尊背疾即 何言婆羅 得安隱 門 時天作婆羅門晨朝早 施何 得大 田果 葍 起

爾時 世傳說。楊答言 何四等為時 施

궃

何

淨

褔

若得,宿 得盡 有 命 智 見夫 定印趣 起三

产知 名婆 彼 爲 詩 羅解 門脫漏 施 施解牟 隨 所 得 得一大切 褔 田果貪明生

說

去 時天作婆羅門聞,佛 所說,數喜隨喜。作 欲 福而

四(三全)如,是我聞。 觀,其身金色光明徹照。見已往,酯其所,白 羅門、去、娑羅林,不、遠。營,作田業、晨朝起作 曇於,此有"何事業,樂"此林中"復說,偈言 貢 正諸根淸淨。其心寂定。具是成成就第一止 至四奖羅林中,遙見,世傳,坐,一樹下, 儀容端 遊行。於。一夜時,住;止娑羅林中,時有, ·程曼·我近在,此經,營事業,故樂,此林 比 丘於此 林 時佛在動拘薩羅 爲何 事 業故 人間 一婆 雚

爾時世1 獨 一守李 尊說,偈答回日 関 樂於 此 林 坤

事於 林 離 此 林此林 蘼 林 思根 不久 樂已 斯斯

男(三) 如,是我聞。一時佛在,拘薩羅 行。夜宿。一娑羅林中,時有。一婆羅門 ·彼婆羅門聞,佛所說。歉喜隨喜。 |奥||五百年少婆羅門||共。彼婆羅門常稱 作禮 人間遊 近 m 彼 去

● 京十(日)号 ● 生二空号 ●(No. 100 (94)) ●入十(決議株)号 ●(門)—号 ●白十(株)号 ●集二熟● ●~S. 7. 2. 3 [No. 100(95)) ●天作~Devahita. ⑩便改學~Upavāṇa,汝二妻死婦* ⑪波二妻号 ⑪外門二門外号 ⑪(郎)—号 ⑪ ⑪ ⑪池梨~Sanghāṇ. ⑰~Muni. ⑪等貴二氏等員 ⑰延生二起生命,見天定様生~Paggāpāyañca passati. ⑰~ (No. 100 (961) ⑩~Kosala. ⑰~Sāla. ⑩日二言号 ⑰~S. 7. 2. 8. Kaṭṭhahāra. (No. 100 (97)) **49∼**8. 7. 2. 7.

W

其所疑。今此沙門瞿曇到。此林中。我當,疾我®和上婆羅門常稱歎欽仰。 欲見,程曇問, 心寂定。形若,金山,光明徹照。見已作,是念,見,世尊,坐,一樹下,儀容端正諸根寂靜。 其婆羅門年少弟子。 爲,採薪,故入,於林中,遙 上山來常所,稱數飲仰,欲見。沙門 瞿 爨脫薪來,已"詣。"和上欣,白 *言"和上當,知:"和 訊和 往白。"和上一个,知。即持,薪束,疾還,學堂, 上知時。 此林。 欽想。欲 慰勞已退坐 一面 ·過問,所疑,頗有,閑暇 爲 當問,所疑 見世 時婆羅門卽詣 何時遊 丽 今日瞿曇已到,此 說 個言 世尊所 於此 我 面相 我 因 捨 問

詠 入此 住 所 不此類恐 未 舞 會音 見 樂 動作 苦天自獨寂善深 在樂 滑深 修 選 正 叢 駄 仹 枯在上林空勤林 稿 樂 主 者 閑 法 中

時世 為三 何 拿說、偈答言 故 十 深 世 林 Ξ 中 天 問 行上在 自

於

不如彼害 求 欲 癡 之 無 悉

切不一切 諸 切 曾 種 種 法偽求是 求 禪唯一我愚 誻 思 一切久 界 瘠 多 7 所已根種 樂觀觸吐本著

大

寂

傘

尼

拿

持、食還去。彼婆羅門復作

自能顯人 已解如禪 葢 覲 中 魳 拔 脫 漐 苔 深 沯 业 帥 上利叢 聚諦子首刺林教王 集滅鬼 喜 說淨林巍 淨 八 於 最 無 Œ 深勝餘 不金大

如如斷已日水除斷 安樂 脱 生於於 於 衆 生 切 進師日容花切愛故苦 至清廛有遗拘净水爱雕 演說 濟乘出 苔 之於於 不 **熟 結 欲 正 衆** 畏 度 尊 林 翳 著 縛 網 法 生 垢 道 林 辯 跡

肼

找

供

大得善 林 見 哉 於 停 脸 大今 足狗 雲 勝 羅

讃 敬得兩 體第 巳 駲 所廣 彿所 說

歌喜隨喜。: ❷(11会)如,是我聞。] 時佛在, ❷拘蘸羅 羅門聲聞已聲咳作、聲。却太我、頭 大德婆羅門,以奉"之。爾時世尊聞,河邊婆 止,夜起持嗣。餘食不盡。 "時至"河邊"欲,求, 前以 人。於,後夜時,結跏趺坐。 遊行。宿於。孫陀利河側。 河側婆羅門見,佛已。作,是念;是剃頭沙門 、衣覆、頭。 時孫陀利河側有,婆羅門住 作 禮而 正身思惟繫念在 爾時世尊剃髮未 。特孫陀

> 頭 算即說 世尊所 至 個 被問 菛 是剃 'n 其所生。時孫陀利河 問,之言。爲,何姓生。 頭者。婆羅門中 亦 有 /伽婆 剃

孫 究:竟 βĿ 耐 利河側婆羅門 今 *** 心态 木 賤 正大有 種 爲 間 是明慚 姓 鑽 所 時 際 愧 中 慇 生 復設 應 生堅 亦但 偈 奉淨進 能 施 修 善 固 **梵**調 牟. 於 肵 餘 食行伏尼火行

羅門。我不見,諸天魔梵沙門婆羅門天神世 爾時 白 上因。說偈,而得,食廣說,孫陀利河側婆羅門 食 人有,能食,此食,令,身安隱,者。 汝持,此 、佛言。世尊。今此施食當、置。何所,佛告 |以奉||世尊||世奪不,受。以||說,偈得 孫咤利河側婆羅門轉得,信心] 郎: 若 遇 不見佛人一子良 者士日 當 三 求 更 時 福 施最修 餘勝 故 人拿養 如 食 嫯 餘

嗣 皆堅。謂爲災變。馳走上、岸集聚乾木。 啾作,聲。孫陀利河側婆羅門心欲,恐怖,身毛 作,聲。如,是彼食。著「無虫水中,烟起涌沸啾 作 去著,無虫水中。及少生草地, 胴 持: 此食;著,無虫水中; 水即烟起涌沸。啾啾 火望息災恠,見已即說,偈言 火令,息,災恠。 、聲。如,燒鐵丸投,之冷水。 烟起消沸 火 世尊見。彼集 聚乾木供養 乾 時婆羅門即 草 木 . 供養 瞅瞅

●基二通台 ●和上二和约号* ●不二正台 0~S. 7. 1. 9. Sundarika. (No. 100 (98)) ●拘薩邏~Kosala. G~Sundarikā. =持● 9門+(行)● 9周=得●

華阿含語卷第四十四

婆羅門白

佛

程學。

孫陀利河

受持

於

淨

戒

內

心

修

Œ

勝。三昧勝。智慧勝 **梵沙門婆羅門天神**

脫

之數。 洗浴者。悉能除人 是吉祥之數。 是清淨之數。

如則呼 起外而能 施設 富於 內 道 火 大供熾 熟 災

非

常

居

抻 3

能陀

惡

令 是

利其

時 ΡĿ 利 聞 喜隨

座

起而

存 訯 侧住止婆羅門。來:詣佛所:面相問 復進 坐一面"問,佛言"瞿爨 住 孫陀利河伽叢林中 佛告記 如是 婆羅門。何用.於.孫陀利河 我聞。 時佛 至"孫陀利河中 蒔 拘薩羅 有 - 孫陀利 訊 ^四是濟度 河中 洗 河中 洗 形

入 澄 正 涉 人 澄 正 當 善 懹 語 悲 諦水 中净法 水中淨信 燃烧火火 爲 爲 自 不净清 天 水 正苦調著淨充深 著天流大調 德滿淵身德水河伏處味薪信 隕廣 智麗安 當 智净消欲口 於 樂 患 於 德 者戒滅 火 舌 者 度中之 為度中之為士常為黑下彼洗所度失繳木烟 度 中所 讃 **楚被洗** 歡 歎 淨 行 岸 洛 嘆 濟 岸 浴 薂 濟 火 然 杓 起 會 養 然

以下內井於信不淨其其愚恒作 施 殺業清 __ 田自以切除 亦以淨淨 塵含清洗衆慳不自之之 穢兒淨浴生垢盜淨人人 於不是何 何不孫能 用。布 能體待伽起斯維生 用 多洗耶熬而不於 洗除 其污於等悲洗妄受薩浴衆河清河

不身不用常 数内垢外爲心浴語持爲爲惡等淨

孫陀 水賤心水 利 洗 河側 婆羅門 闘 肵 胄 隨

四(三公) 俗人時 拘律園 慰勞已退坐: 爲佛善知識。 中。時有四榮警四羅豆婆遮婆羅門,本 如是我開门 一面而 時佛住 來 說 偈 清佛 **迦毘羅衞國尼** 肵 面相問 訊

在大義滿足,頗者,得,安樂住,今

足颇有

世人中。

能於。我所

具足戒胺、

外 今 內 世尊說、偈答言 請心 祭 身 鰲 程 警 鶖 壘 者者 是 굸 何結 但 解縛 **縛** 名 梁 築 絭

磐 生 醫

解脫勝。

1

·彼而住,復作是念:無

世

一切諸惡,爾時世尊即 若有於 說中 而時 專

紫髻婆羅門開 精 勤 方 砩 便 所 說、数喜隨喜。從 是 則 解 絷

第(11公) 來:詣佛所, 6而前問訊。 律國中 說 如是 時有。禁警里波羅豆婆邁婆羅門 我聞。 。相慰勞已退坐 化生. **迦毘羅衞國尼** 面

何今心外 作問 棻 方瞿 髻 便暴者者 於如是是 此結但 何 斷 縈 縛 名 **茶酱衆繁**

時 世 於眼 尊 耳 骮 、偶答言 身 意 ス

此 諸 被 籊 識 ,已。禁磐婆羅 永名及 滅及與 者色鼻 豆婆遮婆羅門明 於滅舌 彼 盡 馸 令 鰲 無 佛

」有《次序,無,他自在可,畏惧者, 吸(1)<<) 如,是我聞。一時佛住, 四數毘羅聚落 ◎尼連禪河側菩提樹下; 成佛未、久。 所說,數喜隨喜。從、座四起去 霉獨靜思惟作,是念,不恭敬者則爲。大苦。 爾時世

有,所,退滅;有,所,恭敬; 有,次序; 有,他自在 解脫知見勝。令,我恭敬宗重。 有,所,恭敬,有,次序,有, 諸天魔梵沙門婆羅門 能於我所 解脱 則於。大義 三昧勝。 有 知見 髻 餘 處 髺 整者生態 諸天 他自 座 智 芙 起 vāja. ® 前起注意照 ① 波二波思像 图 而二寅母 图 起十(而)号 图 ~ S. 6. 1. 2. Gārava. (No. 100 (101)) 图 简单是 ~ Urivels. ●尼注灘~Nerafijarā.

等正覺,則是如來所、應,恭敬宗重奉事供養, 供養、依、彼而住、者。唯有。正法、如來自悟成。 敬宗重奉事供養 覺。亦於,正法,恭敬宗重奉事供養。依,彼而 依、彼而住者。所以者何。過去諸如來應等正 股勝。解脫知見勝。今.世·尊恭敬宗重奉事 人。於,世尊所,戒具足勝。三昧勝。智慧勝,解 足。其實無有,諸天魔楚沙門婆羅門天神世 懈怠不恭敬者。甚爲"大苦"废說乃至大義滿 有正 住,於佛前,數言審哉。如,是世尊如,是善逝。 尊心念,已。如,力士屈;伸臂,頃。從,梵天,沒 願等正覺。 敬宗重奉事供養。依、彼而住。 以者何。過去如來應等正覺。 當,於,彼恭敬宗重奉事供養, ()被而住。 '諸未來如來應等正覺。亦當,於"正法,恭 恭敬宗重 令,我自覺。成,三藐三佛陀,者 爾時娑婆世界主梵天王。 亦於"正法|恭敬宗 重奉事供養。 奉事供養。 依 諸當來世如來 彼 亦於, 正法 依,彼而住。 而 住 知 者 빤 恭 所 我 唯

天王復說,偈言 正法,恭敬宗重奉事供養,依,彼而住。時梵 在去 筝 Œ 盤 未 衆 來

依、彼而住。世尊亦當、於。

梵天王聞! 是切 恭恭佛世 (佛所說) 者 法拿 歡喜隨喜。 是依能及 則正 諸法 · 稽·首佛 佛而生諸 法住爱佛 足

除

9(三爻) 如,是我聞。一 連 禪河側菩提樹下,成佛未,久。爾時世尊、獨 時佛住, 鬱毘羅聚落尼

沒不見

法 顯

所

未

Ħ

攝持

彼 生

諸

無阿

練

若 安

床

濦

精

露

天王復說,偈言 四念處。乃至解,脫生老病死憂悲惱苦,時梵 、是世傳。如,是善逝。有。一乘道,能淨。衆生:謂 伸臂,頁,於,梵天,沒住,於佛前,作,是數言,如 世界主梵天王知,佛心念,已。譬如,力士届和 墾道,樂,如學道,者。則樂,甘露法,樂,甘露法 者。得,解,脱生老病死憂悲惱苦, 爾時娑婆 者。則樂,修如聖法,樂,修如聖法,者。則樂,如 解:脫生老病死憂悲惱苦。若樂:修四念處! 者。則不、樂,甘露法,不、樂,甘露法,者。則不 如聖法,者。則不、樂,如聖道,,不、樂, 如聖道, 、人不、樂,四念處,者。則不、樂,如專法,不、樂 爲、四。身身觀念處。受心法法觀念處。 **静思惟作,是念,有,一** 憂悲|滅|除苦惱。得|眞如法|謂四念處。 一乘道 能 淨,朱生 度諸 若有 何等

殊废激譬知勝智流若種 究 現 當 過 演 謂 竟 在 來 去 說 有 知於 有 生 死 恒種 生 韗 於 諸 諸 漂水諸輪 死正世世 Œ 故輸示遠流界轉際覺奪奪 法 逮 正 悉 慧 悉 朗 乘 此 度 动 声 趣 顯 亦。度 乘 苦 乘 斯 海 斯道 如大正消清 衆 有 是 轉 聞 法 是 海 道 盡 琤 流 道 度 生 邊

說 佛說,是經 佛 肵 の(11:50)如,是我聞。| 足,即沒不、現 於諸 於諸 叨 叨 行 밑 種 具 種 具 諸 足 足姓 姓 衆 者 中 中

爾時梵天王聞。佛 是 故 生 所說 咸 數喜隨喜 皆 稽 首 穃 蔖 首佛

界主梵天王絕妙色身。於。後夜時, 連闢河側菩提樹下,成佛末、久。爾時娑婆世 稽:首佛足|退坐:一 時佛住。 對毘羅聚落尼 面。而說 | 個言 來: 詣佛

告,梵天王,如,是梵天。如, 者 刹 天 (是梵天 人中最 利 利 兩足 兩足 4 勝 拿

娑婆世界主梵天王 天 人中最 聞 勝 佛 所

伸臂, 頃, 於,梵天,沒住, 於佛前, 順空法,我今當。往隨順讃獎。譬如,力士屈 大衆,止,宿空野,爾時世傳爲,諸大衆,說 時娑婆世界主梵天王作。是念。今者世 行住;止空閑無聚落處;與,比丘衆,夜宿。 g(11:1) 如.是我聞。一時佛在.拘薩羅. 拘薩羅。人間遊行住。一空閑無聚落處。與,諸 "爾時世傳為。諸比丘。 說。隨順阿練若 稽首佛 人間 算在 法 足 隨 猆 遊

退坐,一面,而說,偈言 習5近邊6林0座

若 不樂之開, 家 **入** 斷 家 衆 除 縏 行 自 諸 心乞攝煩 住座念食護惱

O(\$)—鲁 O~S. 47. 18. Brahmā. (No. 100 (102)) O皮樂—采度鲁 O(谢)—鲁 O~S. 6. 2. I. Sanankumāra. (No. 100 (10 3)] G~S. 6. 2. 3. Andhakavinda. (No. 100(104)) @林二床色 達床港~Pantāni senāsanāni. @座二型鲁

梵天次說

此諸

中僧

攝具

求 精

度 進

諸

根

E

3,

査

心

所

大 比

林 Æ:

足羅衞國。如,上廣說。乃至供,養世尊及諸 **≵、說、涅槃相應法、時有。十方世界大衆威力** Q(13:1) 如是我聞。一時佛住。 迦毘羅衞迦 羅衞林中,與,五百比丘,俱,皆是。羅漢。 供。養世尊及比丘僧。復有。 "梵天" 沒住"於佛前" 作。是念。今日佛住。迦 爾時世算為諸大 ,作,是念,已。譬如, 速。得已利 歡喜隨喜 說量含數魔竟住光害 諸漏 盐 第 9(三盏) 偈 娑婆世界主 梵天王答言。 王。程 迦梨言。汝是誰。梵天答言。娑婆世界主梵天 連所,起,淨信心。汝英,長夜得,不饒益苦。 作。是念,已即入"彼历"至"房戶中,以"指扣 等且當,入。提婆達多件黨程迦梨比丘房中, Ħ 竹園。時有《娑婆世界主梵天王、日日精勤往 楚天王言。如,是比丘。瞿迦梨言。汝何故來。 ,戶。口說,是言,瞿迦梨瞿迦梨。 語佛所·尊重供養。時娑婆世界主作,是念·今 第 太早而來見,佛。正值,世尊入《大三昧,我 껄 言 歸依 梵天次說 偈 迦梨言。世尊不,龍,汝得,阿那。含,耶。 如是我聞。一時佛住。王含城 已。四梵•天身即沒不,現 深 度 固 ガ Ţ 於 之 塹 不 中 佛 水碩 滇 人偶言 消 身 者 鰤 流動融 終 諸 清如恩 此不,可,治卽說 支 不 7 因 訊 爱 身 不定深利 於。舍利弗目 籄 伏 爱 躯 大 ()))]] [] [] 樂趣 龍欲幢刺 瞿 天 竹園 梨復言。 詑 說 説此 語 個言 不 不 'n 不

時娑婆世界主梵天王

開

佛

所

說

能 m

定 那 須

其合陀

恐其或

於亦斯

得

怖數

切 態 我

覺 梵 聞 惱 闇

不不乃畫震

畏至夜

不安

隱 電

於修所

數者洹道行法故冥

畏

於

妄無陀萬死究

Ŧ

諸 裳 彼

煩 大

兇

攽

惡

雷

"爲,佛作,禮卽沒不」現

船 娑婆世界主 親覲供養。 · 無何 於 帷 垣 五 矿 無 世尊人。*大三昧 ۲ì 而點量 我作是念 佛言。世奪。 欲 慧 處 梨北 梵天王往 量者所 1. 房 注語佛所。 111 今旦太早來見。世 我常日日勤到"佛 生比學 烇 Ē 找 ģη 孔質 蓋 欲 住 統首體 Ϊī rde T 凡 八 提婆 ιμ 夹 想 量 足

退時

迦梨。 欲 不可 當於 * 我郎 英長 程迦 世寶 冶 舍 答

言。是娑婆世界主梵天王。 、記,汝得,阿那舍,耶。我即答言如,是。 目揵連賢善智慧者所? 不饒益苦。瞿迦梨言。 汝何故 說 楚 來。我作是念此 程迦梨程 起,淨信心, 。汝是誰。 親迦梨言。

四(11克)如,是我聞。一時佛住,王舍城迦蘭 汝欲」何之。彼即答言。欲,見,世 天,見,別梵天。善臂梵天:精動方便而問! 歡喜隨喜。 日日方便往見供養世雙 於不 焚 爾時大梵天王及餘別 經已。 可 有 H, Œ 量 智 叮 如 量可 。從,座起爲,佛 欲 慧 最 人 處 是如是 欲 显 娑婆世界主 量處 是而而 是 王 作禮 陰 生 發 陰 心 、处天。 **拿**恭敬: 蓋此心 時 蓋 。善臂別な 有 ęp 凡妄欲 凡 沒不 婆何 夫 想 量 夫 量 供

諸有結。 巴盡。

正智心善解脱。

所

作已作。

離話重游

力士屈;伸臂;頃;

從

梵天卽說,楊言

十 於 方 此

大林

中

大

杂

杏

髬

故 十

遠豁

來 天

禮 衆

膠

雑

伙

皆 最

悉

來電影

僧敬集

找

天復說

偈

大衆。我今當,往各各讃歎。

諸梵天王。住於梵世 諸天,皆悉來會。

婆何 梵天即說,楊言 E, Ξ 色

汝熾五彼 **正焰百有** 概金七四 十 鵠 = 何普修 用 照 行 種 **梵禪** 金 彼天思 為密者官

有 **杜王**。 企 别 我 色 仾 梵王 身身 善臂別 腒 至 梵 復說

雷

爾

n,

善

艺者 身 知警 色 Τj 煩天 僭 宮

4j

智

奞 貢 梵 棉 梵 e~S. 1. 4. 7. Samaya. (No. 100 (105)). cf. No. 1 (19). e(阿)+聚自 e流二贯e e天身二身天鲁 e~S. 6. 1. 7-9. Kokālika. (No. 100(106)) ⁶大三昧二火三昧鲁* • 邓迦梨~Kokalika. ②含二含汤 • 何二故鲁四皇二亥氏汤 • • ~ S. 6. 1. 6. Pamāda. [No. 100 (107)]

稽首佛足。退坐。一面。自,佛言。世尊。 答言。 方便 說 ·欲來見,世年,恭敬供養。有。婆句梵天見。 彼善梵天別梵天 善 三地惡十歌心 梵天爲迦吒務 說 五有 汝 ||面間 士 有 口數自 者知 知 有 人偶而: 弈 者 且我 百四 者 天"如是梵天 `欲,往見, 世尊:禮事供養; 婆句梵天 有向酒增者斬 百 整 其 稱 其 生世 眞 汆 解真 艀 眞 不 规 七種 有有 身 答 ,我言。汝今方便欲; 何所之。我 樂色 脱金金 脱金色 我 金 十 彼言 冏 色色 色 色色 逝財過祭身 臂別 Ł 於則普 於 及 분 其 所 應 斯 利 於是普 П 何 劢梵天往¦ 詣佛所。 □共 心 解 脱 由斧 **处**天 危 過 色是照 則 譽 色則照 生 北 用照中種 而惡在丘不煩楚 羅 爲 失 無 不烦梵 楚而 至 金 安反言口故復惱天 復惱天 彼天離 色 ""我今方 說樂事宮 樂事宮 爲宮思 個言 竹園時 9(二金) 喜稽:首佛足:即沒不,現 句 味 處 惡邪見,言。此處常恒非變易法,純一出離之 説此 梵天遙見。世尊:●而說,偈言 |如、其正受。於。王含城、沒住。梵天®上 尼尼 爾時世尊知。婆句梵天心念。已。入。於 世受唯生佛 是慈飢有過 梵 我 面此 世 彼 我 宣章說.偈答言· 注解說知我 生老死憂悲 生老死憂悲 天復說,偈言 如、是我聞。一時佛住,王 羅 尊說, 偈答言 悉 則 乏諸 夫 婆 諸 於 天 有。《婆句梵天,住。梵天上,起,如 在 浮何極 -13 諸而 汝心無大久 憶 天 Ē 念 多 衆明常 過相資衆遠 梵 短 + 彼 知獄天壽 筝 論住 諸姓天 知 去 籟 糧 行 劫 聞 而過皆其 久 所 經 汝 多 於 造作 汝共 自非 智老 近受劫救賢大 得去悉劫 自 壽 謂 是 謂 佛 如持而之聖曠 生針 諸)所說。 已數 謂 Ħ 爲 已死 長 我 含城迦蘭 · 於 更 去 邊 長千長布 長究巴屬 眠功不令梵野 存数壽者 存竟過 覺德失度行中 歉 喜 是能 Ξ 隨 爾時世紀 婆句 姓世 天眼淨過,人間眼,觀,見世尊在。 梵天上,著俱隣作是念,今日世尊爲,在。何所,即: 見言 四(11次) 如,是我聞。一時佛住。 含衛國 已即入"三昧"如"其正受"於"含衞 於 受"於"含衞國"沒現"梵天宮" 孤獨園,時有,一梵天,住,梵天上, 有,來;至此處; 作 知。彼梵天心之所念。 即入。三昧如此 |虚空中|結跏趺坐。正身繋念。爾時尊者阿 如,其正受,從,梵天,沒還,王含城 其 是 亦 決 梵 我是汝惡過我是汝過 是念。今日世舒爲在 在佛座下梵天座上 在. 此處常恒不變易。 算爲,婆句梵天。 身故 知定 於東方西 住 所 餘 悉 於受一 於受一知 此身切我 况復有,過"此上,者"爾 ПÍ 间 ·純一出離。 種種說 佛 光金是 古 久 所 救 欲 乘 久 所 令 為 爾時 何所 受令盤船近受其賊 明光則今 近 當。彼梵天頂上 結跏趺: 得害恒如持 逼 炎 為 壽 如 持 得所 法示 貸者摩訶 國 起如是 卽 眠 繭 解 共 水 眠 蔺 解 抄 世书正命 沒 以天 未社 坐端 祇樹給 覺 業 脫 命 中 覺 業 脫 掠 敎 門 照 覺 事 現 胩 앯

O大士=士夫爾 ◎地=陀昌 ◎十二千團爾 O~S. 6. 1. 4. Bako Brahmā, (No. 100 (108)) ⑤婆布梵天~Bako brahmā. ⑥上= 土**鍋 6**而二都島 9來三菜島 9~Nirabbuda. 49~8. 6. 1. 5. Aparā diệthi. (No. 100 (109))

Ų.

以 見

Æ 世 見 邪 味

如 其

Œ

癸

於

줒

投数

者大目犍連爲

梵天,種種說法示

梵天上,見已即 人 遺 含含

三味

淨

過

人眼

見 世

存在

如於

向,佛。結跏趺坐端身繋念。在,佛座下梵天座 受,於,含衞國,沒住,梵天上,在,於西方,東面 佛座下梵天座上。時質者含利弗作。是念:世 於南方,北面向,佛。結跏趺坐端身繫念。在, "其正受,於,含衞國,沒現,梵天上,在, **遙見,世尊在** 今日世算為 於人眼 於含衡 如其正 (二名)如是我聞 北首而臥。足足相累。繫念明 •相。 白言世尊。自己爲如來,於,雙堅固樹間,敷 世尊、敷、縄床北首、巴、湿、世尊所、穃首禮足。 時會者阿難奉。世傳數,於,雙堅固樹間,爲 北首,如來今日中夜。於,無餘涅槃,而般涅槃 槃。告。奪者阿難。汝於,堅固雙樹間,敷 力士生地 《堅固雙樹林》爾時世傳臨,般涅 틴 即於,中夜、於,無餘涅槃,而般涅槃。 床,令。北首,於,是世尊往就繩床, 雙堅固樹 尋即生 時佛 花。周匝垂下供 右脇著,地 。 爾時世尊 。般涅槃 那

繩

見,世尊在,梵天上,見已即入,三昧, 奪今者爲,在,何所,即以,天眼淨過,

時有,異比丘 好 圕 卽說 偈 書 條

奪

在何所

以天眼淨過於人眼

爾時尊者大目揵連即作。是念,

Ŀ

梵天上,見巳即入。三昧,如,其正受,

季 庤 釋提桓因說。偈 妙 花 以堅 供 養樹 大 枝 斾 般垂 涅 臆 樂佛

時娑婆世界主梵天 雖,生 終謝得 如是間 切 葬 行 埾 如 以無 磨 來 大 切 力師 生 滅 |大復說 斯 斯 世 立 入普 阊 者皆 爲 寂 皆 世 無 滅生 偈 有 當 滅 涅 閲 爲 比拾 槃 眼 樂法

天光明被,障。爾時世尊爲,彼梵天,種種說敢復言,我未,曾見,有,過,我上,者,唯見,楚

曾見,,有,過。我上,者,不。 梵天白,佛。我今不。尊告,,梵天,曰。汝今復起,是見,從,本已來。未。

跌坐端身繫念。在,佛座下梵天座上,爾時世國,沒住,梵天上,在,於北方,南面向,佛。 結跏

天上, 沒還。舍衞國,拿者阿若俱降。摩訶迦法示教照喜已。即入。三昧,如。其正受,於,梵

大從出恐所息 心切恐 行 怖 依 入 息 力相而 **总具生來住** 亦大令世立 間 心 住 般 身 般 善 諸涅毛涅攝 愛樂竪樂護

尊者大目犍連。世尊諸餘弟子悉有,如是

大

著會阿

那

律

·陀·次復

說

偈

言

會

滅

無

餘

『唯尊者大目健連仍於』彼住。時彼梵天問』

|大力,不。時傳者大目健連即說

人偶言

德

其三 諸

剪 漢

達 數

観他 無有

量 心

其 通

羅

已。即入。三昧,如,其正受,於、梵天,沒還,舍衞 葉,舍利弗,爲,彼梵天,種種說法。 示教照喜

> 如 說 來涅槃後七日 人偶言 尊者阿難○往·枝提 所

埚

國

細床

導 唯千五如 是 斾 領 百 領 細氎大 此 不軽輕神 燒衣身力身 最以悉內往 丘 衣燒火詣 Ł 默 如 令 然悲喜 逮 及 梵 來磨燒天 觀 身滅身上

雜 阿含經卷第四

(四)(三次) 丘尼。 安院林一坐禪。我今當,往爲作「韶難」 著,衣持,鉢。入,含衞城,乞食。 住. βĒ 熈 萶 園精舍比丘尼衆中. M 獨國 "衣鉢,洗足已" 持"尼師壇; 著, 右肩上" 。含衞國祇樹給孤獨園,有:弟子阿鵑毘 林 "衣鉢,洗足。 ,衣持,鉢。 『住』含衞國王園精舍比丘尼衆中。 晨朝 |坐禪。時四魔波句作|是念:今沙門瞿 如 溡 是我聞。一 有。 四阿原毘比丘尼 入,含衞城,乞食。 持,尼師壇, 著。 宋天竺三藏求那 一時佛住 時阿鶋毘比丘尼晨 右肩上。 含衡阈 食已還 食已還精 住。含衞國 政陀羅譯 ep 祇樹 精舍 入安 化 舍 比

心 法 漸 解 脫 如 薪 盎 火 波 丽

難 **拿者阿難說是@偈時諸** 阿含經卷第四十四

●覆蓋脐羅後~Khīṇāsavā arahanto. ♥~S. 6. 2. 5. Parinibbāna. (No. 100 (110)) cf. No. 1 (2). ♥~Kusināvā. ❷整周~Sāla. G巳=以鲁 G和=想鲁 G~Anuruddha, G往枝=住支鲁 G以 +(巳)鲁 GP~S. 5. 1. Āļavikā. [No. 100 (214)] 日 ~ Āļavikā. ●魔波旬~Mām pāpimaut.

離

去

。時魔波句即說

協言

容貌端正。

往。詣彼比丘尼所。

語

_ 比

阿姨欲。何處去。比丘尼答言

閒

71

用求

遠

離

此 爲是人,耶爲非人,耶。 陫 阿腐毘 必惡魔欲、亂我耳 間 服 比丘尼作,是念,是誰欲,恐怖 有 食 出 ΤĒ 耍 欲 出 。覺知已而說 姦狡人耶。心 即念言 汝我 自 後 知所 人協言 變 我

是 汝 如 下之惡 則 如 汝盡切惡作喜 斯肉0形, 不可 利 向 所 刀 您 魔證樂樂 說 魔 大 服 苦 五 恐 不知其 諸 樂 受 欲 自離大調 大 怖 五 鮗 亦 滅諸 闇之欲亦去漏冥處者然 如是 道 得

心。愁爱不,樂即沒不,現 時魔波旬作是念。彼 阿腐毘比 蕁 安 ép 丘尼 Ē 知 載

住

@(155) 如是我聞。一時佛住 已還。精含。 尼衆中,長朝著、衣持、鉢、人、含衞城、乞食。食 鬩,有。蘇摩比丘尼。住。含衞國王閩精舍比丘 作。是念。今沙門瞿曇住。含衞國祇樹給孤獨 師境,著,右肩上,至。安陀林,坐欄。時魔波句 乞食。食已還,精舍,學,衣鉢,洗足墨。 舍比丘尼梁中,晨朝著,衣持,鉢。 孤獨園]時有|蘇滕比丘尼]佳|含衞國王園精 舉,衣鉢,洗足巢。 含衞國 持足師權 、入。含績 祇 持尼 樹 著 城

> 盽 『爲人爲。非人。爲。姦狡人。作。此思惟! 蘇摩比丘尼作。是 非仙 被 人 肵 掮 住 智 處 念 此 能 是何等欲 處 到 装 彼 處得

定 我 入.於 知是惡魔來 欲 規制 <u>ě</u>p 說傷言 Ē 决 怖

於男 1或 女 生 Œ 想 已 Ţ. 速得

離於 卽 隨魔 切 砦 說 拾一 汝心

逮得 党和汝=惠 滅 盐 膫 設 0安社 ĐĎ. Ħ 磿 滅 去

內 脖 懷 憂悔 即沒不,現 魔波句作,是6念。 蘇 摩 比丘尼已知"我心"

Q(1:100) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 足舉。持,尼師四項,著,肩上,入,安陀林。於,一 至,舍衞城,乞食。食已還,精舍,舉,衣鉢,洗 衞國王園精舍比丘尼衆中,晨朝著,衣持,鉢。 孤獨園,時有。 《吉雅舍程藝編比丘尼/住 含

坐。入"畫正受。我今當,往爲作,留難,即化作 *壇,著,肩上, 入,安陀林, 於.一 食。中食已湿,精舍,學,衣鉢,洗足畢。 比丘尼衆中,晨朝著、衣持、鉢。 吉離舍瞿曇彌 比丘 尼住。舍衞國 王閩精舍 念。今沙門瞿曇住。含衞國祇樹給孤獨園。 樹下,結跏趺坐。入四晝正受。時魔波旬作是 少|容貌端正。 往至吉雕含器曇爛比丘尼 入。含衞城,乞 樹下, 結跏趺 、持. 尼師 時

◎右肩上,入,安陀林,坐禪。我今當,往爲作。留

難,卽化作。年少,容貌端正。

至蘇摩比丘

而說 妆 何 爽共 子 涕 泣 憂 憖 貌

奎

遠離處去時魔波旬即說

、傷言

所問言

阿姨欲至。何所、答言賢者。

我時 定四智,恶魔波句來娆, 為人爲非人爲姦狡者如 舍瞿曇彌比丘尼作。是念。爲,誰 坐 於 樹 下 我耳 何 印設 求於 是思惟 枞 男 -子 恐 決

切 惱 則 邊 雅田愛 男 際 子 諸 不要 杏 愁 邊 拾册 E 度 切 舅 呰 切作 7. 闍 \Box Ľ 去漏算作表

時魔波旬作。是念。 吉雕舍瞿 知.我心.愁憂苦惱即沒不.現 知 減 狻 盎 弊 作 厭 證 安 於 此隱 自 盚 滅諸 比 足尼巴巴

华 果。持,尼師 *頓,著,肩上,入,安陀林, "晝正受"時魔波句作。是念。今沙門碧雲 興(1101)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 下。入*晝正受。我今當,往爲作,留難,卽化 含衞國祇樹給孤獨園。 含衞國王闡比丘尼衆中,晨朝著! 尼師 *壞[著]肩上] 入,安陀林,坐,一樹下! 入 城,乞食、食已湿.精含、學,衣鉢,洗足畢。持, 王圀比丘尼衆中,晨朝著、衣持、鉢。入,含衞 孤獨園,時有如優 鉢羅色比丘尼, 住。含衞國 入。舍衞城,乞食。食已還,精舍,舉,衣鉢, 少,容貌端正。 至,優鉢羅色比丘尼所。 優鉢羅色比丘尼住。 . 衣 - 坐 | 樹 洗足

깐 優鉢羅色比丘尼作 妙華 爲是人爲非人 無等 堅 固 侶 樹 不,畏,惡 依正 爲姦狡人。 爲 何等 奜 Λ 樹 那下 如 是 敎

說

| 個言

著。肩上、入、安陀林、坐山樹下、入*晝正受

化作

年少

容貌

.精含。舉.衣鉢,

洗足學。

持尼師

少

容貌端正,

今 年

幼

共

晨朝著,衣持,鉢。入,含衞城,乞

說 惟 偈言 得 覺 知 必. 是 靐 魔波 旬 欲 亂 我 I

能 汝 傸 動 等 有 百 毛悪 髮魔干 來至 畏 是 汝我姦 所 狡 惡 魔者人

鉢羅色比丘尼 仐 住 入数 兩 眉 間腹 偈 汝住 不 於 能內 見藏 我中

時

於 \mathbf{E} 縛 心 切9爱 三 有大 已 解 カ 魔滅喜地 垢 脫 不善 畏 怖 畏 修-習 切於 之 汝 闍 魔根 惡神 去盡冥軍本魔通

魔波旬作。是念。優鉢羅色比丘尼已知 知 證 汝 於 惡 寂 安住 自 當 洧 諸 滅漏 投

肩上,入,安陀林,坐,一樹下,入*韭正受。 已選,精舍學,衣鉢、洗足學。持,尼師"壇,著 孤獨園,時尸羅比丘尼住。 含衞國王園比丘 @(11011) 如,是我聞。一時佛住,含衞園祇樹給 給弧獨園。尸羅比丘尼住,舍衞國王園精舍 魔波旬作,是念,今沙門瞿曇住,含衞國祇樹 尼衆中,晨朝著,衣持、鉢,入,含衞城,乞食。 |内懷||憂愁||即沒不|現 時 食

> 正 往 到 生 F 羅 귫 比丘尼 何 生 前 而 說 爲 偈 共 作

知 (覺)此是惡魔欲,作 羅比丘尼作,是念, 人為非人。為義狡人。作是思惟,已即 何 起 留難 此 是何人欲,恐;怖 即說個言 復 至何 所 者 生 找

6倍,一切6变 E 其 如 汝 知故於 和合 生 陰則 因 謂有 餘 有空 法 生活線和 惡 寂 衆 魔滅苦 合材聚 生 安性 假 此 名之 是 生 亦 名 則 爲 衆 浩 切 消諸 Éþ 恶 滅漏 自苦来 集 基 集 減 佳 生 者 魔

內懷.憂感,即沒不,現時魔沒旬作,是念; 尸 `魔没旬作"是念: 尸羅比丘尼已 o知 我 已 則 自 ιĎ

肩上,人。安陀林,坐,一樹下,人*畫正受。時魔 已還,精舍,舉,衣鉢,洗足畢。持,尼師 尼衆中,晨朝著、衣持、鉢。入、含衞城、乞食。食 孤 波旬作"是念",今沙門瞿曇住"含衞屬祇樹給 @(110M) 如 是我聞。一時佛住"含衞國祇樹給 還,精合,譽,衣鉢,洗足畢。持,尼師 *壇,著,肩 梁中。是朝著、衣持、鉢、入,含衞城,乞食。食已 孤獨園,毘羅比丘尼住,含衞國王園比丘尼 往,彼爲作。留難,即化。作年 [獨國] 時毘羅比丘尼住。含衞國王園比丘 羅比 一入,安陀林、坐,一樹下,入 *晝正受。我當。 丘尼 Mi 說 偈 少。容貌端正。 "堆港 至

> 覺.惡魔波旬欲,作.變 毘羅比丘尼 此云 形 人 為 姦狡人 不肯 何 作 作是念 處 此 起形 是何人來恐 如是思惟。 即 說 非 偈 扯 他 ¥ 何 作 所 者 得 我 知爲

拾一 四地 悪巴 因 如 因 證 緣 世 緣 · 切 * 以於 會 和水諸 知寂愛合火種而自汝滅苦生風子生造 安社 卽 雕綠陰 因緣亦 界 大 散 離 諸切則 入 地 卽 滅漏闇磨亦而 磨所 去 盡 冥 滅 然 生 滅 作

生"大憂感"即沒不'現 時 魔波句作。是念。 魔 묉 羅 比 丘尼已知: 我 自 磨 心

◎(1101)如,是我聞,一時佛住.含衞國祇樹給 受。時魔波旬作,是念,此沙門瞿曇住, *垉|著:肩上:入:安陀林;坐:一樹下;入 *豊正 比丘尼衆中,晨朝著,衣持、鉢。入、舎衞城 含衞城,乞食。食已還,精舍,暴,衣鉢,洗足畢。 衞國王國比丘尼衆中,晨朝著, 國祇樹給孤獨閩; 弟子毘闍耶比丘尼住。 舍 食。食已澄。精含:舉。衣鉢、洗足舉。 孤獨園。時有。毘闍耶比丘尼,住,含衞國王 入*書正受 我今當,往爲作,留難,即 持。尼師 *壇,著。屑上,入。安陀林,坐。一樹下, 衣持 持 化作年 鉢 含衡 尼 師

往至其 前 而說 亦 匙 偈 種 言 퐙 4 樂少

鴐 如是思惟已。 怖我。爲是人,耶。 時毘闍耶比丘尼作。 即說偈言 丽 共 相 娛 即得知覺是魔波句欲作 樂 為非人耶為姦狡人耶。 -Æ 2 刑 此 是 何等人欲. 禪 思 爲 恐

今悉®已 歌舞作 若 切持 凝滅 以 切 作整數 惠汝 | 梁●伎 Œ 受 雕亦及非種 非天我種 人之相 諸切我 滅漏閣所五所娛 去盡冥須欲須樂

心,內懷,憂感,即沒不,現 魔波旬作。是念是毘闍耶比 知 汝 當 安 自 住 丘尼已知 消 我

覺

知汝

靐

雌

自

當

消

孤獨圖: 進羅比丘尼亦住, 含衞國王圍比丘 波旬作"是念"今沙門程長在" 含衞國祇樹給 肩上,至,安陀林,坐,一樹下,入,盡正受。時魔 已還,精含、舉、衣鉢、洗足畢。持,尼師*恆、著 尼衆中,晨朝著、衣持、鉢、入、含衞城、乞食、食 孤獨園"時避羅比丘尼住。 含衞國王園比丘 ♥(I)i@i) 如﹐是我聞。 一時佛住』舍衞國祇樹給 内

已選,精舍,洗足,畢舉,衣鉢,持,尼師*壇,著, 今當,往爲作,留難, 《化作,年少 肩上: 入。安陀林,坐:一樹下,入 至。進羅比丘尼前, |而說,偈言 *畫正受。我 容貌端正。

尼衆中,晨朝著,衣持,鉢。入,舍衞城,乞食、食

遮羅比丘尼作, 是念, 推教 受汝 受生爲樂 此是何人欲 令 生 服 厭離 受 於五 生欲 作 판

Ξ

+

Ξ

天

上

@炎 魔 @ 兜

率陀

時

怖 爲 機亂 即 爲 非 (偽)言 人為 鑫狡人,而 此 欲

苦苦 及 苦•集 観楽 諸 必 惱 切 諦 滅牟 超越 盡 尼 切则 雕諸 所 說 切 生 諸 生法教苦法生

寂 我大修 切離"* 滅以 知 師 彼 平 習八 Œ 作愛 法 等 證喜 放法道 安住 不我安 復 欣 隱 樂 幾 趣 漫 後 漫 樂 諸 切 滅漏關 去盡冥

時魔波旬作,是念, 懷,憂感,即沒不,現 避羅比丘尼已知, 我 Ù

Q(110%) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 *壇,著,肩上,入,安陀林,坐,一樹下,入*畫正 孤獨園, 時優波遮羅比丘尼亦住, 含衞國王 持尼師 *攘 衞國王園比丘尼衆中,晨朝著、衣持、鉢。入, 國祇樹給孤獨園。優波邁羅比丘尼亦住。 含 受。時魔波旬作,是念。今沙門罹蟲住,舍衞 乞食。食已還,精含,學,衣鉢,洗足畢,持,尼師 園比丘尼衆中,晨朝著、衣持、鉢。 入。舍衞城, 含衞城,乞食。食已還。精含、學,衣鉢、洗足畢。 入*盘正受。我今當、往爲作。留難,即化作。年 容貌端正。 』著。肩上:入。安陀林、坐。 一 至。優波 邁羅比 丘尼 所 樹下 mi

> 是惡魔欲,作,嬈亂,而說 優波遜羅比丘尼作,是念,此何等人欲,恐 **《爲.人爲.非人.爲.是姦狡人.自思覺悟**。 9化樂9他 自 發 顧 得 往 生

三十三 天 庻 兜 傘

不 化 離幾有他 龤 諸 自 是 隨 箒 浆 魔 天

不過隨於魔 不 切切切切 亦 諸 諸 世世世世為 不 搖間間間間行在上 趣 於是 不習出 苦 火 皆 近烟 常 切處 搖行自 娱凡廛 熾 去盡冥樂夫起然法聚在上陀

心,內懷,憂寂,即沒不,現 庤 魔波旬作。是念。優波邁羅比丘 離一 已 寂 整汝 滅以 切配愛 悪 作 魔證苦 安性 自 磨 諸 尼巴知 漏闇 滅 找

奥川的 如是我聞一時佛住。含衞國祇樹 師*壞,著,屑上,入,安陀林,坐,一樹下,入 *點 孤獨園,時尸利沙遮羅比丘尼亦住,含衛國 城一乞食。食已湿。精舍,舉,衣鉢,洗足畢。持 國紙樹給孤獨圖" 正受。時魔波旬作是念,今沙門瞿曇住,舍衞 王圀比丘尼衆中,是朝著,衣持、鉢。入,含衞 入。含衡城,乞食。食已還,精含,畧,衣鉢,洗 一人"晝正受。我當。往 |含衞國王園比丘尼衆中||晨朝著||衣持||鉢 持。尼師"城」著。肩上,人,安陀林 時尸利沙遮 羅比丘尼亦 **立彼爲作**。 留難 尼 樹

必 怖

○位二妓宠丽 ○巳二以⊜ ○数二集⊜**③** ○~8 5. 6. Cala(注释 .(No. 100 (221)) ○(即)十化⊜ ○安二投⊜() 四~S. 5. 8. Sīsupacālā (戸利沙流羅). (No. 100 (223)) □(即)十 ~[Paranimmita-] Vasavattin. 四層二號會 四爱二基會

化曼

於 萷 丽 說 傷

言。我都無,所樂,時魔波旬即說,偈 作。是言。 貌端正。 阿姨汝樂。何等諸道。 往 到尸 利沙進羅 比丘尼 北 '丘尼答 所

酚

著。袈 所 裟 誻 变 衣 剃 丽 頭作沙 守 作 愚 出 家 住相門

何

、恐;怖我;爲、人爲。非人;爲。姦狡人;如、是思惟 尸利沙遮羅比丘尼作是 諸 念 此何等人欲

已。即自知覺惡魔波旬欲、作。嬈亂,即說、偈言 法 外 諸 道 諸 歽

於 釋 諸 見 種 己 家 常 無 隨 見 魔 比 纒 大 ₿ 在褲

能

伏

諸

怨

不

爲

-- 清 則 切 爭 智 找 --火 悉 切魔 師 知 脫 我 最 道 唯 膨 眼 離 普彼諸 觀 所 樂離 被 去靈冥波法漏察伏師

入 法 Ē 喜 遠 切響開 雕 寂

波旬 知 波 作是念,尸利沙邁羅 汝以切彼 惡作愛 魔證 安社 是 自諸 **比丘** 尼已 知

我心,內懷,憂感,即沒不,現

坐。月初出時,時有,尊者。婆養含,於,大衆中,池側,爾時世尊月十五日布薩時,於。大衆前, @(1:104) 如,是我聞。一時佛住, @瞻婆國

作。是念。我今欲,於,佛前,敬, 月聲偈, 作,是 。婆者舍。 |已即從,@坐起整||衣服||爲,佛作||禮合掌白 言世傳、欲有 欲、說者便說。 **所説** 善逝。欲有 時算者婆看舍。 所說。 佛 卽

月 停嚴 2

功 如 光 德 來 炎 眀 亦 善 名如暉 稱是曜 周 慧 眀 温 光 腏 净 照世 於 滿 無 十

皆大歡喜 尊者婆耆含說 是偈 時 比丘間共所

@(III)党 如是,我聞。一 一時佛住 瞻婆國揭伽

說,是言,久不,見,世尊,久不,見,善逝,爾時 處。來,指佛所,稽,首佛足,以, 側。爾時尊者。阿若憍陳如久住。空閑阿練若 之,作,此念,已。即從,*坐起整。 **尊者阿若僑** 者 @婆着舍在!於 禮合掌口,佛世尊。欲,有"所說。 説 佛告。婆耆含。欲說時便說。 陳如面前 心會中 作,是念,我今當於 以。上座聲而讚數 ,面掩,佛足上;而 衣服,爲,佛作 善逝"欲有 時奪者婆 奪

Бb 增上大一聲於已上 得拿 樂 安 者

說

座德切聞阿皮座 恭 憍 力 悉 之 練 已 之 敬 陳 三 皆 所 若 超 上 心如明陳應處越座 他正大常 心受 師 智不正於樂橋 明放法遠正陳 了逸教雕受如

尊者婆耆舍 Ŀ 說 是語 畴 護持佛 頭 諸比丘聞其所 面 尳 法国 佛 足 財 靗

說

偈

五導

百師

比 無

丘上

衆士

本

大

師側

る那

伽

Щ

者

目

大 大

心 連

悉

皆 通

岸欲了

彼

足衆

四年尼

度 離 諦 於

被 貪 明

9(三) 如 皆大歡喜 母者含利 是 |我聞 **非在** .供養堂,有.衆多比丘集一時佛住.瞻婆國揭伽池

脖

<u>+</u> 实 方 方 闁 說 聞 不够不断 深義顯現。

能 略 說 法 废 開

當所 賢優 選 樂 変 說 欣念法提 聲時 含 於大 咽 喉 和 衆 出 漸 宜 美

皆火歡喜 尊者婆耆含說. 鐅 皆 此 樂 語 時 諸 比 念 豆開 不 移進 其 轉 所 說

9(三) 如是我聞。 Ш 智心善解脱。拿者大目揵連觀,大衆心,一 作已作。離,諸重擔,逮,得已利。斷,諸有結,正 側。五百比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所 時 佛住 王 含城 那 切

, 偈讃歎。 掌白 作是念 皆悉解:脫貪欲 即說 佛告 佛言。世 婆耆含 作,是念:已。即從 我今當於,世尊及比丘僧面前。 拿 時傳者婆耆含於 欲,有,所說,善逝 所樂說,時尊者婆耆含 , 座起整, 表服。 大衆中 欲 有 訤 合 歽

弗,我欲,有,所說,舍利弗告言。 會中,作,是念,我當於,拿著舍利弗面前, ,偈讚歎。作。是念,已。即起合掌。 拿重憶念一心側聽。時質者婆耆含在,於 而 爲說 法 旬 味満 足 辯才簡 彼諸比丘專 隨 白質者含 淨 ||所樂說| 易解 至 說 拿 利 樂 樂

者婆耆含即說,偈言

殩 殩 O園東一耶華書 ○~S. 8. 11. Gaggarā. (No. 100 (224)) ⑤~Campā. ⊙~Gaggarā. @~S. 8. 9. ❷坐=座⊜* **0∼**Vangīsa. Kopdanna. [No. 100 (225)] O河岩湾南加~Annasi-Kopdanna. O奖者含~Vangisa. @含二含② 印对二数@ ②S. 8. 6. Säriputta, (No. 100 (225)] 昭第二集章 印染二波③ 印~S. 8. 10. Moggalläna. [No. 100 (227)] 印~Nāga. 印~Muni.

皆大歡喜 尊者婆耆含說,是語 此 最 後 身 時 我 今 比丘間 穃 首 其 禮 所 說

❷(三三) 如是 可嫌資事。爾時尊者含利弗在,衆會中,從,座 坐已告。諸比丘、我爲婆羅門得。般涅槃、持 世尊記說。 竹園。夏安居與、大比丘衆五百人,俱。皆是 受我,莫、合、我身口心。有,可嫌责、我等不、見 身 作 財 刺 得 後邊身,爲"大醫師"拔"諸劍刺"我爲"婆羅門! 臨,十五日月食受時,於,大衆前, 有結,正智心善解脱。 Œ 聞成就。隨、道宗、道。奉、受師教、如、其教授 穌息者能令。穌息。不般涅槃者能令。 不調伏者能令、調伏、不寂靜者能令、寂靜、不 .傳身口心。有,可嫌責事,所以者何。世 ,生。從,法化,生、得,法餘財,諸比丘。 |無上大醫。能拔。劍刺。汝爲。我子。從。 "如,是言,我爲。婆羅門,得,般沒樂,持,最後 整,衣服。爲,佛作、禮。合掌白、佛。世尊向者 當、懷,受我,莫令我。 。汝等爲,子從,我口,生 "般涅槃" 持,此後邊身,無上醫師。能拔,劍 見聞 嫌責 『如來知道。如來說、道。如來向、道。然後聲 向於,樂。眞如善法,我於,世尊,都不,見,有 諸漏已盡,所作已作。離諸 身 疑罪,若身口 被現法當,得,無知證. 心口 **我聞。**一 行 |我今於,世尊所,乞願懷 除二比丘。謂尊者阿 時佛住 心 。從,法化,生得,法餘 岩身若口若心。有。 有嫌責事。 王含城 敷座而 重婚節除 爾時 佛告含 當懷 世傳。 44 難 佛 掌 [11]

智慧。 *漏頂 俗,譬如,轉輪聖王,第一長子應,受, 灌頂 足。修一行遠離。 喜。亦常讃歎。示教照喜。爲、衆說法未,會 轉者亦當腦轉,汝今如是。爲,我長子,《降 。明利智慧。出要智慧。厭離智慧。大智慧。廣 肵 ,耶。佛告,舍利弗,我於,此五百比丘,亦不 尊。此五百比丘旣無,有。見聞疑身口心可 以者 深智慧。 汝亦隨轉。 如,是舍利弗。我於,汝所,都無見聞 已住。灌頂儀法,如。父之法。 何 無比智慧。智會實成就。示教照 精勤方便。 汝 含 得無所起 利弗 住於儀法: 正念正受。 持 刑多 盡 一緒有漏 開 我所應 一,所作已 。捷疾智 炒 世年 所 欲 轉 心 न 疲 知 佛說是

脫 法輪。 善解脫 事 岩投無:有。見聞疑身口心可嫌實事,此 衆會中 丘 世 身口心見聞疑罪可嫌責者,舍利弗白、佛言。 得,無知證,是故諸五百比丘,我不見,其有, 作。已捨,重擒,斷,諸有結,正智心善解脫,除 此五百比丘皆是阿羅漢。諸漏已盡。 ,見, 有,見聞疑身口心可嫌責事,所以者何。 五百諸比丘。得、無、有,見聞疑身口心可嫌責 疑身口心可嫌責事,舍利弗白,佛言。 ,受,灌頂,而未,灌頂, 脫 嫌責事。然此中幾比丘得。三明。 幾比丘倶解 比丘。謂奪者阿難。我記:說彼,於,現法中, 中。九十比丘得, 三明. 数 餘者慧解脫。 無,有,皮膚,真質堅固 幾比丘慧解脫。 記記 懐 作。是念。 含利弗。 我今當於。世 1 佛告。舍利弗。此五百比 是 此諸比丘離,諸飄 九十比丘得, 俱解 時傳者婆耆含在 Ē 卽 從 超

> 竹園.

依聚

有

住。

非

利

弗

不

見汝有

見

閕

疑

口

心可

嫌責

奪 含 衣 服 隨 欲有所說 所樂說 爲 佛 作 嶝 善逝欲 *t*i 膝著 含即說 有 所 地 合学 , 偶言 說。佛 白 佛 婆

.

信能慈濟 諧敬 伏心如 有 赛 師 五 肵 不清 諸 子 蓋 作 茰 除 淨 五 受諸 己 漏有 無 者 相 満 廣轉 雲 肵 已 2 切 淨 怨 怨 H 王敵結 畏 除 作有 近 結 拔;涮 海內 懷受 超越 有 皆 死 淨 衆 盐 悉 根本"愛 諸已 J. 有 已 拞 悉 **الرا** 切 有 漏 永 伽 解 Ĥ 絕

食已還。住處,暴。衣鉢,洗足畢。 城邑,乞食。善鑊,其身,守,諸根門,攝 住處。 尊者婆耆舍出家未,久。有,如 從,雕覺。不著乞食,而彼無有,隨時 時質者婆耆含作 落城邑 住。晨朝著、衣持、鉢。於 "爾時奪者 B尼拘律相住」於 B曠野禽獸 (m誠者:心不|安樂] 周圓隱覆。 易 諸 法 如是我聞 經 得 之心魔 四我不 異奉怨宣輸 諸 比丘開. 子事 敵化 時佛住。 随 是念 無有 爲無 明 我不 肵 王舍城迦蘭 老上 人室 飄 H 說 死導奉眷潜餘 , 数喜奉! 種轉 是 坐 ***:彼梁落** 敎 心 胤息滅師用屬伏境 利 基 威 授 無 儀 深

世 OPravāraņa (Hoernle, Ms. Remains, p. 36) ~S. S. 7. Pavāraņā. (Nos. 100 (228,) 26 (121), 125 (32. 5), 61-63, 分別功德論

欣 I 隱覆 心 住 。我今當.讃.歎自 厭

如於有穢惡 於,•隣無,所 欲餘汚不 久 不 久 磨 及 不 覺 縛 樂 善 涅 豁 修 滅 虛 染 悟 所 於 隱 心 不 黎 偽 智 法 空 者 者 縛 心 覆 想 作樂 見 不馳離及 不 能劈染一 不 覺 名 去於 時 專 摩 決 色 牟 復 識 比 皮 世 比實 滅至提定像尼染俱丘膚間

拿者阿難說:

是語

時

尊者婆喬含聞, 其所

皆 地 是 寂世是彼 然間則處聞 自諸為

時算者婆畜含說 彼不法期大 聖 觸 器 Ē 厭雌 繁共而 念心 心 待 極 自 開 夵

樂等. "開覺已"欣樂心住 如是我聞。 時佛住,,含衞國祇樹

給孤獨園、爾時尊者阿難陀晨朝著、衣持、鉢。 者婆耆舍見。女人,有。 入,含衞城,乞食。以,尊者婆耆舍,爲, 拿者婆養含作,是念。 .樂。我今見。年少女人. 上妙色, 見已貪欲心 我今得不利。 有 妙絕之色 伴 時 得 拿

難說 心尊欲 哀者 所 愍 阿 獲 人偶答言 故難故 爲 熾 便我然 為演集 說火心

心生。今爲生脈 彼 顚 倒 想 雕 故 熾 而說 然 人偶言 共 4Ù

> 得 修 繋 諦速當 遠 念 觀察 優 習 滅 縰 於正 無 貪不於 間無觀諸欲淨淨 等 相身行火觀想 究竟於 苦·邊, 家原 無 性 使, 就除。 無 慢 使, 就除。 無 性 使, 我 定, 看, 我 老 定非。 有, 我 是 查 候, 對 不, 我 多修習服

入其舍 說場。 利不.得.利。 含時 《三三 如,是我聞。一 貪欲心起。 孤獨園,時有。一長者,請,佛及僧,就,其舍 分,時有。衆多長者婦女。從聚落 尊者婆耆含。見, 年少女人, 容色端 貪欲心生" 已。尊者婆耆含直日住守。請 時尊者婆養舍作。是 得、苦不、得、樂。 我今當、說脈雕偶。 時佛住 見他 含衞國派樹 · 容色端正。 出往: 語精 女人,容色 念已而 我今不 共 食

如正決無如正今能 當貪我 定能 是趣於破 如欲已 等無養於不涅日彼 大 隨 得 惡量觀我放娛種重 將 逐 出 魔數察心逸道胤陣 子我離 安幻寂決面一大如非 能來往惑滅定前人 カ 平 家 見 퇐 於 駇 正 心 聞 擢 執念而 於惑正誑受樂所伏 强他出 我我法者住住設千 弓苗家

> 晩(三さ) **厭離傷** 慧, 輕,慢於彼聰明 尊者婆耆舍說:是 於面法聰明梵行所,生, "憍慢心, 即 如是我聞。 即說,偈言 含 偈 時佛住"含衞國 已心 自以,智慧 拋 祇樹

是 其 正 故 心 受 英隱 懂 盌 念於 起 曐 無機 英生 覆 慢 得 刉 能 喜除 Ξ¥. 於 覺 明 慢 辯 樂 憂 他 想 起清見見 神 一净道道 犁 退 疋 他切離 自住殺生 明諸攝 Œ 慢

受当も 淨時 如 時尊者婆者舍住, 含衞國東園 是我聞。 時佛住! 含 衛國祇樹 施子

尊者婆耆含說.此

生

厭

雛

솅

得三明;身作證。 母 孤 遊 作 處思惟。不放逸住專 法量行欲證 彼 衰遇心 今當,說 得 思惟不放逸住 净感見狂 法 信故佛惑 時尊者婆耆 偈 爲 授 聚 我 我 落 猞 非 修 住 舍作,是念, 自業 ŊŢ 家說殊及 常 於 出正勝家 ξþ 法 白業 趣 訤 教家法法家 於三 逮 我

。我不.利不.得.利。得.苦不.得.樂。 我自以

梵行者,我今常,說,能 得安住 自心

Ú. 智處蓋持道墮悔餘 得 淸

●廣二條像 @~Samāhita. ●第二関係 0~S. 8. 4. Āzanda. (No. 100 (230)) 6今二令員像 6有我二我有像 ●條二萬員字 =演像盒 3~S. S. I. Nikkhanta. (No. 100 (250)) Ф~S. S. 3. Pesalātimaāfianā. (No. 100 (251)) ●法二枚動 m~Māngatā nirayam upapamā. 图像=数@ む~S. 8. 12. Vaigīsa. (No. 100 (252))

說

諸比 孤獨圖 起整。衣服。 句。我當以四種 於:衆會中, 詋 有所說。 |所樂說||時算者婆耆舍即說| **変** 不所亦若 此 줆 Ŀ 法諦 世善 佛 冷被爱 義 說 不善 經 說說說學 繼善思。 **,爾時世尊告。諸比丘。如是我聞,一時佛住。** 奪 生拿 是名說四法 義 乖 苦 所說知為說物法 非 不非非善 異虚不說 說 作是念。世尊於四衆中 善 善 離 善逝。 爲,佛作、禮。合掌白,佛言。 及盲 於 諸 顯句苦 苦 衆 顋 比丘 法設露惡者 當為 者 他 言妄愛法 欲有 示味道因生示明 讃歎稱譽隨喜。 閉 旬 汝說 佛 所說。佛告。婆耆 Æ 安正諦 是於 浬 爾時 梵 安 苦 日於 歽 則 令。 彼 則 4 隱 士 說 則已 則則 則 行 樂滅 前等為,四 其 種 為"愛 說 含衡國 我今當 涅 建 知 爲 不.惱 偈 爲第 爲最 爲源 第三 "尊者婆書。 渀 無 趣 盘出 描 数喜奉行 養 說樂立無 **杂過涅作要胤** E 卽從 說四 法道處上說喜 四說二 說 迫 上 生上黎體門說作 世 含 奪 座法 四 船 即告世 盡 伽山 首 世 寒林中丘紫間。 作已9作。離。諸重擔,遠:得已利, 說 |婆耆含|隨|汝所說||英||先思惟| 時婆耆 **T** 結。正智心善解脫。 禮 奪及比丘僧. 智心善解脱。 與。千比丘,俱。皆是阿羅漢。 所作已作。離諸重擔 明觀能波 建出 超 人偶言 起興德正專 弟 大 千 側 欲 起 子婆 选 掩 貘 返住。 頹 出 照 旬 功陰 覺 聪 師 比 如是 上 有 所說 唯然善逝 與,于比丘,俱。皆是阿羅漢、諸漏已 於惱 智 解障 奖 德之拿清 如 起 廣 丘之 我聞。 作日結諸微 甘藷 蒼 正 密大所白說眷導 作,是念,今世尊住,王舍城那 页面 作是念已。 爾時尊者婆耆含住,王含城 露流 證月轉 魔惡 舍受雲龍敬法法屬師 胩 我今當。往各別 佛 演說 分別 令,自 偈 遨,得己利 住, 王舍城 瀧 謝 制 首 富 卽 欲有,所說: 無 第 異 往詣佛 滳 脯 分 盡諸有漏 盡 JII 知 實 显 一 道 白 避師衆首中設道來側 法種 法王法過減 鄸 讃 盡語 有緒所 所 數 含 佛 鶆 掌白 皆大歎喜 者逝 拔箭之躄如是念已。 在。會中,作,是念,我今當,於苦滅壅諦。 此苦滅道跡聖諦 四 9(11:6)如是我聞。 人住處鹿野苑中。 尊者婆耆含說,是偈 婆耆含印說。偈 聖諦相應法。謂此苦聖諦。此苦集聖諦。 欲,有,所說,佛告,婆者舍,隨,所樂說。 諸 佛 乃 究 正 後 佛言 世建立 明 至竟覺時 有 彼 露 4 見 廿 悉 是 除大病病 敬禮 膽 醫 拔 婆 投 利 來 百 之 拔 露 此苦滅道跡聖諦。 於善甘隨 唯然世 法會療千衆醫還小婆 養者治種苦王發差耆藥 利 諸 說 露 順 法法道道 爾時世尊為,比丘衆, 奪 已 脖 即從、座起整、衣服。 佛住 欲有 隨我究那不善抱名 諸比丘 波 哀 爲能見如 歽 4 覧 由復投病 爲 愍 世 學面前。蓋 調除諦 是 時母者婆耆含 所說。 樂悉於他受衆遂善醫羅治 治諸 伏入崇 魳 聞" 其所 程 衆 而 告 苦 病 諸 生 至 治 療 治 衆 宋 曇 病 服 汝 邊 數 有 藥 死 病 病 藥 病 生 隨陰遠 難 唯 學蓋離得 庤

法

隨欲

佛

拿

合 歎 此

仙

尊者婆耆含說是語 時 諸 比丘聞。其所說 晋

Ę 鉢,向,王含城,次第到,王含城, 擧,衣鉢,洗足 餘涅槃無餘涅槃。我今當、求,其相,爾時尊者 涅槃。時尊者婆養舍作,是念,我《和上爲,有 親供養。彼尊者尼拘律想。 之處。疾病委篤 竹園"時有,拿者,®尼拘律想, ❷(三三) 如,是我聞。] "詣,佛所, 供養拿者尼拘律想舍利,已。 格首禮,足。 者尼拘律想。以"疾病"故遂般爲,尊者婆香舍爲。看病人,瞻者,●尼拘律想,任"於曠野禽獸社"。一時佛住,王舍城迦蘭陀 退住一 面,而說, 持衣 拿

夺 禮大 師 Œ 覺無◎滅

切

疑網

我世威 拿 問 爲 攝 住 世制 諸 比 法 奪名根丘中 彼 起 不 徳 終 稱於 動 拘 般

及 我精 爲 餘 爲住皆釋動 大於欲迦方 師此知種便 世功 德 掌 法 為 弟 我 眼 最無明三四号世欲所弟我解律於 涅網上 餘起天來備 間 聞說 子說 脫想 世 黎斯

世我 拿 等 無 **一 圓** Ŀ 切 道 教 皆

如天 疑 照 大 神 智慧 明 灦 巳 +

遇 欲 生道如 疑 帝道 牟 遇 眼 來 惑 釋 眼 尼 滅 簁

光 餘 悉 諸 有間 令 明煩 同 目 惱 大 如 矡 佛 精 麐

> 者白 鳥子

Į

阿修羅軍後來逐人。

岩囘 殺

告御者

言

可 间 車

還勿

鳥

子

如猶柔言唯 出 願 微 大 妙 智 知過說聲奪切 當為 間專 衆 心 訑 聽 說 進

如軟 我 求 諸 我 淸 沓 知水閒

者婆耆含復說 佛 無減激素 偈 亦 求 涼

如不今 垐 聞 無 上 得行士 順我 **车 閉 說** 其

德

滅生 見 說 隨修 世死 **說 梵** 賃 長 故際 虛 斷 僞 除 幻尼大 諸 化 弟數功 愛 縛 子

說 此經 生 Ę 死 彼 拿 含聞 不 復 佛所說 受 諸 有 數喜

隨著作 雜 阿含經卷第四 十五

阿含經卷第四十六

天宮 帝 修羅對陣鬪戰。阿修羅勝。諸天不, 孤 獨圍 有 釋軍壞退散。 「須彌山下道逕叢林。林下有」金翹鳥巢,軍壤退散。 極生,恐怖, 乘、車北鵬選,歸 金翅鳥子, 如是 ·爾時世傳告:諸比丘:過去世時。天 |我聞。一時佛住。含衞國祇樹 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 爾時帝釋恐、車馬過避 如。時天 殺 M 船

時

e(luin) 如,是我聞。一時佛住, 王舍城 諸三十三天,三事特勝。 告。彼天子,諸仁者。我是。此人,於。王含城 9住,佛法僧受持禁戒,多聞廣學力行。惠施 陀竹園。時王含城中有。一士夫。貧窮辛苦。 告:諸比丘:彼天帝釋。於:三十三天, 爲。自 阿修羅軍遙見。帝釋轉乘而還,謂爲,戰策,即 不,以,軍衆,蹈,殺衆生,於,道御者,轉乘南向, 心,乃至正見成就。身壤命終來。生此天,於。 膀,餘諸天見已。往,詣天帝釋所,作,如、是言, 天見"是天子。三事特勝;天壽天色天名稱 三天,有"三事,勝"於餘三十三天;何等爲三。 已。諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 當修。慈心,亦應、讃、嘆慈心功德。佛說 嘆慈心功德。汝等比丘。 正信非家出家學 還退走。宋大恐怖壞陣流散。歸。阿修羅 天三事特勝。天壽天色及天名稱。時天帝! 憍尸迦賞.知。有,一天子始生。此天,於先諸 正見成就。彼身壞命終得、生,天上。生,三 者天壽。二者天色。三者天名稱。諸三十里 、以。慈心,故威力撰。伏阿修羅軍。 亦常證: 一士夫。貧窮辛苦。於如來法律 困 。帝釋告言。寧當,囘還爲,阿修羅 天壽天色及天名稱 : 得,信向 (宮)佛 此 殺 道 在

受持 正 一信於 佛 其 實 如 淸 净戒

天帝釋即說。偈言 來 成學 决 就戒 定 於 無 正 厭 不 傾 見者動

O~Sn. II, 12. Vangisa. [No. 100 (255)] ⊙尼指奪想~Nigrodha-Kappa. ⊗和上二和尚⊜ ⊙減二減⊜ ◎備二條數● ◎遇二過⊜ ● 學数一諸學● 學成一萬學 ●(光明皇后頭文)● ●(No. 100 (49)) ● ~S. 11. 2. 4. Dalidda (No. 100 (51)) ● 連載性 daka. ■住二於● ●三二二番

從持,金●斗綠蓋。至。王舍城,詣,諸處處大衆 含城人,建,立福田、即化作,大婆羅門、 僧而奉事餘道。求索屬田、我當,疾往爲,王 帝釋作,是念。 作。是念,今當、今,佛面前僧先作。福田, 殿整'乘"白馬車,諸年少婆羅門衆。 g請,選羅 @迦道天,先作,顧田,或有,專,外道 叉(三萬) 如,是我聞。一 者,有,事, 0大弟子,者,有,事,佛弟子價, 出家,者,有,事,尼乾子道,者,有,事,老弟子, 佛說:此經,已 豬 種異道:有,事,邁羅迦外道:者,作,是念: 我今 崛山中,爾時王含城人普設,大會,悉爲請,種 慧 於 知 佛 力佛治 非 英,令,王含城器人。拾 貧 比 眀 僧 書 丘間 時佛住』 ●王舍城耆閣 思念佛 **|佛所說||歡喜奉** 當生 不空 清 而 稽:首佛 Œ 自 "前後導 佛面前 教信活 者成 儀容 時天 足 行 卽 時

退坐 至於門外,除去五飾,往,詣佛所, 切士女心之所念! 駕乘導從選詣,耆闍崛山! 先供養。爲,良福田,時天帝釋知。王含城 會中,會諸王舎城一切士女。咸作,是念,但當 |觀|| 望此大婆羅門所奉事處|| 我當,從 一面,而說,偈言

諸 各 於 悉 · 各設大施 人普設會 爲B說 分别 耆 闍 大 Ħ 顯宗 艍 福 在 田 Щ 野帝斯 大 常 欲故 天 雅首 ${\bf \Xi}$ 師 未 願 切 冇 爲 之 施 夫 法 所 果 餘 功 訑 瞿 彼 果 成 說問 徳 曇 岸

> i沒不¸現 天帝釋聞 整整 離起供增是施以於斯調僧塵於此得故彼僧僧等人廳 無 自 利自 罪 名僧 者 向 珍勝諸最 離 師 安 如 亦 行 垢 Ξ 良 善 田 是 釰 種 上 Ī. 福供 弟增 啓 寶妙人 利 腐 有 輻 大 設 施 他請 刺 心價法者田蓋田養 子廣 H 四 是 自 超 施 明 當 施 少精 佛 施 腏 無明 四 施 「隨喜爲 智 手 度 衣 主 施 施 說 傦 行 淨 量 明 行 往 服 心 僧 版 機 機 得良大腐 Ú. 獲 平 諸 定 雅 夫 髄 定 住 有 飲數相 大 靐 解 等 E 大 具 於 佛 彼脫利與趣食喜應田利獎果田法海足果 尵

大 爾 衆 城人民知,世尊默然受,其請,已。作, 衆。受"我供學養"爾時世拿默然受請。 時王舍城諸人民郎 、使白、佛時到。唯願知、時。爾時世傳與諸 作、禮。合掌白、佛言。 到諸四人會處: 具.飲食,布.置床座. 是朝 。著:衣持,鉢至,大會所,於,大衆前, 從 世 座起 拿。唯願世拿與 衣 敷 禮而 是王 諸 巫 爲

四迦羅拘陀

迦栴延。

尼

飲而 照真已。 食食愈流洗鉢湯の激畢。 샾 **,爾時世算爲,王含城人,種種說法示** 從座起而 舍 城人知,佛坐定, 還復本座 自 行 種種 聪 佛 教

偈 Щ 中. 而問 廣說如,上 如、是我聞。一時佛住, 佛言 說差別,者。 時天帝釋說,異 王含城耆闍 鰛

今壽間

#

去 髂設會者,說,種種法, 衆人普設會。偈如"上廣說" 世 拿之)所體 瞿 示教照喜已。 無微 至 喬王 從 座 含 起 城

斯匿王白,佛言。 如說說。 佛告,大王,彼如,是說。是異諦說。非爲虛 猶故不,信。 法者。於,其問答,生,厭薄處,所以者 是他人摄同法,者。 說,耶。爲如說說。如法說。 面。白、佛言世尊。我聞世尊自記說。成。 4阿 孤獨國。聞已往,詣佛所 多羅三藐三菩提, 諸人傳者得,非,虛妄過長 聞世拿的薩羅人間遊行。至.含衞國 我今實得 阿耨多羅三藐三菩提 至。含衞國祇樹給孤獨園。 。如法說。 如、是我聞。一 所以者何。 隨順法說。非, 是他人損 雖。復世尊作,如是 於,其問答,生,厭薄處, 時佛在。拘薩羅 此間有,諸宿重沙門,世尊作,如,是說。 我 稽:首佛足: 隨順法說 時國波斯選王 - 退坐 人間 祇樹 故 郭 何 非 妄 耶 波 大 耨 同 紒

婆羅門。所謂@富蘭那迦葉。@末迦利瞿 ·爾州闍耶毘羅胝子。·即著多枳含欽婆羅。 乾陀若提子。 障密 礙 深 知 妙 彼等 見慧 含 ● 行二组② ♥(1224-1225) ~S. 11. 2. 6. Yajamāna. [No. 100 (52)] ●王含壤者關噪山 ~Rājagaha Gijjhakūṭa pabbata. ●積二 ◎迦十(外)号 ◎大二火号 ◎斗二升② ◎路二語⊜③ ◎成二音⑤甲統二配⊜四令斯二今期⊜,今斯⑤ ☞人二天⑥ 四統二書 ●亞養二食會®人二大會會 亞光二巴會會 亞激二素會 亞~S. 3. 1. 1. Daharo. (No. 100(53)) • Pasenadi. ● ~ Kosala.
● 阿耨多羅三撰三菩提~Anuttara sammāsambodhi. ● ~ Purāṇa-Kassapa. ● Makkhali-Gosāja. ● 阿闍耶默氏子~Sanjaya-Bejatthiputta,版二版② ❷~Ajita-Kesakambala, ❷~Kakudha-Kaccayana.

若

復大王。

生長賽天

王,於天宮,自在

行意善行

知斯等則爲, 自

九九

羅三藐三菩提,佛告,大王,有。四 不,可、輕。龍子年少幼小,而不」可、輕 不,可,輕。何等爲,四。 剎利王子年少 **尊幼小年少出家未及。** .微。而不.可、輕。 言以得 [sn] | 霧多羅三 比丘幼小。而不,可,輕。 而便自證,得阿 藐 菩提 種 少幼小。而四年 何 。小火雖 **寿**世

拿即 雑色 小 以本 以 是 輕 說偈 火斯放蛇 落 求 復 故 必 利 等.自 自 無 及 難 士龍 主幼 相 奖 圶 灇 可 女 形 故 處 讙 當如 見 丽 自 悉亦 丽 等護於網灣司 念 彼 應 生 等 族 二大 恭敬, 生,怨•害 合 輕 幼 疀 如 亦 安慢龍 於 名 頀 恭 者 命 命

故微燭 之 善自 自 亦 漸 護護進能所 護罐 者燒燒食已者 足 丽 敎 薪 小 等 如 護落 則 食 無 於己城彌

從小猛

之 不 盈 所 羅子比 而 火 流淨還 百戒復燒 期世火生盡彼命邑廣限彼命害樂想

火

以是 刹 以 是 比 故 丘 利 斯故 斯 善當自 具形 善 淨相自 善 當 自 護護戒具護護 如自 斻 不 幼 而 如 筝 爏 龍等 自 護起 及 護
起
小
於 護於 護 己 彼命想火彼命

告,波斯匿王, 大王從,何所, 來弊衣亂變。 爾命終。出 ❷(三記)如,是我聞。 喜作,體而去 來:指佛所:稽:首佛足 獨閩時 以城間維。 波斯匿王有 。供養含利 時 - 退坐:一 佛住 祖母 極所 含衞國祇樹 畢 衈 爾時世 弊衣亂髮 敬重。 波

孤

說此經已

波斯匿

王開

彿

所說

喜隨

拾、我命終。 斯匿王。 骮 匿王白、佛。世尊。極敬重愛戀。世尊。若世尊,佛告,大王,極愛重敬,念祖親,耶。 大姓,長者大姓。生者皆死無,不,死者。 切衆生。一切虫。一切神,生者皆死無,不,窮 祖母命,者。悉當,與、之。旣不、能、救, 所有象馬七寶。 刹利大王灌頂居位。王,四天下,得, 不.死者,佛告,大王; 正使婆羅門大姓。 佛言大王。如是如是。一切衆生。一切虫。 無有,出生而不、死者,今日乃知世尊善 悲戀憂苦不。自堪勝, 生者輒死終歸窮盡。無、有、一生而 ·無不。降伏、終歸有、極 出。於城外, 閣雜供養畢。 佛 乃至國位悉持;與人,能教 世 拿 我亡祖母極所。敬 會聞世尊所說。一 世尊。若國土 力自 生死長 來點 正使 波斯 利 利

> 、身涅槃。若復緣覺。 師子吼。終亦拾、身取、般涅槃、以,如、是比 終歸,涅槃,諸佛世尊十力具足。四無所畏。 終歸磨滅無,不,死者 王當,知。一切衆生。一切虫。一切神。有,生輒 諸漏已盡。離諸重擔,所作已作。 終 。諸有結。正智心善解 亦 切 歸盡無,不,死者 衆 善調番 爾時世尊復說。偈 ,若復大王。 羅 有』命終 歸 12死 脫 板 彼亦歸盡。 盡此 。逮得己 多身命 漢比 勝 死 天 捨

喜作,禮而去 說此 修習 惡業 曾 各 隨 經已" 當 來 拾 及 勝 墮 業 衆 身 縁 妙 地 所 生 胺 迶 波斯匿 命覺道獄趣類 王開 爲善 何佛漏 善 妃 聲 盡 惡 佛 上昇 果自 俗聞 般 所 說 凡弟涅 敷夫子漿天受 筂

重

(三元) 者。當、知斯等爲。不自念,若復行。身善行, 若有,行。身惡行,行。口惡行,行。意惡行, 念,云何爲,自念,云何爲,不自念,復作,是。 Ħ. 從,離覺已往,指佛所,稽;首佛足,退住。一 口善行,行,意善行,者。 念,若有,行,身惡行。 是念,云何爲,自念,云何爲,不自念; 孤 ,知斯等爲,不自念。 [獨園]時波斯匿王獨一静! 、佛言。世尊。我於,靜處,獨一思惟。 如是我聞。 若復行。身善行。行 行, 口惡行, 時 當、知斯等則爲。自 佛住 處 含 禪思思惟 衞國祇樹 行"意惡行" 復作。是 作。是 者 Ť 行 作 面 念 **念** 給

王,如,是大王。如,是大王。

若有,

等質爲,自念, 所以者何,無有,善友, 爲自念。斯等自謂、不,自愛,惜己身,然其斯 友所,作念者,念作爱者,爱作•如,自爲,己所 善行,行,口善行,行,意善行,者。當,知斯等。則 作,者。是故斯等爲,不自念,者復大王。行,身 不自念,彼雖。自謂。爲。自愛念。而實非。自念 不念不愛者。所不愛所作如,其自爲,自己所 所以者何。無有,惡知識所作惡不,念者,所 ·行,口惡行,行,意惡行,者。當,知斯等爲 是故斯等則爲。自念。爾時世算復說 於善

不、因,惡 Ħ 善 自 諸 爲自念者 爲自 (安念者 爱念 善 護 業者 國 念 者 王 行 尒 惡利內極 外 善 終 令 Ē Ē 防 蕃 防 護 不 慷 造惡

喜。作、禮而去 佛說,此經,已 那 缺 **致爱** 波斯匿 \mathbf{E} 聞 道 佛 所說 數喜隨

如是

Ħ

那

叉(三克)如,是我聞。一 行。行。意善行 孤獨園。爾時波斯匿王。獨靜思惟作,如、是 、知斯等爲,不、自護,若復行,身善行,行,口善 行。身惡行。行。口惡行。行。意惡行。者當 云何自護。云何不,自護。 者 "當,知斯等則爲"自護"從,禪 時佛住。 含衞國祇樹給 復作[是念] 若

> 岩復有,行,身善行,行,口善行,行,意善行,者, 麓。雖、謂,自護,實非,自護,所以者何。雖、護, 鋼。館自防護。象軍馬軍車軍步軍。以, 自防 行。意惡行,者,當,知斯等爲。不自變,而 王。如,是大王。若有,行,身惡行。行,口惡行, 者"當、知斯等則爲,自護,佛告,大王,如,是大 當,知斯等則爲。自護,彼雖,不,以, 象馬車步 於外,不,護,於內,是故大王。名,不自護,大王, 自護,若復行,身善行,行,口善行,行,意善行, 行"行"口惡行"行"意惡行,者"當,知斯等爲,不 鑵,云何爲,不自護,復作,是念。 若有,行,身惡 言世尊。我獨靜思惟而作, 是念。云何爲, 自 覺已往:詣佛所、稽:首佛足 軍,自防。而質自護。所以者何。護,其內,者 著自龍。非調。防外,爾時世尊復說、偈言 惭愧而自防 是名善守護, 退坐 呵 Ĥ 殺自 彿

貪著。 ●(Iniii) 如,是我聞。一時佛 ●住,舍衞國祇樹 、入得,勝妙財。能於,財利,不,起,放逸。不,起 少有,人"得。腾妙財利,能不,放逸、能不,貪 給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟作,是念。世 、佛言。世尊。我獨靜思惟作,是念,世間少有 是念,已往,指佛所。 稽,首佛足,退坐,一面,白 著,能於,衆生,不、起,惡行,世多有、人。得,勝 妙財利。起,於放逸、增,其貪著、起、諸邪行。作。 Ξ. 起,放逸,生,於貪著,多起,邪行,佛告,波斯匿 波斯匿王聞,佛所說, 歉喜隨喜作,禮而去 如是大王如是大王。世少有人得勝 不作,邪行,世多有人。得,勝妙財,而 是名警守 妙

> 說,偈言 師弟子, 空野林中眼、網施、雪羂。多殺。禽: 人。長夜當、得,不饒益苦,大主。譬如,獵師,獵 是愚癡人長夜當、得、不饒猛苦。爾時世尊復 於財放逸而起。食著:造:諸邪行。亦復如是。 困苦衆生惡業增廣。如是世人得勝妙財 利於,財放逸,而起,貧著,作,邪行, @者。 愚癡 著:起諸邪行,大王當、知。彼諸世人得、勝財 多有,人得,勝妙 財利。 利 能 不負著不起 放逸 於 財 放逸 不起 獂 m 起 行 踿 利 貪 世

貪欲 在衛不,自覺, 斯 放 逸故 波斯医王聞,佛所說。歉喜隨 當、受、大 爲寅 如捕 所 苦 獙 迷 報 者醉

◎(lm/l) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹 佛說,此經,已 息 見是事日。作是念。我從,今日。止,此斷 姓。長者大姓,爲。貪利,故欺詐妄語。世尊。 上,自斷,王事。見、諸勝刹利大姓。婆羅門大 稽:首佛足,退坐,一面,白,佛言。世尊。我於,殿 詐妄語。時波斯匿王。作是念[已。往]詣佛所] 大姓。婆羅門大姓。長者大姓,爲。貪欲 我有。賢子,當、全勒事,云何自見,此勝利利 止,此斷事,息,此斷事,我更不,復親,臨斷事, 長者大姓。因,貪欲,故欺詐妄語。即作,是念: 事見,勝刹利大姓,見,勝婆羅門大姓, 孤獨園,時波斯匿王於。正殿上。 喜作,禮而去 此 |此斷事||我有。賢子,當、令。其斷。不。親自見 勝刹利大姓。婆羅門大姓。長 自觀 終王 者大姓。 見勝 放数 事 我

絲 9者十(是) ❸如=知③ ⊜ ⁶素=賽**②** ⁶膨射=財物**③** ⁶~8. 3. 1. 7. Atthakarana. (No. 100 (57))

巡逐水。

無有受用洗浴飲者

長夜當、得,不統益苦、爾時世傳復說、傷言 生,令,遭、大苦,如、是大王。彼勝利利大姓。婆 長夜當、得,不饒益苦,大王當、知。譬如:@漁師 *漁師弟子,於,河溪谷,截,流張、網。 殘; 穀衆 長者大姓。因。 貪利:故欺詐妄語。 因資利, 放欺詐妄語。 彼勝剝利大姓。 佛告。波斯匿王 貪欲 所x迷 如っ漁捕 婆羅門大姓。 彼愚癡人。 如是 報者 醉 줒 供。養父母,乃至種,勝福田,廣收。大利, 至禽獸。如是善男子得勝妙。財,自供快樂 收,大利,譬如,大王、聚落城郭邊有,池水,澄 知識,時時供養沙門婆羅門。 大王有:善男子:得,勝財利。 財物,乃至不,廣受用, 卽 **淨淸涼樹林蔭覆。今.人®受樂。多衆受用。乃** 向勝處,未來生,天。得,勝錢財,能廣受用。 父母。供:給妻子宗親眷屬。 於"學中,煎熬消 盡 收,其大利,如,彼 如

羅門大姓。

於財

,起,貪欲,

亂

不自

覺

貪利

放數計

妄語。

是不善士

Œ

如是大王。

長者大姓。

喜作,體而去 說此經已。 斯 惡 業 波 故 斯隆王 聞。佛所說, 數喜隨 當,受,勵 苦

世

算復說,偈言

孤獨關 ·知·供:養父母|供:給妻子宗親眷屬: 斯匿王,此非。正士。得,勝財利,不。自受用,不 門婆羅門貧窮行路諸乞囚者見之。 苦行路頓乏諸乞囚者。 著。雖布衣,單皮革屣乘。羸敗車,戴。樹葉蓋。 如是食用。 況復餘財。 名,摩訶男,多財互富。 藏:積 真金、至。百千億 退坐,一面。白,佛言。世尊。此含衞國有。長者 《(三三) 如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 未,會開,其供養施,與沙門婆羅門,給,恤貧 [施:與知識: 不.知.隨.時供; e給沙門婆羅 **種,勝福田,崇,向勝處,長受,安樂,未來生** 得勝財物。不知廣用,收其大利,大王。 時波斯匿王來語佛所,稽音佛足 世尊。摩訶男長者。 食,概碎米,食,豆类, 閉,們而食。莫,令,沙 如是巨富作 食腐敗薑 。佛告波 恤諸僕

> 慶 港 徒 自 苦 不能 自 苦 施 隨 無,有,受用 施作 野湖 狮 爽 得務 應 及 給 功 受 受 妙 衪 用與 德財聚用財者 水 不失所 如牛 及 框 聚 亦 惡 不供 典 自 已 士 王領 衆層 用 現 得 職 群 應 者

喜作,禮而 佛說,此經 乘 理 Ē 丽 波 斯匿 終 Ŧ 酮,佛 生天 受福 所說 数喜隨 樂

孤獨園。 9(三) 如,是我聞。 時世奪告波斯匿王大王。 蒙塵土來:諧佛所。穆:首佛足,退坐.一 終無,有,兒息。 財,悉入"王家" 爾時含衞國有是者。名:摩訶男。 。波斯匿王以, 無子。無親屬之 波斯匿王日日校:閱 時 佛住"含衞國祇樹給 從何所 來 財物 身面 命 身

給恤僕使。施諸 快樂受用。 種勝隔田。崇 一夫得,勝 供養 池 爾時 倍 水 億金金錢費物。況復餘財。 國長者摩訶男命終有,無子之財 王。彼摩訶男過去世時。 廛 土 仭 有 波斯匿王白! 佛 世

世之時。麤衣惡食。如,上廣說,佛告,波斯匿 波斯匿王白佛。大富世尊。錢財甚多百千巨 佛問,波斯匿王,彼摩訶男長者大富多財 是大王。已入。地獄。 ,財放逸。因,造過惡, 以無子財,沒入,王家,大王。 生三十三天,七反生,此含衞國中最勝族姓 手與,施後變悔。言此飯食自可,供給,我諸僕 支佛:施。一飯食:非,淨信心:不,恭敬與:不,自 膽視料理致,令,疲勞,廛土坌身。從其舍 雖、得,財富,猶故受,用慶衣鑑食鑑弊以具屋 手自與,不,恭敬與,施後隨悔,故, 在,所生處 最當錢財。以,彼施,辟支佛,時。不淨信心。不, 使無辜持用。施圖於沙門,由,是施鵬,七反往 泣 長者命終已。入,地獄, 受。極苦惱,波斯匿王白,佛言。世 此壽終。過去施報盡。於,此身,以,彼慳貪,於 母兄,取,其財物,緣,斯罪,故。 經, 百千歲, 墮, 安、身。復次大王。時彼廉訶男長者殺。 其異 舍車乘,初不,幣得,上妙色聲香味觸,以自 以、农扶、淚而說、楊言 彼餘罪報生, 含衞國 時波斯匿王念 於此命終已。墮地獄 受,苦痛,耶。 遇多迦羅尸棄辟 '世尊' 彼摩訶男在 摩訶男長者今 七反受身常 悉入王 一尊。靡訶男 佛言如 彼 奪 耶 來 此

切皆遺俗僕諸値 物 챛 金 棄 使 寶 裸及象 諸 馬 田莊 猫 遊宅嚴 往等具

●法二系会争 ●~S. 3. 2. 9. Aputtaka. (No. 100 (59)) ●給二諸会會 ●漢二宅像 ●受二愛像 ●財≕財働 ②~S. 3. 2. 10. Aputtaka. (No. 100 (60)) 图 检≕格鲁② 图 经二级鲁③ 图 多海疆尸囊辟支佛~Tagarasikkhi paccekabuddha. 四於二與爾 西悲二垂母, 滿事 ◎ 使無姓會

爾時世e算說 有罪 何 事 何 敷 、保答の言 褔 不所 已 何永 如 影 人 所 捨 之隨 E 持 於 而人 形 去 身

死 則 未曾 2 Ż 行者糧 者糧 拾 有 涉 如彼若 影之 遠 則 遭苦 常 隨此形 道苦 難 去

濿 展 者 天行世永數他集際受遠上於樂久喜世合鄉樂遊

鏣

佛說,此 艇 Ë 人天能 波斯匿 豕 終等 則修 所說 生 数真隨

衣鉢,洗足已。往,詣佛所,稽,首佛足,退坐,一

開佛

肼

世年即說,偈言

廣說。乃至種種外道皆悉來集。聞已乞食畢 · ((三) 如,是我聞。一時佛住。 含衞國祇樹給 含衞城, 乞食。閉,波斯匿王普設大會,如,上 處,時有。衆多比丘。四亦晨朝著、衣持、鉢。入。 喜作,體而去 故。以,千特牛,行列繫6住。集, 衆供具, 遠集, 孤獨國。爾時波斯匿王普設。大會。爲、大會 切諸異外道。悉來聚。集波斯匿王大會之

精

衣鉢

洗足已。

往指佛所

稽首

佛

異道集於會所,爾時世奪即說,偈言 波斯匿王普段,大會。 多比丘晨朝著、衣持、钵。入,含衞城、乞食明 足 退 坐 面 白 佛言。世 如上族說。乃至種種 4 我等今日 衆

月月 **若人於世** 如是 不,如正 彼 大食之 殺大會 信法 信佛 禮問顧僧 像年 **乃至百千** 慈念 六 不及 設顧 於 衆 生

陀羅。 四三量)如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 利利。若婆羅門。若神含。 若首陀羅。 所,攝錄,乃至或雞或縛,乞食畢還,精舍,舉 著,衣持,鉢。入,含衞城,乞食。 聞,波斯匿王多 或四椏 四被或以,粗构。時有, 衆多比丘。 晨朝 孤獨國,時波斯匿王然諸國人多所。因執。若 說 "此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 持戒犯戒。在家出家。悉皆被、錄。或錄 四 分 不及 若旃

の自己の 說 非繩 慧者 染污 此 是 是 糐 則 是 長且固 Ę 鏁杻 不 肋 我聞 諸 顲 諸比丘間 念 固 縛 時佛 安隱永 世難 "佛所說。歉喜奉行 錢名 住. 間 緩 財 Ħ 含衞國祇樹給 永超a世 難可.脫

> **6拘薩羅國,波斯隆王聞,阿闍世王章提希子 章提希子。** 共相違背。 王韋提希子起。四種軍,如、是廣說。乃 日衆多比丘。入城乞食。開摩媽提會主阿闍世 稽,首佛足,退坐,一面,白,佛言世尊。我等今 食畢。還,精舍,舉,衣鉢,洗足已。 匿王恐怖狼狽。單車馳走還,含衛城,聞已乞 **脚戰。波斯匿王四軍不、如。退敗星散。波斯** 食。閒,壓竭提王阿闍世章提希子起,四種軍。 有《衆多比丘,展朝著、衣持、鉢。 軍不如,退敗星散。單車馳走還、含衞城,時 希子、起。四種軍、象軍馬軍車軍步軍。 來; 至拘舊羅國,波斯匿王起。四種軍,出共 ·種軍至,亦集,四種軍,象軍馬軍車軍步軍 獨固 共闘戦。 诗 波 阿闍世王四軍得、勝。波斯匿王四 | 斯匿王。 の摩場提國 摩竭提王阿闍 入,含衡城,乞 四阿 往諸佛所 世章提 習 至

乞食。聞,波斯匿王多所、收錄,乃至鏁縛,爾 面,白、佛言。世尊。我等今日來多比丘。入,娘 與四軍。出共關戰。波斯匿王四種軍勝。阿闍 提希子,共相違背。廣端提王阿闍世韋提希 哭!!!早)如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 車馳走還,含衞城,爾時世拿即說,偈言 阿闍世王,身載以同車俱詣。佛所, 子起,四種軍,來,至拘薩羅國,波斯選王倍。 孤獨園,時波斯匿王。與,廣場提王阿開世章 佛說。此經,已。諸比丘聞。佛所說:數喜奉 王四種軍退。 掠阿闍世王象馬車乘錢財實物。 戦勝增怨 敗二俱 面。波斯匿王白。佛 摧伏星散。 波斯匿 捨 敵 敗苦臥不安 臥覺寂靜 精-首佛 奪 三王悉曾 生ご食 樂 行

●章十(初)⊜ ●言二王⊜③ ●経二運働 ●期二新③ ●~S. 3. I. 9. Yafifa. (No. 100 (61)) ●住二世⊜⑤ ●(赤)—⑤ ●日日 ●僅二克⑥ 直二其⑥⑥ □~S. 3. I. 10. Bandhaoa. (No. 100 (62)) □程二井⊜ □(枝)—⑥ □世二出⊜② 3. 2. 4. Sangāma. (No. 100 (63)) □~Māgadha. □ 阿爾西王章提希子~Ajātasattu Vedehiputta rājā. □~Kosala. **9**月月- ●主 王**尚 嗯~S. 3. 2. 5. Sangāma.** (No. 100 (64)) **②食二独**島

知識惡伴黨,我時告言

in)

難莫

作

堅

陸

水足行。

師子含宅。亦

如是說

是故

惟作,是念,华梵行者,是善知識善伴黨

哉大王。 阿闍 畤 善友之子。當,放令,還,國 丽 业 生怨結於好人所,而作。不好。 世王韋提希 `放,其令,去。令.汝長夜安樂饒益." 子。 長夜於 。佛告。波斯隆王,善 我無 然其是我 怨: 恨 阐 人

希子。聞:佛所說,歡喜隨喜。作、禮而 佛說。此經已。波斯匿王 拿即說,個言 9怨在"力增,7至力自在 倍 能 及阿闍世王 收已 廣 雳 他 掠 利 彼 | 章提

於一 通達現見,自覺證知。是則善知識善伴黨。是念,世尊正法現法職諸熾然。不、待。時節, 自覺證知,此法,是善知識善伴黨。 丘。獨靜思惟作是念。半梵行者。是善知識善 有。老病死憂悲惱苦,者。悉令。解脫,大王。 爲。善知識。衆生有生法、者。解:脫於生,衆生 證善伴寫。非、惡知證惡伴爲,所以者何。我不、待。時節,通達現見。緣自覺知。是則善知 王,如是大王。世尊正法律現法離諸熾然。 非。惡知識惡伴黨,佛告。波斯匿王。如,是大 足、退坐,一面,白、佛言。世尊。我獨靜思惟 知識惡件黨,作。是念,已往, 詣佛所。 稽,首佛 正法現法雕「諸熾然。不、待」時節「通達現見。 孤獨園,時波斯匿王獨靜思惟作,是念,世傳 9(三弐) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 黨,非,惡知職惡仲黨。作,是念,已。來,詣我 。稽:首我足.退坐.一面.白.我言。世尊: 時。住。王舍城山谷精舍。 時阿難陀比 非 是惡 我獨 作 我

黨 脱、惱苦見通達自覺體知。是則善知識善伴死憂悲惱苦,者。離,諸熾然,不,待,時節,現令故。當,知世尊正法現法。令、脫,於生,有,老病 我常爲諸衆生,作,善知識,其諸衆生。有,生 惡 知識善件黨。 件黨,所以者何。 純 非。惡知識惡件黨,爾時世拿即說 4 讃歎不放 处行 非, 惡知識惡伴黨, 所以者何。 문 逸 知 一滿淨梵行清白。謂善 是 則 黨 佛 非 正 敎 **褐言** 惡 知識

喜作,禮而去 佛說,此經,已 修 禪 不 放 波斯匿王聞"佛所說" 數喜隨 逸 速得證證 編

足 《(三元)如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹 依 願滿足:得,後世願滿足。得,現法後●世願滿 逸善法、不放逸善法、修習多修習。 得,後世願滿足,得,現法後世顯滿足,謂不放 大王。有:一法。修習多修習,得:現法願滿足 顧滿足,不。佛告,波斯隱王,如,是大王。如,是 得.現法願滿足。0得.後世願滿足。現法後世 獨靜思惟作。是念:頗有。一法:修智多修習: 佛所。稽:首佛足,退坐,一面,白,佛言。世尊。我 滿足,現法後世願滿足,不。作,是念,已往,詣 孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟作,是念,頗有. 法, 修習多修習。得, 現法願滿足。後世願 習多修習。 於地 "得:現法後法願滿足;如,力如,是。種子根 大王。 |而得||建立。不放逸善法。亦復如是。 譬如,世間所作麁業,彼一切皆 得,現法願滿足,得,後 e世願滿 。得 現法

> 能自護。 依,不放逸,我等亦應,如是。 依,不放逸,如,是夫人。 不放逸。大王"若住。不放逸,依、不放逸,者。 亦如、是國土人民。應當、念。大王住,不放逸, 依。不放逸,已,夫人當、作,是念。大王住。不放 依。不放逸。 依:不放逸。我今亦當,如是。 當 住不放逸 夫人®婇女亦能自保。◎倉藏財寶增 夫人 太子大臣 當 依 如,是大臣太子猛將。 不放 獲將住。不放逸。 逸 住。不放逸。 住。不放逸。 住 不 放 依

長豐實 稱學 帝 爾時世針即說 不放 Æ 逸 傷言 毁益皆放 逸

一不稱 利足逸 攝持於二 毀,*呰放逸

喜作.禮而去 佛說此 문 經已 波 斯匿 等 王聞,佛 甚 所說 数喜隨

孤獨國 受1180)如,是我聞。 於世。 老病死故。 老病死。如是三法。一切世問所不,愛念。 以 諸佛如來所覺知法廣宜說者。 爲,人廣說,以,有, 此三法世間所不愛念,謂 無,此三法世間所不愛者, 點佛世尊不,出, 有,三法。一切世間所,不,愛念。何等爲三。 念巴 其 世間亦不知有。諸佛如來。所覺知 歽 念 時波斯匿王。獨靜思惟作是念: 來: 指佛所。稽: 首佛足 廣白 世尊,佛 諸佛如來出,與於世。 時佛住, 含衞國派權 告.被斯匿王 波斯居王 世間知,有 退坐一面 作 若 此 是 謂 法

能主切 後 世 深 智慧 亦 利 者然義者天者 0~8. 3. 2. 8. Appamāda. (No. 100 (65)) ②湯二滿雲 ◎~8. 3. 2. 7. Appamāda. (No. 100 (66)) ○(得)—無數 ◎世二法 ②世二法俄雲 ◎室+(堅)®③雲 ○紫二麻雲 ◎食二毒色 ◎皆二紫雲* ⑩~8. 3. 1. 3. Rājā. (No.100. (67)) ⑩路二謂參

、人族說。爾時世 謂老病死。乃至世間 大王。如 大 王 此 190後說 有三法。 知有如 世間所,不,愛念 來所覺知法爲

老 病脱 所 乘 實 追逐 車 迷魅 常 酿 永 遻 終 伺 有 到 移 歸 虚. 弊 便 安、

喜作、禮而去の 佛說"此經,已。 匿 王聞 佛 所說。 歡喜隨

雑阿含經卷第四十六

雜阿含經卷第四十七

天上 比丘尼。為諸天。為、從,我所,面前聞。說。長 力比丘"爲、汝說言。凡在,汝舍,命終者。皆生 得,郑信,及其命終皆生, 天上, 有, 何大德神 受。於"大衆中,作"師子吼,言。 者。皆得,淨信,諸在,我舍,而命終者。皆得,生 天。佛言善哉善哉、長者。是深妙說。 獨園,時給孤獨長者來。 詣佛所。 稽:首佛足 (量)如 **学一**画 靴 、是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤 。長者白,佛。不也世尊。復問 白、佛言。世尊。 朱天竺三巌求那跋陀羅譯 若有人在。我含 在, 我舍, 者皆 云何爲 是一向

而爲,呪願,又從,世尊,聞。

。稱名呪願因緣。皆

護

得,生天,或因,園田布施,或因,房舍,或因,

床

此二淨法、者。

門婆羅門。

內外眷屬。下至僕使。

皆稱,其名

孤獨風。

衆生,此諮因緣皆生,天上,佛言善哉善哉。長 臥具,或因,常施、或施行路。 下至一搏施,奥

者。汝以信心,故能作是說,如來於,彼有,無

知見。審知汝含有、人命終。皆悉生天。爾

如 知

親知識。 比丘所聞。"罪,比丘尼,罪,諸天,义不、從,我面不也世尊。 佛告,長者,汝旣不、從,大總神力 養佛及比丘僧,時。稱, 父母名, 兄弟妻子宗 」之若復有。來求」爲,弟子,若復乞貸舉息。 僧,受;持禁戒:隨,我教,者輒授,五戒,然後隨 賢者。 生亦如、是教。若人賣奴婢者。我輒往、彼語言 知見、復教、持戒、設復婢使下賤客人懷妊。及 歸、法歸,比丘僧,及其生已復教,三歸。 及生 主懷妊之時。我即教、彼。爲,其子,故。歸、佛 上 者白,佛。無,有,此丘大德神力而來告,我。如 作。是言。有、人於、我舍,命終者。皆生,天上。長 深妙說。作。一向受,於,大衆中,作,師子吼,而 命終者。皆生,天上,汝今何由能作。如,是甚 前 知,在,我舍,命終者。皆生 天上,耶。長者白,佛者白.佛。 不也世尊。云何長者。汝緣,自知見, 悉要以,三歸五戒,然後*受之。又復我舍供; 若傭。作人。亦復先要受。三歸五戒。然後 •受 、價而買、不、隨,我教,則所,不、取。若復止、客。 聞說"復不、緣,自見知。若有。諸人,於,我舍 廣說。乃至悉皆生天。世尊。然我內有,衆生! 我欲,買,人。汝當,歸,佛歸,法歸,比丘 `國王大臣。諸天龍神。 若存若亡。沙 我

哻 中下座。而威儀具足者。斯有、是處、威儀具 動恭敬。繋心畏惧。隨。他德力:諸修。处行。上 \满°欲、介". 戒身定身慧身解脱身解脱知見身 繋心。不,畏慎,不,隨他自在諸修, 焚行。 中下座。所以者何。若有。比丘,不、恭敬住,不 當(繫心)。常當,畏慎,隨他自在諸修。梵行,上 孤獨屬。爾時世尊告諸比丘, 去 時給孤獨長者聞,佛所說。數喜隨喜作。 威儀滿足。乃至無餘涅槃。當如是學,佛 繫心畏惧、隨.他德力、諸修,处行。上中下 、得,無餘涅槃,者。無有,是處。如,是比丘 具足,者。無有,是處,解脫知見不,滿足,欲,合 威儀。欲。令學法滿、者。無、有是處。 下座。而欲、令,威儀足,者。無、有,是處,不、備 此經」已。諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 除涅槃,者。斯有,是處,是故比丘。當勒 足者。斯有是處。解脫知見身具足已。得無 足已,而學法具足者,斯有,是處,學法備足 而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具 如、是我聞。 時佛住,含衞國祇樹 當、恭敬住 恭敬。 上中 譠 座 귮

《三豐》如,是我聞一時佛住,含衞國祇樹 妹妻子宗親師長尊卑之序。顚倒渾亂如。 嗇 生趣,以,有.二種淨法。所謂惭愧. 。世間:何等爲二。所謂慚愧。 .畜生趣。爾時世尊即說、偈言 有。父母乃至師長魯卑之序 "爾時世尊告,諸比丘" 有" 二淨法! 。世間亦不、知、有,父母兄弟姊 假使世間 不輝亂 世 問 無 能 ○有二見會 ②受二校局* ❷來二未② ❸十(光明皇后顧文)③ 0但=恒急

續善。是名,不燒燃法,爾時世母即說、偈言

依於非 必

法活

@(三量) 如,是我聞。一時佛住,王舍城金師住

處。爾時世傳告。諸比丘。如:鑄金者。積:

聚沙

離,諸煩惱,柔軟真質。不、動,於彼,彼又處欲

至得第二第三第四輯如是正受純一清淨。

断光釋層伸隨4意。復次比丘。離,諸覺觀,乃

活 斯 種焼

大地獄然 超黑 獨

合二 生地

土置於

槽中, 然後以, 水灌,

之 @麁上烦惱。

,求,作證,悉能得證。

如,彼金師"陶鍊。生

石堅塊。隨,水而去、豬有。 庭沙綴結。

復以

如是比丘三昧正受。

何器,隨 諸

意所

可地 叫獄 呼中

極苦難無の澤大

灌

麁

沙

確,水流出

然後生金

猶為

釉

是身口意善,不為。衆惡,當生善趣,不麼。 惡趣,心不,變悔。不,變悔, 故善心命終。後世

意善行成就"當於爾時,攀緣善法。我作如 衆苦觸,身。彼心憶念先修,善法,身善行口 善業成就,臨壽終時,身遭,苦患,沈頓床褥 人。受:持淨戒:修.與實法:身善業成就,口意

續生。是名,燒燃法,云何不燒燃。

若男子女

生、悔已。不、得、善心、命終後世。亦不善心相

惡 爲四 别 亦 六

越 閒

向 慚

生 愧

老

若

無 道

法

若 清

成就 淨

愧二

苦毒、億。念是,已。心生,燒燃。心生,變悔。心哉。 先不、修、善,但行,樂惡,當,墮里惡趣,受、諸 如,大山日西影獲,如、是衆生先所行惡。身口 諸苦毒,當,於爾時,先所行惡悉皆憶念。譬 意業諸不善法. 臨終悉現心乃追悔。咄哉咄 惡行成就。若彼後時疾病困苦。沈頓床褥。受 男若女。犯戒行惡不善法。身惡行成就"口意 佛說 燃法,誦聽善思。當。爲、汝說,云何燒燃法。若 孤獨國。爾時世拿告。諸比丘。有。燒燃法不燒 此 如、是我聞。一時佛住。 經 長 |己。諸比丘聞|佛 清 淨 永惭 所說 閉 含衞國祇樹給 生 一數喜奉行 死法病 門者死者

電下 宛轉 及殺害 於此 堕彼 調伙 大 苦 見長 縦 者 痛 夜 廣 加楚 生恐 柔 地 號於 贀 非 百 盛 然叫火衆聖 然 叫 火 杂 聖 和 獄 恐 楚 諸 由 火 周 四 生 呼 中 生 所 心 時 怖 毒 行 旬 燃 板 門 如雞如 考品治 足 悚 其 輕 偧 如火 斯 心行上傑苦 焰 焰

佛說此 說此 安樂,衆生雕,身惡行。以義饒益得。安樂,故。 我說彼捨。身惡行。身惡行者。不。以、義饒益 Q(三量) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 是故我說拾身惡行。口意惡行亦如是說 彼拾身惡行[以]彼能得。身惡行斷[故。是故 能得。身惡行斷,不,得。身惡行斷,者。我不說。 孤 「獨園」爾時世尊告。諸比丘, 拾,身惡行,者。 |經||已。諸比丘閒||佛所說。歡芸奉行 經已。 火 自 '諸比丘開,佛所說,敎喜奉行 由自 佛

> 金師鍊金師弟子。*陶鍊生金令, 其輕軟, 不 勝妙。得息樂道,一心一意盡 諸有漏,如,鍊 次比丘。得諸三昧,不,為有行所持,得寂静 發光澤。屈伸斷絕。不,得隨意成莊嚴具。復 金師弟子圖陶鍊生金除,諸垢穢,不輕不軟不 寂靜勝妙。不、得,思樂盡:諸有漏,如,彼金師 比丘。 **害**覺。 持,猶如,池水周;而四岸,持,爲、法所, 滅 塊。復次淨心進向比丘。 拆 共 覺 惡邪見。漸斷令,滅。如,彼生金9海。 去剛石堅 如是爭心進向比丘。麁煩惱纏。惡不善業。諸 屈伸不断。隨。意所作。釵 《鐺鐶釧諸莊嚴具。 增火鼓鞴轉側9陶 鍊。然後生金輕軟光 屈伸則斷。彼鍊金師。鍊金弟子。復置:爐中: 悉除。然其生金猶故。不、輕不、軟光明不,發 後金師置|於爐中|增火鼓鞴令|其臟液|垢穳 黑土之所,纒結,復以,水灌細沙黑土 |令,其純淨,復次比丘、於,諸三昧,有,|行所 、思惟除滅。如,彼生金除;去■廛垢細沙黑 然後眞金純淨無難。 復次淨心進向比丘。有。善法覺。 思惟除 令:心清淨:猶如,生金除; 去金色相似之 次除』細垢。謂四親里覺。人衆覺。生天 如。彼生金除。麁沙礫。復次淨心進向 除次麁垢欲覺恚覺 (持。不)得. 随 水流

"乃至於!

摅 得證 佛 說 此 經已。時諸比丘閒。 "佛所說"

捨。 漏盡。 比丘。專心方便。時時思惟憶。念三相。 子 足處,生金堅强。若一向俱捨。則於,是處, 巧金師金師弟子。以上全,著於爐中增火。 9(三點)如是 生金不、熟。則無,所用,是故巧金師,金師弟 者。即於是處,生金焦盡。一向水灑、 隨時扇。輔隨時水騰。隨時俱捨。若一向鼓,輔 隨時思惟捨相,故。心則正定盡。諸有漏。 漏 思推舉相一則於是處,掉亂心起。 思,惟止相,則於,是處,其心下劣。若復 隨時思惟程相 随時思惟三相云何為三。 魔時思惟 ,於,彼生金:隨時鼓 * 輔。隨時水灑。 隨時兩 。以被比丘隨時思惟止相。隨時思惟舉和 ||惟拾相] 則於|是處| 不,得,正定。盡, 諸有 如、是生金。得等調適 佛說。是經已。 |爾時世尊告。諸比丘。應當,專心方便。 **我聞。**一 隨時思惟拾相 時佛住,王 諸比丘閒,佛所說, 隨事所用。 "岩比丘" 含城迦蘭陀 若復 則於 乃至 如是 正相 二向 向 向 如 歡

9(11景) 如,是我聞。一 峻岸而下峻岸而上。中間洄波多起,思難,諸 恒水此岸,亦不,善觀,恒水彼岸,而駈,群牛, 國有。牧牛者,愚癡無慧夏末秋初不。善觀,察 竹園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。摩竭提 丘過去世時 亦善觀。祭恒水彼岸、善度。其牛,至。平 有,方便慧。夏末秋初 "摩竭提國有"牧牛人,不愚不 時佛住, 王含城迦蘭陀 能善觀:祭恒水

> 能領、群者。橫截,急流,安, *度彼岸。 那含,於,彼受生不,還,此世,亦復斷。 截 横 "皮'如'是我諸聲聞" 竭提國善牧牛者,次 "度,第三多力少牛,截、流 惡魔世間貪流,安隱得,"度,生死彼岸,如,摩 聲聞能盡, 諸漏,乃至自知不.受, 後有,橫截, 彼岸:善"度"其牛,於,平博山谷。先 如來應等正覺。如,牧牛者,善觀,此岸,善觀, 摩竭提善牧牛者。不患不癡。 遭。苦難。彼諸見者習。其所學、亦遭:思難。彼 蘭那等,愚癡無慧。不,觀、此岸、謂於,此世,不 峻岸而上中間洄漩多生, 惠難,如,是六師富 不善觀察此岸彼岸,高峻山嶮。從峻岸下 於邪道,"如,彼牧牛人,愚癡無慧。 夏末秋 諸六師宮蘭那等,亦復如是。 智語邪見。向 當、知,其義。彼摩竭提牧牛者。思癡無慧。 隨其後,得,"度彼岸"如,是比丘,我說斯 皆次第安隱得。*度。 、後而"度" 然後第三驅嬴小者。隨:逐下流 博山谷好水草處。彼 觀,彼岸。謂於,他世,中間洄復。謂境諸魔自 **領,群者,斷,其急流。次驅。第二多力少牛** 新生犢子愛:戀其母。 初 6度時先* 斷,五下分結,得,阿 有" 方便慧" 謂 *度大牛 度 如是我 大牛 惡魔 亦 初 彼 隨 悉 能

隱得 國善牧牛者,新生犢子愛; 臘其母! 惡魔貪流,安隱得。度,生死彼岸,如 雕塊提 得斯陀含 牧牛者, 駈,其第三贏小少牛, 隨,其下流, , "度。如,是我聲聞。斷,三結,得,須陀洹 貪流,安隱得、*度,生死彼岸。如,摩竭提國善 如是我聲聞。 一.來此世.究.竟苦邊. 橫.截於彼 斷。三結,貪恚癡薄。 亦隨得 不

安

党苦逊 岸 \overline{Z} 趣 爾時世尊印說。假言 ,決定正向。三菩提 |断。被恶魔贪流、安隱得 七有天人往生 *度,生死彼 筅

佛說 所 不,如實知,是名,不,知,相。云何名不,知,去,蟲 彼 乳,若有。上座多聞者舊, 久修。 梵行,大師所。 其害蟲,不,獲,其瘡,不,能,起,烟。不,知,正路, 名"十一法成就,不,能,雪煮,護大群牛,如,是比 牛,令,等安樂,何等為,十二,謂不,知,色。 獨園。爾時世貨告。諸比丘。若牧牛人成。就 云何不、知、相。 宗敬奉事供養、云何名、不、知、色。 歎6不,向。諸明智修梵行者。稱。譽其德。悉令。 不,知,止處,不,知,"度處,不,知,食處,盡犂,其 何等爲。十一,謂不,知,色。不,知,相。不,能,除, 丘。成:就十一法四者。不,能,自安,亦不,安,他。 如《食處》盡攀,其乳,不,善料,理能領群者 、烟。不、知、擇路,不、知、擇處,不、知、*度處,不 、知、相。不、去、蟲。不、能、覆、護其瘡。 @(三克)如、是我聞。「時佛住。含衞國祇樹給 |法,者。不,能,令.牛增長,亦不,能,擁,護大群 起欲覺。能安不離不覺不滅。所起瞋恚害 一切四大。及四大造。是名爲、色。不,如實知 "此經,已,諸比丘聞,佛所說,歡喜奉 事業是過相。 事業是慧相。是 安 諸所有色。 不能 處 行 是 起 不 +

心常多欣悦 斷 此 截꽒 世 切 悉 得 及 魔知者 他世 速 顯得 現 破 Ξ ガ 藐 堫 至 智 令 三 消 佛 Œ 於 善 其 迡 胍 道亡智 颬

0~A. III. 100. Suvannakāra. ●勝時思惟二思惟臨時⊜ ●稀二雑⑩* 0~M. 34.Gopālaka. (No. 125 (43.6)) ●如十(長)⊜ ●常二賞® ⊙~M. 33. Gopālaka. (No. 125 (49.1)). 9(等)—⊜ 四黨二賞®,準多數 ①(*) ●废無渡⊜* .色知.相如,上清淨分說"乃至能領

群 者

随

類

Œ

不、得。出要遠離寂滅等正覺樂

故

不

此則爲依

를

所以

各有。

知

利樂。若味若求 **覺樂。不。末而得。**

*那提伽 不苦而

゚擁₌護群牛。兪。其悅樂。 何等爲。十一。謂

|牧牛者成:就十一法||堪,能令||彼群牛增

樂。彼

諸智慧梵行者往; 指其所, 以隨順身口意業 令,得,悅樂,謂比丘。@不,稱,彼上座,乃至令,

如是便

梵行者所。稱其功德,令。其宗重承事供養。

,上座大德多聞耆舊。乃至不,向,諸勝智

不知。限量,是名。盎聲其乳,云何

令,智慧处行往,指其所,承望奉事,令,得,悦

提伽: **覺樂**

"唯我於此像類"得"出要遠離寂滅等正 |者。則於||彼彼所趙利樂。|| 岩味若求。那

得。於何彼彼所起 汝等於"如"是像

ij

承望奉事,是名,不,於"上座多聞耆舊,乃至

自在施。與衣被飲食床臥醫藥資生衆具:彼

處,云何爲。遊擊。其乳,彼利利婆羅門長者。 名,放牧處,於,此不, 如實知,是名,不知放牧

比丘受者。

成就十 廣說。是名。比丘十 能令:群牛增長擁護 此經,已,諸比丘開 -|-料 理 一。謂知,色知,相? Ŷ 得安樂 一法者。 是 能自安樂亦能安。他 佛所說 数喜奉行 一事成就自安安他 合、得安樂,如是比丘。 名 牧牛者十 乃至十 一如清 一事成就 佛說 淨明分 何等

來所知法,不,得,歡喜悅樂勝妙出離饒益,是

知是名、不知道、云何不知。止處。謂於。

如

촒

道。八正道及聖法律。是名爲道。

彼不如質

、人分別顯示。是名、不、起、烟。云何不,知。@正

世 不覆

問貪憂。

惡不善法。心隨生漏。

防護

隨取,形相,不,守,眼根 是名、不、去、蟲

安不離不覺不滅 謂眼見色。

云

佪

耳鼻舌身意根亦復如、是。

'是名、不、覆。其瘡。 不能

云何不起烟。

如"所聞」如"所受法"不,能

爲

不求利 門邊、作是念、我先供、養世質、我先供、養善 能伽維聚落。諸利利婆羅門長者。聞世尊住,說之聲。尊者"那提伽白,佛言。世尊。此一奢 伽,何因何緣。園林內有。衆多人,高聲大聲唱 ◎(三色)如,是我聞。一時佛@在,@拘蔭羅,人間 觜,受"彼食",佛告",那提品加" 此林中,多人高聲大聲唱說之聲。唯願世尊。 我先供養世質,我先供養善逝以是故。於 此林中,各作,一签食题。園林內,各自唱言 園林內有。多人衆高聲大聲,語,尊者四 那提 逝,各各高聲大聲。作,如,是唱,關時世貨。聞, 住。一旁能伽羅林中,聞已各辦, 一釜食, 著。 落。一奢能伽羅聚落沙門婆羅門。 聞沙門瞿 林中,時有,尊者那提迦。。舊住一奢能伽羅聚 若於如來 曇拘薩羅 國人間遊 行至:一奢能伽羅聚落 遊行至。《一奢能伽羅聚落》 住,一奢能伽羅 · 莫以,稱,我。我不,求.稱、那提"伽 得,出要遠離寂滅等正 莫以利,我。 我

自所知者,不、能。廣宣顯示,是名,不知*度處? 、能,開發,於顯露法,不、能,廣問,於,甚深句義 何無罪。作,何等法。爲,勝非惡,於,隱密法,不 問請受,云何爲、善。云何不善。云何有罪。云 修多羅毘尼阿毘曇。不,隨,時往到,其所 名,不,知,《止處"云何不,知,*皮處。謂彼不,知,

云何不,知,放牧處,謂四念處及賢惠法律。是

世尊。 樂不里苦之樂. 彼彼所起利樂,若味若求。那提*伽白,佛言。 離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。 如是像類出要遠離 時。那提事迦。 、得:不求之樂不苦之樂:那里提 流回順下。隨,其彼彼世尊住處, 我今欲、說、譬。佛告、那提*伽,宜 白、佛言。 唯有。我得如是像類出要遠 寂滅等 正覺樂不求之 世尊。譬如、天雨。水 迦 於。彼彼處利 天 亦不 ...知是

、是像類出要遠離寂滅等正覺樂不 房、從、人至、人。從、群聚、至、群聚、我見、是已。 多比丘。食,好食, 巳。從, 園至 丘食。好食,已 胞腹喘息 偃閘而行。 樂不苦之樂。復次那提迦。我見,此有:二比 而臥急喘長息。我見已作"是思惟"如,此 有.求。那提*迦。我見,比丘食,好食,已,仰,腹 不、求、利。乃至云何於,彼彼所起利樂,有、味 哀受,彼 請,佛告,*那 提伽, 莫以,利,我。我 正見其直。是故我今作,如,是說:唯願世尊。 利婆羅門長者,信敬奉事。以,世尊戒德清淨 見有。比丘,於前遠去。復有,比丘,於後來亦 寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。 而作,是念,非,彼長老如,是能得。出要遠離 之樂不求之樂不苦之樂; 那 *提迦。 念。 非.彼長老能得. 出要遠 雕寂滅 老。不、得。 出要遠雕 寂滅等正覺樂不求之 不苦之樂。復次那、提迦。我於.一時 我於,爾時,閑靜無為。亦無,有,便利之勞, 依,於食飲,樂,若滋味,故有,便利 觏 五受陰生 泧 M) 闥 厭離 小求之樂 我得 如 隨 從、房至 "我見"衆 我作 ※ 等正覺 住. 道 行 是 長

VI. 42. A. VIII. 86. Nāgita @在二佳團 ⁹拘 O(if)—— O止—上® O(不)—— O(如)— 陈璇~Kosals。 O—著能伽擬~Icchansigals。 O许—共®② Ob——像®②* O用—何❸

類不得為比。

是故比丘常作是學。

喍

笷 财

歽

不能

及

育

分千分互億萬

分。 算數

我喜如,是比丘住, 空閑處, 那提迦。我復見 見已作。是念,*令,此比丘不,解脫,者疾得,解提迦。我復見,比丘,住,空閑處, 端坐正受。 我 比丘,住,室閑處,彼於,後時,遠離空處,集,拾 脱"已解脱者令" 白防護|使,不|退失;那提迦 故那提迦。我不、喜如、是比丘住。空閑處: 住。容閑處,搖身坐睡。見已作是念一〇今此比 如,是比丘住。空閑處。 那提迦。 我復見。比丘 F, 仰臥 ◎吁咄。我見,是已而作,是念, ○令,彼比 思,覺,其正受,於,不到,欲,到。不獲欲養。不 住,聚落精舍。那提迦。我見,比丘,住,空閑處, 證欲,證而作,皆難,那提迦。我不,喜,彼比丘 聚落人。此或沙彌。來往聲響。作、亂障,其禪 有:比丘坐禪:我見已作,如是念: "今此尊者 起求利。佛告、那提迦、我見、聚落邊有。精舍。 9(1至1)如,是我開。一時佛在。拘薩羅,人間遊 尊者那提迦聞,佛所說,歡喜隨喜作,禮而去 於遠離、精動遠離。當一如是學一佛說,此經日 受陰,觀,祭生滅。於,六觸入處,觀。終集滅。樂 則爲依。於,群聚之樂,勤習群聚,厭,於遠離, 行至。那楞伽羅聚落,如上廣說。乃至彼彼所 聚。是則爲依。是故那提迦。當如是學,於五 是則爲。依。樂修遠離則勸。於遠離。厭離群 比丘 依於 於、睡覺解不定轉、定。定心者得解脫是 覺寤睡眠思,空閑想,那提迦。我亦不,喜 如,是比丘還入,聚落,復次那提迦。 「還入,聚落」受。床臥具,那提迦。 六觸入處 觀察集滅 厭離 聚落精含, 名聞大德能感, 丽 財利 仹 那 地 孤獨園 四(三至) 如,是我聞。一時佛住,

◎靡竭陀王阿闍世毘提希子得,其間便,是故◎離車子常枕,木枕,手足。 龜塘疑畏。莫, 令, @(1至) 如是我聞。一時佛住。@解含離國獺 諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 便。乃至不得未得不、拾。方便:佛說,此經 何-得其便 出不,起。放逸而住。以,放逸住,故。 惡魔波旬 态樂無事。手足柔軟繪纊爲.枕。四體安臥日 魔王波旬不、得,其便,當來之世有,諸比丘, 精進,常攝,其心,不放逸住。以,不放逸住,故。 方便不,拾.善法。乃至未得所應得者。不,拾。 堪能。不、拾,善法。肌膚損瘦筋連骨立。精動 希子。得,共間便,如是比丘。 精動方便堅固 逸而住。以,放逸住,故。摩竭陀王阿闍世毘提 足柔軟。網緒爲、枕。四體安臥日出不、起。放 便,於,未來世,不,久諸雅車子恣樂無事。手 竭陀王阿闍世毘提希子。不,能,何求得,其間 常自日敞策。不放逸住。以。彼不放逸住,故。摩 猴池側重閣講堂。 比丘歡喜隨喜。作, 提迦。比丘當如是學,佛說、此經,已。那提迦 如是比丘集拾利養聚落床臥住。於怪閑。 落床座,至於容閑 衣 被飲 食湯樂衆具 是故比丘。當,如,是學。 。禮而去 床臥安止 爾時世尊告諸比丘。 彼 於後 那提 集拾利養聚 迦 精勤 我喜 Ē 諸 方 那

四匕手劍。其刃廣利。有"健士夫"言、我能以 諸比丘開,佛所說。歉喜奉行 乳,頃,於,一切衆生,修,智慈心, 困。如、是比丘。若沙門婆羅門。下至如,拳。牛 非,彼士夫。能以,手以,拳。椎打碎折,正足,自 比丘白、佛。不、能世尊。彼*匕手劍。其刃廣利。 士夫。當,能以,手以,拳椎,打彼劍,令,推碎,不。 手以,拳。惟打汝劍,令,其摧碎,諸比丘。 孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如,有人。 《三毫如是我期。一時佛住」含衞國祇樹 隨時。數數下至如,擊。牛乳,頃,修。智慈心 牛乳,頃,於,一切衆生,修,智慈心,當,知。 如,是善男子善女人。不,能,數數下至如, 整, 野(三番)如足我聞。一 說,此經,已。諸比丘開,佛所說,歉喜奉行 心,不、爲諸惡鬼神所欺。是故諸比丘。常當 易爲,諸惡鬼神所,欺。譬如,人家多男子少 人少男子。當知是家易為, 盗賊之所,劫 孤獨園,爾時世尊告,諸比丘,聲如,人家多女 乳頃。佛說,此經,已、諸比丘閒,佛所說,數喜 數下至如,鄰,牛乳,質,於,一切衆生,修,習慈 女人,不、爲,盜賊數數劫奪,如、是善男子。數 須臾。於,一切衆生,修,習慈心,下至如,攀,牛 如,犂,牛乳,頃,修,智慈心, *往伺,求其短。 是故諸比丘。當如是學。 不能,得其間便。 時佛住" 含衞國祇樹給 佛說此經 若有諸惡鬼 正可 彼健 是人 有

慈心。乃至如,羣,牛乳,虿, 比,先士失惠施功

|士夫時節須臾。於.一切衆生,修;

習

至

反自傷工

朝以,三百釜食,惠;施衆生,日中日暮亦復如

時世尊告 諸比丘

劈如, 士夫, 晨

神欲

"含衞國"

祇樹

給

是。第一

●~A. V. 30. VI. 42. VIII. 86. Nāgita. ●今二今® ●行二呼⊜ ●令二令⊜● ●~S. 20. S. Kalingara. sālī. ●藤本~Licchavī ●摩城…提格子~Māgadha Ajātasattu Vedchiputta ● 微二響⊜ ●~S. 20. 4. Ukkā. ●~S. Kula. ●~ S. 20. 5. Satti. ●~七手二比賞⊜* Ø~√Ye 九九

生修習整心,佛說,此經,已。諸比丘閒,佛所 大地土"是故諸比丘。常當,數數於,一切來 至如,彈指頃,於,一切衆生,修,習慈心,者。如, 者如,甲。上土,耳。其諸衆生。不,能,數數下 數 敷敷下至彈指頃。 、佛。世尊。爪上土甚少少耳。其大地土無量無 \意云何。我爪上土多。爲 大地土多。此丘 獨園 一不,可為此。佛告,諸比丘,如,是衆生。 如 爾時世算以、爪抄、土 是 找 瞯 於,一切衆生,修,習慈心, 時佛住 含 告諸比丘 衞國祇樹給 能 Ħ 於

Ę 疾"於虛空神天",日月天子復倍捷"疾於四王 於彼。虛空褲天倍疾。地神。四王天子來去。倍 此接箭士夫雖,復捷疾,有。 地神天子 | 倍疾 我則能說。但汝欲、知者難。比丘白、佛。 @(三毫) 如、是我聞。一時佛住,鞞含雜國羅 Ŀ, 爲。捷疾,不。比丘白,佛。捷疾世尊。佛告,比丘, 及。箭末,落接。中取四箭;云何比丘。如、是士夫 執。强弓,一時放發俱 的,四方,有,一士夫。 、鸒不。佛言。可、說。佛告,比丘,有,四士夫,手 合掌白、佛。 壽命遷滅遲速如何。佛告。 比丘、從、座起整、衣服、為、佛作、體、右膝著、地 祭一切諸行,修,習厭難。不樂解脫,時 無常,不恒不安。是變易法。諸比丘。 說 池側重閣講堂、爾時世尊告。諸比丘。一 此經已。 命行遷變倍疾。於彼導日月神。是故諸比 當動方便觀察命行無常迅速如是。 導日月神復倍捷;疾於日月天子; 諸比丘明 佛所說。 歡喜奉行 一常常规: 清異 諸比 可說 比丘 切 行 猴

> 受遍受。 來所說,甚深明照。空相要法。 諸比丘。當動方便修身修戒修心修慧於,如 此則滅。循如,彼鼓朽故壞裂唯有,聚木,是故 說,者數喜崇習。不,得,出雕鏡盆。於,彼如來 雜異論文辯綺飾世俗雜句] 專心頂受聞]彼 照。 空相應隨:順緣起法。彼不,頓受持,不,至 、修、心。不、修、慧、聞,如來所說修多羅,甚深明 叉(三天)如,是我聞。 說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 所說:甚深明照,空相要法。隨:順緣起,者。於、 到受 聞,彼說,者不,數喜崇智,而於,世間衆 習。出離饒益。當來比丘不、修、身。不、修、戒。不 智所知。彼則頓受周備受。聞,其所說,數喜崇 深明照。難見難覺。不可,思量:微密決定。明 身修戒,修心修慧故。於,如來所說修多羅,甚 木,如,是比丘。修身修戒。修心修慧。以,彼修 彼鼓旣久處處裂壞。爾時鼓士裁:割牛皮。周 聲,彼於,後時,轉復朽壞。 皮大剁落唯有, 梁 叵纏縛雖。復纏縛, 鼓猶無,復高 聲美聲深 、鼓名"●阿能訶" 好聲美聲深聲。 徹,四十里! 世時有,一人,名, @陀含羅訶,彼陀含羅訶有 人住處應野苑中,爾時世奪告,諸比丘, 聞,彼說,者數喜崇習。 出雕饒益 時佛! 住 隨。順緣起,頓 波羅•棕國仙 過去 佛

說.数喜奉行

緊念入,村乞食。當,如,是學,佛說,此經,已。諸 故比丘、鶯、如、是學、善護、其身、守、四護根門。 戒退減, 是愚癡人。長夜當,得,非義饒益,是 比丘即,佛所說, 數喜奉行 貪。欲心。欲燒,其心。欲燒,其身,身心燒已拾 。若見。年少女人,不,正思惟, 取 其色相 旭

腹中,已食, 共內藏。食。內藏, 時猫狸迷悶東 四(三名) 如是我聞。一時佛住。 閉 當如是學。善護,其身,守諸根門、繫心正念。 此戀癡人。 長夜常得,不饒益苦,是故比丘, 、樂.樹下,爲,惡不善心,侵,食內法,拾戒退滅。 身心,已馳心狂逸。不、樂、精舍,不、樂、空閑,不 是比丘。有,愚癡人,依,聚落,住。展朝著,衣持 西狂走。空宅爆間不、知,何止,途至。 於死。 彼猫狸疾取吞,之。鼠子身小生入,腹中,入, 鼠子出當,取食之。有、時鼠子出、穴遊戲。時 孤獨國,爾時世尊告,諸比丘。 人、村乞食。當,如、是學,佛說,此經,已。諸比丘 貪欲心。 貪欲發已欲火熾燃。燒其身心。 繫念,見。諸女人,起,不正思惟,而取。色相, ,鉢入,村乞食。不,善護,身。不,守,根門;心不, 猫狸」飢渴羸痩。 佛所說,数喜奉 於。孔穴中 過去世 含衞國祇樹 |伺:求鼠子;若 發 如 有

門。從,本即以來不,閉,根門。 用不」止、日夜消滅、如、是比丘、者沙門婆羅 (三代)如,是我聞。一時佛 夜後夜不,動覺悟修:習善法,當,知是雖終日 孤獨國,爾時世學告。諸比丘,譬如,木杵。常 損 減不、增、善法、如、彼木杵、諸比丘。 住, 含衞國祇樹給 食不知 聲如,優 初

丘。當,速燃不。比丘白,佛。如,是世尊。佛告, 著火中,爽、火同色。盛,著劫具綿中,云何比 孤獨園 爾時世尊告 諸比丘 譬如 雖丸投 (三式) 如是我聞。一時佛住。 含衡圖祇樹給

比丘,愚癡之人依,聚落,住。 晨朝著,衣持,鉢。

入,村乞食。不,善護,身,

不,守,根門,心不,繁

O~8, 20.2. Nakkhasikha. 〇(上)—会 O~8, 20, 6. Dhanoggaha. 〇(射)—像 O取二乗会 O~8, 20, 7. Āṇi. O族=奈会 合語前~Dasārahāna. O阿佐訶~Āṇaka. の第二指令 O~8, 20, 10, Bilāra. の以二己会 OPE

復問 4 色

學。善閉。根門,飲食知量。 等善根功德。 門,飲食知、量。初夜後夜精動覺悟。 悟。功德善法日夜增長當,如是學, 經,已。諸比丘開,佛所說,歡喜奉行 **鉢羅鉢疊雕拘牟頭分陀利生。於水中,** 中,隨、水增長,如,是沙門婆羅門。善閉,根羅鉢曼磨拘牟頭分陀利生,於水中,長,於 日夜增長終不。退滅: 初夜後夜精動覺 當如是 佛說此 當,知是

佛 竹園 ❷(1云) 如,是我聞。一時佛住, 王含城迦蘭陀 ,是聲,"此愚癡人"欲求如,是像類處所受,生 @(1云:) 如.是我聞。一時佛住, 王舍城迦蘭陀 長有。當,如,是學,佛說,此經,已,諸比丘間,佛 有身。況復多受。所以者何。受有者苦。譬如。 何足不。得。是故比丘。汝等但當,精勤方便求 作。如、是念,《令、我受身得,如、是形類,作,如 比丘。汝等後夜時間。野狐鳴,不。諸比丘白 世尊夜過天明。於,大衆前,敷、座而坐,告。諸 竹園,爾時世尊於,後夜時,聞,野狐鳴, 所說。數喜奉行 · 数。乃至刹那。況復於、多。 所以者何。 有者苦 囊屎少亦臭穢,何況於,多如,是諸有少亦不 佛說,此經|已。諸比丘聞,佛所說,歎喜奉行 故。是故比丘。 當,如,是學,斷,除諸有,莫,增, l.断.諸有。莫作,方便增。長諸有、當.如.是學。 。如,是世尊。佛告 ,諸比丘,有 ,一愚癡人, 爾時世母告。諸比丘。我不、讃歎受,少 爾時

《三言》如,是我聞。一時佛住, 王舍城迦蘭陀 夜 므 後分。聞,野狐鳴,不。比丘白,佛。如,是世尊。 。於,大衆前,數、座而坐。告..諸比丘,汝等於, "爾時世尊夜後分時間,野狐鳴,是夜過

不。汝身所,患爲

難

堪忍欲

"求,刀自殺"

精含

佛告,此 、恩報,恩。是故諸比丘。當,如,是學,知,恩報 知、恩報,心思。 若能有人。為,彼野孤 樂稽:首世尊足)問:訊世尊:少病少惱起居輕 首禮,足退住。一面。白、佛言。世傳。 律者跋迦 樂住不。言跋迦梨住。金師精舍,疾病困篤委。 精含,疾病困苦。尊者富隣尼瞻視供養,時跋 《三卷》如是我聞。一時佛住』 王舍城迦蘭陀 、恩。其有:小恩,尚報終不,忘失。 況復大恩。佛 故。時富隣尼受,跋迦梨語,已。 蹈,世尊所,稽 積床褥:願見。世尊,疾病因苦氣力厭惙,無 禮,世尊足,問,訊世尊,少病少惱起居輕利安 迦梨語。富隣尼,汝可、詣。世尊所,爲、我稱首 竹園 爾時有。拿者 。跋迦梨:住。 王舍城 說,此經,已。諸比丘聞,佛所說,歉專奉行 、由,奉詣,唯願世尊。降,此金師精舍,以,哀愍, Ē 彼野狐者亦瘡所 而今有"一愚癡之人。 ,治,疥瘡,者。野狐必當, 困是 無有知 心故嗚喚, 金師

已。禮足而去。爾時世尊哺時從,禪覺。往,詣 爾時世尊默然聽許。時宮隣尼知,世尊聽許 詣世尊:善哉世尊:詣,金師精舍。以,哀愍,故。 病困篇委,在床褥,願見,世尊。無,有,身力來; 白.佛言。世尊。尊者跋迦梨住。金師精舍。疾 利安樂住不。世尊答言。《令』彼安樂。富隣尼 前《义歷比丘修多羅廣說,世傳。我身苦痛極 奪卽坐。異床、語。 跋迦梨,汝心堪, 忍此病苦 世尊、從、床欲、起、佛告,跋迦梨,且止勿、起。世 金師精舍,至,跋迦梨住房,跋迦梨比丘遙見, 增爲損。跋迦梁白 不,樂,苦生,佛告 如 跋 起去。即於,彼夜, 可貪可欲,不。跋迦梨白,佛。不也世尊。受想 復問。若無常是苦耶。答言,是苦世尊。 解脫、說,此語,已。稽首作、禮卽沒不、現。 生,第三天言。尊者跋跏梨。已於,善解脫 住。1面,而作。是言,拿者跋迦梨住。金師 尊者跋迦梨。已於。善解脫,而得,解脫。 解脱。欲,執,刀自殺,不,樂,久生。第二天言。彼 白、佛言。世尊、尊者跋迦梨疾病困苦。思:惟 於,後夜時,詣,世尊所,稽首禮,足退住,一面, 世尊爲,跋迦梨,種種說法。示教照喜已從,座 行識。亦如,是說。 跋迦梨。若無常苦者。是變易法。於,中寧有 是常耶。爲,非常,耶, 跋迦梨答言。 迦桑,我今問, 脫 第二天言。尊者跋迦梨。於。善解脫| 困篤'思,惟解脱,欲,執,刀自殺,不,樂,久生, 首作、禮退住。一面。語、我言。 领者跋迦梨疾病 所。語。跋迦梨,言,昨夜有。二天、來。詣我所、稽 世尊告。一比丘,汝當,往;指尊者跋迦梨比丘 疾病困苦思。惟解脱。欲、執,刀自殺,不、樂、久 有三天子,形體端正。來。詣我所,稽首作 晨朝。於,大衆前,敷、座而坐。告,諸比丘,昨 語,已。俱禮,佛足,即沒不、現,爾時世尊夜過 勢,刀自殺,不.樂,久生。時有,二天,身極端正 無,可食可欲,者。是則善終。 善 .汝汝於』此身,不、起,貪欲,是則善終。後世亦 說此 "時彼比丘受"世 語。已卽沒不、現。 收 "随,意答,我。云何跋迦桑。 尊者跋迦梨思,惟解脱,欲, 佛告。跋迦梨 【尊教:已。 此是天語。佛復記 後世亦善。爾時 金師 若於。彼身 無常世 |而得|解

-S. 20. 11. Singālaka. ②合三今曾 ②~S. 17. 5. Piļhika. O~S. 17. 8. Singāla. G~S. 22. 87. Vakkali. **○陰海授~Va**kkali. 8分二字**8** 8又二叉鲁

說此

而得

精合

退 夜 |具告,算者跋迦梨| 彼作。是言!

大師善知

,足退坐,一面,白,佛言。世尊。 我以,世尊所

比丘供養跋迦梨死身,已。

還詣,佛所

7稽首

身 行 法

識亦復如、是。然我今日,疾病苦痛猶故隨

於被無有。可貪可欲,決定無疑

受想

"欲"刀自殺"不.樂.久生"即執刀自殺。時使

所見。廣說乃至執,刀自殺 知 善見所見。彼二天者亦善 知所 知 善見

床

·共●舉。我身」著。精舍外。我欲。執。

製房.

爾時跋迦梨語

侍病者

汝等持

編

刀自殺,

丘聞:佛所說|歉喜奉行 爲,彼跋迦梨,說,第一記,佛說,此經,已。諸比 梨善男子不,住, 識神,以,刀自殺。爾時世尊。 善男子識神當,生,何處` 佛告,諸比丘; 跋迦 告,諸比丘,此是惡魔之像。周匝求,竟跋迦梨 之相图:遠身、不。諸比丘白、佛。已見世常。佛 諸比丘,汝等見,是跋迦梨比丘死身在, 尸所,見,跋迦梨死身,有,遠離之色,見已語。 爾時世母告:諸比丘"共詣" 金師精舍跋迦梨 告。諸比丘,淺。 跋迦梨身,四面周匝。有,關冥 有。遠離之色,不。諸比丘白,佛。已見世尊。復 地

世尊使" 彼侍病者即下,繩床,著,地。 時彼使

箭。侍病者,下,繩床,著,地,彼比丘疾來。似,即能"跋迦梨所"跋迦梨比丘遙見,使比丘來,

精舍外。欲。執,刀自殺,不、樂,久生,受使比丘 言。跋迦梨比丘告,侍病者,令,*學,縄床,出 言。諸尊。跋迦梨比丘住; 在何所,諸比丘答 行。受使比丘詣。衆多比丘所,問。衆多比丘 不、樂、久生、時有。衆多比丘、出。房舍,露地經

已語,拿者摩訶拘絺羅,奪者知不。闡陀比丘 垳 我今身病極忠苦痛難,可,堪忍, 所起之病但 爲損。如,前叉廉修多羅廣說,算者剛陀言。 陀"云何尊者闡陀。历惠爲,可,堪忍,不。爲,增 者舍利弗語。尊者闡陀,汝且莫,起。尊者舍利 者舍利弗。尊者摩訶拘稀雜。信、床欲、起,拿 羅林中,至,尊者闡陀住房,尊者闡陀遙見,尊 與,尊者摩訶拘絺羅,共詣,那羅聚落好衣養 共看。摩訶拘絺羅默然許,之。時拿者含利弗。 在,那羅聚落好衣菴羅林中,疾病困篤。當。往 陀。在: 那羅梁落好衣卷羅林中。疾病困篇:聞 羅林中,疾病困篤。時尊者舍利弗開,尊者闡 竹園。時有。尊者。闡陀。 Q(I)KX)如,是我聞。 | 時佛住,王舍城迦蘭陀 無損。唯欲,執刀自殺,不樂,苦活,尊者舍 尊者摩訶拘絺羅坐,於異床,問,尊者闡 住,那羅聚落好衣卷

忍

見所見。

然我今日。於。色。常無常,決定無疑。

知所知。善見所見,彼二天者亦善知所知。善

·於命終。後世亦善。跋迦梨言。奪者大師善

無常者是苦決定無疑。

若無常苦者是變易

解脱。

說,此語,已即沒不,現

'世尊復記說'汝

而得

困篤。思。惟解脫,欲、執、刀自殺。 不、樂、久生。 、汝。@夜有。二天,來白、我言。跋迦梨比丘疾病 告勅及天所說。使比丘言。跋迦梨。大師告

梨.下:置於地.時跋迦梨言。汝可、宜; 示世傳 上一受,世尊教及天所說,時侍病者即扶,跋迦 跋迦梨語,侍病者,扶,我著,地,不,可,於,床 比丘語。跋迦梨,世尊有数。及天有,所說,時

第二天言。跋迦梨比丘已於,善解脫,

詉 眼識及色。非、我不,異我,不,相在、關陀答言。 眼識及色為,何所見何所識何所知故言. 答言。不也。尊者舍利弗。復問。闡陀,汝於,眼 也拿者含利弗。復問,關院,耳鼻舌身意。及意 所識色。彼寧是我異我相在不。闡陀答言。不 言。我今問,汝、隨、意答、我。關陀。眼及眼識。眼 雜,可。堪忍。唯欲,自殺。 不,樂,苦生, 舍利弗 者、隨意膽病非不適意,但我疾病苦痛逼身 必令。適意。非不適意,阐陀答言。我有,供養, 利 食臥具湯藥無所。乏少。自有,弟子修,梵行。 那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視。 衣被飲 \給,汝如法湯藥。汝若無,看病人, 我當,看,汝 弗言。尊者闡陀汝當、努力莫。自傷害、若汝 ,世我當,與,汝來往周旋,,汝若有,乏。 我當 意識所識法。彼寧是我異我相在不。剛陀 鼰

隨,趣往來。隨,趣往來者則有。未來生死。 有,所,趣向。 趣向者爲。 不休息, 不休息者則 念,如,所說句,有,所依,者則爲,動搖,動搖者 在,尊者舍利那。然我今日身病苦痛不,能 答言。拿者舍利弗。我於,意意識及法,見、滅 耳鼻舌身意意識及法,何所見何所知故。 及色非、我不,異我,不。相在,復問,闡陀,汝於 我於,眼眼識及色,見,滅知,滅故。見, 眼眼識 未來生死,故有"未來出沒" 絡羅。語,尊者闡陀。汝今當,於,大師,修,習正 知,滅故於,意意識及法,見,非我不異我不相 意意識及法,見非我不,異我不,相在,關院 有, 生老病死憂悲苦惱。 一欲,以,刀自殺,不,樂,苦生,時貧者麼詞拘 如 有"未來出沒 是純白 有 於

则

男子。有,供養家親厚家善言語家。舍利弗。我 佛告、舍利弗、如、是舍利弗。正智正善解脫善 畢。適意非、不適意,若復有,餘供,養大師,者。我供,養世尊,於、今已畢。隨,順善逝,於、今已 苦如、是純大苦聚滅。關陀言。尊者摩訶拘締 則 敌 不 我說彼等則有,大過。 羅門聚落,有,供養家。極親厚家。 利弗復問,世尊,彼尊者闡陀。先於,鎮珍尼婆 當,如,是作 者舍利弗。彼不,自記說言,拿者摩訶拘絺羅, 陀當,至,何趣,云何受生。後世云何。 衣養羅林中,以,刀自殺。云何世尊。彼尊者闡 面 闡陀含利,已`往¦詣佛所。稽首禮,足退住,一 林中,以,刀自殺。時尊者舍利弗。供,養尊者 生 病苦痛難,可,堪忍,唯欲,以,刀自殺,不,樂,苦 `是供。養大師,適意非,不適意。 然我今日。身 畢矣。適意非,不適意。 出 不,說,彼有,大過,若有,拾,此身,餘身相續者。 若復有。餘弟子,所,作,供。養師,者。 沒,無,未來出沒,者則無,生老病死憂悲惱 。白、佛言。世尊。 尊者闡陀於,那羅聚落好 |爾時尊者關陀。即於,那羅聚落好衣養羅 不。隨趣往來 .無.趣向:無趣向者則有,止息,有,止息,故 如 供養世尊事於、今畢矣。隨順善逝今已 於,那羅察落好衣菴維林中,以,刀自殺 旃 :者。我不、說,彼有:大過 說句 |適意非.|不適意.|耶。 |無所依者則不動搖。不動搖 不。隨趣往來 若有,捨,此身,已餘身 弟子所作於、今已作。 也。 爾時霉者含 則無,未來 善言語家 無"大過, 佛告,尊 亦當如 者

雜阿含經卷第四十七 此 經,已。拿者舍利弗數喜作 **. 禮而** 去

雜阿 含經卷第四十八

水所,湧。 問。無,所,攀緣,亦無,所住, 度,駛流,耶。佛言 照,祇樹給孤獨園。時彼天子白佛言。世尊。比 住而度。駛流。時彼天子復說,偈言 如是如是不、抱。如是如是不、直進。 、是抱、如、是如、是直進。 則不,爲,水之所,濁。 而度,駛流,其義云何。佛《言。天子。我如,是如 如,是天子。天子復問。無、所。攀緣,亦無,所住, 丘比丘度"駛流"耶 **詣佛所、稽。 首佛足, 退坐, 一面。 身諸光明逼** 孤獨園。有。一天子,容色絕妙。於,後夜時,來。 Q(IIK4)如、是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 如是天子。名爲無所攀緣亦 朱天竺三歳求那跋陀羅譯 `佛言。如是天子。天子復 則爲 無所

一切怖已過 永超世恩 建得般涅 愛 槃

時

彼天子復說,傷言

不繁

亦

於樂

亦

沒不近現 時彼天子聞。佛所說 |數离隨喜精,首佛足,即

o(□<<) 如,是我聞。 廣解脫,耶。佛告,天子。我悉知。一切衆生所著 知。一切衆生所著所集。決定解脫。廣解脫 照,祇樹給孤獨園。 詣佛所, 稽,首佛足, 退坐,一面, 其身光明遍 孤獨園,時有,「天子,容色絕妙於,後夜時,來」 所集決定解脫廣解脫極廣解脫。天子白、佛。 時彼天子白、佛言。比丘。 時佛住。含衞國祇樹給 極

邚

,是世尊。爲,彼尊者闡陀,說,第

記

佛說

.脱廣解脫極廣解脫,時彼天子復說,偈言 丘 云 何 知二切衆生所著所集決定解脫廣 佛告,天子, 愛喜波蓋。我心

沒不,現 ❷(三爻) 如,是我聞。一 時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜稽,首佛足,即 時佛住 含衞國祇樹給

誰 度於諸流 畫夜 勤

爾時世尊說,楊答言 不攀亦不住 何9染而 不 精 著進

不樂於 內 思 切戒 惟 不住 欲 繋 具 想 念 足 超越 度難 慧 於 度 不 色 諸 正 著結流受

一切怖已過久見婆羅門 永遠得 世般 恩涅 愛 槃

時彼天子聞,佛所說,

|数喜隨喜精||首佛足

沒不與 g(1143) 如,是我聞。 舍,時有,拘迦尼,是光明天女。 後夜時 來詣佛所 山 其 谷 ١Ļ٧ "時拘迦尼天 不爲惡 稽首佛足。 (女。而說,偈言 時佛住。王含城山谷精 及 身 容色絕妙。於 П 身諸光明逼 世 間

照

解脫心解脫已故知:1 切衆生所著所集決定 解脱極廣解脫。 切怖已過 速得 永 超世 般 恩 煜 愛 椝

給孤獨園。時彼天子說、偈問、佛 來,詣佛所, 稽,首佛足, 身諸光明遍照.祇樹 孤獨園。時有。一天子,容色絕妙。 於後夜時

ěŗ ●羅+(我)⊜ ●~S. 1. 1. 1. Ogha. (No. 100 (180)) ●言二告⊜ ●~S. 1. 1. 2. Nimokkha. (No. 100. (179)) ●~S. 2. 2. 5. Candana. (No. 100 (178)) ●集二時⊜ ●(No. 100 (269)) 九

門即往,詣佛所,與,世尊, @面相問訊慰勞已。 退 偈。於,我所,說,經。便是非人所說。時彼婆羅 誦經,時彼婆羅門作,是念, 若沙門阿羅所說 門、去,拿者阿難、不遠、為,諸年少婆羅門、受力 諸比丘。是名。四 坐,1面,白,佛言。 其心不為惡 [句法經] 瞿曇:沙門阿難所說偈言 爾時有 身 П 異婆

佛告天

心

不

為惡

欲

非正及

和正口

合緊世

者念間

智身

智近 悉

(女)如是

如苦

義

非正

和正

合 繋

者念

智

首佛足"即沒不、現

迦那娑天女聞

佛所

數喜隨喜精

習近

近 悉 虚

苦空

義

爾時世尊。夜過晨朝入,於僧中,敷。尼師。增

於,大衆前,坐。告,諸比丘,昨日夜後有。●拘迦

婆羅門,如是如是婆羅門。是非人語。非爲 如、『是等所說。則是非人語。非。爲人語,佛 人語,也。時有。拘迦尼天女、來。詣我所,稽。首 不習近 Ξī 欲 近衆虚 字 Œ 睝 和 Æ 合 繋 世 者 念 間 告

我足,退坐,一面,而說 褐言

退坐,一面,而說,偈言

五其

欲心

不,爲.惡

世

念間

| 欲悉虚

空

非正及

和正口

書

莪 智

合者 緊 那天女。容色。絕妙。來非報所,稱:首我足

五 其心 不為惡 欲 悉 衆 虚 垐 非正及 智 身 E 口 合 **紫** 世 念間

我即答言。如是天女。

如

是天女

心

不為為.惡

我 嵵 不,習近 五 其 答言。如是如是。 欲 心 不為.惡 悉 虚 圶 峇 正 及 (女所言 智 身 義 Œ П 和 合繁世 者念間

佛所說,歡喜隨喜體,佛足,而去 非,是人所說,也 ~故婆羅! 不習近 常,知此 衆 佛說,此經 所說 Ē "偈"是非人所說" 義 和 彼婆羅門聞

@(1191) 如,是我聞。一時佛住。 王舍城山谷精

丘剛,佛所說,歡喜奉行 喜精,首我足,即沒不,現

是語

畤

拘迦尼天女聞。

習近

苦 空

現佛說,此經已。諸此女聞,我所說,我所說, 數喜隨正勢,念

近悉衆虚

欲

合,爾時拿者阿難告。諸比丘,我今當、說。四

0法經。爾時拿者阿難即說、偈

ιů.

不為惡

身

欲

非正及

智

Œ П

緊 世

念間

義

和

近 悉 避

句法經。諦聽善思。

當,爲,汝說,何等爲, 四句

(三三)如,是我聞。 稽:首佛足,退坐,一面。 電光熾然,歸、佛歸、法歸。比丘僧。 含"時有"拘迦那娑天女"是光明天女。起"大 佛前 而說 偶言 誕 一時佛住。王舍城山谷精 共身光明普照,山 來詣佛所 谷

> 肵 爾時世尊告"天女;言。 不 習近 '如是如,是天女。 義 合 如

請我所。稽·首我足,退 於"昨8後夜"拘迦那娑天女"光明之天女。 僧中,敷,尼師 *壇|於,大衆前, 首佛足] 即沒不、現。 時 不五共 拘迦那娑天女聞 習近 欲 è 悉 豖 衆 卼 書 **空** 惡 爾時世尊。夜過晨朝天 佛所說 智 身 坐 和 Œ П 告,諸比丘. 《喜隨喜稽』 合 繋 世 念

不五其 欲心 悉虛空 坐一面而說偈言 正 智 及身 Ē П 合繁世 閒

時答言。如是天女。 習近 衆 虚 是天女。 義 和 如,汝所說 者念

五其 欲心 悉 丞 法天衆虚爲 非正及 身 智 和正 П 饒熾合緊世 盆 然 者 念 問

蘠 迦那近 佛 偈 光義 炎 義

佛說,此 佛足|退坐。一面|其身光明普照。山 光明炎照熾然,於。後夜時一來。指佛所。稽。首 含"時有國拘迦那娑天女图光明之天女"放"電 如,是我聞。一時佛住,王含城山谷精 經 已。諸比丘 開補 所說 数喜奉行 即於

Ŧ. 欲 悉 · 衆 苦 非正 쑙 和正 緊 者 念

來 ○拘紮那炎==拘迦尼鲁 ②填二種③* ⊕是二我團 ❸空二個團* Pajjumessa dhita.

及

仐

且 能 說

但 廣

略

說別

足如

以來

表正

其 法

心律

分

丽

個言

@(三點)如是我聞。 即沒不、現佛說、此經 不,現 敷,座而坐。告,諸比丘, 昨後夜時。 爾時世傳。夜邁晨朝入, 時拘迦那娑天女聞,佛所說; 天女,容色絕妙。 **侧重閣講堂,時有,拘迦那婺天女,朱 ®盧陀** 天女來。 詣我所,恭敬作,禮。退坐,一 好符答言。 足 被天女"聞"我所說 、五 其 習 欲 必 近 必 五 我 - 退坐-不 習近 習近衆 欲 (女,如是天女。 心且能 暫近衆苦 欲 心 欲 心 不為惡 悉雌四萬 悉重*空 如是天女。如 悉 不為惡 悉虛 不但廣 不 ~ 衆苦 為惡 衆 雌"空 面 爲 略 於。後夜時,來,指佛所,稱,首 峇 峇 垄 其身光明。 ,已。 諸比丘閒,佛所 時佛住,毘含離糲猴池 數喜隨喜。 於僧前。 (是天女。 汝所 非正及 非正及 非 正 非正及 足如 及 義 智 身 和 正 口 義 智身 Ē 來 智 身 義 智 身 追照 数喜稽首 說 和正 口表正 和 E П 和 Æ П 稽: 首我! 於 如汝所 絮 世 ,拘迦那娑 合者 合 聚 世 我 法 合者 絜 世 合 絮 世 大 一切獬猴 面,而說 者念間 2 者念問心律 間 念 間 米中 ep 骮 足 說 沒 而說,偈言 詣我所,爲,我作、醴退坐。一面,朱 * 盧陀天女辭比丘,昨後夜時有。 二天女、容色絕妙。來, 拘9迦娑天女復說,偈 若 必 若 今 我如 我 大 美 不五其 不.智 彼 若 其 必 今 ኩ 大女。如果 心不為於 小智近次苦.公不爲恶 習近 於聖 堕於乃昔是拘師 Ú, 鬒 則 於 ガ 昔 迦 朱 不為惡 正於正 見未二 迦等 法 惡 法 正 曾天 那 正 悉 生主天法 1900 惡 得大利 筝 虚*篇 是如 朱 法 Œ 陀 天女說 律道律覺問女娑覺 上律道 律 見聞

偈 長正長惡現牟稽住 Ħ 夜念夜慧前尼 首 叉 受 律 生 說 正恭 舍 ĪE 安儀 諸 厭 法 敬離 樂備苦惡法律禮國

非正及 義智身 正口 合 繫 念間

爾時世傳夜過晨朝。入 僧中,敷、座而坐。時彼天女聞,佛所說,數喜隨喜即沒不,理 非正及汝 義智身所 正口說和 和 沒不,現 楘 者念問

正長脹演年稽及住 念夜惡說尼首以毘 律受住徵正禮朱含 **儀大惡妙法佛盧雕** 備苦慧法律足陀図

> 拘 迦9那天女 心 不為惡 趣 復說 天 Ŀ 偡 長 夜 受安 樂

我 不智:近衆苦 答言。 其心 不五 | 欲 悉 ,智,近,我 不為惡 如是如是 虚*偽 汝 所 義 智 口說和正口 世 念問

《三畫) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 詣佛所'稽者佛足,退坐,一面其身光明遍 孤獨圖,時有。天子,容色絕妙。於:後夜時,來。 說。此經.已。諸比丘閒 |祇樹給孤獨園||時 以 無,觸,不,報,觸 觸 (報)觸故 被天子而說,偈言 觸則 以觸 報

時世律說。偈答言 有於 於彼 淨 (不膜人 起惡 之正 ιÙ. 士 惡難而 ď. 諸 加 之 澂 煩 惱 自 以 中籍 旟

時 彼天子復說,偈言 **人**見 切 怖已 婆羅 過 門 永遠 超得 世般 恩涅 愛 槃

如逆

風

(揚)廛

逮

自

坌

其

身

《三天)如、是我聞。 沒不.現 彼天子而說,偈言 稽:首佛足:身諸光明遍照:祇樹給孤獨闔 孤獨圖。時有。一天子,容色絕妙。來。詣佛所, 時彼天子開佛,所說 歡喜隨喜雅,首佛足 時佛住,含衞園祇樹給 **é**p

佛所說,數喜奉行 非正及 非正及 義智身 和正 合緊 合繫世 者念間

●第二生會* ●~8. 1. 4. 9. Pajjunna-dhītā. (No. 100 (272)) ●盧二章®, 庫⊕®*●* ●海+(那)⊜ ●添+(李)●● ●~8. 1. 3. 2. Phumati. (No. 100(273)) ●有二不⊜ ●~S. 2. 3. 2. Khema. (No. 100 (274))

丕

巓

不

招

隇

				;
共罪生於口,		時彼天子復說,偈言		時世拿說,倡答言
	何名爲,修善,	云何得.息怨,	終獲苦果報	所造衆惡行
還自斬其身,	內不息,其心	過	爲。自惡•知識	行驱
夫生世		爾時世拿說,偈答言	不合於點慧	人所

作 蹝 木 則 受其

爾

喜 善 丽 造業 業 者 喜 終婚加 安 樂 不熱 受 其 報惱報惱

榯

彼天子復說,偈言 一切怖已過久見婆羅門 速 得 般 恩 浬 愛 槃

畤

時彼天子聞,佛所說 | 数喜隨喜稽:首佛足 永 超 世 ēр

●(1)44) 如,是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 給弧獨國,時彼天子而說,傷言 來; 指佛所,稽;首佛足, 身諸光明遍照, 祇樹 孤獨園,時有,一天子,容色絕妙。於,後夜時

不,可,常 言 說

子白、佛、悔過世尊、悔過善逝 爾時世尊告,天子,言。汝今有,所,嫌賁,耶。 「笑。 時彼天子復說,偈言 **。爾姆世魯照恰** 天

镀於 **今悔其** 惡 ď. 抱 世 拿 怨 而 不 不 M 拾受

偈

不有其 無 有

天子復說, 偈言 復 無愚 癡 銑 何 能 常 塑 固 罪

見婆 切 怖 已 羅 過門 永 超 得 世般 恩提 愛 槃

沒不,現 時 彼天子聞,佛所說 | 歎喜隨喜稽:首佛足| ēņ

面,時一天子白、佛言,瞿迦梨比丘提婆達多 妙 終。生,大學針長摩地獄:時有,三天子,容色絕 痛。口說,是言,極燒極燒。 膿血流出身壞命 ·栗·淅淅埼長皆如·桃李·時瞿迦梨比丘惠苦 從,座起去。過去已其身周逼生。諸四疱瘡,皆如 婆達多件黨。於,世尊所再三說中。違反不,受 今信。世奪語:所說無異,但含利弗大日捷連 告,瞿迦梨比丘,瞿迦•梨。 來。請佛所,稽。首佛足。退坐。一面。爾時世 @(三爻) 如,是我聞。] 心有,惡欲,如,是第二第三說,瞿迦梨比丘提 ,得,不饒猛苦,瞿迦梨比丘白,佛言, 目揵連清淨梵行所。 竹園,時有。《瞿迦梨比丘,是提婆達多伴蕉 黨。今已命終。四時第二天子作,是言,諸傳 。於,後夜時,來,將佛所,稽,首佛足,退坐,一 知 瞿迦梨比丘命終度。地獄中,第三天子 時佛住, 王含城迦蘭陀 起,不清淨心,長夜當 汝何故於,舍利弗 世尊。我

> 稽。省我足,退坐,一面。第一天子語、我言。世 告:豁比丘]"昨後夜時有",三天子,來"詣我所」夜過晨朝來入,僧中,於"大衆前,吸」座而坐 **「天子語,餘天四子」言。 瞿迦梨比丘命終麼** 。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終,第 弈 聞 。卽沒不,現。 是 則為, を 明為,大治 明為,大治 明為,大治 明為,大治 办 由 在 丽 共 便 悪

Ė 夫 数 生世 口便中稱 斬共 身 間 應學 在 其 胹 Ū 靐 便 言

生霧命猶,故不、盡。如,是二十阿淨陀 《佛"今正是時。唯願世尊。爲,諸大衆,說,阿浮 鄭河浮陀地獄, 衆生其壽齊限,不。 子,如,是乃至滿倉芥子都盡,阿 那,十六獨龍那爲,一鬧摩那,十六鬧摩那爲, 薩羅國四四斗為。一阿羅, 行,佛告,比丘,諦聽善思。當,爲,汝說:譬如,拘 陀地獄衆生壽命齊限; 諸比丘聞已當。受奉 倉、滿中芥子。 若使,有人百年四百年取。 一芥 說,是偈,已即沒不,現。諸比丘,汝等欲聞 摩尼,二十摩尼為,一佉桑,二十佉梨為, 臩 死 四阿羅為,一獨龍 則 夏源 [浮陀地 諸比丘白 獄衆

地獄中,第三天子卽說 人人人

生壽,等。一會尼羅洋陀地獄衆生壽,二十 П 中 道い数 中毀言生 尼

●知二音② ●拉二天員 ●~6. 1.4.5. Ujjhānssafnino. (No. 100 (275)) ●行二可員 ●弄十(名爲不善案)一句汤● ●抱二於④ ●~8o.HI. 10. Kokāliya. (No. 100 (276)) ●星連架~Kokāliya. ●架十(比丘)② ●(起)十去③ ●疮二雌員 ●外養廉地獄~Padumaniraya. ■(再)—④ ●(子)—④ ●~Abbuda. ●斗二升② ●(百年)—② ●~Nirabbuda.

9(三光) 有識衆生。佛告諸比丘。 比丘,生,惡心,誹謗,故。是故諸比丘。當,作,是藝摩地獄中。以,彼於,尊者舍利弗大目揵連 ●阿休休地獄梁生壽。二十阿休休地獄衆生 衆生壽,比丘。 鉢疊摩地獄衆生壽。等。 一摩訶鉢疊摩地 地獄衆生壽。等,一鉢島廣地獄衆生壽。二十 賽等。一0 優妹羅地獄衆生壽。 二十優妹羅 地獄衆生壽。二十阿波波地獄衆生壽 樹給孤獨園。時 。諸比丘聞。佛 惡 奪說,個答言 如,是我聞。一時佛住, 含衞國 抸 樂 法 處 落 "時有"天子,容色絕妙。 願 · 稽·首佛足 於班以不不生惡 Æ 易得 獄衆生壽。等.一回阿吒吒 世 曀 **欺欲善怨知朘** 財 嘻 群 負 彼瞿迦梨比丘命終墮,摩訶 物酒人善人結識處知 說 處 所說. 退坐:一面 彼天子說,仍 遊是是善是不毀負 数喜奉行 當如是學佛說 不、欲、毀壞。況緊、壞 云 名名人名爱法處 何 何 `於"後夜時|來 著随负反随善 為 知 負而 其身光明. 女負處情負知負亦 處得問知佛 地 色門門惡門識處易 祇樹給 獄 鉢 獄 無於有若呵沙慳沙食受莊求常小 多 多总常老懷老如男女 有父財父貴門惜門他他嚴珠求財費財隆 求財費財運樂夫族為多要結好著得以 夫嫉娆 人 不弟尊母而母 不婆不婆不豐自瑞 心 不 羅恭子卑兄不年欲羅時羅反美慳要主貪財朋瞋睡少 不 自 放 處賊漢敬衆序弟施老施門施門報食情珞者愛物友恨眠婦 是 是次是屈是自是革是生斯酒斯知墮是心斯捨捨 不 世家 即新 則節則請則慳則屣則於皆食皆識負則常 則 **堕 與 墮 而 墮 詩 墮 行 墮 入 墮 惜 墮 履 墮 刹 墮 奢 曈 同** 處堕懷 自负出负属负尽负之负共负其负率负利 負不負遊亦 設門稱 門家門辱門發門食門舍門財門蓋門心門節門戲然門 沒不,現時彼天子! 孤獨園。時有。天子, ❷(三〇如,是我聞。 沒 溡 時

彼 天子復說 面嶮 怖 道

戁 者 當

已羅

佛斯 歉 喜

♥(II(0) 如是我聞。 示現

遍照 祇 來:請佛所; 獨國時 福下9而 樹給孤獨園 内,稽:首佛足,退坐: '呀有:一天子,容色絶妙 届下 時佛住』 時彼天子說 如童塊相擲|離高擧四而隨擧 圣 妙 含衞國祇樹 而其身光明 於後夜 偈 問 佛

世 굸 拿說,倘答言 何 重 子 戯

変 下

天子復 戲 於則 (說,個言 恐 隨 夫 下 如愛

彼

童 舉 塊則 相隨

擲舉

一 久 切 見 怖 婆 己羅 過門 永遠 超符 世 般

開源所說 数喜隨喜称: 首思涅 佛 愛 槃 起

ġр

照《祇樹給孤獨園》時彼天子而於當佛所, 稽"首佛足,退坐。一面, 若 決 遮 以 被天子 前 說個 共身光明 逼而

容色絕妙。於後夜時

來

時佛住』含衛國祇樹

紛

詽. 鉤 定 說 以 人相答言 進 遮

人 定

纫 遮

遮

妄

想

迫來

言

介

其

ŭ. 羐

其 想 悪而 業 來

刨

個言 遠

切見 佈婆 過門 永 逮 超得 世般 恩涅

天子聞! 隨喜糟。 計首佛足。 ēр

彼

愛 褩 避

0~Atata, 0~Ababa, 0~Ahaha, 0~Uppalaks, 0波二枝便因② 0炷二柱号 0~Sa. I. 6. Parābhava, [No. 100 (277)] 0粹 二樣② 9門二皮③ 10附二克③* 10以家者二家以養徵 10城二城号 10以二出舉, 少免⑥ 10以二家の第章 10及二族 如 近三椎 号 四 打 三打 雲 四 松 三 苗 優 四 絵 三 談 像 20 (No. 100 (278)) 四 而 成 三 随 号 四 (而)— 号 四 ~ 8. 1. 3. 4. Manonivāraņā. [No. 100 (279)]

至

行人怠使

今見居宮殿, 乘虛而遊		至, 四%薩羅風施牛彈琴人所, 語,麁牛彈琴	得,彼財物,已 當應作,四分, 一	
自節身	屋 腹	間遊行止。息野中,時有,六廣大天宮天女,來	始學。功巧業, 方便集:財物, 閱	
不,貪嗜. 動	不、盗	羅國有"碑琴人",名曰",麁牛"於",拘薩羅國, 人	時世 尊 說 。	爾
生時:	憶念餘	孤獨園、爾時世會告。諸北丘、過去世時、拘薩	等攝受於財 若勝若復劣	
復說,偈言	第四天女復紀	e(IKI) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給	云何人所作 智慧以求,射	
迴向中	视终斯		獨園,時彼天子說,偈問,佛 沒	XX1
野女	天身	時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜稽。首佛足,即	指佛所,稽·首佛足,其身光明遍照,祇樹給孤一時	#E
乘,虛	見我	一切怖已過 永超,世恩愛,	孤獨園。時有。天子,容色絕妙。於後夜時,來。	26
	可意	羅門	9(三三) 如是我聞。一時佛住: 含衞國祇樹給	ø
者男子女人 以食而惠·	岩男	彼	不.現	没
乾 偈言	第三天女復	壽盡而命終 當。生、天受。樂	彼天子聞,佛所說,數喜隨喜稽,首佛足,即	時
福德	觀:祭	<u>斯</u>	一切怖已過 永超世恩愛	
天身考。金聚, 天女百中	天身	居親眷屬中, 9捺,顆若牛王;	久見婆羅門 遠得般涅槃	
	見我	同氣親兄弟 善能相議受	彼天子復說,偈言	時
生	愛念	警友貴重人 《敏密》修良者	真質*德流聞 《恩惠得,善友,	
	岩男	能成事士夫 猾如,火熾然;	持戒得。名稱, 布施得。大財,	
配偶言	第二天女復	親附成事者: 遠離不成事,	時世尊說,楊答言	爾
	觀察	不信姦狡人 及諸慘恪者	云何@德流聞 云何得善友;	
	天身	付老子財 不等邊	掰云	
見。我居。宮殿 乘。魯空而遊	見我	夜財增長	照.祇樹給孤獨園。時彼天子說,偈問,佛	照
爱念物, 生天隨,所	施所		背佛所。稽· 首佛足: 退坐: 一面:其身光明邁	背
	施衣	財實隨順生 如衆流歸,海	孤獨聞。時有。天子、容色絕妙。於。後夜時,來:	孤
女人	岩男子	善修	@(11(11) 如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	.0
《女即便歌舞。第一天女說》	琴。彼六天女	修兼	沒不.現	沒
生此因緣,彼拘薩羅國麁牛彈琴。人	生此因緣	造屋舍床臥 六種資生具	時彼天子聞,佛所說,數喜隨喜稽,首佛足,即	時
且彈琴。我覺,歌舞,於,歌頌中,自說,		牧牛羊母息 邸舍以求利	一切怖已過 永超,世恩愛,	
,語,我。汝是何人。何由生,此。天女答言	一語我。汝	營生之業者 田種行商賢	久見婆羅門 建得般涅槃	
。如是姊妹。我當爲汝彈聚	一彈琴者言。如	除一分藏密 以擬於貧乏	言	時
人言。阿舅阿舅為我彈琴。我當歌作	人:言:阿爾	一分自食用 二分營生業	邁被俄惡巴 不免其逼迫	

麁

言。阿舅 琴」汝當 ●(No. 100 (280)) ●集二得号* ●思某二家業學,息惡**思想**。 ○—D. 31. Singalaka. (No. 100. (281)) ●與二茶學學 ●数二次學園 ●接二兩學 ●—Jā. 243. Gultila. (No. 100.(282)) ● (日本) □ 位二点學會 ● 中国主法學 四天二大多 四解二解例

最勝行欲施

最勝行欲施

解時世缭說,倘答言	何法應當離 等觀何得樂	法起應減	被	新佛所。稽·首佛足,退坐。一面。其身光明邁	孤獨園,時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來。	9(三至)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	經,已。諸丘比聞,佛所說,歡喜奉行	說,是語,已。此路天女即沒不,現。佛說,此	緣今修功德, 亦當生:天上	旣見又聞.說 當,增修,善業	-	我今善來.此 拘薩羅林中	爾時拘薩羅虜龜牛彈琴人而說。楊言	一 觀察斯福德 迴向中之最	百中	今見、處。(天殿) 乘、虛而遊行	辛	告曾見。行《跡 比丘比丘尼	第六天女復說,偈言	觀察斯福德 供養中為最	天身如。金聚。 天女百中勝	今見,處,宮殿, 乘,虛而遊行	教節修婦禮 卑遜而奉順	●婵姑性狂暴 常加.能®遊言,	(意)念餘生時. 《《為人作》子婦!	第五天女復設,偶言	觀察斯福德: 供養中爲最	天身如。金聚, 天女百中勝
超度諸流已 是名為比丘	純生死	由新智慧故 世稱聚供養	- 如解脫哀	離於	身虚空想 名色	名稱: 命終		愛欲	在於	心法馳覺想 是名,士夫欲,	非,世間來事, 是則之爲.欲	爾時世傳說。偈答言	禪思不放逸 疾得盡諸漏	考人行,放逸, 悬瘊雕,惡慧,	照。祇樹孤給獨園,時彼天子說,偈問,佛	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	孤獨園。時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來。	e(tiles)如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給	即沒不,現	於是天子閒,佛所說。數喜隨喜。釋:首佛足,	一切怖已過 永超世恩愛,	久見婆羅門 建得般温螺	時彼天子復說,偈言	調伏朱苦者 煩惱亦調伏	酮伏煩惱者 米苦則調伏	欲生諸煩惱. 欲爲生苦本.	無明應,捨離 等觀異諦樂	瞋恚起應滅 貪生逆防護
此世及他世 常癡飢渴畏	投於飢渴	怖 畏不,行,施 常得,不施怖,	爾時世年說,假答言	明智求福者 乃能行其惠	怪恪生:於心, 不能,行,布施,	照,祇樹給孤獨園,時彼天子而說,偈言	詣佛所。 稀。首佛足。 退坐。一面。 其身光明逼	孤獨圖,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來,	四(三公)如,是我聞。一時佛住, 舍衞飼祇樹給	沒不,現	時彼天子聞。佛所說:歉喜隨暮稽,首佛足,即	一切怖已過 永超,世恩愛,	久見婆羅門 速·得般涅槃	時彼天子復說。偈言	解:知正士法 是則勝非惡	與"正士,同遊 正士同"其事,	爾時世傳說, 偶答言	知,何等人法, 四名爲,勝非惡,	與如何人,同處 復與、誰共、事	給孤獨園,時彼天子說、偈問、佛	來。	船孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於。後夜時,	@(三学)如、是我聞。一時佛四住。 含衞國祇樹	即沒不,現	於是天子閒。佛所說,數喜隨喜稽。首佛足,	一切怖已過 永超世恩愛	外見婆羅門 逮:得般涅槃	時彼天子復說,偈言

●施佑二章城會 ●金二校像 ●除二路⊜像 ●天三安像 ●杜三克曼 ●元名、I. 8. I. Chetvā. (No. 100. (283)) ●一名、I. 4. 4. Na santi and 6. Suldhā. (No. 100. (284)) ●相三版像 ●一名、I. 4. 1. Sabbhi. (No. 100. (285)) ●伊仁三在像像 ● 名二各曼像 ● 一名、I. 4. 2. Macchari. (No. 100. (286)) ● 古三格曼

				ŀГ
福火9所,不,燒 福風不,能,吹	牟尼之正受	不,得,三 昧 定,	堪忍自安 正智正念 無,所,退減	
爾時世尊說,偶答言	不能自調伏 群	心居橋慢欲	沙門瞿曇。 入中師子 身遭。浩痛	
云何珍寶藏 終竟不亡失		第八天子復說,偈言	所:稽首禮,足退住,一面,第一天神說,偈嘆言	
何男子女人 不為其所奪	不度於彼岸	是則卑下類	滅。我等當。往面前讚嘆,作是念已往。酯佛	
惡王及盜賊 强动人财物	不離於塵垢	其心不解脱,	苦痛,而能拾心正念正智。堪忍自安無,所,退	
	經:歷於百年,	勇。捍行[苦行]	金婆羅鬼神住處石室中,金"鎗 動,足起,身	
何物四火不,燒 何風不,能,吹	持戒之所縛	為欲之所迫	八人,作是念。今日世尊住。王舍城金婆羅山	
照。祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問,佛	1422	第七天子復說,偈言	智正念。堪忍自安無。退滅想。彼有。山神天子	
詣佛所。 稽。首佛足,退坐。一面。其身光明邁	不,得,度,彼岸, 一。	是則卑下類	刺足。未經幾時,起身苦痛。能得,拾心,正	-
孤獨閩"時有"天子,容色絕妙。於"後夜時,來"	不解脫雕座	精勤修,苦行,	山金婆羅鬼神住處石室中。 爾時世尊金9第	
四(1元1)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	誦婆羅門典 四	經歷五百歲,	9(三宗)如,是我聞。一時佛住。王舍城金婆羅	_
即沒不見		第六天子復說。偈言	即沒不見	
於是天子聞,佛所說:歡喜隨喜精,首佛足,	而得心解脱。	其心安隱住	時彼天子聞。佛所說,歉喜隨喜。 稽:首佛足,	
一切怖已過 永超,世恩愛,	不,踊亦不,沒	解脫離諸塵	一切怖已過 永超,世恩愛,	
外見婆羅門 速·得般涅槃	善住於 正受	觀彼三味定	外見婆羅門 逮得般涅槃	
時彼天子復說,偈言	n.t.	第五天子復說。偈言	時彼天子復說,偈言	_
高莫過。循慢,大士無勝,佛		知真質者,	所會往常獲顧 壽終上生天	
废無過於愛, 深無、難於腹,	"當」知斯等長夜當,得, 不饒益苦,唯除,不	責。當.知斯等長夜當.	難施而行施 是應賢要施	
爾時世 尊說 偈答言	夫分陀利所說,違反嫌 平	若有於沙門程量。士	如法不行非 所得財物施	
高無過須彌, 大士無毘無		第四天子復讃嘆言	方之平等施 稱量所不及	_
廣無過於地。 深無驗於海		而無所退滅	惠施安。國土, 是名。有罪施,	
照,弒樹給孤獨固。時彼天子而說、偈言	城忍以自安 B	正智正念住	打: 轉惱衆生 所得諸財物	
詣佛所。稽:首佛足,退坐。一面,其身光明遍	而能行拾心	身生諸苦痛	比前如法施 十六不及一	
孤獨園,時有"天子,容色絕妙。於,後夜時,來。	士夫分陀利 2	此沙門瞿曇	獲	
@(lifc)如是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給		第三天子復讚嘆言	以法養妻子, 少財淨心施	
即沒不現	士 夫之 勝	大士夫上首	無知者不覺 慧者知,難知	
時彼山神天子八人各各讃嘆已。稽:首佛足,	夫良馬	大士夫勇力	雅拾而能捨 是則爲難施	
於。彼死魔軍,不得,度被岸,	大士之牛王	大士之大龍	少財能施者 多財難亦捨	
獨一居。山林, 其心常放逸		第二天子復讀嘆言	死則不臟。死,獨往無,資粮,	
				٦

 0 光二無台 の百千耶盛会~Satam sahassānam sahassayāginam; 事二那台 の作二住台 の~8.1.4.8. Sakalika. (No. 100.(287))

 6 始二曲台 ② * の利二利銀帝 の(無空間)以下及第三天子讃嘆音像 の提二性の の(No. 100. (288))
 の(No. 100. (289))

 6 大二天後後 の大二天後後
 6 (所の、100. (289))

Z Z

									-																				n .
一切相映障	遍照.祇樹給孤獨園"時彼天子說、偈問,佛	來點佛所。 稽:首佛足,退坐:一面。身諸光明	孤獨園。時有。一天子,容色絕妙。於,後夜時	《(日帝)如,是我聞。一時佛住, 舍衞國祇樹給	即沒不.現	於是天子聞,佛所說。數	一切怖已過	久見婆羅門	時彼天子復說,偈言	沙門常來詣	賊劫奪則遮	信者持資粮	爾時世傳說。楊答言	何人常來詣	何人劫而逃	誰當持資粮	照,祇樹給孤獨國。時彼天子說、偈問、佛	霜佛所。稽。首佛足,退坐。一面。其身光明遍	孤獨園。時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來	●(1元三)如,是我聞。一時佛住。 含衡國祇樹給	於是天子聞。佛所說:數喜隨喜即沒不,現	一切怖已過	外見婆羅門 :	時彼天子復說,偈言		人	王及盗贼	水災壞"大地 一	力力 解語含組金穿医十九
知,一切世間,	彼天子說,偈問,佛	这些一面。身諸光明	色総妙。於後夜時,	佛住" 含衞國祇樹給		歡喜隨喜稽,首佛足,	永超世恩愛	建得般 涅槃		智慧者欣樂	沙門奪,數喜,	福德劫不奪		智慧者喜樂	何人劫不选	何物賊不劫	人子說,偈問,佛	, 一面, 其身光明邁	絶妙。於。後夜時,來ī	先生 含衡國祇樹給	暑隨喜即沒不.現	永超世恩爱,	速沿般涅槃		終竟不:亡失.	福不被劫奪,		福水不流散,	
人見婆羅門	時彼天子復說、偈言	於求已過去	若有,求欲,者	大力自在樂	爾時世傳說。偈答言	何復勝於彼	大力自在樂	照。祇樹給孤獨閩,時彼天子說、偈問、佛	詣佛所, 稽, 首佛足,退坐,一面, 共身光明遍	孤獨園,時有。天子,容色絕妙。於,後夜時,來,	@(IIKE)如,是我聞"一時佛住。 含循頌祇樹給	宋天竺	桑阿含系名学世	推可专至等得马片化			雑阿含經卷第四十八	即沒不。現在	於,是天子聞,佛所說,	一切怖已過	人見婆羅門	時彼天子復說,倘言	如是四法者	遭,難而行,法	爲主而行忍	●是時世傳說,偈答言	云何是世間	樂安慰一切	
速滑般温歇	! :	是則樂於彼	苦非為	彼則無,所求,		一切所欲備	所求無不得	5天子說,偈問,佛	坐:一面 共身光明邁	巴絕妙。於,後夜時,來,	佛住" 含衞國祇樹給	宋天竺三藏求那跋陀羅譯	_ با	i L						永超,世恩愛,	速得般涅槃		是則為最難	富貴修遠離	無財而欲施		最為難得者	唯願世尊說	
生子常得苦	當知恒無常	爾時世傳說、偈答言		父母年老衰	人生子為樂	子。此則不善。非是善	拘屢陀王女修波羅提	照, 祇樹給孤獨園, 時彼天子白,佛言。世尊。	指佛所:稽:首佛足, 退	孤獨園,時有,天子,容	(III) 如,是我聞。一時		於是天子聞。佛所說。	一切怖已過	外見婆羅門	時彼天子復說、偈言	隨,因而轉至	車從,諸業,起	爾時世傳說、假答言	車轉至,何所,	車從,何處,起	照。祇樹給孤獨園。時往		孤獨園。時有。天子,容色絕妙。於。後夜時,來,	9(三號)如是我聞。一時		於、是天子聞、佛所說、數喜隨喜稽。首佛足、	一切怖已過	
思者說言樂			生子為不善	子則能奉養	世間有, 子教	子,此則不善。非,是善,同時彼天子卽說,偈言	拘屢陀王女修波羅提沙今日生子。佛告。天	彼天子白,佛言。世尊。	指佛所·稽·首佛足, 退坐:一面; 其身光明遍	孤獨園,時有,天子,容色絕妙。於,後夜時,來。	我聞"一時佛住。含衞國祇樹給		数喜隨喜稽:首佛足	永超世恩愛	速得般涅槃	•	因.壞.車則亡	心識。能於車		何故壞磨滅	離能轉於車	獨閩,時彼天子說,偈問,佛	坐一面,其身光明逼	巴絕妙。於,後夜時,來;	我聞。一時佛住" 含衞國祇樹給		数喜隨喜稽:首佛足!	永超世恩愛,	

●(No. 100. (290)) ●(No. 100. (292)) ●是二兩份 ○十(光明皇后顧文)● ●(No. 100. (291)) ●(No. 100. (293)) ●能二体 ● ●(No. 100. (294)) ●時十(時)●

何物重於地, 何物高於空.	照。祇樹給孤獨聞:時彼天子說,偈問,佛	指佛所。稽· 首佛足 退坐,一面。其身光明邁	孤獨園,時有。天子,容色絕妙。於:後夜時,來。	(1元) 如,是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給	即沒不現	於 @時天子聞。佛所說:数喜隨喜穆。首佛足。	一切饰已過 永超世恩愛	久見婆羅門 建得般涅槃	時彼天子復說,傷言	是彼數中數 是則說名。數	是名數所數。 彼數不隱臟	若彼名及色 滅盡悉無餘	佛》法難測量,二流不顯現,	爾時世尊說偈答言	云何數中數 云何說言說	云何數所數 云何數不隱 照	照:祇樹給孤獨園'時彼天子說'偈問'佛	脂佛所,稽"首佛足,退坐。一面,其身光明逼 孤	孤獨國"時有"天子,容色絕妙"於"後夜時,來" 《	❷(1元3) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國紙樹給 即	即沒不,現 於	於,是天子聞,佛所說,數喜隨喜稽,首佛足,	一切怖已過 永超世恩愛	人見婆羅門 遠得般涅槃 時	時彼天子復說,偈言	實苦貌似樂 放逸所踐蹈	非、善爲、善●像、 念*像不,可,念 爾	是故我說言 生子非為善
不為不誠說 無義。不饒益	常說淳美言: 是則生天路	遠離不愛言, 軟語不傷人	常念和被此 是則生天路	断除於兩舌, 不離,他親友,	妄語而不為 是則生天路	戡	自受知,止足, 是則生天路	不行他所受, 遠離於邪婬	生天	遠離不。與取. 與取心於樂	害心不加生 是則生天路	掌離於殺生 持戒自防樂	爾時世尊說, 偈答言	整者云何住 云何往;生天	何戒何嚴儀 何得何爲業	照,祇樹給孤獨園,時彼天子說,偈問,佛	能佛所'雅', 首佛足, 退坐, 一面', 其身光明逼	孤獨園。時彼天子容色絕妙。於,後夜時,來:	9(三张) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給	即沒不,現	於是天子聞,佛所說,歡喜隨喜稽,首佛足。	一切怖已過 永超世恩愛	外見婆羅門 逮:得般涅槃	.彼天子復說,偈言	憶念疾,於風. 思想多,於草,	戒德重於地, 慢高於塵空	爾時世尊說、偈答言	何物疾於風, 何物多於草,
9迦羅選為初 *迦羅選生胞		云何段肉住 云何知命身;	云何而得熟 於彼甚深藏	之所	釋提 桓 因 復 說 偈 言	身鏁,於其命, 图受轉,於命者,	色者命不知 諸行命不覺	爾時世參說。偈答言		何法命不知 何法命不覺	樹給孤獨園。時釋提桓因說,偶問,佛	所,稽;音佛足, 退坐,一面, 其身光明遍照,祇	孤獨國,爾時釋提桓因。於後夜時來。	B(1800)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給	郎沒不,現	於、*時天子聞,佛所說,數喜隨喜稽;首佛足	世恩	久見婆羅門 建得般涅槃	時彼天子復說,楊言	是則生天	十稱淨業	受持於正見, 是則生天路	二俱生淨	是則生天	不,害,於 衆	想 是則生天	地 見利言:我	言, 是則生天

胞

段

生

及肉

次 諸 段

成 毛

胎形髮壓

身體等厚

巴等諸情! 原生:
成功

根節

獑

孤

「獨園"時有,長勝天子、 容色絶妙。

偈

善。學微

習近

無等侶,等侶,

正

思

惟 誻

静 沙

默門

([治]) 如,是我聞。一

足,即沒不,現

爾時

釋提桓因聞

(佛)所

說

母的飲食等

養彼

明遍照。祇樹給孤獨園,時彼尸毘天子說 時,來,指佛所,稱,首佛足,退坐。一面,身諸光 獨國。時有。9月毘天子,容色絕妙。於後夜 ·通照。祇樹給孤獨園。 時彼長勝天子而說 時佛住。含衞國祇樹 。數喜隨喜稽。首佛 歉喜隨喜精;首佛 數喜隨喜稽,首佛 **| 含衞國祇樹給** 於後 其身光 足 偈 夜給 (HOK 1) 諸 孤 光明遍照。祇樹給孤獨園。 時彼毘瘦紐天子 孤 g(Mas) 如,是我聞"一 脖 爾 光明遍照: 祇樹給孤獨園。 時彼月自在天子 夜時,來,將佛所,稽,首佛足,退坐,一面,身諸 丽 夜時,來。指佛所,稽。首佛足,退坐。一面。身諸 丽 足 脱级 傷言 一説和言 獨团 |夜時|來;指佛所;稽;首佛足|退坐;一面; 身 足即沒不現 陫 蒔 光明遍照,祇樹給孤獨園,時般開羅建學天 ,是毘瘦紐天子聞 獨園,時有。里腹紐天子,容色絕妙。於:後 足即沒不知 彼月自在天子聞 一獨園。時有。月自在天子,容色絕妙。 四若 如是 即沒不 世 供養 禪彼世 欣 若 彼 (當到)彼 一省至 `時有這般鬧羅健天子,容色絕妙。於! 如是我聞。一 朩 **尊說.偈答言** 樂 尊說,偶答言 得正 如是我聞。 定具 现 放 Œ 於 逸 說 法 如 足 鐅 筄 住 岸 故 法 律 來 念 竟 時佛住。含衞國祇樹給 佛 時佛住! 含衞國祇樹給 佛 脖 所說。数喜隨喜稽。首 歽 佛 不 防 不數 心 如魚 如 說, 數喜隨喜精,首 1E 奻 隨 頀 放 喜 常 ٠Ü٠ *含循國 魔 逸 常 致 決 善 依 不 喜 正從 其 自 放 隨 增 **%**。於後 孫樹給 在 逸 學 長 樂網 受 草 世 常讚默示教照實。 等智。國智實成就。 (15%) 如,是我聞。一 而不。歉喜。所以者何。 愚不癡有。智慧。 教照喜、常爲,四衆一說法不回答。 戒多聞。少欲知足。精勤遠離。正念堅住。 中,心不,欣樂。所以者何。彼尊者舍利弗。 爾時世餘說。例 捷智。利智出智。 如是如是。 智實成就。善能教化示教照喜。 智慧。大智慧。 廣智慧。深智慧, 人不愚不癡有。智慧。於。尊者舍利弗善說法 說法,心喜樂不。阿難白,佛。如,是世尊 孤獨國。時有。須深天子。 與。五 首佛足,即沒不,現 慧正受。排疾智慧。 絕妙、於、後夜時、來、詣佛所、稽首佛足、退 時般閉羅 @健天子開 子 \$P\$| 拿者阿難。 汝B何難。於,尊者舍利那善 賃 面,共身光明逼照,祇樹給孤獨聞 而 少欲知足。精動正念。 了 說 如是如是。向。奪者 得 正 思覺 亂 极 慣 之 μÌ 如,汝所說。阿難,爲,何等人,不 繋 죏 所處 答言 決定智、大智廣智。深智無 聞,算者含利弗 念 法 跫 所 常爲,四衆, 說法不, 利智慧,出雕智慧。 善能敎 化示教照喜。 時佛住 含衞國 舍利弗比丘 Œ 牟 點 肵 智慧正受。 阿難 說 ď, 從 尼 *

問

佛

人

细 應

何 回

等

法 正

轉 等

胏

非 非

惡事

是 何

人

爾時世尊說,偈答言

E

知

正士

士 同

法止

是 正

非其

惡事

轉 士

膀 共

時

彼

毘天子聞,佛

所

說

如是

如

亦

時,來非指佛所,釋,首佛足,退坐。一

阗

W

@(I=0:1) 如,是我聞。]

時佛住

飹

6沒不,現

時長勝天子聞佛

所

說

爾時世尊說。偈答言

善*學微

習近

諸

沙

根門

寂

繉

觪

諸

一無等侶,

●肢二枝®像 ●长二板像 ●(No. 100. (300)) ●果二股像* ●~8. 2. 3.1. Siva. (No. 100 (301)) ●丹卫天子~Siva devaputta. ●止二心像 ●~8. 2. 2. 1. Candimasa. (No. 100. (302)) ●月白在天子~Candimasa-devaputta. ●~8. 2. 2. 2. Vepdu (No. 100. (303)) ●毘麦細~Vepdu. ●岩二書の像 ●~8. 2. 1. 7. Pañcālacaṇḍa. (No. 100. (304)) ● 敷閒羅建二較問譯地 ●一推像。Pafcālacaṇḍa. ●(株)・大食。(株)・

何等

亦常讃歎示 佛告阿難

無等智慧

決定

智 特

善說諸法

`持戒多

百谷

屬

減樹

解時

莲 得

正 涅

受槃

喜

|隨喜釋|

思 渚

惟 能

力 覺

(馬天子。

何等爲世間。

謂五受陰。

何等爲

不老不死之處,佛告 赤馬,我今但

說:於世界世界集世界滅世界

滅道

深天子內懷。數喜,發。身淨光,照耀已。 內心數喜。身光增明清淨照耀。 獘 含利 | 弗所 說 如 是 5清淨照耀。爾時須是如,是須深天子客 而說 ¥

茈 戒 利 善調 後 邊 3 身 伏 閉 降伏 不 智 於起 45. 魔 涅 等 軍槃慧

隨离精,首佛足,即沒不,現 彼 (須深天子及五百眷屬聞,佛所說) 数喜

邊,至,不生不老不死處。看,所以者何。世尊。 養說,斯義,如,世尊說言,無,過,世界 ●(1元4) 如是我聞。一時佛住。 含衡國祇樹給 實 明邁照,祇樹給孤獨園。 時彼赤馬天子白,佛 時,來清佛所,稽,首佛足,退坐,一面, 孤獨國一時有。會赤馬天子,容色絕妙。於一後夜 神足,如,健士夫,以,利箭,横射。過,多羅樹影 通離諸愛欲,我時作是念,我有如是健疾 我自馈。宿命,名曰。赤馬,作,外道仙人,得。神 至。不生不老不死處,者,赤馬天子白,佛言。奇 不死處,不。佛告,赤馬,無,有,能過,世界 便發行。唯除,食息便利,減,節睡眠 疾神力,今日寧可、求世界邊,作是念,已即 越至。西海:我時作,是念:我今成。 就如、是鍵 [頃。能登:一須媚; 至, 一須媚; 足躡, 東海; 世尊。頗有,能行;過世界邊,至。不生不老 於、彼命終。竟不、能 。●得。過。世界邊、至。木 常行百 . 其身光 边

> 滅道跡,謂八聖道。正見正志正語正業正命離盡無欲滅息沒。是名。世間滅。何等爲。世間 俱彼彼染著。是名。世間集<u>,</u> 是名。世間 證。世間滅道跡。 知者斯。世間集 跡。修。彼《滅道跡,赤馬。若比丘於』世間苦。若 集。了。知世間滅:證,世間滅。了。知世間滅道 了:知世。間。 正方便正念正定。是名:世間滅道跡。赤馬。 若彼當來有.愛貪喜俱. 彼彼桑著。無餘斷 邊度世間愛 色受陰。 。受受陰。想受陰。行受陰。 何等爲,色集。謂當來有愛貪喜 斷。世*間,了。知世間集斷。世間 若知若修。赤馬。是名,得· 若知若斷。世間滅。若知 世算重說。偈言 云何爲, 世間滅 、識受陰 亜 者 桧

時赤馬天子聞,佛 是於 善 IJ 無 未曾遠遊 彼 得 . 是 名 資 世 世 世 故 聖 界界车界 邊邊尼邊行 行 所 e 产 度 李 世 等 說。数喜隨喜稽首佛 丽 不盡苦 得世 知世 梵 間 行 覺 彼知已界 界 岸者立邊

浮;二名·增上阿毘浮;三名·o能求; ♥[忌<)如,是我聞。| 藍婆,五名。回阿俱吒。 六名。迦*藍,來。詣佛所 山侧。有:六天子,本爲,外道出象。 一名, 阿毘 (里斧天子即說 | 個言 時佛住。王舍城毘富羅 四名加毘

足即沒不、現

是

北 丘 崩 初 章 夜 共 所後至 說夜心 不思常 魔惟修 善行 於 地自厭 獄攝離

> 增 Ŀ 阿 毘 汻 於 天子復 黑 誾 說 偈 ÷ 喜

菿 來 於 大 世 師 間 言 嚭 常 諍 自

能 | 求天子復說,偈言 攝護 世 間 不介造 衆

毘 監婆天子復說,偈言 断截的椎 不見其爲以惡 打 殺

我說 彼哪尼

我說如是:於大師徒 出家 爾時世傳說。偈 行學 人衆道乾 不遠長外遠離夜道 於 於修若 妄難提 羅

爾時

尼終 死 惠心 妄 於 縣 及 野 杂劣狐 不能 常 共 爲師

是 語 去 虚 蹇 漢 自

我 @天魔波旬著:阿 (著)微妙色, 激化斯 常守護 令 得 貪樂 於 生 遠

心所說。作,是說,言 勒棄關冥

自

著微 妙色 貪樂 於 於 梵 遠 世 雕

栗受 亦 供 * 不見為. 沙 藴 葉

此是天魔波旬加,其力,故。非,彼阿俱吒天子 爾時世尊作。是念。者此阿俱吒天子所說偈。 |吒天子||而說,偈 **楚** 楚 甚 稱 師 子 門論攝 惡法法護 天世離 漢語行子 遠嘆子遊

時

世

奪復說,偈言

教化

斯

筝

令:得,生,梵天

各。各說、偈讃:數沙門瞿曼:即說, 時諸天子復作,是念,奇哉 所說。"時魔波旬加,其力,故。作』是說:言 、之言。今阿俱吒天子所說偈。非。彼天子自心 是魔說。爾時世傳知,諸天子心中所念,而告 · 時彼天子戚各念言。今日阿俱吒天子所、說 沙門瞿曇言是魔所說。何故沙門瞿曇言 能見。天魔波旬,而 斷除 岩の欲,斷 **令** 斯 除 當知 當教化斯 深著。微妙 如無*鈎 諸 動 如養物餌 方山舍 斸 知 復 故我說。偶 復 諸 加所有色 及諸城三 善於 彼一 虛 栗淵冥. 彼雌所 護一者切 **空**中 欲 室 有 等 貪 変 愛 切 切 中色 我等不見。 約約 有身會愛 今,●得,生,梵天 破壞 不難 鉤釣 不離魔 金 實業於 梵•天 守護於遠離 於 沙門瞿曇。神力大 10里富羅 於·读 於 供 養 别 别 此 供 此 翅 切 正 光 切 光 息 養 於 麗 及 *)*}: 及 偈言 照* 殿 大妄大妄 貪 我等當復 遊 魔 遊 魔 與 最 生 中 爽 上界名山師語師語 魚縛灩 想 魚縛蘿 彼 Ж 佛 爾時 身光明邁照。祇樹給孤獨國,時彌蒼四週天子

、偶問,佛 明遍照"祇樹給孤獨園" 時有 靡伽天子; 孤獨園,時有過壓伽天子,容色絕妙。於,後夜 四(1932)如:是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 時,來,指佛所, 稽,首佛足,退坐,一面,其身光 喜 諸天子說, 。稽:首佛足,即沒不,現 偈讚 佛已。 所 說

聞

彿

為,四穀何等日人 殺何得安 眠 何得四番 曇 一所讃 樂

殺於 若殺於 瞋 患者 真患 令人 得 安 涨

世 尊說, 偈答言

殺 瞋 悲 順憲 已本 長 殺 夜 者 我 無 憂所數 惠數喜眠

奥(三) 如是我聞。一 ◎於時摩伽天子聞,佛所說, 後夜時,來,指佛所,稽,首佛足,退坐。一面,其 |獨園||爾時有||彌耆迦天子||容色紀| 足。即沒不現 時佛在1 含衡國祇樹給 軟喜隨喜稽:首 妙於

說,偈問,佛 9明 照 世典說是 世 有 4 灩 說 種 何 照 剪 IJ. 世間, 上

等

最

有三 Ų Ħ 種 光 朔 月能 照

爾

榯

脖

人上燈畫 及 콾 光 明 諸 夜 為 中 方 照 照 佛 衆 照 月 光 生 彼 以 悉彼其機 明 爲 照像夜間

歡喜 說 隨 奥(三) 如,是我聞。一時佛住, 光明邁照,祇樹給孤獨園,時彼陀摩尼 夜時,來,詣佛所,豫,首佛足,退坐,一面,身諸 孤獨園,時有,陀摩尼天子,容色絶妙。於,後 佛說,此經, 隨喜稽,首佛足。即沒不,現 Ē 彌耆迦天子 聞 含衡國 佛 所

而甃 、個言 婆 赭 羅 欲 事 죳 求 廝 莫疲

愛

爾 時世傳說 婆 羅 門 人偶答言 無 事 已

已 乃 是 到 婆 彼 至 不,得,岸 岸 作 常

是 此 則 切 到諸彼憂 羅 岸惱門住 涅織專於畫 聚 然 精 岸 夜 永漏復 無 所已盡何勤

時陀摩尼天子聞 佛足。即沒不,現 佛 所 **歡喜隨喜稽** 首

凞 **愛**(三三) 如,是我聞。! 孤獨園,時有。多羅揵陀天子,容色絕妙。 後夜時,來請佛所,稽,首佛足,身諸光明 |祇樹給孤獨園"時 時佛住,含衞國祇樹給 彼天子說,傷問, 於

断幾 世尊說。楊答言 越 幾積 拾 幾 法 聚 名选 法 比丘 Ŀ 度增

断五 陀摩尼天子聞 種 拾 於 積 聚 五 肵 名五 說、数喜隨喜 比 法 朊. Ŀ, 度增

彼

。即沒不,

受後 流 說 [祇樹給 流修 修 佛 求斷禪跪跪作 身倦 天子 歡喜 9爱食: 4 150 教何=何\$●□入

●第二種®* ◎数二的⊜*®* ◎時被二波路像 ○時二是⊜ ◎天二世⊜®* ○得二人③ ◎傷二法⑤ ◎(各)-⑩秋二說⊜⑤ ●~Vipula. ❸ ~8. 2. 1, 3. Māgha. (No. 100 (303)) ❸摩伽 ~Māgha. ④卷二言曼 = 人 ② 昭 於= 前 ○ ○ ○ S. 2. 1. 4. Māgadha. (No. 100(309)) □ (第) — ② □ (海) — ② □ 明二有 ◎ □ 間二界 ⑤

怖 恚

從何

何所

起 因

覺 不

想樂

由身

生 竪

何 -E

睛

世

尊說, 偶答言

甚辨善逝。爾時世尊說,偈答言	樹給孤獨園,時迦摩天子白,佛言。甚難世尊。	時、來;指佛所。 稽:首佛足。 身諸光明遍照:祇	孤獨園。時有,迦摩天子,容色絕妙。於,後夜	9(日日)如,是,我聞。一時佛住,含衞國祇樹給
若知彼因者	處處隨所著	愛生自身長	爾時世尊說偈答言	◎猶如◎鳩摩羅
發悟令關覺	如榛綿叢林	如:•尼拘律樹		依,倚於乳母,
時彼栴檀天子聞:佛所	食喜悉巳盡	不染此欲想	內思惟正念	一切戒具足
、說。 教喜	不入	超度	能度	智慧

默表難 戒 寂 靜 得 樂味 爾時 卽 時 沒不見 迦摩天子聞 度 生 死 海 "佛所說" 流 不。復更受以有

世 迦

【尊說、偈答言]靡天子白, 佛言。世

晝夜常專得,所,難,得

精學

修習 具足

意 戒

所三

樂味

世

4

正受心難,得。

爾時

遠 所 學

於

非

家

居

Ø

靜

為甚

具;足 閑

時 孤 ◎(三至)如,是我聞。一 獨國。時有。栴檀天子,容色絕妙、 時佛住! 含衞國祇樹給 '於:後夜

明邁照「祇樹給孤獨」」。時彼栴檀天子說、偈 ,來非佛所,稽,首佛足,退坐,一面, , 其身光

問

世

尊說、偈答言 |摩天子白,佛言。

難住 正受

斯·死®魔

縻 住

者

隨 心

聖 諸

欲 決

進 定

根

爾 時世母說。偈答回 何6所住 何 大 學 不 無 遭障 他 礙 世知 惡見

處在 攝 拤 身 П 不 立於三 畏切實法

尊說,偈答言

之喻

乘 堕 於

聞嶑足賞

所自 頭 安 說 然 向 樂 頭安

斯 平 下 進

路

直彼道

上行

摩天子復白,佛言,世

嶮道甚難行。

說是經,已。栴檀天子聞 信息返財 彼 學法法 法施家意 則以廣無法集 佛所 他 兙 胜 數喜隨

佛說此

經 聖 聖 渉

己。迦摩天子

佛

佛

喜稽:首佛足。即沒不,現

喜稀,首佛足,即沒不,現

明遍照「祇樹給孤獨園」

,時彼迦摩天子。說,偈

時,來詣佛所。

榕

;首佛足:退坐:一面

,其身光

孤獨園。時有,迦摩天子, 容色絕妙。於, 後夜

如」是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給

哭(三) 如,是我聞。一時佛住, 含衞國祇樹給 胩 孤 「獨園」時有。梅植天子,容色絕 遍照 祇樹給孤獨園 ,來"詣佛所"稽"首佛足,退坐" ["時彼天子說,偈問, 妙 面 共身光 | 於, 後夜 佛

言

度於 無住鬼 諸 流 云 査 夜勤 不,懈 何 丞 烫 溺

比

守

夜丘

正 測愛流受

喜隨喜稽-首:

吸(三生)如,是我聞。 天子。隨,汝所說。時迦葉天子而說。偈 音 明遍照,祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子自 時 孤獨團,時有"迦葉天子,容色絕妙。於"後 世代 |來。詣佛所。稽。首佛足|退坐。一面。 我今當,說,比丘及比丘功德 時佛住。含衞國祇樹 ,其身光 佛 佐 佛

了<u>書</u>知 夜 北 丘修正 2. 得世勤 求 念 9壞,有諸功法 徳 脱

數喜隨喜稽。首佛足,卽沒不、現 善哉善哉。如,汝所說, 迦葉天子聞, 佛 世尊。是名,比丘,是名,比丘功德,佛告,迦 圪 丘 憂間 所說 莱

明遍照。祇樹給孤獨園。 四三〇如是我聞。一時佛住。含衞國祇樹給 迦葉天子。 「獨園"時有。迦葉天子,容色絕妙。於 後夜 |來:指佛所]稽:首佛足|退坐:一回] 共身光 111 作。我明今當說 隨 所樂 北丘及比丘所說,佛告 時彼迦葉天子白 時彼迦葉天子 丽 佛

胩 孤

世勤 ĪE, 問求念 於選其 爅 得心 離離 善 塵塵解 垢垢脱

心無所染滅除一切 於彼 難 色 度 著有 言 ●~S. 2. 1. 6. Kāmsta (独摩). [No. 100 (312)] ●変二摩② ●~S. 10. 3. Sucitoma. [No. 100 (313)] ●第二原② ●越原編 ~ Kumārakā. ●~Nigrodha. ●復更二更復② ●(1315-1316)~S. 2. 2. 4-5. Candana(梅檀). (No. 100 (314-315)] ●所住何二住 例所② ●日二音❸ ●恵二蓮② ●前製註参照 ●恵二任② ●(1317-1318)~S. 2. 1. 1-2. Kassapa (海萊). [No. 100 (310-317)] ● 身二心② ●提二複③ ●前製註参照 ●(今)—③

톶

T

知常

歡喜隨喜稽-首佛足 "是名" 比丘,是名比丘所說, 比 如。汝所說:迦葉天子聞 即沒不現 ů 無所 佛告迦 染 佛所說 著 棄

住處,宿。 百床 艾 今請,世餘 足退化 間遊行。 9(三元)如 首佛 燈明 丘次受。房舍及諸以具問遍受已。 滿已 |然受,請。 是時屈摩夜叉鬼。 。俱《編據枕各五百具。悉皆化成。化』作五 日暮與。五百比丘。於。屈摩夜叉鬼 無。諸烟炎、悉化現已。 化:作五百重開房舍臥床 時屈摩夜叉鬼來。指佛所。 一面,時風靡夜叉鬼白、佛言。世尊。 |與"諸大衆"於此夜宿。 ,是我聞。一時佛在,魔竭提國 物清世尊。 介入,其含, 知。世算默然 往詣佛所 爾時世算 稽:首佛 濢 坐床踞 含諸 · 至 人 言。麼鳩羅鬼來。麼鳩羅鬼來。爾時世尊告,那

爾時世尊告。個摩夜叉鬼 首佛 說。時"屈靡夜叉鬼。 聞 佛 如 肵 是 說 如是。如汝

我間。

緋

佛

住

壓

加

羅

ΪĮĮ

奪者

E

四汝 富

那

婆

藪

雷對

3

羅

萸

教其男女故而說

伪言

一件多難。

二鬼小兒夜啼

肟

'n,

肵 稱:首佛足,退坐 Œ 賢 心 念 德 念 德 念 德 不會教 於 有安正 隱 有安有安正際正際 有正 念眠念 眠念眠 念 殺 面而說人傷 心不 鬒 拾賢 其 資此賢 德 世 德 常 及 常 不 伏 德 德 心 祑 常 懷 常 不 常 怨 寂正他 教 正 他正 Æ 結伏念軍念止念世念

湿。自所住

B執長毛在,外。往B在,世界經行道頭。 白,佛 鬼形,而恐、怖之、時那伽波羅比丘。即反被俱 是念。世尊今夜經行至久。我今當作,摩鳩羅 爲。天帝釋,夜經行久,爾時質者那伽波羅作。 弟子之法。四待:師禪覺,然後乃眠。爾時世拿 啼之時。以, 足 即便化作。韓琉璃重開持指,佛所,稱,首佛 琉瑠重閣,執持重閣 光映現。世拿出,房露地經行。我 小微雨電光販現。 天帝釋作,是念,今日世貸住:摩鳩羅 那伽波羅親侍供 隨 伽波羅爲 。佛經行,爾時摩竭提國人,若男若女夜 摩鳩羅鬼,恐,之卽止。 親 侍者 養。其夜關冥天時微雨。 "出"於房外,露地 1.爾時世 隨 佛經行。作 19於 當化作毘 夜 親侍供養 經 是念,已。 Щ ႑ 榯 時 天

世 狾 此 帝 鬼 伽波羅比丘:汝那伽波羅愚癡人。以 釋白 毛髮 寶郎 神像 鄞 說個言 。未來世。亦當使,得。清淨之法。 爾時 佛言。 佛言。世尊。世尊正法律中。 . 也。如來應等正覺久離,恐怖:爾時天 |恐怖佛||平。不能 。憍尸迦。 程無家中極大廣闊。 .動:如來應等正 亦復有 摩鸠羅 覺

母說

是偈

胩

畢陵

得若 婆羅 自觀於皆君 皆 於 法祭 自悉 置 ā 所 滅彼已行過含得 **盡 岸 滅 法 去 遮 法**

佛說 叹(三) 如,是我聞。一時佛住! 竹園 喜稽:首佛足,即沒不,現 ,時貸者8阿那律陀。 於 若 此 岩 生 復 切 經已。釋提 復 老婆 誁 逑 病 羅 死 門 我 門 桓囚 閉 皆自 皆自 悉法悉法 佛 已度已 肵 度

캢

超彼滅彼

爾時需果陵伽鬼子夜啼。 傷·尸路傷·養品·亦尼傷·修多羅·悉皆廣誦。 延那, 見獎諦, 諸上座所說偈, 比丘尼所說 律陀夜後分時。端身正坐。誦画爱陀那: 遊行。到。果陵伽鬼子母住處。宿、時貸者阿那 子說 人偈呵 监 墨陵伽鬼子母 於摩蜗提國 Ŧ. 含城 迦 人間 波 爲

能 遠 若 賞 畢 自 離 知 聽 陵 拾於法彼 伽 非殺句比 鬼 義生者丘 -j^-解質能誦 汝全英国得 脱氧儿 言 自 2000法句 遵持 不 妄 꺠 道語 戒偈 噊

即止畢陵伽鬼子以 票额 **9**(三) 如 宿 遊行。與,大衆,俱。到,國富那婆藪鬼子母 跗苦樂羅。 爾時世尊。 爾時 富那婆藪鬼母 足我聞。一 苦集平諦。苦減聖 爲諸比丘 時佛在 說四 兒富 麼 那婆藪。 高端。苦滅 乎: 褐提 諦 机 砐 應法 道跡 住 處

伽鬼子啼 | 那婆霉數 幡 歡 過岸蓝岸 及鬼 鬼 聋 隨 0~S. 10. 4. Manibhadda, (No. 100(318)) ②住土生⑥ ◎隆二議②② ○至二利③ ◎教教二教教● ◎周二帳⑨* ◎cf. Udāna 1. 7. Pāṭalī, (No. 100 (319)) ◎流二州⑤⑤* ◎於東二降州⑥⑥⑤, 北州⑥ 即符二传⑥ 即共二接⑩⑤ 昭在二任⑥⑤ 四~Pisāca. 四果二於⑪ 即序結編 ~Bakkula. ①我二个⑤ 四~S. 10. 6. Piyańkara. (No. 100 (320)) 四~Amuruldha. 四基二级 ② 多愛伽~Piyańkara. □符二復⑥ ◎法句~Dhammapada. □泉神道 ~Pisēca-yoni, ②~S. 10. 7. Punabbasa. (No. 100 (321)] \$\Parabbuse. \$\Parabbus

ぇ

鬼神住處

鬼神郎說

個言 遮

哉

摩

厄

摩

伽

βĖ

國

如

聞

時佛在

磨塊提國

悔過受: 爾時 鬼

《神住處,彼女人遙見』世尊,在,摩尼遽羅

坐、見已作。是念:我今現。見。慶尼

逝。我從,今日, 盡,壽命,

歸,佛歸,法歸

比丘 丽

時彼女人聞,佛所說,歉喜隨喜禮

佛

釘-

有二女人一持「香花蠶飾飲食」

至。彼摩尼邁

爾時康尼遮羅鬼。

會諸鬼神,集在,一處,時

遊行。與。諸大衆,至。 廣尼邁羅鬼住處,

夜宿。 人間

> 何伽 於陀 此 副 常所 得 求 安 悉 如 樂住願

世 復 궀 而 得 生 天 樂

爾 時 尊說,倘答言

逸 用 樂爲

曼如 是知已。即以 .香花·鹭飾供:養世 萛

稽首禮,足退坐,一面 道 趣安 樂 丽 當/修;何 訤 仏言 等

爲此語

Æ 母

及衆覺

脱•脱

廖

媀

受其

生世善母婆聞說

聽諦因類尊哉語數法法欲法

於 我 默 鬼

亦然女

樂而欝

苦勝聞靜多默生

法 槃 道 法 山 法 聽 羅 然 死 迫 脱 苦 法

言

富 今 來

那

悉時我如世

汝 令

等 破

當 壞 苦

欲 爲

礩

衆

所 解 脫 說

來 母 得

說 能 聽

得

如

來

所

爾時 世 (拿說, 個答言

以正亦 見 施 修 嵳 資調 生於護 矢 沙 諸

Ē 命 自

盽

凖

卽

說

偈

智

慧

能

母 從 說

今 此

但四

世安

說涅

笡

隱 液

趣 所

善 雅 苦

촴 謝

丰 浦

滅

苦

脟 彼女人聞。世尊說法:示教照喜如。佛常法: 時彼女人亦復如 『煩惱清淨。

全温等

如

我聞。一

時

佛在摩姆提國

藪

東母說

偈

鬼子男女隨

隨那那

喜婆婆

及の汝欝

擹

佛

聖多導我

諦羅師心

Œ

見

心藪藪子

何世人

莫放 自 修 所 優 作 态 能 得廉 生尼 天 鬼

時彼女-人作,是念,此 非 |摩尼遮羅鬼||是沙門

世 常常 安 隱 後 世 生. 天 樂 行

問當為我說

我但何 用 說 十 離其 垢心三活行心 甘 斷 諸 他 親 樂 露 除 天 世 近 執 法於之 善爱苦 聽欲網樂門根

座起。整,衣服,合掌白,佛。已度世尊。已度善惑,不,由,於他,於,正法律,得,無所畏,即,從道,時彼女人見,法得,法知,法入,法。度,諸疑之,即於,坐上,於,四壅歸,得,平等觀苦集滅 謂布施持戒。生天之福。欲味欲患。 如,鮮淨白。戰易染,其色。 出要遠離。功德福利。次第演。說清淨佛法,

> 主 避多之。爾時針毛鬼言。沙門 避、之。如,是再三束、身衝、佛。 已。潔歸自含 為是如來 應等正覺。於,汝室 針毛鬼:言。聚落主。 我不怖也。 毛鬼住處 夜宿 行 神、集在一處 到 針 毛 但汝觸惡。針毛鬼言,今有, 束,身圖衝,佛" 。時針毛鬼。 住 "時有』®炎鬼』 宿 見已往。指針毛鬼所 汝今大得,善利 飕 。針毛鬼言。今當 試 徝 権耶 與諸鬼神 爾時世 佛 爾時 亦 佛 再 食却 世 言 三却身 毛 聚落 一奪在 嚭

歓 萕 胸神 鬼 加 喜 者 喜 恒水彼岸者,汝今但問。 世人能壞。如來應等正覺心,者 "聚落主。我不見,諸天魔梵沙門婆羅門 出,捉,汝兩手,四鄰,恆水彼是。 佛告,針 者。當 時針毛鬼說,偈問,佛 能令。熱血從,面出,者。 [壤]汝心] -裂 當為,汝說,令 執,其兩臂,鄉, 能裂,其 诙 天 ŧ

猶 意 如念新諸 樂 切 新諸身寅 生覺毛患 身 兒 想 竪 ٠Ů٠ 思 依爲 以 從 怖 何 於何 從 爲

度若展愛世 (母說,偈答言 生

份

爾時

知 轉 自 身 如 血液綿 尼 拘

死被相 海所拘 施因引長 命令 嵬 覺

毛 生 朑 佛 **食**說 說 此 終 不 復重 已 心 得數事。向 針 毛鬼聞 佛

能令。我喜、者善。不、能、令、 汝胸。令,汝熱血 墹 乳所何 叢 律 其 有 悟 林 樹 母起起因 從 奜 我 歽

●版二勝鲁 ●汝二女團 ●是傷二渴是鲁 O(No. 100 (322)) ●(見)—團 の版二勝号 6法二女会 6是傷二渴是号 0(No. 100 (322)) (2)一字 6葉称二節賞号字 ma (針毛鬼). (No. 100 (323)) 6炎鬼二炙鬼像~Khara-yakka. 10 第二雑号*・②* 10 (之)— ●軽=量像* ⊕~S. 10. 3. Sücilo-3 四条十(者)国 ■恐怖從何 起二是自何躲生号。(恐怖…起)一〇 〇 章二群号,接〇

		200
所說, 歡喜奉行	若有慢緩業, 穢汚修苦行	佛卽還入。以滅,慢故。如,是再三,時可傷鬼。
	不淌淨墊行 彼不得大果	第四復語。世尊言。沙門出去、爾時世尊語。
	譬如,拔, 褒草, 執緩則傷,手	阿臈鬼,言。聚落主。已三見,誵。今不,復出。阿
	沙門起。惡觸,當、墮、地獄中,	題鬼言。今問,沙門,沙門答,我能令,我喜者
雑阿含經卷第五十	如急執姦草, 則不傷其手,	善。不、能、令、我喜、者。我當、壞、其心、裂。 其胸:
77 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	沙門善執護 遠得般涅槃,	亦令,熱血從,其面,出。執,持兩手,鄭,著恒水
朱天竺三臟求那跋陀羅譯	時彼優婆夷子。如是覺悟已。剃除最髮著	彼岸。世尊皆言。聚落主。我不見諸天魔味
(1至1) 如,是我聞。一時佛住, 王舍城迦蘭陀	袈裟衣,正信非家出家學道。心不、得樂學	沙門婆羅門天神世人。有能寒炎心。沒戈
竹園] 時有。優婆夷子。受八支齋。尋即犯。	歸自家,毋遙見,子而說,偈言	胸。令。我既血处,面而出。 统-等有手 鄭-睿 亘
戒。即爲,鬼神,所,持,爾時優婆夷即說,偈言	邁世而出家 何爲還深落	水彼岸,香、然聚落主,汝今回門。雪爲、汝說。
十四十五日 及月分八日	燒舍急出,財 豊還投,火中,	令,汝心喜。 時阿陽鬼說, 揭門, 佛
神通瑞應月 八支善正受	其子比丘說,偈答言	說何等名爲
持於齊戒 不為鬼所	但念。母命終 存亡不相見	
我告數諮問 世尊作是說	故來還贍靚 何見子不敬	爲美味
鬼郎說,偈言	吳●說、偶答言	
四十五日 及月分八	拾、然而出家 選 欲服。食之	淨信為最勝 士夫之事物
瑞應月 八支修正	是故我憂悲 恐隨。歷自在	脱垛中
碀	是時優婆夷。如是如是發,悟其子,如是其一	慧除老死 是爲壽
善哉從,佛	子還,空閑處,精動思惟。斷,除一切煩惱結	:
后,放 我當,放,汝	縛。得。阿羅漢果體,	云何得名解 如上听说偈
有慢緩業 染汚行苦	Q(ISIX) 如,是我聞。一時佛在,慶媽提國,人間	尊説, 偈答言
梵行不清淨 終不,得,大果;	遊行。到。阿脇鬼住處,夜宿。時阿原鬼集。曾	特或名稱充 如上听说易
-	諸鬼神、時有。竭愚鬼。見,世尊在。阿愿鬼住	- J
門行。惡觸	處,夜宿,見已至。阿臈鬼所,語,阿脇鬼言。聚	法
	落主。 汝獲,大利, 如來宿,汝住處,阿鴻鬼言	发法取受 世幾法損
沙門善婦持 即到般涅槃	生人今日在。我舍上住耶。今當、令、知。為,是如	尊以,偈答言
時後鬼刑即於「優婆夷子」 爾時優婆夷說、偈	來,為,非,如來,時阿脇鬼。諸鬼神來會果。還	大
货子言 ————————————————————————————————————	歸自家。語,世尊,曰。出去沙門。爾時世尊,以,	六法取受 世六法損
子汝今聽,我 說,彼鬼神說	他家,故即出,共舍。阿鳩鬼復言。沙門來入。	復說,偈問,佛

●+(光明皇后原文)● ●~S. 10. 5, Sānu, [No. 100 (324)) ●優藝家~Upāsika. ●徒二得⊜ ●舊二茲⊜* ●提二提優谷二復設傷⊜ ●~S. 10. 12. Āļavap. (No. 100 (325)) ●阿福鬼~Āļavaka yakkha.

<u>ተ</u>

丘

又於二 ❷(圖書)如是我聞。一時佛住。王舎城迦蘭陀 衆中。爲 王舎城諸人,恭敬供養。如, 竹園,時有, 0叔迦羅比丘尼,住, 王園比丘尼 1"即於"是 時世尊說,偈答言 阿腐鬼復說,偈問 以何 世 尼 鴈鬼復說,偈問 算說 時 當更問 信 我彼 法 何 鐢 侍 ġ٦ 日煩 進能。除苦 鐅 念 纫 能 度河流 無有過 拾雕 法度 於 內 巴。阿脇鬼歡喜隨喜。 最 更 無 戒 等 Ħ 王舍城人。於二 Ħ 阙 當正曇勝問 住五思 住 諸 正 具 摩士餘 餘 苦 流 足 處欲惟 處流 供養有 佛 里巷之中。 無常以沙 真沙以不 聽從 以以 是 亦 能 智 熟畫 上9導 諦門慧 受 村 吉星日, 當 顯門 放 何何 能超 度 慧 能夜 一鬼神,敬,重彼 報 **大 姓** 所而 施姓 得 逸 得 度 難 度 不 不 勤 作 풺志清 淸 說至御其法 大 沒色度 志 正 沈 方 禮 阿羅漢, **荒法村師恩炬法** 伏法净 淨 海 溺爱流受 沒 便 集大 去 ●(IMK)如,是我聞。一時佛住, 王含城迦蘭陀時彼鬼神說,斯樼,日 自治刁zw 有. 時 鬼神。敬:重毘羅比丘尼。。即 梁中,爲 王舍城諸人民,於 吉星日,集聚大 時 雷 會。當,斯之日,毘羅比丘尼。無,人供養,時有, 竹園,時毘羅比丘尼。 有 有 巷四獨道頭。 便婆塞,以,食供養 優婆塞。 施叔 智慧O便 乘隨聽順 乘皆 毘毘玉 智 優 聴 便婆 說 隨 羅羅 含 叔 葐 如 法順難 比比城 斯斯丘丘人 迦 迦 優 海 比比城 法聽 離 羅婆 羅婆 以商 以、食供養。 智所垢 丽 持 衣人慧說法故彼民 慧 說 塵 尼 尼 民 衣 塞 食塞 說 布 衣 | 傷言 住。王舍城王園比丘尼 時彼鬼神即 布 施叔迦羅比丘尼 得 終 獲福 籀 雜 離諸 獲福 依得終涅名叔醉 時 施 Ħ 八,王含城, 處處 槃 猛 入 酒 諸 度 附 度 日 酒 雞 日 迦 彼 喸 靈樂 生 淸 修 供 惛 利 鬼 羅 煩 生 利 カ 樂 叔 魾 褲而 **托丘** 死無涼諸養 陲 惛 聚 疉 曼 馬死無涼迦丘睡 說 流脈法根者臥 故多 故多 偈 王选厭處羅尼臥 說 尼 復 偈 復

榯

金色寶莖。可,來觀看,娑多耆利天神。遣,使未曾有寶,波疊魔花,雖有,千葉,大如,車輪, 竹園。時有面娑多耆利天神·B薩魔波低天神。 ·醯魔波低含, 告言。聚落主。用,是波量 不,相語、者得、違約罪。時體魔波低天神 所謂如來應等正覺明行足善逝世間 ,爲。今我宮中有。未曾有實,大波量 金色實莖。時酸魔波低天神。造 聚落主。今我宫中忽 華有"千葉" 。必當 相 **沙蘭陀** 可 百 生 來 解 眷 ●除二篇章 ●基二道學師 ●~S. 10. 9-10.Sukkā. (No. 100 (327)) ●叔迪雖~Sukkā. ●銀二指例 ●優養蹇~Upāsaka. ●~S. 10. 11.Vīrā (毘羅). (No.100 (335)) ●以二度章 ●折磨二崖垢雪 ●崇二爱②命 ●以二巳② ●~Sn. I. 9. Hemavata. (No. 100 (328)) 函~Sātāgira. 四~Hemavata. 四戶三何会

奥(三) 如是我聞。一時佛住。

王含城

鬼神說。偈已

ep

沒

矛

諸

和

衣

斷 婆

毘

羅

比

優

獲

2

藴

毘 優 施

尼塞練

16

合 顧 丘

故利尼利

羅婆

共作"約餐" 若其宮中有"寶物出

大如,車輪。

宮中有"未曾有寶、波曇摩華出。

使告:語娑多耆利。

奉事供養。 時 魔 雅 波 低 天神。 無上士調御丈夫天人師佛世尊。

即與五

汝便

往。指娑多耆利天神所,說人偈問言

+

五 說

時 齌

天夜

遇

燛 日

何 良

從運阿

羅

漢 歡

受

盽

业

肴利說,偈答言

佛

苦

出

安

麐

趣

羅

養道

住

含 世

集法城算

苦滅迦在

藟

說 於 H

及微玉

苦妙

滅除

世 涅 作 生 竹

食 槃 證 苦 園

盡衆陀

Щ 百千

諳

九九 樂阿含繼笔第五十	 				
醯魔波低說,假問言		佛法眼清淨 胃	愚癡盡無餘		鬼神,眷屬圍繞。娑多耆利。隨魔
心願樂	慈濟衆生不	酸魔波低復說、視問言			·佛·俞·禮拜供養。整:衣服·偏祖
受	心想平等不	至誠不,安語: 《	麁•澁言 無 有	右肩,合掌敬禮而說,偈言	
娑多耆利說,偈答言		得無別難說 何	無不誠說不	伊尼延鹿蹲	仙人之勝相
彼妙願慈心	度一切杂生	娑多耆利說,偈答言		少食無資階	牟尼樂林禪
受	心想常平等	至誠不安語 一	亦無麁澁言	我等今故來	箭·問於瞿曇
時離魔波低說,偈問言		不難,他親。厚	常說如法言,	師子獨遊步	大龍無恐畏
爲具足明達,	已行成就不	雕*摩波低復說,偈問言		今故來請問	牟尼 順決,疑
	受後有	爲持清淨稅,	正念寂滅不	云何得出苦	
娑多耆利說,偈答言		具足等解脫 仁	如來大智不	唯願說解脫	苦於何所滅
	正行已成就	娑多耆利說, 偶答言		爾時世尊說。楊答言	
盐	不復受後有	淨戒悉具足 一	正念常寂静	世五欲功德	及說第六意
整0麼波低說,偈問言		等解脫成就 3	得如來大智,	於,彼欲,無貪	解脱一切苦
牟尼 意行滿	及身口業耶	離魔波低復說,傷問言		如是從苦出	如是解脱苦
足	以法讃歎耶	明達悉具足 一	正行已清淨	今答,汝所問:	苦從,此而滅
娑多耆利說,偈答言		所有諸漏號 一	不復受,後有	娑多耆利, 融魔波低。	復說,楊問佛
	及業身口補	娑多耆利說,偈答言		泉從何轉還	惡道何不,轉
悉具足	法而讃	明達悉具足	正行已清净	世間諸苦樂	於何而減盡
職"廉波低說,偈問言		一一切諸漏盡	無復後生有	爾時世尊說。楊答言	
遠離於害生	不與不取不	醯魔波低復說。楊言		眼耳鼻舌身	以意
	難羅思	牟尼善心具 1		於被名及色	盡無
娑多耆利復說,偈言		明行悉成就 :	故藏数共法	於被泉轉還	道不
常不害衆生	不與不妄取	@娑多耆利說,偶答言		於。彼苦及樂	得無餘滅盡
遠離於放蕩	夜常思	牟尼善心具	及身口業跡	娑多耆利'醯魔波低。	偈問,佛
騰魔波低復說。偈問言		明行悉成就	濟·歎於其法	世間幾法起	法世和
爲不樂五欲	心不,濁禽,不	醯魔波低復說,偈言			幾法令,世滅,
	遊恩魔	伊尼延鹿蹲		爾時世尊說。楊答言	
娑多耆利說,偈答言		少食拾身貧	人之勝	一、一、是上	
		3	牟尼處林禪仙人之勝相	プジ表が世間	六法世和合

救於

護欲

間染

佛

說

不

大苦痛 時 **冥爲,大德大力,此鬼若以,手** 痛可,忍不。尊者舍利弗答言。 算者大目健連。 舍利弗所。問,尊者舍利弗,言。云何尊者。苦 葬自9獎言。燒,我伽吒,煮,我伽吒,再三獎已 伽 苦。如是再三說。時優波伽吒鬼再三不。9用 伽吒及優波伽吒鬼,優波伽吒鬼見, 奪著舍 耆闍崛山中,時尊者含利弗新剃:鬏髮,時 竹園,會爾時尊者舍利弗。尊者大目犍連。 而族 尊者舍利弗爲鬼所, 打擊,已。即往, 詣尊者 陷,入地中,墮。阿昆地獄。 拿者大目建連。 聞 語,此沙門大德大力。汝莫、長夜得,大不饒猛 連、語, 時尊者含利弗 "復苦痛,意能堪忍。不、至。大苦,尊者大目 .吒鬼語,即以,手打,尊者含利弗頭,打已 |那新剃髮髮|| 語。伽吒鬼言。我今當。往打: 。五百鬼神聞,佛所說,皆大數喜隨喜禮,佛 說 世 "能令,碎如"糠♥糟"況復打, 人而 沙門頭。伽吒鬼言。汝優波伽吒 **得賢聖**漢 尊以"天耳"聞"其 如是 時質者舍利弗大目攤連共相慰勞 , 尊者舍利弗,言。 奇哉尊者舍利弗。 "娑多耆利 道 崩 跡 ·語。尊者大月建連。我實不 語學問已即說 **離魔波低。** 是則大仙 是 住。王含城迦蘭陀 ·打" 秀閣崛山 . 矣.作,是 不。苦痛 及諸眷 Х 有 住

爾時世尊復說,偈言

進

化 断苦

智不

逸

度

淨 海

慧 放

得

清

波低復說偈言

餘

所

眞 汝

實 可,更

施

譋

伏餘

除沙

此門

更梵

無志

法法

問

承我能

詣

家 語

艠

供

名佛神養村師被

必牟悉從家

合 佛

掌 閘 而

者 着 義 師 敬 法 佛 等 思 導 法

實大恭正隨我利開

Ŀ 縍

見

真 之

尼

之依

我 大 更

令 精

當

進 何

今

日間

已沙

善

門

志

漬

村御報

告 娑

於

3 具 爾時世尊說。偈答言

正。信度。河流

娑多耆利。

醀 無

魔波低

復說,

間,佛 度大

云何

何 法

苦流

拾

離

云

何

得

淸

淨海

度諸

Ų

何 倡 不如

番惟

樂

住 欲 繫

處想念

不亦是

溺

於 色 度

深諸

若 染 其 此 心 如 著 経 如剛 Ľ 此心 諸 修已 比丘 石 心離 凯 佛 堅住 何瞋 有"苦痛"要。 所說。数喜奉行

> 貫 語彼 遊行。住。一林中,夏安居。彼林中有。 天神 喜。諸比丘持戒清淨今白受歲。 去。此林當,空。比丘去後。林中天神而說, 歲,然精進比丘受歲持,友鋒,明日至,餘 知,十五日諧比丘受藏:極生,憂感;有 獨國 我知,比丘今日受歲,不、同,無羞外道! |天神||言。汝何卒生||愁憂苦惱| 如、是我聞。 有。衆多比丘。 於。 拘薩羅國 眛 佳 含衝國祇 林中天神答 `汝當、歡 | 餘天神 樹 J 偈 處 住 間 受

爾時

世

尊說

人場答言

無 度

住

處 流

而 H

ᅎ

滐 方

淵便

切

戒

具

足

智

超能慧

淵結淵受

深正

娑多耆利。

薩魔波低

復

說

人偶 明 夜勤

諸

有異 天子,而說,偈 鷽 淨 之心 弟 說 子 法 多但 仐 閜 諸 何 比 處 去丘樹

4

我心

不樂

見空

林

畤 亦至。安金剛 有、至、摩 伽 獸地陀 有至 隨處 所處 修拘 而遠 遊離

孤獨園 9(三)如是我聞。一 眠 當,往覺,悟之, 法。於,空林中,入*晝正受。 止 住 時 猶 '彼林中止住天神作' 是念' 此 一林中 如 爾時有。異比丘,在 野 ス❷晝正受。身體疲極夜則睡 禽 爾時天神往 時佛住. 含衞國祇樹給 夜著 睡 至比丘 拘薩羅國 樂 眠 非 人間 比丘 我今 丽 說

汝利睡 北 本 刺 眠 丘 刺 有 妆 非身何 起 家時利起 云病何 家何時以 之得何 不 睡 偈

本 肵 眠 ij, 夜 求 不 自增所睡 進欲眠眠眠 在

如

拾

出

●門+(佛)員 ●信=住員**3** ●河三諸**3** 0~Ud. 4. 4. Jupha. (No. 100 (329)) ●第三是員 ●用=随負 ●映言二言映画 精鲁 ●藏二韓帝 四至二度鲁 四~8 9. 4. Cārika. (No.100 (351)) 四金剛维~Vajja-bhūmi. 四~8. 9. 2. Upaṭṭhāṇa. (No. 100 (352)) 伊書二度會 昭正三肢會

精思惟得,阿羅漢 天神說,是傷 E 正餘無 顭 被 足調 求 精 信 後 斷般進 勝伏 悉不 丽 邊 無涅正妙貪 出 被恒 身 明樂受智 欲 家縛欲 時 比丘間. 云滅云常出其何汝迷 何盡何修 家心以今醉 諸而堅 著 何得 著已於 | 其所說 睡有瞬固故解睡解愚 眠漏眠力眠脱眠脱夫 專

天神

說是偈已。

彼比丘聞!

- 其所說。

邨

❸(11)室)如,是我閉。一 *畫正受。心生,不善覺,依,於惡食,我令當,往 "盐正受。 獨園 止天神作。是●念:非·比丘法:止:住 時有,異比丘。在。拘薩羅 心起,不善覺,依 時 佛住 於惡貪時彼林中 含衞國祇樹 住 ||林中||入 林中天

悟之。時彼 當 放其 伏 心心 天神 執常 亂正 旻 樂 想 於 安 1 玄 而 我樂解流閑

ep

如 思 丘 令 以 非 1.不樂 心 於 正 念 於 正 念 於 本 樂 心 線 頭 本 終 本 線 頭 本 修 線 離 一於自 君 謂 馳象 貪 欲 身 非正 欲是 ·著:我 念 世 迅 心著 除. 塵. 塵. 間 所 極 難 獨 塵 土垢機亂造所住脫馳林

> 於明 如 智 垢 如慧垢 來 點 謂 來 明 法慧愚法智瞋 律者廢律者患 持 非持當非 心 拾 世心悟世 莫彼間 莫彼間 放諸 塵放諸塵 逸 塵 土 逸 塵 土

特思性 *晝正受。而起,不正思惟,我今當如往方便 住天神作。是念。 狐獨園,時有,異比丘,在,拘蔭羅人間,住。 林中,入*畫正受。 起,不正思惟, 時彼林中止 思惟斷諸煩惱。心,得,阿羅漢 悟之,時彼天神而說, 如、是我師。一時佛住。含衞國祇樹給 此非, 比丘法, 止住林中 偈言 入

哪選:崇 天 以常 何 神說 心生 拾 不 歓 隨 佛 亦 正 人偶勒發已 喜喜法正思 故心僧 念 惟 彼 **電影觀所**由 速喜及專 比丘專精思惟 修於 究 樂 自 竟 轉 持 苦勝淨正寢 邊進戒受食 盡

嬰(1毫差) 時彼天 林中,人"晝正受。時彼比丘日中時不樂心孤獨園,時有,異比丘,於,拘薩羅人間,住。一 預惱 。而說,偶 如、是我問。一 得阿羅漢 時彼比丘日中時不樂心 時佛 住. 含衞國祇樹給

彼 林 空 於 中住 野 ĪĿ 忽 Ħ H |上天神 中 有 中 摮 畤 時 丽 說 偈言 令 我 爲 衆 鳥 悉 心悉 恐静 寂 怖 默

中

者

前說

傷

压

先

陫

謝 汝

丘.

時

奥(三) 如是我聞。一時佛住 精思惟。拾:除煩惱] 胩 彼天子說,傷覺悟 當 野 捨木 有 得 |被比丘| ...阿羅漢, 專 應 樂汝 含含 Ē 修不 眸 緍 正樂 國 彼 紙 比 受心 樹 旡

専

住。一林中。時有。天神,名為陽隣尼,是 孤獨園,爾時拿者阿那律陀。在。拘薩 到 那律 四陀本善 阿 那 (律)所, 知識 說 偈 往 **背拿者阿那** 律陀 羅 鋽 人間。 者 所 Sin!

諸毎 百 三 汝 十今 天 至 種 Ξ 玉 睡 諸 可 女眠音 天 敠 衆時樂 上願 常以 費 吾 五願 夜 樂 侍以 自 樂 左右 無數學 悉

尊者阿 那 律配說偈 此 皆

諸以諸

死隣求被天 已尼生顯玉 永當彼倒女 盡知者想衆 不我斯繫

孤獨園。時有上上 四(1004)如,是我聞,一時佛住,含衞國 阿那律所說。歡喜隨喜。即沒不,現 證已不復精勤 翻經 那 律說 是語 一動講說。 在,拘薩羅 精 時 說 、閣隣尼 四動思惟。 溡 人間 得 林中止 阿 羅 奪 漢

著阿

共 有天 夜 欲 還 後願是有大 勤 泱 天 生 輔 定舗 子 有生大身苦 本 止. 閳 義 故彼苦見聚 2 備處 彼

⁶無常,不恒,欲~Anicca, addhuvā, kāmā. ⊖(起明…服)作長行魯 �~8. 9. 1. Viveka. (No. 100 (353)) �念十(此)⊜ ∙D~Jālinī. 四於本二宿命魯 四所+(斯)鲁 四級二族島 匈(陀)—鲁雷 四~8. 9. 10. Sajhāya. (N. 100 (357)) 四 ⑩二淮田

脖

何狂

加姦

狡 言 人

颠乳

乢

Ī. 狮

鷀

汝 俳

証 衣

胩 彼 天

> 說 嬔

"是祸 +

Ē

力 不 奖 亦 400

海菜

默然

獨固

1î

者那迦莲多。在

拘薩羅

衞

紙 樹 精思惟

濫

凡得嫁遠

恭 離 聞

上進

(功德)

33 [] 個言

3

丘時

餔

彼比丘說。假答言 我然無所說 放今於 10法句, 寂然無所說	来角, 明者小過惡人 世間不與	竹園,時有,尊者の金剛子,住,巴奧(1180)如,是我聞。一時佛住,王
先知道已前。TIII 見道為 《既雕欲相應 誦說事已畢	如毛髮之惡。 人見如秦山,常從彼求淨。 無結離煩惱。	
月 無知悉放拾	ときとと しんそれ 丘復説 偈言	双手马上前 计引 獨一處空林 循列
(三)如是我聞。一時佛住. 舍衞國祇樹給。彼天神聞,比丘所說. 數喜隨喜卽沒不.現	要汝可,常為我 數數說,斯偈,善善哉訴哉說 以義安慰我,	普觀話世間, 9共苦煙
『在』拘薩羅人問。 止	神復說。偈言	爾時林中住止天神即說。楊言
中,時彼比丘有。眼思,受師教。應,與日本	非汝買奴 亦非人與	林独如
至鉢墨	隨汝 數數相告	三十三天 心
7.天神.主.比也.者"語.比丘.言。何以盗葬。"伽,於,池岸邊""逍,風而坐 陨,風呼之" 問	時彼天子說,是偈,已。彼比丘聞,其所說。歡	時金剛子:為 彼天神:所:勸發:已
便	隨喜從,座起去。獨	断:路煩惱,得:阿羅漢,
	煩惱,得,阿羅漢,	四(三三)如是我聞。一時佛住。舍
今何故言 我	9(三)如、是我聞。一時佛住。王會城迦蘭陀	時有異比丘。在
F時天神復說,偈言	竹園,爾時食者十力迦葉。 住,王舍城仙人窟	MÉ
不,求而9不,抢 世間名為,賊	中,時有。獵師,名曰。尺只,去。干力迦葉「不」	被林中止住天神作,是念。此非
汝今人不與 而自一向取	遠。張、網捕,鹿。爾時十力迦葉爲。後獵師,哀	於林中,唯樂,持戒,不能,始,修
是則名世間 真實盜香贼	整說法。時被獵師不,解,所說。時十力迦葉。	發=悟之。的
曾有。一士夫。取。彼蘓根:重負而去。爾時比	即以,神力、指端火然。彼猶不、悟。爾時仙人	戒 及修
亞為:被天神,而說,偈言	窟中住止天神。而說偈言	味 閑居
如今彼士夫。 斷截分陀利	盲	丘偏器 息終
拔。根重負去 便是姦狡人		正覺樂 遠非
汝何故不逃 而言:我盗香;	即亦不解 切中亦無	時彼比B丘天神物進已。 專精!!
时彼天神說,偈答言	於諸善勝法 恐癡英能了	羅漢
狂亂姦狡人 狗如乳母衣	正使燒十指 後終不見論	(CINED) 如是我聞。一時佛住。含

汝有池曇林孤臭時

時

巴連弗邑

棄

莊 粘

我嚴木

狐 樂

過

此非。比丘法。住。 同大會。 生。 不樂 月過作』 矯牟尼 衞國祇樹給 人間 住一 城迦蘭陀 断諸煩 帷 ĮII] 處 ●法句~Dhammayāda. ●医=即® ●用聞見道爲~Yaṃ kinci diṭṭhaṃ va sutaṃ va mutaṃ. O知=如愚懒 ❸~S. 9. 14. Padumspuppha (or Papharika.)[No. 100 (358)] ⑤~Padama. ⑥迎二遊靈 ⑤不二自靈 ⑥宜二五〇靈 ⑩(汝可…傷)作是行靈 •❶自富二 常有數 图~S. 9. 3. Kassapagotta. (No. 100 (359)) 图~S. 9. 9. Vajjiputta. (No. 100 (360)) 图念剛子~Vajjiputta. 图其

生人

郼

精思

肵

道樂木

顯枯

林中。有,在家出家常相親近。時

彼 林中

惱

得

阿羅

●止住天神作"是念"此非。比丘法,住 (悟)而說。
傷言 (諸在@家出家,周旋親數。 我令當 ||於林中| . 往方便

覺已。如,是如,是專精思惟。斷,諸煩惱,得,阿 那 迦達多比丘。 丘 俗 家 相 H 셉 早 爲彼 逸 近 出 天神,如,是如,是開 而苦 迫 樂 膧 幕 必 魔 而 肖 同 還 在安

是比9丘不攝威儀;心不,欣悅,而說、傷言 諸根門 雕字 佛,時彼林中止住天神。 ●(三三) 如,是我聞。一 孤獨園,時有,衆多比丘。在,拘薩羅人間。 林中,言語嬉戲。 終日散亂心不,得,定。 時佛住。含衞國祇樹給 見 綖 住

有難 常 世 先 1 無 有 常 乞瞿 衆 枚 食 得 無常 逼沙 Œ 究 命 門 受床 弟 竟 書 子 尾欲家止邊臥

爾時比丘語,天神, 翠財 著 處 僧 而求難出飲養 伽 家 食 欲 如無 厭 老 真 遊 牛 沙 於 眞 牛沙 於 門 他 居 我 耶 辟

不,指,其 纞 名 衆 姓 說 其 不 稱 善

比丘。為"彼天神

歽

專

精思惟。

丘專精方便。斷,諸煩惱,

,得:阿羅漢

畤

神復說,偈言

諸比 丘 漏 精現地 天神勸 者者 發 歸 ガ 事 依 便 精 恭 設 思惟。 敬其 體過者人 諸

> 名聲, 共相習近爲, 不正事, 我今且自殺身。 答言。以彼里巷四衢道中,爲、我與汝,起,惡 正事;已有"惡名;今可" 還俗共相娛樂; 及汝,起。惡名聲,言我與、汝共相習近。作,不 中止住天神作,是思念:不善不類。 丘,言。於,諸卷路四獨道中,世間諸人。爲,我 方便開悟,時彼天神。化,作長者女身,語,比 壞無過。而於,林中,欲,自殺,身。我今當,會作, 起。惡名聲,我今欲,於, 此林中, 自殺, 時彼林 擊,時彼比丘作。是念,我今不、類共。他婦女, 林中。時彼比丘,與,長者婦女,嬉戲起,惡名 **含語**)如,是我聞。 獨圍 時有。異比丘。在。拘薩羅人間 時 佛の在 含衡國 此比丘不 低耐樹給

> > 峠

時彼天神還,復天身,而說、偈言 不、應,苦自四苦 雖,聞,多惡 名 苦行 亦 者 忍之 起

不執仁 是 心 者 輕 搫 當城 恐 堅 躁 住 衆 怖 者耐 生 者 是則 不中 不成 則 出 住 出 林 家 靐 家 中 知漢賊法聲法

如亦 亦 曲 汝 曲 自 他 知他 人 已語語 諸 令,汝 令.汝 亦 得 胧 復羅 劫

(三量)如,是我聞。一時佛 断-除煩惱 阛 有, 尊者是多比丘。 |得。阿羅漢 住合 在。拘薩羅人間, **衞國祇樹給孤**

時梵天王與。七百姓

畤

磴 事。時有。天神,住,彼 乘其 (宮殿) 來: 詣貫者見多比丘所。 林中者而說 仏音 敬

具足 三 七百 彼 死 梵 切 方 寂 有天 明 諸 便 遪 子 達 根 今禮,皮,有岸, 學,不傾動法, 學,不傾動法,

(1188)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給 林中,時彼比丘身體疲極。夜著,睡眠。 孤獨園,時有,異比丘,在,拘薦羅人間。住,一 "彼天神。說偈讃歎見多比丘巳。 即沒不現

天神四生,彼林中,者。而覺,悟之,卽說 可起 腄 眠有 何 起比丘 義 何 修 灕 故 **英**睡 著 腄 偈

時 彼 **比丘說, 個答言** 不肯 當 궃 何 夜懈 戹

彼天神復說,偈言 쁊 四 觼 羸 則 著 少 陲 方

眠便

時

汝當 E 執 守 酁

且

汝

時彼比丘說,偈答言]得.修 騔 莫令 其 而 退 大 沒 呼

安神。 爲彼 當用汝 如是如是 腄 眠 語 悟彼比丘 數勤 矡 其 ヺ 心便

被天神復說,傷言 サ 能 自

彼比丘說,偈答言 爲衆魔 精 汝 令 勤 方 腄 眠 便

時 彼 有 比 ⁶(傷音)-第 6~8. 9. 13. Sambahulā bhikkhū. (or Pākatindriya.) (No. 100 (363)) 9点+ ●家=人● =誰● 四住ニ依● 四勿二特⊜●

九九

著衣持 聚落止 孤獨園

往田側

|時貧者含利弗。於,晨朝時|

,鉢入,村乞食。時有:一尼雄子,飲酒

瓶酒從聚落出見 尊者含利那

依

#彼林中

住

1.即說,偶

Ħ

風

卒

甝

吹。*波吒利

樹

(1) (1) (1)

如,是我聞。

時佛住

被天神

設置此份

틷

ep W

伙

而

群

時彼天。神說,是偈,已。即沒不,現

如,是我聞。

時佛住: 含衞國祇樹給

"時尊者舍利弗在"拘薩羅人問]依:一

時

彼

莫 汝

我今攝-受@法

當盡 我

藥思淨

汝

疾

病

陫

當

與 虂 見

良

恩 丘

mi

出

家

逮 信

命清出

得 非

家

家

應

如

是

善 見 所而 中 受 色 衆 夜 坐 新 及生 天 Æ 乘 自果惡 眼 苦 思 見報色樂淨 邪爾 者舍利弗即說 "而說"是偶" 尊者含利弗作,是念,作, @此惡聲, 是惡 無 山米 想 地 味 草 熏 所熏 樹 我 我覺不,能,以,偈答,之。時 偈 木身 親之一金· 色瓶 金 彼 練岩比丘。 山 住 |者。而說,偈言 波 吒

脫 便 有,飲野干 @罐 @拘鉤,頸。 時彼野干作, 諸方 中 獨園,時有。異比丘,在,拘橫羅人間,住。一 (1音()如,是我開。一時佛住,含衞園祇樹給孤 ↓恐;怖我;汝汲;水 *罐;怖;我已久。可、◎令;我]得.他心智,煩惱有餘。去、0林不,遠有,井 "時彼比丘知"彼野于心之所念"而說"偈言 |求,脫。而自念言。天遂欲,明。田夫或出。當 Щ 地 草 樹 木 親之如弟 唾 瓶 林

榯

天神復說

個言

者 土 何 中 夜 伖 身 仐

見

善 作

惡

者 作

自

見

靐

還

夫 業

其所因形

繰 類 明 命 樂

除 觀

無 宿 喜

Ł

下

皆是

須 先

洹

悉比

四

知

切

到

此

當

得 得 丘

阿 瀨 +

羅 Œ.

悟 眠 漢 受

秣 陀

凡懈

故仰

方 臥

覺睡

便 著

夹 怠 中

行跡 言於道中,行欲、蹈。佛足跡,爾時天神即說 遊行住。一林中、時有。天神,依 (100%) 如,是我聞。一時佛在:拘薩羅國人間, 時 彼比丘自教授已。一切結滿得,阿羅漢 低頭諦觀。 如 心 久 來 恐怖 慧日 修。於佛念。時有,優樓鳥 我 Ш 今可"放 林說 被林 令 玄 者 去 法 見 佛 住

時彼

天神復說

個言

至 善

滅

見開

覺

介 以

投 義

TIE.

謝

漏投

哉

汝

天

亦

安:慰

餬

時比丘復說 莫合住 見数

仏言

(1至0)如,是我聞。一時佛在,拘薩羅人間 林宁。 天神說,此 亂 4 依。19波吒利樹下,住止。 如優 來 樓 |偈|已。默然念佛 跡鳥 壞 團 我 月 念栖 時有 天神 佛樹 境 間 住

竹園。 時有,衆多比丘,住。 支提山側, 皆是阿 時彼天神說。習偈已。默然而 如,是我聞。一時佛住,王含城 著,養精衣,常行,乞食,時 利 花 供 萶 於 如 來

隨 時 雀 Ш 文 妙 紬 身 骅 覺乞 處鄉 食 提 比 醓

時彼天神說:此偈,已。 隨時 随 孔 峙 雀 雀 出妙 出 文 文 繍 妙 繍 搫 身 身 聲 即默然住 處解 覺糞 處种 跫 依 樹提 掃 提 融 衣 醯 坐

() 景色 竹園。 斾 佉多河岸崩。殺三營事比丘,時支提山 阿四練若行。著,養掃衣,常行。乞食,爾時那娑 而說,偈 時有 衆多比丘 如、是我聞。一時佛住。王舍城迦蘭: 住。支提山。一切皆修 住天

壓-殺 不見 乞食 不見 浕 樹 殺 見 掃 阿 彼法 彼 法 下 彼 法 灰 比造多 造 多 比 造 2 蘭 立河丘立河丘立河 若 營榜 娸 營榜 慎營傍 愼 英營 莫,誉, 事 岸 事 岸 事 岸 莫 ≟ 卒 卒 Ξ 本. 誉 造 造 比崩造比崩 比 崩 丘倒立丘倒立丘倒立

山神 者山岩山丘山 依 ÞĖ **②**令我=放我令 ◎拘≔前②●

竹 闖 n,

九九		
有.異比丘. 住. 頻陀山. 爾時山林大火卒起。	惡魔汝莫出 待我斷煩惱	是則四有。名 譽 而 不 給 一 錢
舉山洞然。時有。俗人:面說。偈言	断被煩惱已 任汝出不出	於
今此頻陀山 大火洞織然	時彼比丘說,此偈 已。默然而住	後說,仍言
焚 燒彼竹林, 亦燒,竹e苑質,	(三爻)如,是我聞。一時佛。住,含衞國祇樹給	汝今含利那 所說質為善
時@彼比丘作,是念;今彼俗人能說。此偈。我	孤獨園,時有,異比丘。在,拘薩羅人問,住。一	- 非
今何不,說,假答,之。即說,假言	林中,時有。沙獺,而說, 6楊 言	尊者合利那說,傷答言
一切有熾然 無慧能教滅	云何名爲常 乞食則爲常	彼三十三天
焚燒諸受欲 亦燒不作苦	云何為無常, 僧食爲無常,	
- 時彼比丘說。此偈,已"默然而住	唯因陀	信以得
(ina)如,是我聞。一時佛住, 迦蘭陀竹園。時	云何名為此 曲者唯見鉤	拿者舍利弗說,此偈,已°於,兎■師舍,默然出
有。異比丘,在。恒河側。 住。一林中,時有。一族	時彼比丘作。"是念"此沙彌能說"斯偈"我今	去
姓女、常爲,舅姑所、責。至,恒水岸邊,而說,偈	何不說,偈而答,卽說,偈言	(三人) 如,是我聞。一時佛住, 含儒國祇樹給
Î	云何名為常 常者唯涅槃	孤獨園"時有,異比丘,在,拘薩羅人問。住,一
恒水我今欲。 随流徐八海	爲	林中,時有。食士夫,在。於 "林側" 作。如、是悕
不,復令,勇姑 數數見,嫌責,	云何名為直 謂聖八正道	望思惟,而說,祸言
時彼比丘見。族姓女、聞、其說、個作、是念。彼	云何名為曲 曲者唯惡徑	
族姓女尚能說、偈。我今何爲不。說、偈答,耶。	時彼比丘說,此偈,已。默然而住	9盛持*頤一枚 人數數持與
即說。楊言	(1)量)如、是我聞。一時佛住,舍衞國祇樹給	若得如是者 當復何所。發
净信我今欲, 隨,彼八聖水,	孤獨聞,時有。含利弗弟子,服樂已尋即食	時彼比丘作。是念,此貧士夫尚能說,偈。我今
徐流入涅槃。 不見殿自在	、粥。時拿者舍利弗到。瓦師含:從乞。瓦四日時	何以不說。即說,保言
時彼比丘說,此偈,已。默然而住	彼ጆ師卽說,偈言	若得佛法僧, 比丘善說法
(i)\(\overline{\text{dist}}\) 如, 是我聞。一時佛住: 含衞國祇樹給	云何得名勝, 而不施,一錢	我不病常聞 不.畏.衆魔怨,
孤獨國。時有,異比丘。在,拘殘經人間。在。一	云何勝實德 於,財無,所減,	時彼比丘說。此偈,已。默然而是住
林中。去、〇林不遠有,種。瓜田,時有、盜者,	爾時會利弗說,偶答言	(1至2)如,是我聞。一時佛住,含衞國祇樹給孤
夜偷,其瓜,見,月欲,田而說,傷言	若不食肉者 而施彼以肉	獨國,時有。異比丘,在,拘薩羅人間,住,一林
明月汝莫出 待我断,其*瓜,	諸修梵行者 施,之以,女色,	中,時彼比丘作,如,是思惟,若得,好劫貝長
我持,*瓜去已 任,汝現不現	不,坐,高床,者 施以,高廣床,	七肘廣二肘,作、衣已。樂:修善法。時有。天神,
時後比丘作。是念。彼盜:"瓜者尚能說。傷。我	於,彼臨行者 施以。息止處	依。彼林,者作。是念。此非。比丘法,住。於林中,
登不,能,說,偈答,耶。即說,偈言	如是等施與於財不損滅	作。是思惟,四烯:望好衣。 時天神化,作全身骨

鏁於

彼

時彼比丘即生恐怖 畫見,骨鏁舞 **北丘思劫** - 則如是 止不須,"氈 想 фp 共身戰悚而說,偈 正思惟專精修習、断 知夜復 令著。 知 七 夜肘 何 何掃 所六 見衣 思尺

諸煩惱,得,阿羅漢 時彼比丘心驚怖已。

@瓔散落。時彼女人而說, 偈言 過欲。脂,他男子,倒。深泥中, 重擔。斷諸有結,正智心善解脫。時有二一女 林中,得。阿羅漢、諸彌已盡。所作已作。已拾, 孤獨園。時有。異比丘。在,拘歲羅人間。住。一 (三) 如,是我聞。| 人。於.夜間中.天時徽雨電光睒照。 於.林中. 時佛住,含傷國祇樹給 0環釧斷坡。 逝 Пje

*剑悉破壞 歌髮悉散解 丈夫何所,著花"蹇落深泥

能說、偈答之 時彼比丘作。是念。"女人俏龍說。偈。我覺不

雞阿含經卷第五十

著經悉 散會落 煩惱悉斷壞 十 度 ガ 生 (年見我) 死淤泥

河側一林樹間,時有,丈夫,與,婦相隨。 時彼比丘說。佛巴。即默然。而 孤獨園,時有,異比丘。在,拘薩羅人間, (1美1) 如, 是我聞"一時佛住, 含衞國祗樹給 住於

水流 且放 jūj 琴聲極和 遊遊青樹田 樂 何 是

住於岸邊。彈琴嬉戲。而說,偶言

過美間

(1至)如,是我聞。一 林 孤獨園。時有異比丘。在,拘薩羅人間。 時彼比丘說,此偈 《人道具雅 沐浴三解 脫 嫠 一已。印默然"而住 伙 樂 極精 <u>111</u> 過是

安極 飲 食品 高顯作四果窟

除諸煩惱|得|阿羅漢|四時彼此丘說|此偈|已。| 身壞命終 資神心安樂

受持清淨 等 Œ

涼聲

B若當,天雨時,於山頂樹上, 彼比丘作,是念,彼亦覺 中。時有天神,見諸偽爲,而說,偈言 法 時佛住。含衞國祇樹給 以印受悟專精思惟 恭敬於三寶 胡麻米の栗等 悟我。即說,似言 住

輕

賤 想

汝等若當知見如

我

然後

万可

Ş 2

·別譯雜阿含·經卷第

●失器人名今附秦錄

解脫。慧得解脫。身證無爲。生死永盡。梵行已 顑 挺 姓子善生。 佛所。頂禮佛足在一面坐。佛告諸比丘。 園。爾時尊者善生初始出家。 無常 一特。二能剃除鬚髮身服法衣。深信家法會 不受後有 如是我聞。 誦第 出家學道盡諸煩惱。具足無漏心得 有二種端嚴。一容貌@璝偉天姿 佛說是已 時佛 郎說偈言 在 彌絲羅國港婆 剃除鬚髮來詣 此族 作馬寶。亦復如是。又復化作沙門。從門而入。開世所。化作象寶、從門而入。非門而出。又化

住 最 丘 心 端能除 正破欲 於 無 雕 等魔生 偷軍死

當于爾時。有一比丘,容色憔悴。無有威德。來 Q(三) 如是我聞。 佛說是9經已,諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 我已不。時諸比丘白佛言,世尊、唯然已見,佛 心之所念。卽告之言。汝諸比丘,見彼比丘禮 是顏容毀悴。無有威德。世尊爾時知諸比丘 面坐。時諸比丘皆作是念。今此比丘。 詣佛所。頂禮佛足。叉手合掌。向諸比丘。在一 園 爾時世拿與無@央數大衆。圍邊說法。 一時佛在舍衞國祇樹給孤 何故如

復告書言。汝等今者勿於彼所生下劣想。何以

故

器有

Œ

解脱。而今汝等。不應於彼

₽扼線驟懷妊等。亦復如是.提婆達多得於利

⊕

如是

我聞

爲利養之所傷害。譬如芭蕉生實則死。蘆竹

婆達所生願羡心。所以者何。此

"提婆達必

彼比丘者。所作已辦。

獲阿羅漢。

。捨於重

提國。誰爲最勝。獲自思惟。今日太子阿闍世 叹心如是我聞。 者。當紹王位。我今若得調伏彼者。則能控御 爾時提婆達多獲得四禪。 於彼 國人民。時提婆達多作是念已。即往詣阿 說是已。諸比丘等。聞 **今此比丘猾良馬** 孔 [欲滅結離生死 形雖有美田儀容 雀雖以色嚴身 ,若妄稱量 一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。 則爲自損。 佛 受後邊身壞魔軍 能善調伏其心 未若斷漏 不如鴻鵠能高 而作是念。此歷場 所說。漱菩奉 爾時世尊即 功德 行 行 奪 說籌

近 尊。時阿闍世於提婆達多所。深生敬信。日送 已。印生邓見。謂提婆達多神通變化。 中。提婆達多貪利養故。 在 飛虛而出。又化作小兒。衆實瓔珞。莊嚴其身。 奪。向以時 百人。俱共受其供。時有衆多比丘。著衣持鉢。 五百中食。 入城乞食。 B飲食已訖,往詣佛所白佛言。世 | 變小兒形。 還四伏本身。 「阿闍世膝上。時阿闍世抱取嗚唼。唾其口 大獲供養 到入城乞食。見提婆達多招集遠 而以與之。提婆達多與共徒衆五 佛告諸比丘 即 無其 睡。 時阿闍世見是事 汝等不應於日提 。踰於世 。提婆達

> 於利養之所危害。 長夜受苦。是故汝等。若見於彼提婆達多爲 養 察當作 如 彼 無異 是解。英食利養。即說偈 提婆達多思癡無智 宜應捨棄貪求之事。 亦言 不 , it 義 理

報佛 世質。 在一 城乞食。 9 佛說此 獨國。 慳貪愚癡瞋恚。今此比丘犯三非法。 終。必墮地獄。云何名爲三種非法。所謂增長 持鉢。入城乞食。開象首比丘其命已終。 內遇病命終。食訖迴還。往至佛所。 四櫻 而坐,白佛言。世傳,我等比丘晨朝著衣 如是我聞。一 辔 告諸比丘。夫能增長三非法者 、爾時衆多比丘。食時已到。著衣持鉢。入 丽 為我解說象首比丘為生何處受何果 ■經已。諸比丘間佛所說。歡喜奉 悬 如 此 利 蕉 時諸比丘聞釋子象首比丘在於城 多羅 為 利 養 如 生 Ħ 樹 養 者 是 死 時佛在含衞國祇樹給 雷當 蘆 斬 能 必 竹葦 ŗij. 害 爲 能 更不 Ħ 於 亵 净 傷 損 、避佛足已 身壞命 。比丘當 生 善 減 損 然 唯 燳

時勝 夘 。噴於地 如此 毦 是不著 臣 芭 身 生 以害 無 聞 不善心 蕉 自生作 獄。爾時世 應 於 已 瞬 貪 俳 所 斷身癡實 惡 說 " 数喜奉 Ħ 。即說偈言 貪 是 是 戍 白還 1/1 1, 结 復 覛 瞋 癡勝爲於 Ą 坒 大支智其於 瞋 惠夫慧身己癡

時佛在含衞國 iII, 樹 給 坬

足 量

又如治鄉

不爲色力

.肥鮮端

比丘。

汝等今者可往晚彼

牽師比丘。

。諸比丘

善哉 Æ.

Æ

含供

是名難陀能攝諸根。

仙仙

'不爲色力'爲修梵行。◎裁自

云何名難陀比丘飲食

名難陀比丘

能攝諸根。不著色聲香味觸法。

念覺意。常現在前。

。難陀比丘最爲第

收攝諸根。飲

食知量於初後夜精動

感修道。 修 一、云何

丘母為第一。能捨盛欲。

難陀比丘最爲第一。

詣佛所。

事不、難陀答言。實爾世尊、佛告難陀。汝今不 好鉢。稱是佛弟姨母之子。憍慢•於人。 陀。時一比丘受佛坳已,往至其所。語難陀言。 ◎慢。陵茂餘人、佛聞語已, 母之子。爾時衆多比丘往至佛所。頂體佛足 是等事。爾時世傳即說偈言 。納衣乞食。若是我弟姨母所生。應當修行 佛告難陀。汝實著鮮潔衣。 難陀聞已。即詣佛所。 白佛言。世尊。 汝今應當樂阿練若。處塚間樹 老雞陀著鮮淨衣 稱是佛弟。云是姨子。內自憍 澄一比丘。 雜陀比丘著鮮**◎**潔 執持好 我是佛弟姨 頂禮佛足 。往召難 鉢 有是 手持 意 蓋心。於 萷 初。正身端坐。 墒 夜。專心行道。 ΙĘ 是名難陀 飲 食 知

ම ට 獨員 比丘最爲第一。容儀端正。 佛說是假已。諸比丘聞佛所說。歎喜奉行 如 面坐。爾時世尊告諸比丘、善說法中。難陀 如是我聞。 Ш 爾時奪者難陀往至佛所。頂禮佛足在 彼 當 林 閑 靜 處 若 時佛在含衞國祇樹給孤 拾塚難 。豪姓之子。難陀比 欲間 陀 丽 坐 樂 入乞 食行

應作如是事。

在一面立。 世尊喚汝。 在一

爾時

長

近。亦知諸想起滅因緣。亦知諸覺當住起滅受。不苦不樂受。悉知緣起。知此諸受起滅久北方。亦復如是。敍心觀察。不令錯亂。苦受樂上念覺。難陀比丘撿心不散。正觀東方。南西 難陀。佛告諸比丘。我令教汝學難陀比丘所 知量,初中後夜。精動修習。修最上念覺。當如 因緣。『令諸比丘當作是學。守據諸根。 初後夜、精勤修道。囊則經行。 修之行。設有比丘所修之行。猾如難陀。我今 足足相累、緊心在。明。修念覺意。於後夜 《其初夜,洗足已訖。正身端坐。聲念在 。訖於初夜。又於中夜。右脇著 等無有異 繫念在前。 云何名魏陀 族姓子。難陀得最 而此難陀於初後 夜則坐禪 比 飲食 除陰 丘於

(F) 獨園 說。若諸比丘少有所說。 面坐。白佛言。世尊。室師比丘常生憍慢。自說 諸比丘見共如是。往詣佛所。合掌禮足在一 每常多言。若諸比丘少有所說。便生瞋恚。時 故恒懷憍慢。不敬長老有德比丘,無有慚愧。 佛說是已。諸比丘聞佛所說。數喜奉行 亦當教汝等學。爾時世尊即說偈言 是則名爲有智人 難陀如是我所款 **岩能善攝諸根者** ."爾時有比丘名曰肇師。是佛姑子。 恃佛 如是我聞。 姑之子。輕慢諧餘長老比丘。恒 一時佛在含衞國祇樹給孤 **善知心起之體相** 亦能繁念節飲食 便生脂合。 汝等應當如是學 。佛告諸 多言

> 等受佛? 時 說。若諸北丘少有所說。便生瞋忿。爲實爾不。 見諸長宿比丘。無恭敬心。無惭 有惭有愧 鑒師白言。質爾世尊。佛告窪師。 禮佛足已在 姑之子。應於宿中德長老將比丘。 教已。往晚室師 應自少 二面立。 話 如 。聞他所說。宜應忍受。爾 水湖時: 塞師 受勅 無愧 告室師言。 汝今若是我 。即將佛 深生恭敬。 。自多言 灰 妆

> > ◎ 介二術團

恒應修養英生膜 時世 奪印說 楊言 習行諸善修梵行 肇師汝今於我所 岩如是者我慶悅 宜應斷隕及憍慢 若生瞋恚名不善

9 ② 稱散獎。應義辯才。無有羁盡。能令聞者億持 般開羅子。在講堂上 爲衆說法。不爲利養名 禮佛足在一面立。白佛言。世尊。毘舍佉比丘 時會大衆,皆如是聽。有諸比丘往詣佛所。頂 稱。應義才辯。無有窮盡能令聞者憶持不忘。 比丘間其所說。踊雕教喜。至心聽受、供養恭 令大衆·聞者脫豫·聽之無厭·即得悟解。時 集諸比丘。而爲說法。言辭圓滿。所說無滯 佛說是已、諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 不忘佛告諸比丘汝可往喚彼毘舍佉般鬧羅 敬。檢心專意。聽其說法。不爲利養。及與名 獨園。爾時毘舍佉沙門般鬧羅子於講堂上。 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給 詂 施 Ш

為其說 丘。 至 善哉

佛說是已。諸比丘等聞佛所說。歉喜奉行 若諸 大衆9中 有所顯 然於 未有 仙 阿 故 於法令 羅 膫 漢等 所 等 炬者 說 說 以成 娿 然 善 妙 立 語 法 仙 應 後則智 說 乃不 典 爲爲 法别别 禦 聚 幢幢要 知知 集

少比丘言。汝實不住衆僧而作衣。耶。比丘白 20.2 如是我聞。一時佛在含衙國祇樹給孤 20.5 如是我聞。一時佛在含衙國祇樹給孤 20.5 如是我聞。一時佛在含衙國祇樹給孤 20.5 如是我聞。一時佛在含衙國祇樹給孤

> •(10)如是我聞。一時佛在含衞國。祇樹給孤 落。獨出獨坐。佛復告言。更有獨住。勝汝獨住 住讃啖獨住。長老白佛言。世尊。我實獨入聚佛言。質爾世尊。佛復告言。汝今云何樂於獨 告長老。汝宜獨住。讃獎獨坐行法耶。長老白 受教勅已。來詣佛所。頂禮佛足,在一而立。佛 於煩惱。爾時世傳即說偈言 名婆羅門。無我我所。斷於疑緒。遠離諸人。滅 何等是耶。欲本乾竭。來欲不起。現欲不生。是 丘往至其所。語長老言。世尊喚汝,長老比丘。 獨坐。佛告比丘。汝可喚彼長老比丘。時一比 坐。白佛言。世尊。此長老比丘讃嘆獨住獨行 獨住。時諸比丘往詣佛所。頂禮佛足。在一面 獨固。時有一比丘。名曰長老。獨止一份。證嘆 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 **獲于寂滅** 断除爱 器諸煩 能壞魔軍 惱 除祛四 住最後身 収

(三)如是我聞。 佛說是已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行 而語之言。我子稚小。不能自活。故來相見尊 獨国。爾時長老僧針從驕薩羅國。遊行至含 至僧鉗房。時尊者僧鉗露地經行。到奪者所。 至含衞國。著衣服瓔珞種種莊嚴。携將其子 術國。到祇樹給孤獨園。胡時本二知僧鉗。來 。質者僧鉗雖復相對。了不顧視。亦不與語: **撒諸愛結** 一即言。 切世間 我來見爾。不其我語 不共共語 一時佛在含衞國祇樹給孤 如此勝法 我悉知之 第二第三。亦作是 。此是爾子。爾 名爲獨住

知彼比丘心之所念。告諸比丘。汝等勿嫌年

佛言。世尊。我隨力所能,亦爲價作。爾時世尊

以淨天耳過於人耳。 庤 得。不滿所願。遷來取兒。負還向家。爾時世質 時母者亦復不共子語。 自發活 世尊即說偈言 著經 行道 能断愛結 頭 。具閒僧鉗本二所說。 ·築之而去。遠住遙看 "本二復自思念。6今此 爾 搁

6說是偈已。諸比丘開 二難 善生 離 見 垢 除愛欲。者 來 時。既不喜 清淨 亦 不 針 行 喜 佛 が所記。数喜奉行 名 智 姿 羅 門 最 上 婆 羅 門 提婆幷象首 般關羅里少

如是如是。世有好香、順逆皆聞。何者是耶。若尊。颇復有香逆風順風皆能聞不。佛告阿難。 Q(三)如是我聞。一時佛住王舍城仙人山 順 彼城邑聚落岩男若女持五戒者。 妄語不飲酒。若諸天及得天眼者。盡皆稱啖 聚落城邑。若男若女。修治不殺不盗。不婬 默自思惟。世尊所說。根莖華等三種之香。衆 時尊者阿難處於閑靜。默自思惟。世尊皆來 香中上。然其香氣。順風則聞。 思惟是已。即從坐起。往至佛所。禮佛足畢在 三。然三種香,煩風則聞。逆風不聞,尊者阿難 說三種香。所謂根莖華香。一切諸香。不出此 面立。白佛言。世尊。我於向者獨處閑靜。 逆雪皆聞。爾時世尊卽說偈言 長 若 老幷僧 栴 檀 沈 水 极 塟 逆則不聞。 及 如是 花 葉 戒 世

6中二生**含** ②(No. 99(1070)) ●第二服**②** ②(No. 99 (1071)) ⑤(No. 99 (1072)) ④今此二此今⊜③ ◎者三著⊜③ ⑤武二亦④ ②(佛)十說⊜ ⑩少年二年少⊜ ④(No.99(1073)) ⑭ 廿二瓜⊜④ 是念。

爲佛是師。

"為優樓迦葉是師耶

坐於佛所。

歷竭提人。成生

丽

此坐中。 迦葉

"或有舉手。或默然坐"爾時優樓頻螺

諸婆羅門。

知摩竭提人深心所念。即以"偈問

拁 萷

莱 胩 日 世

夺 妆 以 於 何 優 因 樓 緣所 Ħ 卒 久 得 修 滩 -₽H-坜 火 業法

戒 如如梅 是 此 鬦 椴 種 香 及 湖 -種 微沈 + 45 水 方 肵 不 優 阳 知 持 雅 表 表 順 諸 悉 天 罰 否 師

安如 魔住此香 安雖 無 清閒 諸隱欲瀾 淨 向道求法戒方香 拾此莫正不殊 知 智 放勝 最其得逸 杂 清 方 解 為 趣淨所脫本香遠

是佛 永 是 E 離名 諸比丘聞 於 佛 所說 道 数喜奉 薬 於 行

盡。盡諸有緒。所作已辦。拾於重擔,遠得己 **《(三)如是我聞。「時佛遊摩竭提國。與千比丘** 。先是婆羅門看舊有德,獲阿羅漢。諸漏已

Ξ, 利 聞佛到彼祠祀林間。時頻婆娑羅王即將 如來往至善住天寺祠祀林中。頻婆娑羅

居士數千億萬。前後圍遶往詣佛所。 騎。除。有萬八千輩與車乘萬有二千。婆羅門 已。拾象馬車。釋共容飾。 往至佛所。 長跪合 `至佛所 爾

時

世

算復說偈言

時頻婆娑羅禮佛足已在 自 掌。白佛言。世尊。我是摩竭提王頻婆娑羅。三 稱說"佛言"如是如是。摩姆提王頻婆娑羅 及以長者禮佛足已。各前就坐。時 一 面 坐: 摩姆提國。

優樓頻螺迦葉以 個

香

丈 凪

· 整遍

世

胍

以 先 放五事 火 拾色時 事此貪 睧 基 於

法 穢 味

是 薬 欲 火 贽 洞 火垢美

爾時世 汝我 **季復說偈** 知 妆 不 樂樂 當五 為欲 人及 天 色

侵樓頻螺迦葉 仐 肵 信 復說例 言 設 味

洞 我 淝 先 甚 生 火 北 悬 癡 示不謂 不 見 爲 謶 解 解 至 見脫脫眞

利今 今 譬 遇如 日 大 始 一视人盲 切見龍者行 爲 狄 正 正 解與

令 佛 誻 Ш 盆 含 於 現 於 生 類世 得 示 御 令 视 於 其 慧 光諦脱迹法道因法

故 汝汝 今 有 今 共 爲 現 應 善 泒 神 觀 善 變 察 力 來 使大能所 彼 衆 别 求 生之 最事 敬深勝已 信心 法得

尊者優樓頻螺迦葉即

時

え定。

起謝

亦

逝

¥

昇虛交。 前住 共神 火。入火光三昧。 威 「儀。身上出水。身下出火。身下出水。身上出 頂 變。南西北方。亦復如是。現神足已,在佛 。坐臥經行。即於東方。行住 融佛足。 合掌而言。 大聖 出種種。色光。於其東方。現 世尊是我之 坐臥 現凹

> 學。是我弟子。佛復命言。還就汝坐 我於今者是佛之子 佛 言 如是 如是。 脖 汝從 摩竭

如是我聞。 一時佛在王含城迦蘭陀

當受請。陀鰾。爾時即依骨次。造彌多求比 後於一時有一比丘。名彌多求。於衆僧次應 丘 **"應請詣彼値彼設供飲食麁鑑。如是再三** 陀縣比丘。料理僧事。陀縣比丘泰命典 爾時有陀熈比丘。力士之子。 世级于時

佛所。 姊妹 爾宜爾。 丘尼言。汝意必爾我當從汝。彌多求比丘三 作此事者。我自今後。更復不能與汝言語。 陀膘比丘先於我所作非梵行。 相作。彌多求比丘言。爲汝計者。汝往佛所言。 報彼怨耶。彌多羅比丘尼言。我當云何能 **食。浩惱於我。而汝今者。 寧不爲我設諸方** 語嘴多羅比丘尼言。姊妹。陀鰾比丘三以惡 尼說。陀驃所差因緣。何得麁澁、苦惱於我。即 私自惆悵。生大苦惱。向其姊妹彌多羅比丘 人而作毀謗。彌多求言。姊妹。汝若不能爲 。我今先去。汝可後來。 · 爾多比丘往至 · 彌多羅比丘尼言。 我當云何於淨 我當證言。 盲 戒 比 我 宜 貓 便

佛告陀鰾比丘言。問是語不。爾時陀鰾比丘 **詣佛** 所。 應作如是語。 求比丘言。質蘭世尊。 云间 當言不憶 佛言 陀瞟力士子。乃於我历。作非梵行。 。禮佛足已。在 世寶 禮佛足已。在一面立。 。卽白佛言。世尊。 。若作是事汝當言憶。若不作者 佛自知我。 一面坐。 時陀鰾比丘在大衆中。 佛告陀縣。 彌多羅比丘尼復 我質不憶有如 白佛言。世 。汝今不 彌 يالا

毫

酮

ÇD.

是汝我世

問。爛多求比丘不能得對。行。爲何處見。爲獨見耶。食比丘言。陀鰈比丘共彌多羅 Б. 在衆僧前敷座而坐。 以貪瞋癡故。而生此謗,爾時世拿出於靜室。 比丘先於僧衣。差我受請。三得麁食。 佛勒已。於懈多求比丘。苦切檢校。語彌多求 比丘尼以自言故。爲作滅擯。 羘 淨無有所犯。 婆自證知我"佛告羅睺羅"汝尙知爾" 況彼清 羅於彼彌多羅比丘尼所作非梵行。 非梵行、爛多求比丘。亦復證言、我實見羅睺 羅比丘尼誣謗於汝言。 陀鰾比丘欲何所道。佛告羅睺羅。者彼彌多 見。陀鰾比丘於彌多羅比丘尼所。作非梵行 |尼。作滅擴寬已。爲問彌多求知其虛謗, 爲陀驃比丘作憶念羯磨。 。羅睺羅白佛言、世尊。我若被誣。唯言婆伽 庤 汝等可爲陀隱比丘作憶念羯磨。彌多羅 陀鰾比丘共彌多羅比丘尼。作非梵 羅 一而當不知作如是語。佛告諸比 白 作非梵行。彌多求比丘證言我 為獨見耶"為共人見。 言。世尊。此陀驃比丘 、諸比丘等白佛言。世尊。 羅睺羅今於我所作 方言經•鎊"陀願 復爲躝多羅比 。爾時諸比丘受 汝何所 。我今實 。如是實 爾 槃。無有遺燼 **尊卽說偈言**

尊即說偈言 成 就 砌 謂

爲

世

惡

@ (王) 院說是已 嵵 如是我開。 以當 諸比丘聞 破以棄 驃 比 戒此後 Æ, 身 身 往詣佛所 辟 佛在王舍城迦蘭陀竹 所 而吞無所 說 於 受 食 一數賽奉行 淨熱而虛 大衆中。頂 信鐵不妄 施丸造語 禮

> 中。入火光三昧。火炎熾然,如大火聚 水。南西北方。亦復如是,作是事已。 身,滿虛空中。或復現小。履水如地。 水。身下出火。《身上出火。身下出水。或現大日。種種色像。或現爲水。或現火聚。身上出 種變。踊身魔空。即於東方,現四威儀 槃。我不逃汝。時陀驃比丘於如來前。 世尊。聽我滅度。如是三請。佛告陀聽 佛 足。白佛言。世 奪 我於今者 欲入涅槃 。 即 於 空 於 之 如 於 如 数 如 数 如 数 。" 青黄赤 作十八 。 汝 入 没 唯 願

> > 我

莫知所至 譬如热鐵 得正解脫椎打星流 亦復如 散已葬 知姓是蘇

獨如

酥油

一時融盡。

爾 時

@(\x\) 如是我聞。一時佛遊@化廢竭陀國桃 樹林。見放牧人。稱此林中有鶩掘魔羅賊。 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 所 已出煩惱 極方所 諸欲o淤泥 莫能 或河

佛語之言。 及 ЦĬ 林中。灣掘處羅遙見佛來。左手持鞘。 於再三。佛故答言。彼惡人者。或不見害。佛到便前進。 復見牧人。亦作是語。 佛如前答。至 傷害人。佛告牧人言。彼賊或能不見傷害。 **煮掘魔羅極走力盡 腾**耀而來。 我今常住汝自不住。鴦掘魔羅 "彼雖奔走"如來徐步"不能得 MÏ 語佛言。住住沙門。 。右手拔 卽 ĹD

云我沙 今 門 何 ·實自@住 爾 言 住 9个言我 道 我 行 不不常 住住住

我生已盡。梵所已立。所作已辦

修精進。以能專精

已得出家。處於空靜。心無放逸。身

子

题髮自

落

故 故 不 於 惱 見四9部 我 於 我有諸 止 我 有 我 言生有 己 言 惡 形 言 法住命命住業類住生生 汝一攝汝未拾汝常捨汝不久 切心名除除 名作諸 名拾拾 爲 黑 衆 爲 所 不 不 毒 爲 不放不關惱不善惡不惡杖 不 惡 杖

爾時 鴦 掘 我久思處 蓼 佛 信 魔羅復說四份 £р 以我我婆 是汝 我以汝我 是汝 掘燈羅 蓞 숙 久 伽 起 心 便 刀 名 是 縖 於 不 樂 汝 大 甚 稽 內 兤 修 婆 善悲猛首朝汝惡來 贩來心利禮巾說業此野 箕 族 姓 住 便饒發歸投順今示未 得 盆 意命薬 法 П 我見 名 諸求於於斯 成 以如 悉 沙世出世深諸 拾 善此 不

諸苦際。於現法中。自身収證明知。己 拿者無害已成羅漢。得解脫樂。即 。攝心正念。修無上 不受後 稿 被 競傷 法自 **焚行。** 服 門間家拿坑惡雕法人 生 狷 法 痈 蓝 功 衣

●該二班自由 ●(No.99(1076)) ●身上川火身下出水二身下出水身上出火島 ●第二基金 ●第二萬島 ●(No.99(1077)) ●化二北 島雷 ●住二在粵語 ●今二爾昌 ●第二節島 ●作二は鳥動 ●第十(青)鳥像 ●第二任鳥像

畃

"云何出

非

膊 言

出家。比丘答言。我今出家。正是其時。獲於,汝出家未八。盛壯好髮。何不受五欲樂。非

當爲汝啓白世尊。天復答言。 旣年稚。出家未久。學日又淺。豊日日 當詣彼諮啓所疑。比丘答言。汝若能往。 從大威德天。盈集左右。如我弱劣、不能得見。 竹林。爾可自往問其疑惑。天答之言。今佛侍 來至真廣大深義。 Б. H 法中。現身受證。無諸熱惱。諸有所作。不觀 欲之樂。受味甚少。其患滋多。憂惱所集 欲是時。云何佛法名爲非時。比丘答言。 少微綠、獲大果報 佛世 **上拿說五** 婆伽婆今者在近迦蘭陀 一欲是 "天復問言"佛云何說 時。佛法是非 1能宣如 時 我佛 五

立 **奪所。爾時比丘往詣佛所。** 汝今爲我往白世尊。如來慈矜若垂聽許。我 。具以天間而白世 绅 。爾時世拿即說偈言 頂禮佛足在一面 我隨汝往詣世

是岩當名 色 名識知 り中生の相 **拿於如** 敬名斯 佛色人 謂 名 爲 離空 於諸 無 有 便 死 有 便 有

正 若

業離

必專

毒

心止

度

佛 惡 念

得除

我 我

眼 說 罪 訖

兎 應

於

佛皆得

怨

說除

是 若

人 照 人 先 於 先

Л <u> II-</u> 以 葥

不雲

匠

已棘放世造斧橋杖調鞭

不 慧

諍 結 惡 惡 彼 放 緊 復 自 用 調 惡 楚 杖 修

勝心業趣岸逸消作調火御法撻捶行

由水 維 算 刀 大

後如後智直異捨種治

逸問惡正船捶御轡者法戒

是 離

須正諸

去世鐵世具歸

御

以 奉

刀而

教

鉤 間 知 依 大 本 不 今 4

及 調 佛

種

諸

爲 我

駛

害

於

是

養掘®摩

ШL

名質有

貨

疗

身

亦 是 大

復

紩

得

具 流 途

逮 故 名 眞 意 實 爲

得 歸

三 依

明 佛

復說偈言 佛問天曰。汝解已未。 滅有勝 此慢 三及 三慢等 優 者 優 突即答言。 是 幷 可及 不有不 未解世雲。佛 動靜如 想論慢

則煳出。悲則火 《然。誰是婆羅門。誰是智人。面立。所聞天語。具向佛說。世尊云何巢窟。夜

云何是刀。云何是掘。云何爲龜。云何蝮蛇,云

是問者。爾時比丘往至佛所。頂禮佛足。

在

持。所以者何。我不見若天若魔若梵有能。

分

者,除佛及以聲聞弟子比丘。無能得解如

丘言。英忘我語。可以問佛。佛有所說。至心憶

復說偈 **声**表目。 除 汝解已 此 未 天答佛 名 言 未解 世年 佛

是

(F)

如

윤

我

時佛在! 天未明曉。

£

含城

拁

瓣陀竹

IJ

凈

林中。

爾

時有一

岸上。晰乾其身。有天放光照彼河岸。 疊衣服 安著一處。入河洗浴。蘇形出

。然形出水。於河

。語比丘

。往趣河邊。襞

佛

若 拔 不 斷 聚 雅 除 騖 於 如 諸 於 是 毒 諸 名 者根欲色 諸 滅 滅 度 想除除 生願於三 死欲瞋種 海 塾 恚 慢

> 天白 【佛言。 我今已解 。諸比丘聞佛所 說 数喜

往我 我 時 則火燃。有婆羅門見是事已。破彼巢窟。幷掘 9(云)如是我聞。 掘地見有石聚語令出石。復語掘地。見有 令掘取。復語掘地。見有二道。復語掘出:語 仓 蛇。語合捉取。 共地。時有智人。語婆羅門言。以刀掘地。見有 岸。問比丘言。比丘。此是巢窟。夜則烟出。 洗浴。還出岸上。晰乾其身。有天放光照于 龍。婆羅門言。莫惱於龍。即跪彼龍天。語比 取 林。爾時有 龜。婆羅門言。取是龜來。復語掘地。見 語令掘取。 復語掘地。見一刀舍。婆羅門言。此是刀 一比丘。於淸晨朝往趣河邊、脫 復語掘地。見楞祇芒毒蟲。語 復語掘地。見一肉段。語令挽 時佛在王舍城 更

氣。四大和合。衣食長養,乃得成身。而此身聽。當爲汝說。巢窟者,所謂是身。受於父母精 道。云何石聚。 何 羅門者。 種發觀 肉段。云何刀舍。云何楞祇芒毒虫。 一會至散敗騰脹虫爛。乃至碎壞。夜烟出者。 。卽是如來。有智人者。 "些火"然者。從身口業。 云何名龍。佛告比丘。 en 話聲聞 廣有所 。諦聽諦 。云何二 걔

喻於疑。諸石聚者。喻於我慢。 龍者喻於羅漢 喩 盡諸有結。爾時世尊即說偈言 者。喻瞋惱苦,肉段者。喻慳, 。掘地者。喻於精進。龜者喻於五蓋 楞祇芒毒虫。喻如愚癡、二道者。 貪嫉妬。刀含 蝮

朠 五 4 英惱 者如二 一欲如刀 **悲**如 地喻精 答 人是聲聞 縇 :如火*然 問 名 難 蝮 爲身 者龍道 含蛇 進 唯 巃 我 愚 貪 五 刀 有佛世 程如石 觏 癡 嫉 羅 蓋 ĝр 如楞 如 狍 是 門 如 肉 如 智 如 彼 算淡聚祇段 龜 慧 佛

佛說是已 比丘。身意不定。諸根散亂,時彼比丘遙見 。諸比丘開佛所說 一時佛在波羅奈國仙人塵 "教容奉行 行 見

坐起, 白佛言。世尊。心意不定諸根散者。即我身是 (C) 如是我聞? **比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 愧色。低頭撿情。爲是誰耶。** 佛已。低頭慚愧。佛乞食已。洗足入僧坊中,出 於靜室坐僧衆中。語諸比丘言。我於今朝見 野苑中。爾時世尊著衣持鉢、入波羅奈城 比丘不攝諸根。時彼比丘遙見我已。有慚 "有一比丘卽於佛前" 。佛言。善哉比丘。見我乃能檢情攝意。見諸 如似見我。汝能如是。於長夜中安樂利 以。對多羅僧。著右肩上。叉手合掌。 而說偈言 時彼比丘卽於* 亦當如是檢情

> 鄉集。爾時世年日記偈言 穢 漏 住 說 數座而坐。佛告諸比丘。我今入城乞食。見一 怖畏。身毛皆堅。疾疾而去。佛乞食還。食已洗 乞食。有一比丘。在天洞邊、心念惡覺、嗜欲在 ●(三)如是我聞。一時佛在波羅奈國古仙 云何名種苦子。云何名爲鄙穢。云何名爲惡 生大쬶怖。身毛拧竖。疾疾而去。佛說是已。有 漏。有漏汁處,必有蠅集,是時比丘開佛所說。 言。比丘比丘。汝種苦子。極爲鄙穢。 比丘。在天祠邊、心念惡覺、嗜欲在心。我即語 足。還僧坊中。入靜房坐。從靜房出在衆僧前 時比丘開佛所說。知佛世質識其心念。 極爲鄙豫。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集,爾 心。時佛世尊語比丘言。比丘比丘。汝種苦子。 處應野苑中。爾時世館時到著衣持針 一比丘。從坐而起。又手合掌 。能起無明憍慢。無慚無愧。起諸結使。所謂 見 瞋恚嫌害。名種苦子。縱心五欲、名爲鄙 由六觸入。不攝戒行、名爲惡漏。 云何名爲蠅集。佛言。諦聽諦聽, 佛精進攝話根 是故佛稱爲善 白佛言。 類惱止 . 當爲汝 。諸根惡 世尊。 生大 哉

佛 說是已。諸比丘 得正智迹終不還 能修得行住健處 彼得快樂安隱眠 若於已身修正定 若在聚落空閑處 作諸鄂穢常流出 若有不攝諸根者 聞 已 履行聖迹到善方 心終無有暫樂時 親近欲覺惱害覺 **入於涅槃寂滅樂** 能滅覺蠅使無餘 修集諸通得三明 增長欲愛種苦子

比丘乞食入聚落

心

意縱亂不暫定

"汝是新學"

。未知對治何緣非時。

(三) 如是我聞。 9城。以何稷之。比丘答言。我以念覺。 用覆此 作班。比丘答言。我當覆之。林神復語。汝班如 知比丘念。念於不淨。在此林中,不應嗜惡,作 丘語。爾時世傳即說偈言 籏 療。林神讚言。善哉善哉。今此比丘。善知覆 如是念。我當腦腦。即作是言。比丘比丘。何故 下。殷草而坐。起惡覺觀。貪嗜五欲。得眼 已迴還洗足。攝持坐具。入得眼林中。在 園,爾時有一比丘。著衣持鉢、入城乞食。食 。真質覆瘡。佛以清淨天耳 時你住 含衡國 聞彼林神 祇樹給孤 浜比 (林神 一樹

疑惑所著 我慢依貪 衆蠅唼食 能得涅槃 具學諸通 世間略然 **不知出要** 嗜欲即疥 邪意所作 此不作瘡 內心修定 **党觀印蠅** 安隱見佛 貪利名稱 療疣已生

❷(三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 諸家。云何進我不至諸家。時諸比丘乞食食 今新學。未知對治法門。云何處處經歷諸家 已。收攝衣鉢洗足已。往至佛所。頂禮佛足。在 新學比丘白諸比丘言。大德諸長老等。皆往 時諸比丘處處見彼新學比丘。而語之言。汝 時有一年少新學比丘。不以時節入於聚落。 獨閩。爾時衆多比丘著衣持鉢。入城乞食。 說此偈已。諸比丘聞佛所說。數喜奉 面坐。諸比丘等白佛言。世尊。我等入城乞 爾

食。見一年少新學比丘。不以時節。往至諸家: ④(No.99(1080)) ●書二都鲁 ⑥(No.99(1081)) ⑤即二而動 ④(No.99(1082)) ⑤页二项鲁 ●秋二惡鲁魯 O(No.99(1083)) 行道

四(三) 如是我聞。一時佛在王含城。住寒林中。

初

9失譯人名9今附秦錄

時佛告諸比丘、人生壽淺。會必歸終。

修梵行。是故汝等不應懈怠。

應修善

應勤

即作是念。沙門瞿 魔王作是念已 諸弊聞而說法要。 行 修於法 蕤 及以與行 .化爲摩納 我當至彼而 曇在王含城 爾 "往至佛所。 時魔王 作 住 火火 (東) 寒林 聞是 。頂禮佛 中、爲 爾時 說 E

洗足已。

正身端坐緊念在前。

靡

林

酮

胩

世

尊於夜後

分。經

行

林中 爾時

足。在 面立 而說偈言

無有死徑 八生壽長 無諸の媒惱 常得安隱

言 痩

大

池

以

洗 入

决

具 然

著法之根

扩

食

泥時

不知*抖擞并。及水洗。

合埿

B出食。

、後轉贏

極得氣力。

諸小象等亦復食藕

。無有氣力、岩死若近死。爾時世尊而說偈

池 ф

有 Ħ

大池。

有諸大象入彼池

中。以鼻拔取

他

家

答我等言

諸老比丘

亦

ᆀ

誵

家

何 故

而遮我耶

爾時世

1. 學告緒:

比丘

大曠野

心中藕根。

。淨•抖擻已。 川水洗之。 然後乃食。

我心念。 爾時處王聞說偈已。即作是念。 人命短促 作是念。魔 X 救頭燃 愁憂苦惱深生悔恨。便即隱形還于 Ŧ. 波旬來作"娆 當知波旬 多諸"燒售 亂 部 說 偈 沙門程曼 欲來惱觸 宜急修養 知

庤 天宮 ·B特怙是敗壞法。應當 ·B速雕趣解脫道。 時佛告諸比丘。 ,寒林中。爲諸聲聞說如是法。我當往彼 魔王波旬復作是念。 *姨亂 如是我聞 爾時處王作是念已。 諸行無常 時佛在王舍城寒林之中。 沙門瞿曇住王含城 迅速不停。 化爲壓納。 爾 往 丽

比丘開5

佛

肵

說数

行

受

共

/[>

象

等

後不是若

解修

苦方行

惱便者

如後猶

彼 受 如

於彼

過 大

息 象

於 諸

過 修 後 鼻

旄 清

染 白

利比

養丘

賊 阿

散 與

倒結

及

瘡 吒 髮

小 拔

大

藕

彌斯 U

根根鰾

愧陀

一佛所。在 面立 而殺偈言

迴無已 夜恒在 **四**命常迎來 如 輸 軸 轉

知 魔王來作*燒亂 是猶 故 如 欲 陷 Ħ 下 夜 河盡 不速壽 協合言 者多 盐 無 壌 遺 患 亂餘難

說偈

岷

1

厩

作燒亂。作是念已。化爲摩納

郎

說

别

譯

雜

阿

别

譯

幷

形 豆 而去。還于天宮 作 如 念。佛知我心 是我聞 汝 波 時佛在 梑 逐苦惱 Έ 應 含城迦蘭陀竹 極 作 牛, 悔 恨 隱

> 乃至日出 如入涅槃 何以睡

故復眠 如所作

也

所作辦 D.

> 丽 云

自 何

知

天魔來作

嬈亂

四即說偈

網

茖

詺

有

逓

瓊

切

Æ 是念魔來"燒亂 沙 於 我 肵 飹 競傷 終 水 得 解

奥宗) 如是我聞。一時佛里住 修於念覺。 朝 林 形而去。還于天宮 累。繫心在明。修於念覺。作於起想。 坐臥。於其晨朝。洗足入房。右脇著地 。洗足入房。右脇著地、足足相果繫心 。爾時世尊於初夜後分。坐臥經行。於其晨 沙門瞿曇在王舍城迦蘭陀竹林中。經行 而生起想。 爾時魔王波句即 王含城迦蘭陀 我當至 足足 在 作是 妸 相 竹

爾時燈王聞說偈已。 便 念在前。 行。於其晨朝洗足已。入於靜室。正身端坐。繫 化爲摩納之形。在 我 能 世 沙門瞿曇在王舍城。 門心 我今四當往而 旬 已 酇 阊 斷 熫 此 有 能 諸 諸 化 五 知 欲欲欲 作 佛 不 作嬈亂 果所願。 前立。而說 我 意 永 愚 於夜後分。 亦 盡 綗 老 久 壤 不 遍 作 憂 爲 (愁苦惱) 似言 是 欲 染 虛 切 肵 念已 林 脱 客 綗 著 苦鄉 隱 ĝη

9十(光明皇后顧文)②

"在佛前住"而 於其 王作 安 逓 處 141 晨 眠 岷 彼 經 是 ●及二次完全 ●出二土 ● ·超十(初) ● (初) (初) (初) (1) ● (1) 6報十(初編)⊜雲 業以二失業®®,一個 ®(今)一個 ®(初語第二)—● ® ®(No. 99(1084)) 亚统二提康* ❷(No. 99(1085)) ❷诗情二指诗❸ 四速二速39 四命常道二人名常鲁,人命常鲁 四(No.99(1086)) 四次十(應)鲁 四(No.99(1087)) 四住二在鲁

種 貎

甚

可 佛

我

於

有 腄

利 岷

9(三) 如是我聞。 王作是念已。在其山上。推大石下。欲到佛 中。值天雲霧降少微雨。 夜中露地經行。我當往彼而作壞亂。 爾時魔 天雲霧降少徼雨。電光暉赫處處光。爛。於其 而作是念沙門瞿曇。在王舍城耆闍崛山。 矮薩羅鉢。吐舌炎炎。又如掣 行。我當往彼而作燒亂,爾時魔王。 言 房中。整身端坐。繫念在前。 爾時世算於其。中夜露地經行。 頂 大雷震。住於佛前。以 時魔 蟒蛇身。其形長大。猶如大船。 瞿 . է 爾時世尊即於其夜露地經行。 雕 我 如是我聞。 曇沙門。在王舍城耆闍崛山 石。自然碎壞 Ξ £ ęp 使 海 壞 旬切 仐 令 時世母知魔 處 開說偈 作是念言。 正及 便隱身。還于天宮 靈 毛 于 汝有破 髮解大鷲 今 生 斯 堅脱地 山 者盡網 E 寂 時佛在王舍城 憂 《身遶佛》 沙 爾 佛 愁苦 門瞿 時 亂 在 悉 令 於安諸 @電光 雌赫處處晃 縏 和製電。出入息聲。如然大船。雙目晃朗。如時魔王。即自變形間 開山中。 露地經問 地經 世 Ξ 而說偈言 於 皆 如 惱我隱愛 心 無 壘 奪即說偈言 引頭舉頭 含城耆闍 怖 分 粉 即復涅 知 有 永 Œ 洗足已入辭 是是人。 是 是 相 裂 塵 便隱形。 我所念 碎微 香閉 何樂已 解 爲樂斷 脫 崛 所 ЩĬ 憂 值旬 澂 於起四想。 天宮 知我心。 城曼直林中、 奥乏 如是 酮 爾 摩 溡 時 納 魔王 然當設欲一假不蚊毒安 世大人安云 我 我 我 在如來前 生大怖畏。 復 于 復 令 切 使 動 虻 蛇 禪 奪 穣 何 有 無 聞 知魔 我聞。 此被有 我諸虛我及 極修 得世無 諸財 不 無 蚤 毒箭毒怖衆空 財業艦 事 -猛 其 法財作

佛於初夜坐禪經行。初夜以訖。洗足入室。右 洗足入房。右脇著地 。足足相累 繫心在明 作於 。我今當往而 **了佛說偈。** 於其初夜。坐禪經行。至中夜前 來*嬈 一而作是念。沙門瞿曇在王舍 箭時箭畏生裂毛蝨 寤 務 業者 而 故睡 憂愁悔恨 時佛在王含城憂直林 說 "足足相累"繫心在 而作是念。 作壞亂。 亂 佦 丽 皆 況 種 狀 如 亦終中終 **敷 乃** 如 而 說 不不于無生 能 樂可 似作 地 ep 偈 爾時魔王化 能求 我心 者是 處 置 快睡眠 商人品 皆。振 **砂變形去**。 令 諸 今 快 於 醉 翟 起想。魔 我 惱 睡 恣 腄 曇沙門已 動畏觸 9%作 還于 中 $\mathbf{\Xi}$

得

必自傷害

出魔境界。

往到佛所。

扣琴作

法 智

自精

大

熾通

盛 達

放逸。

得

時解脫。

是是亦 以以非 睡睡而 既 眠 眠

是諸放逸

者之大親友。

說自為說 句。

耳

王

說是

偈

已

佛

告魔 汝今所

膏

波

汝今乃

何中聲

汝上弟

樂最開得大

法者子在進

何汝今威有

白

····

故今将光

學和他應

死斷害

不爲

彼

比

朊

說

也

酮

世

波世山七葉窟中。瞿曇弟子名曰求感。 仙山黑石窟中。處於閑靜。勤行精進 六*返,爾時魔王而作是念。永縣比丘若第七 王含城獨住仙山黑石窟中。勤 七葉窟中。爾時有一比丘。名曰求惠。 我今獨處。修行精進、六里返退失。 斷於我見。得時解脫。自身作證。 第二第三。乃至第六。亦還退失。 魔王波旬知佛在王舍城 自身作證。得已退失。 時佛在王 何猶人睡素的 份別 曇6已知我心 作是念已。 至 含城昆婆 行精 而能 中無 出 欲 極 神 有 不得共所 損 入 進 若更 比丘 捉琉 以 睡睡心畏減息 足婆 如是 亦在 心 苶 ري ديار 返 念 懷 不

逸

爱惱。於即還宮

魔聞是是

(偶作是)

念

沙

菛

瞿

我 數 醬 寤

箭受有無

已苦毒疑

如 則

拔痛箭慮益中

數

毒

●(No. 99 (1088)) ●(雷)十元② ●塔二塚島、『陽 ●和二根魯 · ●(No. 99 (1089)) · ●中夜二夜中島 ◆養養二暴養島、馬蘇

失。以刀自割。

何旣汝

今 如

諸國禪財神

人祭寂者體

而 亦 敷 後 諸 閉

共不喜還根歇

親名如於悅寂

友 利 是 財 豫 然

爲悕亦獲悉

爾

時

燈

王

過俗答言

將 我

來

至

得

自

當

以

父 欲 丈

所羂夫

使 羂 何

父 彼 以

捕る鳥

腱

意復

說

偈

住

何

庭 言

亦可過

如懷

薆

愁

以獨

遺翫失顯處

不 能

時 世 拿 以 偈

破

汝 欲 禪 常

欲 揺 軍豫

堫 離 貲 闂 用 親

本宮殿

爾時魔王憂悲苦惱

失琉璃琴

愁毒悔恨

遼

以

捨 竭 樂 人

後愛於

邊 欲 禪 怯

身使定弱

永壊畫堅

涅軍 衆精

槃衆 善進

入 汝 夜

於魔修

不

修

行

佛告諸比丘。

當共汝等詣仙人山求屬比丘

爾

時

我根 魔王復說偈言 汝值 友

誠態以得已獲

世尊復說偈言

ß 不 正 放分魔 逸别者 魔諦諦 不質吾 得得彼 其 遊 岸 便滅法

止我人

不

至方、爾時魔。三化形廢納。而說偈言告比丘。求處比丘以入涅槃。無有神識。

"爾時魔"三化形魔

納 推

。而說偈言

求

何点

趣 識

知 下

所 及 至 四

方 方

識 求

竟

比丘。此是波甸隱形邊求藝所。覓其心識。佛

爾

時

比丘言。已見世尊。尸南西北亦如是聚。佛告煙聚。佛告諸比丘。汝等見此●煙聚●已不。諸

所。佛將諸比丘詣求篡所。見求篡尸東猶如

魔王復記 心為 說偈

群島不同島不可 不 亦得 如其别石 是殊知山 徒鹰 飛 其 傷 來 色 無所處置 所虛

三女。一名極愛。二名悅彼。三名適意。時魔三 時魔王。 **空處、豫踞獨坐。以简畫地、思作、** 時廣王。說是偈已。憂愁苦惱。極: 我 旣 仐 -方計"時 生悔恨。 魔向

醐

時

颠

衆

狘 找 世

是因緣故鄉愛欲軍我以得大財

都 뤛 妙 心

求第都得

友 樂 著 滅

一不寂

中

不 受 色

親

往 語佛所。

預獨

閑

靜

常

父

今

名

是念。佛在

*優樓比螺聚落尼連禪

峰河菩提樹

下。成佛未久。我當詣彼伺求其便

作是念已

(往至魔邊。向父說偈

而說偈言

連

禪河菩提樹下。 成佛未久。

爾時魔王而作

爾

♥(三) 如是我聞。一

時佛在@優樓比螺聚落尼

行

時世尊告波旬言。如此健夫。破汝軍衆。

。佛說是已。諸比丘聞佛所說。 數喜率尊告波甸言。如此健夫。破汝軍衆。以

了妙正 知法道 何以 實際 安修心得其 道中於心 情 得 無 教戢向 歌寂上寂 喜滅 財然 衆 在 涅 爲 人懷槃

極 愛以 公偶問日 拱 樹 下

何娥爲端 失 不 邑 聚 於 落 财 人中寶坐 閑 欲靜

而 都 為 共 作 変 求獨 親著大思 友心財惟

不顧視。 或能心裂。我等四當往其所。以偈問難 魔女等復退一處。 佛不觀察。第二第三。亦如是說。 尊。我等今來供養世尊。爲其策使。給侍手足。 女、化作如是衆多女已。俱往佛所。白佛言。 彼 變欲解脫故。 未嫁女。或作已嫁女。或作已産女。 女 三女退在一 來供養與佛 。化作六百女人。或作小女。或作童女。或作 禮佛足。在一 或愛小者。或愛中者。 女 。第二第三。亦作是語。佛不觀察。時 處。 若不爾者應見我等狂亂吐 策使。 形 。自共議論。男子之法。所好各 **面立。三女同聲** 更共語言。 爾時世傳無上斷愛。了 極 或愛大者。 "此必得無上斷 。都不顧視。時 或作未進 。即時一 ЩŤ 世

爾 時

是不 故 可 我以 懐 欲 憂 產

過

雕

境 酅

善

欲

大 流

尊復說 提

> 永入能 離何度 有 觶 五 **播**神 定中 陳流

❶烟二焦雪 ◎已二以②⑨ ●三二王号④ ●(No. 99 (1092)] ●優二憂寒⑤,優樓二憂ま⑤* ●久二今雷 ●我二米邑雪 ●喜二氏号 图 9E=以母患* 10 常二萬母② 10 总二点母② 10 哈二食母④ 18 米二水母③ 10 总二来母③ 16 至二指号 ● 通二重合金 ● 椰二福合*

0

魔女悅 爾時 世尊復說偈言 唯 2, 已 斷 於 彼復說傷言 狱度 有電點慧 贬 度 住 斷 獲 大 第 此 匙 於 柔 駛 愛 欲 六 處 觀 諸 軟 者 流 絽 結 者 住 法 業樂 能 多雕 丼 作 能得 意心 雕 濉 皮 欲 衆 如 度 不得 有*攝流 Ŧí, 如 度 所 順 復善 駛 斯 死 著 愛 退 解 難岸處 流掉轉脫

三女不果所願。 女。因說偈言 大精 如 法 1進9濟拔 得度脱 湿至 **父所。爾時魔王呵責三** ·智者莫 如 來 īΕ 不 法 欣 度

e 嬰思以 o爪以欲 一女占 の已度衆の著 彼 大 藕 缴精 蝬 絲 Щ 進 彼 囡 欲 如 形 共 胚 許 風 容 於。太山 虛彼 於 吹 鐱 兜 如 丸

佛"已避 脚 **-**F: 欲捕®風 度 掬 大海 須證 荖 痭 Ш 望欲欲 大欲 往 搿 往 欲 中 共 共 得 講 兌 講 乾 論 地 論 場 垐

粌 摾

Ŧ

四(三) 如是我聞。] 魔王憂愁悔恨。 在王含城。與諸比丘里讃涅槃法 時佛與諸比丘。讃嘆涅槃法。魔王作是念。 。於即滅沒。還于天宮 時佛在王含城靈鷲山。 。我今當往 佛 爾

聞 之相。何用變化作衆形爲。佛說是已。諸比丘 得度苦岸。如是變化復何用爲,若有愛著於 作 佛所說。數喜奉行 女者。汝當變化作衆形相。我今都無男女 `來欲作壞亂。爾時世尊告波旬言。汝於長 |舊怪。今以何故:極爲端正。復有極醜。佛知 極爲端正。五十人極爲醜惡,時諸比丘皆 生死之中。 薍 作是 具受如是好惡之形。汝當云何 念已。即便化形。作 百 入式

男(量) 如是我聞。 一時佛在含衞國祇樹給孤 何以故。昔者帝釋爲人之時。發初履行。孝順 父母。恭敬尊長。所言柔軟。斷於兩舌。好施 獨閩。爾時佛告諸比丘。堅持七行。必得帝釋。 慳 長壽內何帝及羂掇 所為求憑魔女 恒修質語。終不欺誑。不起瞋恚 壞亂變形及好惡 睡眠·經行·大毒蛇

深心恭敬於父母所 9應當別住 各作是語 斷於兩舌 如是行者 慳貪瞋恚 極能 以爲天王 作軟善 孝順 三十三天 恩柔好語 於諸尊長 我等點

B(言) 如是我聞。 佛足已。在一面坐。白佛言:世尊。頗會見帝釋 大講堂中。有一雕車。名歷訶離。來詣佛所。禮 佛說是已。諸比丘間佛所說數喜奉行 不 。佛言。我見。 是帝釋身 世尊所見將無是彼夜叉鬼耶。佛告離 。我善識之。夜叉之形 雕取白佛言。有夜叉鬼。狀似 時佛在毘含雕獺猴 如帝釋者(彼岸

一大聰明

斷事之時

軟 我亦識知。帝釋本行。及所 釋本爲人時。極孝順父母。 斷於兩舌 各作是語 於父母所 深心恭敬 斷於兩舌。除去慳姨。 慳貪瞋恚 極能孝順 **何作軟善** 如是行者 行事 我 亦盡

g(宝) 如是我聞。 獨園。爾時有一比丘。往到佛所。頂禮佛足。在 **佛說是已。諸比丘聞佛所說** 面立。白佛言。世尊。云何名帝釋。云何作帝 應當別住 一時佛在含衞國祇樹 以爲天王 歡 **高奉行** 給

復即何因緣名含脂夫。佛告比丘。 名婆娑婆。又問。復何因緣名憍尸迦。佛告比 門。名廢佉婆。又問。復何因緣名婆娑爾婆。佛 名帝釋。爲糜佉婆。佛告比丘,帝釋本作婆羅 數施故。諸天號名爲富蘭但那。以何因緣復 但那。佛告比丘,帝釋昔在人中。施無厭足。數 名爲帝釋。比丘復白佛。何故名帝釋。爲富蘭 香,燒香塗香。財帛床榻。以是因緣。時語天等 施時。施漿飲食。種種餚餚。種種華蠶 純信心。信心施於貧窮沙門婆羅門等。其所 釋相。佛告比丘。帝釋本在人中,所有布施。生 何 慶質多羅阿修羅王女。名®含脂、又問。復以 丘。帝釋本爲人時。姓憍尸迦。故名憍尸迦。 言。數數常以衣服。施沙門婆羅門。以是緣故。 極 |綠名||爲千眼、佛告比丘。帝釋本爲人 帝釋娶毘 **"種種諸** 時

除於瞋恚,不起嫌恨,爾時世尊即說偈言 常好布施。口常質 敬於尊長。所言柔 於諸尊長 恩柔好語 勝我等號 三十三天 知 帘

須臾之間 能斷千 #

制

瞋

又常證嘆禁制

《者、況汝

比

丘 欲

信

家雅

压

帝釋居天王

因

釋座上。 ❷(景) 如是我 子小所 色轉生。漸漸長大。諸天屬智。順惠轉多。夜叉 皆大順念。種種毀罵。爾時夜叉。惡相漸減。善 狀甚小。顏色鄙惡身形又黑。人不喜見。 獨圍 夜叉轉小。形色轉 **Q**又言。大仙我是帝釋。我是帝釋。三自稱名。 途復,身形長大。顏色鮮盛,諸天相將至帝釋 釋坐 得諸罵詈。形色轉好。 ,顏色轉好。身形漸大。 坐帝釋。處。我等諸天。盡共罵詈。而夜叉 白帝釋言。 還向坐所。偏袒右肩。 。爾時世尊告諸比丘。昔所有一夜叉。形 。告諸天言。自今以往。莫生瞋恚。若有 。爾時三十三天。見是夜叉。坐於釋處。 閉 有 恶。於是消滅。 一夜叉。 時佛在含衞國祇樹給孤 。手擎香 帝釋語言。 極爲醜陋。身形甚 名助人瞋。爾時帝 · 帝釋還 爐。 。有是夜 語夜 復

惡對慎 於若 名有有即膜來他 爲臟臟是 無 侵 善志置患害 侵 法時者聖者者 如能爲亦常皆莫 轡 少 瞋 賢 應 生 還 禁山聖親於侵 制 惡 制 所 弟 近 慈 欺 馬者障子之心彼

呰

如用

縣

料型除以

狯

英加嶼 卽說

順潜離瞋者。是故比丘 出家入道 剃除鬚髮。 。當 o如是學。 被 服 法 衣 爾 耐 畤 不 比 制

說 時者陀精舍中。有二比丘。於僧斷事時。共生 於閑靜處。在樹下。結《加趺坐。住於天住。爾 9(三) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 丘。不受其懺 已過。而來歸向默忍比丘。求欲懺悔。默忍比 忿諍。一小默然忍。一瞋熾盛。彼熾盛者。自見 食。食已洗足攝坐具。指得眼林中。遍觀察已 獨園。爾時世尊晨朝時到。著衣持鉢。 出大音聲。如來爾時住於天住。以淨天耳 如是展轉,諸比丘等。共相論

生忿靜。一比丘者。小自默忍。其一比丘。嚴盗 佛言。世尊耆陀精舍。有二比丘。僧斷事時。共 諸比丘高聲大獎。爲作何事。爾時比丘。即白 在於僧前。敷座而坐。佛告諸比丘。我於今朝。 過於人耳。遙聞是聲。即從 "坐起。至於僧中。 多語。熾盛比丘。自知已過。歸誠懺悔。默忍比 著衣持鉢。入城乞食。乃至來入林中靜坐。聞 。開佛所說。歡喜奉行

丘。不受其懺。展轉共。道出大音聲。佛告比 釋提桓因。在善法堂。諸天衆中。而 云何恐癡。不受他懺。諸比丘。 ||說偈言 當知昔

摩竇 多。即說偈言

不 我 瞋 如 終 心 火9然 轉熾 盛 水型淀 亦 不 不 含 如 怒 是 П 流 夏更燒 근 自 燒 \mathbb{Z}_{p} 無 肵 躬 復 鑫 薍 已散根器燈

埾

調 亦 貿 瞙 伏 無 於 身 於 卽 근 是 ₿D 近賢有

有 有 膜膜聖 **患患弟害** 業時者 子者 障 應 少 禁 猶 親 惡制 如

尚能修忍。讃嘆忍者。況汝比丘。出家毀形。而 告諸比丘。釋提桓因。 名 爲 善 佛說是已諸比丘聞佛 『處天王: 轡 位。天中自在。 制 所

善惡決勝負者。毘靡貿多言。帝釋汝今先說。 諭 (P(天) 如是我聞。 說。數喜奉行 當不忍讃嘆於忍。 帝 衆中。9并阿修羅。亦有聰哲。智慧辯才。 多將人衆。共相傷害。但共講論以決勝負,昆 天衆。將欲往與阿脩羅戰。時釋提桓因。 獨國。爾時世尊。告諸比丘。昔釋提桓因。將諸 摩賀多羅西語釋提桓因言。憍尸迦。由我等議 廉質多羅阿脩羅王言。 若有勝負。誰當分別 時佛在含衞國祇樹給 我等个者。 釋提 桓因言。我等 不必 。能電當 語 苟 須 毘

釋答言。我亦能說。汝是舊天。應當先說。毘

糜質多難復說偈 4桓因復說偈言 彼怖 故 生 忍 **今** 我 財 隨 彼 資 者 見忍 及 蛌 言 誻 怖 後 智 過 华 慧 利畏 便 無己 愚 鵩 以者 常 勝利 陌 己 須 謂 先 忍 最

辱 爲 止

爲忍 # 者 滕 勝 法 上制

馬者山之聖 利

O(No.99(1107)) O皮二座員 O煙二罐® O又二叉員 O沒十(坐)員 O如二作員 O(No.99(1108)) ⊙加二糖酚 O沒二差像OO除二 蘇今 OO於二燃金 OO反二返員金 OO後二度員會 OO沒有一直被令债 OO(No.99(1109)) OO 語一緒受傷 OO枚二次員 OO弁二次員 四公二学母,赏金 四页多十(届)⊜* □止二上堡

挺

答言

須

刀

杖

伏

於

恐

者

御者復說偈 若我以力用 患者淺識智無及 而 畏毘 摩質多羅 禁制 而 我 常部 (彼愚者同無異 以 勝 訟心 智 H

· 要愚若 彼後 行 放 牛 縱 陌 劇 前 不 愚 牛 休

者 為以 力 制 彼

者上息

捌 禁

是微 默 戚 是 微 是 我 想 愚 瞋 我 名 劣 然 力 名 者 名 身 不 者 恚 觀 有 謶 謂 爖 勇 善 有 盛 力 實忍過 是 II] 最於 劣 能忍 力 制默

第 爲 不 不 忍 能 無 而 唯 莫 中忍法 不之愚 善

爲怖不得怖於 智 怖 威 加 自 段 有 怯利減盛他衆者忍等畏力報在忍力忍力惡 是 名他名得 然 不為 所為 加行能膨毀實行 忍畏德勝勝他忍報忍罵忍者者者制

@(是) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤

因。共阿脩維。將欲戰關,治嚴已辦。爾時釋提

"告諸天言。我等諸天、若得勝者。

必以 亦

繫阿脩羅。將詣天宮。時阿脩羅。

忍辱法。

"汝等比丘。若能忍辱。讃嘆忍者。稱出

告諸比丘。釋提桓因、天中自在。長夜忍辱 息靜訟。心無私競。以阿脩羅負帝釋爲勝。

讃佛

家法

佛說是已

。諸比丘開佛所說。歎喜奉

其勝負。

以阿脩維說部關爲本。釋提桓因

天及阿脩羅衆。有智慧者。

" " " " 櫯 沙 重 應 gp 忍

0 評

讖

止量

名 有 有

爲語o業 瞋

跱 者 子 者 \mathcal{D}_{i} 愚

如能瞋

燈 耝 是

如 近

> 之 噩 息

制 禁

惡制

馬者山

賢順

鼷 꽢 無

患患弟害

大

臓 jŀ:

惠 剬

彼能默

彼 最

賢自

忍

爲

智然 患 與 賢 不但滅恒調便惡不默 讃忍以害 忍 最 己以 難功爲 為

赤敬。禮

煩 刀杖 行 譖 綶

加報。

"爾時御者摩得伽。即說偈言

释脂之夫摩佉婆

摩質多面前鼠

極出惡言云何忍汝為惭畏無力耶

愚 彼 彼 兒 除 是 賢 見 者 此 瞬 他 己 以 聖 他

蹞 幷

爾時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍

亦

不以

我無力故

患罵詈。極出惡言。帝釋爾時。

一親聞屬聲默

聖 有 鮲

質多羅。將詣天宮。毘

廉* 質多見帝釋時。

瞋

阿脩羅宮。爾時諸天衆勝。即以五縛。紫毘

己衆。我等若滕、

亦以五縛。繁釋提桓因。

詣勅

孾

Ŀ

無

名

爲

桓囚。

獨國

爾時世尊。告諸比丘,

"往昔之時"釋提桓

不息 朥

能若忍 忍於於 卑等 劣

5 5 者諍者 畏 怖 中俱畏 縖 患 故害 上忍故

於王法。 告諸比丘。帝釋於三十三天。最爲自在。 **尚能修忍。讃啖於忍。 汎諸比丘。** 垠 爲 毀 行

形入法。應當修忍讃嘆於忍。若能修忍。及讃

設

數喜奉行 嘆者。是出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所

伽 **9(ED)** 如是我聞。 時 園 獨國。爾時佛告比丘。昔釋提桓因 。靡得梨。見帝釋東向合掌。心生驚懼。失所 。動御者摩得梨伽。汝駕千馬車。 帝釋出毘禪延堂上。叉手合掌。 疾駕車已。即白釋言。嚴駕已訖。 時佛在 含衛國祇樹給 「欲詣遊 時摩得梨 東面向 。宜知是

摩得梨即說偈言 我今於彼生敬信 最大名稱世間質 向於佛、爾時帝釋。即說偈言 汝摩得梨應當 是故叉手合掌立

知

信如汝言。一切人天。所恭敬者。號之爲佛。我 叉手合掌。東8向面立。 帝釋答言。一切敬我。 及三十三天,皆禮敬汝,誰復有德。勝於汝者。 生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝。四天王 見汝叉手東向。以是心懼。故失鞭轡。一

帝 釋用 比 是語已。合掌禮敬。 爾時 丘 剃除鬚髮。出 在。處天王位。 敬禮世問勝 家學道勤當敬佛 乘輦而去。佛告諸比 猾尚恭敬禮拜於佛。 我亦隨汝恭敬 應 Fr. Щ 汝

捉鞭幷所執轡。帝釋語言。汝見何事。 驚怖乃

失馬鞭轡、摩得梨言。摩佉釋脂之夫。我

切

有

知是時。 車已訖。詣帝釋所。 獨園。佛 《御者摩得梨。汝嚴駕千馬 如 爾時帝釋。 是 我 崩 传。出毘禪延堂。合掌。西向。 2、白帝釋言。嚴駕已訖、宜 嚴駕千馬車。時麼得梨。駕 。古釋提桓因 時佛 Æ 衞 **、欲詣遊** 阙 孤樹 *失鞭及 戲

脂之夫。我今見汝合掌南向。心懷懼故。 致失語言,汝見何事。然怖乃爾。ጅ得梨言。麼法釋 德。勝於汝者。又手合掌。南向而立,帝釋答 四天王天。及三十三天。皆禮敬汝。 。見已心亦舊怕。失鞭及轡。帝釋 "厨時而釋。出毘禪延堂,合掌南 禮具足戒法。 一切天人。 切地主。莊屬於 。所恭敬 爾時 離復 **懷言。** 慶 辔 時御者摩得梨。見是事已。亦生驚懼。 天 吲 敬汝。誰復有德、勝於汝者。叉手合掌。 地主。盡屬於汝四天王天。及三十三天,皆禮 方。帝释答言。一切敬我。如汝所言。 帝釋語言。 慶佉釋脂之夫。我●今見汝●合掌西向、心 故致失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一 所恭敬者。名之爲僧。今我恭敬信向 汝見何事。 務作乃爾。

妆

切有生。特敬於汝。一

訖。宜知是時

。時摩得梨

梨。尋駕車已。指帝釋所。即白 遊戲園。勅御者摩得梨。汝駕千馬車

@釋言。嚴駕已

。時塵得

。爾時世質告諸比丘。昔釋提

極因。

如 佛

是我問

比 丘開

佛

肵

說

歡喜奉行

慴 爾 時壓得架。說偈問言

願彼汝恒人 仐 患 身 膿 何以飢 紭 汗 -#: 1.1 裥 我 及 極 豊 劇 美 於 恭 彼 X 心德敬無死 聽行彼家屍

釋。卽說得

諸有拾長有

是 於

莜 話

入 Щ

定

家

大 如 棄

法修明羅等已寂

今 不 斷 遠 我 能 修 以

我作除離今得最修

敬業結欲敬脫楚放

禮者使者禮法行逸

爾

諸於恭解上不

子善閣漢法毒

一切敬我。

信如汝言。一

名之爲法

我今恭敬

汝 有 爲 我威何 說儀故 仐 以能 道 至

善 離彼以 頀 諸 亦 無 於 浆 燕 4 岞 心戒務藏故 訤 Ĺ 美 潜及 妙 全榖於

恭敬於法。 況汝比丘 製音。 合掌敬禮。 佛說是已。諸比丘 汝禮 。而得自在尙能恭敬禮敬於 验禮。乘辇而去。佛告諸比丘。 以數院禮:爾時帝釋。作 战勝 除發髮。出家學道 聞佛所說。 πĬ 當 不勤

法

釋 提 彼 桓因即 無 家 說 庫 質 美 米 彼

如 幷 能

II.

쌹

灦

在滅

家 無 阿

天 健 [in] 諸 胍 怯 者中羅 悉恒行辩節倉我 各 共 聖 有有默 戰 然 部法法命

辪

雕

)] }

勇

[4] 爱 者 著

得 今 梨敬所 汝 禮 仐 應 遠 被 常雕心 知一 皆 此切拾

非過 艱

時際得梨復說似言 汝

捆

家修道。 釋者。 說是偈已。帝釋乘與而去。 麼 處人天自在。 佉 鬷 **各宜敬**僧。 之者 禮 胺 **尚能敬僧**。 佛說是已。 我 我 **一佛告語** 今 亦 諸比丘。 況汝 隨 隨) 丘。 阩 彼 佛出帝

摩得梨

說。歡喜奉行 衞 释摩訶 以 何 团

納

縏

及

敬

佛 艾

夜

敬向

切

肵

切

彼 得 以法·禮僧9十四日, 日報 9 得善勝

別譯雜阿含黑經卷第一

別譯雜 圓 含經卷第

失譯6人名6个附秦錄

四初

事並 兵。汝亦莊嚴四兵。往與共關 四兵。卽告須毘維 獨國 S(E) 如是我聞。 天宮。與諸天共鬪。爾時帝釋。 兵象馬車步。悉皆嚴備開戰之具。 閉 ßıŋ 爾時世代告諸比丘。昔阿修羅。 出 **脩羅已來出** 作是語已。 汝可 天子。我聞阿脩羅莊嚴 城 縦逸著樂。 時佛 四兵 復召須毘羅言。 在 含衞國祇樹 往: 須毘羅白言。 聞阿修羅莊嚴 被共 不憶此 欲詣忉利 圀 事 須 Buj 此 冱

康傍雪(今)—卿 雪(初誦第三)—鲁 雪(No 99(1114))

● [No.99(1112)] ● (帝) 十澤争 ● [No.99(1113)] ● 四向二向西@ ● (今)—○ ● (合学—依据) 七字一〇 ● 記以用二部設備 ○ ● ● 数二度 ● 9円二次 ● 中一拉● ● ● 終十(初請) ● ● 十(光明皇后頭文) ● ● 經十(初請) ● ● (人名—後)六字一

嚴而來邀宮。 時諸天得勝。阿脩羅退壞。阿脩羅已種種莊 問是語已。須毘羅印集四兵。出與阿脩羅戰 帝釋以偶答言 須毘羅復說偈言 帝釋郎說偈答言 若有清閑無事處 唯願與我如此處 逼近。汝將四兵,可往擊之。 須毘羅卽說偈言 山上。漸欲近來。帝釋復言。我聞阿修羅漸來 樂。不修戰備。 羅白言。 嘆精進。 若能精進。讃嘆精進,如是爲應出家 位。得大自在。猶自精動。讃獎精進, 須毘羅復說偈言 行 之法。佛說是已。話比丘。聞佛所說。 天王若無事役處 釋以傷答言 五岩 天女五欲光四塞 我今懈怠不欲起 汝當畏事好閑處 汝今若有如是處 烦什見聞無事業 汝須毘羅有如是 若有如此閑樂處 信心出家。被服法衣。而當不動精進, 欲自态受快樂 **有如此懈壅處** 如是 我聞 宋。被服法衣。而當不動精進、讚古。佛自精勤。 讃嘆精進、況復汝莒。佛告諸比丘。 釋提桓因處天王 迦 阿脩羅莊嚴四兵。 此是善事。須毘羅 時佛在含衞國祇樹給孤 應當速疾向涅槃 可疾速往可隨汝 而得生活受樂者 興 汝若 唯 汝當將我共至 我當與汝冏是樂 百千天女而图遼 我無苦受斯樂 願帝釋與此願 具聞知不莊嚴 往彼典我俱 C 。数喜奉 至須獺 仍 彼 爾 苕 共語,從壁面出,復有一個。而作是言。阿脩羅語。 毘摩寶多羅等。無恭敬心。不與諸仙問訊 王五種容飾。從門而入。慰勞諸仙。勝。阿脩羅負。爾時帝釋。後到仙邊。漢。無有法教。無尊敬心,猶如農夫 共相問訊。還從壁出。爾時有一仙-行不山門。從壁而入。亦復不與諸 \mathbf{F} 聞 端正。一仙答言。此是帝釋有一仙言。諸天極 慰問訊。周遍祭行。然後乃出。甚有法教。容儀 已訖。從門而出。復有一仙問言。此爲是誰。安 觀察。語諸仙言。 質多阿脩羅王。仙人復言。阿脩羅法。 有一仙問言。此為是誰。有一仙言。此是毘摩 等。若當恭敬問訊諸仙。應勝諸天今必不如。 上戴華蓋。帶於寶劍。衆寶革展。到仙人住處 阿脩維王。著五種容飾。首戴天冠。捉摩尼拂 遠。有天阿脩羅。而共戰鬪。爾時毘慶質多羅 落 獨國 大臟恚。諸仙聞已。往詣阿脩羅所語言、我等 摩價多羅、開諸仙讃嘆語天。 毀呰阿脩羅 能敬順。為行調。適諸天必勝。 爾基大瞋忿。即說偈言 阿練若處。多有諸仙。在中而住。離仙處不 摩質多以偈答言 卑 不 我 施 我 爾 築 時世章 等 我 故自 等無 還從壁出。爾時有一仙人。而作是 汝 若有 求 無 Ť. 告諸 過畏來 芟 **澁各安際無諸惱耶**。 比上。 。 慰勞諸仙。 。 後到仙邊。 願英欲 於汝 '往昔之時。 教責生 乞 筝 找 。阿脩羅負。 菜 生侵 數順所 髮 漿 9仙言語 語天必 卽捨天 如見微 遠於 我念願 呰 我 問訊 逼往 甚 踸 聚 佛告諸臣 第二亦爾。第三夢時。帝釋軍衆、果來求戰。時 羅。即於其夜。夢與帝釋交兵共戰。生大驚怕。 諸仙面與阿脩羅·語已。 爾 爾時帝 **詣諸仙所。諸仙在東。帝釋在西** 毘摩質多。即共交兵。阿脩羅敗。 獨國 有東風仙人向帝釋即說偈言 至阿脩羅宮。爾時帝釋。種種戰諱。旣得勝已 ©(E) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給 敬。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行 家者。汝諸比丘。以信出家。 時諸 (中夜。 我今頂或不香氣若干~ 汝 今 譬 汝 從 北 行 。爾時釋提桓因。須色殊妙。過於人天,於 仙以偈 比近 今 仐 如 善 쫗 釋以保答言 來至佛所。稽首佛足。在 日已 往 種 百 ፑ 自 求 苦種子 獲強 帝釋居天王 Æ 答言 家種菲 須 去 家 珽 。卽乘胤去 使6汝畏 諸 移 腋 天 疏 所 稅 逆 後 泿 隨 自 不氣能以 ₩, 亦應當作 爽 以如 不 為 必 種 惡 穫 當 長夜 心帝釋逐 我 還 得 與 惡 諸生首 於 爲 相對而坐 一。毘摩賈多 面坐 不 南 夂 自 無 怖 果 自 果 汝 及恭 服 華 厭 上 盤 雅 盤 選 出 厭 菴 厭 £ 喜坐氣 四是欽 ひ 盤 受報報報 畏 進

時

囚 佛告諸 漏蟲阿羅漢。所作 地 Б. 帝釋所 |已辨。應作是偈 說。不名 ¥. 池 旃 以 者 何

爾時世尊說似答言 除滅何事安隱 一法程母談 滅除何物無憂 性願爲我法衆疑做除何物無憂愁

滅何

ÉΓ 祇

説 泄

14 Ψ

晃然

天明.

鏅

於書日

爾時

穋

提 粔

古除瞋恚棘毒根 激除瞋恚安隱眠 是瞋恚坡美●善 除滅上事聽所證 滅除瞋恚無憂愁 汝今帝釋應當知

❷(累) 如是我聞。一 釋提桓因。開佛所說。遠佛三匝。歡喜奉行 一時佛在舍衞國祇樹給孤

伺察已。 四天王自案行何終。亦復如是。時四天王。 四月。四天王。復遣太子案行天下。至十五日。 故宜應修行善法。滅除衆惡。撿情守戒。至十長。來事沙門婆羅門。修於善法。及行惡者。是 者案行天下。何祭世間。有慈孝父母。敬順奪 獨園。爾時佛告諸比丘。月八日。四天王造使 往帝釋善法堂上。啓白帝釋幷語。諸 旣

極大歡喜。咸作是言。世間人中。修行善事。極 乃至多能持戒。四天王上啓帝釋。時諸天等。 間中。有人常能孝順父母。供養沙門婆羅門。 樂。諸天咸作是言,損諸天衆。益阿脩羅。若世 門者。不奉事師及家尊長。乃至無有多持戒 爲賢善。作所應作。增益諸天。損阿脩難。帝釋 者。爾時帝釋。及諸天衆。聞斯語已。 天世間人中。多有不孝父母。不敬沙門婆羅

及神足四 H 及 以 +

喜。即說偈言

得 生 灭 月 功受 徳 持 淸 如 我 净 五 身 溅 日

如是我聞

時佛在含衞國祇樹給

孤

說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行 與羅漢。應說斯偈 及 獲 神足 + 勝 79 月 利 Ħ 。名稱質說。名爲善說。佛 受持 Ci 清 + 如 我 淨 五 身戒 B

汝•言。我不學彼阿脩羅者。汝但拾去。 汝思 阿脩羅諂僞幻者。當入盧樓地獄 帝釋若語 夜。行直善行。無諮蹈偽。汝可語帝釋言。汝學 教汝。阿脩羅王。 即問諸阿脩羅爾時其中有 必愈。阿脩羅王。即用共語。說偈語帝釋言 羅言。待我問諸阿脩羅等。若可爾者。 健肥鮮如前。帝釋語言。汝可教我阿脩羅幻 脩羅語帝釋言。 《(里)如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 化之法。我當使汝安隱病差歡樂如前。阿脩 羅王。病患。委困。時釋提桓因。往詣共所。 一將偽阿脩羅。 獨圍。爾時佛告諸比丘。往告之時。質多阿脩 **語毘摩質多維言。帝釋長** 願汝使我病差安隱身得平 我當 [Ji1]

●美二音⊜ ●(No.99(1117)) ●((No.99(1118)) ○委二接受⊚ ● 汗ニ者⑨ ●所二枚⑩ ●所二也⊜ ●(No.99(1120)) ●疾三板⊜

汝出家。剃除騷髮。而當不雕豁諂偽事行質提桓因。雖處天位。尚不諂曲。 《真實行事。況 即願言。令汝病差安隱無思,佛告諸比丘。 爾時帝釋。問斯語已。即言止止。不須勾法。尋 於彼盧^e留地獄中 千眼帝釋含脂夫 佛所說,被喜奉行 。若行質直"應出家法。佛說是已"諸比丘 滿足一劫被燒煮 若知幻法必常随 粣

尸迦放我。帝釋語言,汝作咒誓,更於我所 糠 爲怨疾。我當放汝。毘糜質多羅。即說誓言 耶。帝釋答言。我雖受戒。 告我。我於彼所。終不加惡 獨同 於佛所。受一戒官。者我還宮。見諸怨惟。 羅言。止止。汝今自縛,毘摩哲多語帝釋言。汝 因。節阿脩羅在於路側捉劍而待。遙語阿 釋持如是戒。便捉利劍 我。我於彼所。終不加害 戒。何謂一 如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅言。 酮 胨 'n 一者我湿宮。見諸怨僧。 來詣佛所 "於路而待" 時釋提 毘摩賀多羅 語汝住住。 。豊可不受如是戒 7. 微還時。 "汝今自 既聞 請 設彼 Ţ. ボ 憍 桁 桓

戒耶 更於我所。英生僧 0疾。我當放汝。時昆 語我言。 憍尸迦放我。我即語言。 來害我。我於彼所。終不加惡。豈可不受如 言。止止。汝今自縛,毘糜質多。即語我言。 劍 佛言。世質毘摩質多羅,聞我受戒 今放汝, 釋提桓因。還至佛所。 頂禮佛足。 自縛、如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅。 於佛所。受於一戒。若我還宮。見有怨惛。 爾時帝釋,閉斯智已。即語毘麼質多羅言。 **貪瞋妄語誘賢聖** 在於路側。 "我即答言。我雖受戒。但語汝住、汝今 何圖於我、 時我遙語 阿脩羅 如是惡報使我得 汝可重 即捉利 **严質** ÉP 是設汝 白 我

多羅問 贪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我 阿脩

我語已 即說誓言

我聞其誓"即放令去。 佛告帝釋。 作重誓已 [iii] **修羅** "從今已後,更不作於怨憎惡耶。 一設不作 。帝釋復自佛言。此 誓价 不爲 灦 况

誓已、爾 沒。專還天官 時帝 釋 聞 佛 所 說 **加羅數喜**。 飹 於 坐

其道中。見 o苦娑羅樹。時樹上有金翅鳥巢。 時帝釋。見已不如。尋即迴駕。 脩羅戰。當于爾時。 獨圖。爾時佛告諸比丘。告於一時。帝釋與 P(哭) 如是我聞。 卵脫能傷損。 時帝釋。即動御者摩得梨言。 汝可迴車避於此樹。帝釋即 。諸天不如。阿脩羅滕。 '時佛在 含衛國祇樹給 欲還天宮。於 此巢中有二 酮 Bill

梨。而說偈言 樹 上 中 有

(至) 如是我聞。

時佛在王含城伽蘭陀竹

白馬。諸摩納等。圍遮在右。向於寺場。

直過。

時王含城人。成作是念。

失 老 車 觀 於以若 身此往 命身 彼 必 ス 不 阿 衝 傷脩而 挺 島羅 卵腫 破卵

如是學。諸比丘間佛所說。數喜奉行 逐退"自到其城"佛告諸比丘 復迴者。必破我軍。 生大恐怖。 說是偈已。尋卽迴事 天王位。 婚能長夜 各作是言。帝釋向者詐現退散 修於慈忍,汝等比丘。 阿修羅衆。即時o退諸天 胩 β'n, 脩 浆 釋提桓因。居 "見冷釋迴 4

e(為) 如是我關。 獨國 一時佛在含衞國祇樹給孤

佛所。 爾時釋提桓因。與多拔利婆婁支阿脩羅 《利毘婁支。在一面坐 '威光熾盛。禮佛足已。 毘婁支光明。 普照祇洹。 而說傷言 在一面 **狗如害日**。 坐 時後詣 胩

帝釋 亦 水得義人人常精 說假言 進

安所

隱

受

快

米 必

使

樂得

汝等今當聽我所說 何者無利。佛告帝釋。 帝釋,自佛言。世 旣 夫 浗 Ā 得 常 搟. 精 進 郎說偈言 鱼 善分別者。 我等所 修 所 忍求 説 母 必 。何者利 皆是善說 爲使 勝得

稐

爾

帝釋毘婁支。 聞佛所說。 處。而沒還宮 等同利欲適願樂一切衆生皆爲利 旣得事業忍最勝 是故願當修行忍夫人精動求必得 禮佛足已。 即於 彼

新生天。本爲人時。貧窮困苦。 已"皆共恭敬。 勝。一色貌勝。二名稱勝。三壽命滕。諸天見 命終。生忉利天勝妙善處 得生此忉利天上。爾時帝釋。即說偈言 四以信心"向於三寶"能淨持戒。少多修施。 天。有三事勝於餘諸天。帝釋言。我先會見 誦 憐愍。 於佛法中。 林。爾時王舍城中。有一貧人。極爲窮困。甚可 經 亦能小施" '往帝釋所。白帝釋言。 生清淨信。 有此四事因緣果報。 "此新生天" 有三事 能淨持戒"少讀 。少多修施。今 這一極爲寒悴。直 言。我先貧見。彼 身壞

9(三) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山 爾時諸天、聞此偈已、歡喜信受。作禮還官 有檀越。 名為智慧蒜命人 持所受戒不毀犯 者於三寶生淨信 爾時王舍城有九十六種外道。各各祠祀 生天上受勝樂 信心於外道邁勒者。言當先供養 當知此人不名四貧 其心堅固不動 是故應當作斯學 以敬無上三寶故 膊

វៀ

哥

時世

19

升.

學先與我師乾花大嘅後與餘者 在世,若生邪見,名爲不善,帝釋爾時華自變 三水者。言當供養我師三水 我師遮勒 身。爲老婆羅門。容貌端正。乘以白車。 桓因。作是念言。今王含城人,生大邪見 咸言應先供養我師如來及以衆僧。 聲聞者。中亦言供養我師大聲問 聲聞者。言先供養我師老聲聞 供養我師婆羅婆寔、若信外道乾陀 若信外道婆羅婆定者。 " 若信外道名老 ' 若信外道名 者信外道大 若信佛者 亦言 是釋提 駕以 佛僧 先

疋 之處。於中而止。下 在 二百坐 决 翰 爾時帝程。即說偈言 \pm 車前進。往至佛所。 能 度 苦 彼 頂

之所念迴車南旋。向靈鷲山。

先向何處。我等隨從

人 怨 欲 9 華 當 我 於 今 何稽 首 果報敬施證岸

於 叉 日 欲 何 關修精 田布求修恐 中施福福作 少來應 生 世 施 獲得淨 大善信處

德 果 力 及 뗏

爲 饵 甚 胺 深 向

%

最為勝者。以楊答言 香閣崛山 中 猾 禪 ·為天帝智 御 如定 法 丽 智 之大明 弟海行 穋 示電道 **燈子水足** 薂 演

。爾時帝釋。如諸人等心 到諸乘駕所住 **今老婆羅門**。 當 禮 祠 佛 O(No. 99 (1223)) O古安二茶婆母 O沒二條母 O沒十(軟)房® O迫二自母 O(No. 99 (1119)) O孩二數母房* O追二類母 ◎亦言〓言亦® 9(No. 99 (1223)) 即以生心無 即第三章第 即(No. 99 (1224-1225)) 即先二此員

실수

袒

右肩

著地

世信是自

旣則

極清名利毒

間

明 如

者 至

所 諸 爾

躍 19.

從坐 為王含城

m

退

說是 種

E 赻

諸

比

丘間

崩瘍

人 佛

種

法

नः

敎

刹 欲 如 冇 生

Æ

人時

踊世

亦 櫾

設

心祛

手

是

踊 久之間

躍

於

44:

處

仫

敷

喜奉

行

ıμ

合 掌 育 婆 羅 形 天

拜 毘

— 仙

溅 人

鳥溅

巢 瞋

持

說心於爾飲行座已邊言。 佛敬阿時食淨動加班 敷座具行³ 禮王朝 辦諸香美飲 與 如世 食 足 僧而 |
入詞 來鈴 時 敷在 E 海水。 <u>华</u> 座 विद् 到 H 爾時諸長 食清淨 帷 避使往詣 止 阿 時諸人等 # 香潔供 時如 绾 者等。 11 靈鷲山 彼 到 著 拔 大 衣 來 |天洞 比 設 行鉢。 旣 默 華 察衆坐定。 压 還家已。 人所 恃 辦已是朝 ·
旣至彼 。白世奪 · 衆僧園 各 各 頂 時 床

應獲無以世後是乃少不焚

解獲

必名

良 捻 諸

是次應

名

作

量 事 僧 釋 獲 於 費 名 名 大

大 福

富田無

名物

善功養祭福福福

ΠÏ 爲

爲而斯斯僧

施名

田田

敬仰 難 世質。觀諸衆僧,飯食已訖。 時諸人等。 求 欲 鹏 法 各自敷座。 爾 時如 來 在佛前 讃其所施。 ŧр 帏 收 坐 鉢 付 丽 専

踏上於星百於外婆 賢下衆辰川諸道羅 聖及明諸衆世典門 衆四之宿流人籍經 中中中中中書 中方 佛世日月巨王婆祠 最 間 光 光 海 者比视 第及最名名 一 天 為 為 為 最 名 名 最 室 火 爲爲 爲 领人最最最首最最

能得若是多多是

三能

時信

諸時如數

名饒有則

善功衆

當

2 施

知 獲 能 海 如 總 以 人

施亦

生爲智此自塵喜此喜僧如海法丈少最德時一當

惡歡心丈德珍為於有福證所大福

樂淨爲彼斷道喜施夫寶質僧僧量田僧說果田燒業燒天田

智 得 世 能 淨 除 以 當 已 若 僧 譬 能 是 若 裥 無 此 施 帝 後 若 徒 是 是 廣

還 彼 處 者 祠 施 垢 故 人 信 寶 是 中 者 夫 善 上 佛 說 人 知 利 所 補 祀 與 際

報過

大持善種申功

食

時 水。

踏入等。各各物 諸婆羅門長者。手自

斟酌種種香美

無僧傷

Ī 間

祀

能機嫌我者。 語。實如法說。 菩提 有如此語。 大王。 酮出 含欽婆羅·迦據多迦梅延 **外出家。耆老宿舊** 有 輕。三火雖小。 王。子雖小。最不可輕。 伽梨俱赊梨子·删闍耶毘羅·邸子·阿 致於毀呰。 如是語耶。 爾時 是與實語。 彼諸宿舊。尚自不信得阿耨多羅三藐三 質如法說。 家求道。 世有四 況汝年少而出 世尊。 "猶未能信。何故 作 eji 說 要成 。亦不可輕 波斯匿王復作是言。 將非 事。小不可輕。 ,此語也, 非非法 非爲 誘婆羅門 無上 偈 他人謬傳者乎 毀 「家未久。 佛告波斯匿言。 普 說 二龍子雖小。 至真等正覺, 。四比丘雖小 ·尼乾陀閣提 亦非增2 不信。 。何者爲四。 切外人。 。而當得乎。 富蘭那迦 。自昔諸人。 爲 阆 我 是 亦無 質是 汝爲 亦 亦 뀌 雖 如 弗 譏 示 閳 此 不 可者 嫌 言 3 爾 有 我 嚭 笡

護此大處 以紹利 者 雕 應 玉 難 難美旣 근 爲 敬位云命言名真 順已小者小稱正 小 不法法不其一亦 具 Ť 宜 賞 臒 應 切不 깱 生行紹輕不 悉 雜 諸 輕調正於可聞鄙 技

慢罰位小輕知穢藝

行。至 來至含衞 問 訊 含衛城 貧 加 在. 人 及 國派樹 面 大 坐 丽 給 孤 佛 Ħ 孤 獨圍 在 獨園。 佛 倶 薩 奪 我 12 漸 Œ 火 問稽聞

●非二星員 ^② 电二施曼 ◎射二福鲁 ●天人二人天會 ❸[No. 99 (1225)) ⑤断二瓶愛爾 ◎(子)—會

庰 及 婆八 梨日

兲

00

見

注 大

雨

彰

欲 若

護 以

身 小 尯

亦

大能龍落

亦 形

復 壯

以

丬

聞

佛所說。心阴意解。

不

夢 歌喜

愁

所說。 茰

時佛在含衛國派樹

復作是念。

惟

夫

往詣佛所。

波 頂

處

『窠性仁孝。母初崩背 佛在含衞國祇樹給 禮佛足已。 便自沐浴。 知毀犯。 **水** 。心大歎喜。 我今愍汝 。憐愍我 白 身毛為 雕輕火彼報 誘导火生野盛 故者輕 雲 細 處 劈如 佛言。 在衣哀孤 生 常 侶脫婚 力 殿。壽命延長。亦歸終四沒、諸羅漢等。 於死。三十三天。極受快樂。光色熾盛 歸終@沒。轉輪聽王。王四天下。七寶具足、亦 會當死。五通神仙。在於山藪。飲水食果。亦歸 會歸當死。潔頂人王。威力自在。統領國土。曾 死。五趣四生。無不終者。王者臣民婆羅門衆。 切生者。曾必歸死,佛言。實爾實爾 國賞之。亦不生恨。王復言曰。佛語誠實。 一 悉以與之。。續我母命。 使我母。還得活者。我以象軍車軍馬軍步 愛敬不。王卽答言。 實爲愛敬。 設令有 ·济洗故。衣髮猶濕 必 | 俞歸散滅。佛言火王 有四無疑。 面 常在閑靜。 後逊之身。 逮得己利。 有死。略而言之。無 Ш. 非修修隨 王白佛言。世尊。我之慈母 쇬 有 空 道 稲 業 -[]] 我送母喪"遠至曠野。 佛告王曰。 生 與地 非斷 上 泛 得四無 縁方 海 生昇繰 辪 **濫諸有結** 亦當散滅 亦歸散滅。 塾 所 中死天報死 。佛告大王。 王從何 礙 生不終。佛卽說偈言 我爲大王 何 非永爲善 心無悔恨。設以半 能師子吼。 諸辟支佛。 諸佛正覺 心得自在。 悪 命 之 入 ス 惡 來 不 山於 入 各 。汝於母 必 衣髮故 情特質 受 地獲歸 凡聲 石 涅 種種分別 身亦無 "具於十 。正智解 。拾於重 一處天宮 "生必有 獨 夫聞死 間 槃 獄 果 終 肵 濕 釆 觤 極 掂 波 後骨髓: 己。何以 **99**(形) 斯選王。 身口意。 爲人者。 修 是念。我捨所愛居家妻子。名不愛己。 殺盜婬。是爲損己。若人身口意行善者。 **数喜而**: 是以自作惡業。名爲不愛己。 讎。不必速能有所傷害。自造惡業。毀告甚深。 者。是名不愛己。何以故。彼爲惡者。 名不愛己。佛言。大王實爾,若人身口意行惡 身口意行善。是名愛己。若身口意。行不善業。 作是思惟。云何名愛己。云何不愛己。若能於 禮佛足,在一面坐。即白佛言。世尊我獨靜 身口意 獨園 **春行** 行善 波斯 無若 夫 速 爾 如是我開 能 如欲 疾 存 人 故。如此之人,雖有親友父母兄弟。 냓 [R]至其衰老。不能即得救。 思惟是已。從靜處起。 行不善業。作衆惡行。名不愛己。 行於善業。遠雕諸惡。名是愛己。 云何愛己。云何惡己。 時波斯匿王。在空閑處。獨靜思 自濟度。是名愛己、佛卽說偈: 。佛說是已。諸比丘聞佛 王 愛 能 自 造 自 烫

其 若

子 戒 命

> 肵 者 已

惡

加 輕

駿 罵

丘 利 故 未 身 於 頀 焚 於 具 應 宜 能

放戒藝

四

不

持具

淨 技

此龍

可與

子

及

應 來 及 淨 큰 林 大 於 自 虁 縦

自

護

茣 當

加惡

굔

世

中孫

以同切口

妥 晢 欲既

不遇

應 時 焚 炎

通

野 暴

風

能

澂 燒

小復山熾

緣 頀 彼

猛

甚

宜

衆擁於

亦爲

如於

有已

利 命 故

髮故

於日中時 不自堪勝

往詣佛所。

燒葬母已。

獨固。

時波斯選王

慕 爾 盽

己

城 者 得

應

當 種 修 於 D),

自

獲

譇

藏盜謹樂業者彼

賊擁快善樂加

表

自 3,

峇

愛 作

己 駆

應 得 不

諸 快 愛

惡

"要自身[

" 質是愛

歴

設作

丽

聽汝懺悔 禮

時

斯

岩

£

既蒙懺悔。

告波

斯

愚狂癡無知所作

不善

唯願世奪

我於今者。

質有過罪

Ħ

肩

尳

 \pm

聞

此

語

共

心戰慄。

謹

傾

應

遠

●小二火鲁 6遇二過島 ●喪二異島 ●(No. 99 (1227), No. 125 (26.7)) ●浴洗二洗浴島 ●返二復島 ●新二聞争 □没=-次例 ●沒二夜曲 【No. 99 (1228)】 四得二相②例

雖有怨

又有爲己放作

佛足。

在

面坐 即白佛言

世算。

於靜處。

Ŧī.

是

世界之中。

。若設有人

得 勝 我 貪嗜於欲。加惱衆生,如是人多。波斯

人少,世界多有衆人。得勝財業。*驕

通自态。

閑靜處。思惟是已。從坐而起。往詣佛所:頂

次原頂禮 次医王。於

●驕奢。貞廉知足。節於嗜欲。不惱衆生。如是 界之中。少有能得富貴財業、設得財業、不尙

爾質爾 方便"以 是人少。若復有人。 人 中。多有衆人。得勝封祿。憍慢自恣。貪嗜五 集在魚師之手。牽挽旋轉 之屬、爲網所得。此水性等,入網之者。 言大王。譬如魚師及共弟子於捕魚法。 夜受苦。得大損減。 慢自恋。貪嗜於欲。 嗜於欲。加惱衆生。 自 5年足 即入魔網。爲網所獲。 加 然惱衆生。 和密網。截流而9推。魚隨電量。 能 世界之中。 不*驕 亦復如是。所以者何。 恣 命終之後。 **苦楚聚生**。 多有衆人。 如是人多。 得勝法業。 爫 嗜於 。周迥鼎動。住魔所 任魚師意。 欲 。必入地 。橋逸自 如是愚人。 得封蘇已。 佛言大王。 不 惱 。世間之 於 如斯愚 獄 态 人 悉皆 水性 善 巧佛 長 憍 Ή ĵζ 如

坐起。

往詣佛所。

禮佛足已。 在一面坐白佛

云

爲護己。若人行惡。名不護己。思惟是已。即

從

護己。云何不護己。復自念言。若人修善。名

爾時波斯匿王。於筌閑處。作是思惟。

눞

頀

名護己。何以故。非內護故。若人身口意善。雖

若以四兵象兵馬兵車兵步兵。圍遠自身。不

無四兵。是名護己。何以故。有內護故。此

内

。勝於外灘。故名護己。佛即說偈言

人欲

自

常

頀

意

爲

爾時世尊。即說偈言

若行不善。名不護己。佛告·大王。

質爾質爾

何不護己。復作是念。若修善行。名爲護己。 言。世尊。我於靜處,作是思惟。云何護已。 ◎(表) 如是我聞。

時佛在含衞國派樹給

孤

GI,

說是已

諸

比

聞

爾所說。

数喜奉

勝基業。 一面坐。 界之中。少有於人。得勝封藏。而不憍恣。不 貪五欲。不惱衆生。多有衆人。得勝甚菜。食嗜 世界之中。少有衆人。得勝基業。《不憍恣。不 惟是已。從坐處起。 嗜五欲。不惱衆生。 ❷(兲) 如是我聞。 語 欲。加惱衆生。佛言大王。四如是如是。實如 說 是已。諸比丘開佛所說。歡喜奉 縱 爾時波斯匿王。 此 不 劈如獵師。 逸著 。白佛言。世尊。我今靜處。作是思惟。 憍慢自恣。 業 知 已有 事 成 惡 鑿 穽捕鹿。 果 業 就 '即詣佛所。頂禮佛足。 貪嗜五欲。加惱衆生。 世界之中。多有梁の人。得 時佛在含衞國祇樹給孤 。於閑靜處。作是思惟。世 極 如荒 鵩 交 魚 迷 大 ス 入霏中。 啫 苦 密 Ŧī. 惱 網欲 隨意 在思

樹

觤

獨園。

。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。世

(至) 如是我聞。

一時佛在含衞國祇樹給孤

佛說是已。

。諸比丘聞佛所說

歌喜奉

行

定 爲 蔽 禭 行

及 自

常

佛

諸

法者

智段善

是隨

從 見

教護魔睡愧

於 及 惡 眠

慧傷

念以

所自

應

三於業

邪 有

法 頀

慚

亦 身

有 П

> 愚人。入於魔 Ħ 岦 而 恣 Ħ 収 貪嗜五欲。 世界之中。 乳 、苦楚衆 **"從魔所爲** 多有衆 生 人 。當入地獄長夜受 亦 得 **須如是。** 勝 基 業 如海

想: 極 縦 臨 修 不 終 於 喾 逸 叉 知 情 善 更 諸 後 著 業書 諧 恶 事 歡 豫者報惱果 業 後後 行 如 荒 則 獲 拫 此 應 迷 妙 惡 ス 無 何 業 深 果 所 悔 五 恨報及者穽欲

田(光) 億。不可稱量。況復除財。雖有財富。 不能歐飲 獨國,爾時波斯匿王。往詣佛所。頂禮佛足,在 佛 富。正四日佛言。彼長者家。金銀珍寶。數 面坐。即自佛言。世尊、有一長者。名摩訶 說是已。諸比丘開佛所說 所可食者。 其家巨富。 多饒財費。 如是我聞。 雑糠施澁。 一時佛在舍衞國祇樹給 佛問王日。云何大 若作羹時。 歌喜 忢 渾煮 干萬

又不時時施諸沙門婆羅門。 復不能孝養供給妻子。 夫。何以故。得斯財富不能開意正直受樂。 門等來從其乞佛言大王。如此之人。非善丈 窮乞兒。若欲食時 葉。以爲日緻蓋。未曾見其施沙門婆羅門貧 布。五總區陳霁,以爲內衣。 水 乃至蝎盘 譬如鹵地 Ŋ 能施用。身自受樂。 郎說偈 。要先閉門。 世間愚夫。 "有少汪水 亦不賜與奴婢僕使。 乘朽故事。連綴 所可衣者。唯著 '恐諸沙門婆羅 亦復不求上 亦復 亦復の末能供 Ľ 鹹苦故。無 如是。 又

=生(例 () () () 四珠二族®

得财業。

生天之報。

飛禽走獸。翱翔嬉樂。善健丈夫。亦復如是,乃 奵 草。遍布其地、一切衆人。皆得洗浴, 貧窮乞囚 悉能惠施 樂。亦能供養師長父母。及與妻子。幷其眷屬。 至 就大善、譬如近城村邑聚落。有清冷池。 爲上9業。 奴婢僕使。親友知識,乃至供養沙門婆羅門 \mathbf{I} 生天。成 水。四邊平正。多饒林樹 識、悉不惠與。雖豐財寶。都無利益 父母及與妻子。幷其眷屬。奴婢僕使。 善丈夫者。得於財業。能自施用 作快樂因生天之綠。此人聚財。 (就大善 Ħ 生天之綠。此人聚財。成。如斯善人。所得財寶。名 世 Ą 。種種苹果有柔軟 ep. 説 偈 并獲好飲。 一碗言大 。正直受 言 流出 親友

如 名; 能 夹 苦 如 蒋 爲 亦 不 鹹 自 快智蔚博修衣復可 鹵 茂地者食爾飲 土 死如人有有 中 亦 雖 後 則似獸 П 有 好 財 不 生大同清 能 施 纱 萴 冷 天华快流布他财 涸 汪 上王樂池施人寶蟲水

亦

甚

爲

樂者

쭛

@(;(0) 後 7 說是已。 人國主。 胤 家財 如是 遇患命終 酮 則名 時城中有大長者。名摩訶《男。無有 我聞。 謝 波斯 比 Çį. |上間 뒘 是之故。 渇 時國法。 庤 佛所說。 佛告王曰 Ŧ. 佛在含衛國祇樹給孤 歷訶南所 。若不生男。命終之 歡 **全**健 喜奉 往詣 有財産 何 行 佛所。 故

餶

星雕

颜

容改

帯 可

Πij

來

至此

波

斯图 **卒** 日

王

白佛

刷

復

如是

入大叫

蜒

地

獄

溡

波斯

E 訶

盡各數千 皆繫於柱。

身

翩巴

如 亦

大罪人。拾身之後,入于地獄

頂禮し

却 坐

綴樹葉。以爲繖蓋,唯衣麁布。五總麁撆 南 時。煮鱉 食。 婆羅門食窮乞兒,佛言。如此惡人。非善丈夫。 財。 嶭 共財實。冒涉風塵。是以全身佛 言 命終。以無子故 所可食者。 世 雖有珍實 金銀珍寶 實互高耶 13 而。五總麁弊,以爲內衣。乘朽故車。進一罷。煮已邀取賣爲財用,所可著者。 含 衞 秕稗雜糠 多諸儲積 城 數千億萬。 王即答言 實爾世 中 所有財寶。稅入于 未會見共修少布施沙門 有 大長者。 。不可稱 極為危濫。 以慳貪故。 名摩 M 計 19 \pm 若作奠 云何 悎 日 況 含富 訶 摩訶 不能 袹 視昨 E

使"6不時時施與沙門及婆羅門"亦得不能供養父母及與妻子。 亦不賜與何以故。雖有財寶。不能開意正直受 施。撩擲而與。布施已訖。後復生悔。作是念飲食,不至心施。不信心施。不手自施,不恭敬於多伽羅瑟辟支佛所。種少善根,爾時布施 膏 家中僕使。於共拾身。得生含衞城第一巨富 天善報。佛告王曰。此摩訶南。乃往昔時 · 不時時施與沙門及婆羅門。亦復不求生 一我之飲食。云何與此剃頭沙門。不如自與 亦不賜與奴婢僕 受樂。又復 凹會

訶 殺異母弟。 夘 美食。鞍馬車乘嚴飾之具。悉不喜樂。 大王當 悔心故。自然不意著好衣裳,亦。復不喜 大長者家。雖復生彼富長者家。由 丽 犘 於多 詞育 。由是之故 以是因緣。入於地 0 於昔往日。其家豪富。爲錢財故。 伽羅基辟支佛所 。錢財七。返常沒於官。 微, 無量 施 食因緣。 -
先施 **年** 蔟 食於 食有 77 摩 变

> 灭 爲死所侵拾故尸 錢財穀帛幷珍寶 王整衣服 切無隨 **远無隨者** 偏袒右 合掌說 亦不能取 奴婢僕使及 切財寶雖羅列 英少分

爲有何物 都無 善恶受報必不失 一物是當儲有 隨逐人 劈如 亦復不能 此隨人猶 有影隨其形 持少去 如影

爾時世 是亦修宴安臂修臂行譬隨 善 **「奪以偈答言** 如惡如其 惡 뿟 亦少所隨 安安不越未要 樂 能險 飦 如 越 至 相! 影 阪 善 苦 拾 隨

今 欲 以 如黑雕 得 子 Ţ 如福 並 \mathbb{R} 後 者 及 得 人 者 世積作亦作還別亦資如資趣逐福善屬爾屬家雕爾糧是糧向人 呵福 當 畲 誓 數其至 合業 爲 臺心 於 隱 曠 後 得來 極 ĮĽ. 至 快正世歉迎快悦遠 砻 樂行故喜接樂豫處處道徑惱離形

。當于爾時,波斯匿 **特羧羊等 并及皇齡牛永牛乳牛**蟹及 佛 佛 亦復數千。 Ŧ, 在企衙 受 修 凤 行 種 祇 頹 樹 嵛 紒 生 小 4 狐 4 뵵 \mathbf{E} 33)

(%) 团

如是我

加工

佣

微說是已。

。諸比丘間

水

被

。時王開 揇 拾身質入大 泣 流 ໝ離≕彼

喚地獄耶.

佛言。實入。 世會。

復

П

佛言。

彼

摩訶

亞(No.99(1234) 亞澤三楷鲁◎

令去。若能放彼王。於長夜有大利

門。斯波斯匿王。施設大配。一切雲集在含衛 緊心 往詣佛所。頂禮佛足。 城。諸比丘。乞食已訖。攝於衣鉢。跣足已0去。 生等。皆悉緊著於彼祀場。又聞餘國諸婆羅 各數千。特叛羊等。亦復數千。如是種種。諸畜 養子牛王,幷及,從牛水牛乳牛小牛及贖。盡 著衣持鉢。入城乞食。閉波斯匿王。欲設大祀 "我等今日入城乞食" 而至。進集含衞城。時衆多比丘。於其 場。 時 申)聞如是事 回 坐 r。爾時世 白佛言。 \mathbf{E} 人是朝 ₩.

不月不月 月 如 月 卽 百 百

月如 Л 如 月 如 百 百 于隶于慈千信于信于信于 十修 于 修

佛

是已。

諸比丘聞

佛

說

(喜奉行 及護己

> 胨 負者

睡 不

眠 眠

춈

祀

及 幷 提

> 鹿 及

维母

己

月 如

百

不月不月不月不月

百 百憐 百憐 于 鬼 愛 千 生 十不十不十修十修 奥六如六如六此六此六此六此六此六此 於分一分以分以分以分以分以分以分以 中佛中善中求中求中求中求中求中求 祀 法 一 說 一 心 一 福 一 福 一 福 一 福 一 福

月

月 愍 Я 如

信

匿王。 獨園 家 是上事。食已洗足。往詣佛所,頂禮佛足。在一 《(言) 如是我聞。 佛說是已。諸比丘閉佛所說。歉喜奉行 面坐。白佛言。世尊。我等。入城乞食。聞波斯 羅等。悉皆繫閉。時諸比丘。入城乞食。閒如 沙門婆羅門。持戒破戒出家。乃至《伎兒旃陀 "持戒破戒" ·爾時波斯匠王。收攝刹利毘含首陀羅·如是我聞。 一時佛在舍衞國祇樹給孤 → 滿 收攝利利毘舍首陀羅沙門婆羅門出 旜 足 敬 及"伎兒旃陀羅等" 向 年 佛 四不 如 中 正 悉皆繁閉 之 身

時世1 是其妻如若賢王 子 4 者 以實 是 戀 聖 宜如及繫於觀點 聞斯語已 逝流 寶 人 子 事 卽 説偈言 愚堅錢深以 向沒人牢財知鐵 諸生過及非 於 木 解凡繫於珍年及 脫夫著彼寶縛繩

> 别 譯雜阿含。經卷第四

失譯四人名0个附

(全) 言。世年 斯匿王。交陣大戰 獨圍 將四兵。爲彼所破。唯王一身。單乘一車。獨得 得入城。時諸比丘。入城乞食。見是事已,乞食 波斯匿王所將軍衆。 波斯匿王。各嚴四兵。極大鬪戰。波斯匿王。所 入城。爾時世尊。聞斯 洗足、往詣佛所。 初師第 。麼竭提國阿闍世王。將 如是我聞。 則 ,我等晨朝入城乞食。見阿閑世王,及 多怨的疾 "頂禮佛足"在一面立"白佛 "時阿闍世王韋提希子。 時佛在 。波斯匿王。單乘一車。 不事已。 寂滅 負別 俊 節說偈言 領四兵來。 波

要 所。頂禮佛足。時波斯匿王。白佛言。世尊。此 王。旣得勝已。與阿闍世王。同載一 所將兵四衆。幷復擒得阿闍世王身, 獨閩。爾時摩竭提阿闍世王。及波斯匿王。各 靡竭提阿闍世王韋提希子。我於彼所。 嚴四兵。交兵大戰。波斯匿正。大破阿闍世王 "以是之故。我今欲放令得湿圆。佛言大王。 嫌。彼於我所。恒懷憎嫉。然其是我親友之 說是已、諸比丘開佛所說。數喜奉 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 車。來 詣佛 波斯匿 初

●(去)—⊜ ●此二基⊜ ●(No.99(1235)) ●水二叉⊜ ●使二技優優* ●湯二基⊜ ●命終二終命⊜ ●経十(初頭)優 ●経十(初 題)⊜⑤ ■(人名··姓)六字一®② ■(今)—❷ ●(初頭第四)—⊜⑤ ■(No.99(1236)) ■疾二族⊜⑥ ●(No.99(1237)) 蠍(衆)-●②

放逸第

餘 如上說

切既中

如上說

切樓觀。商波那會寫。

在王舍城香梨跋提林。邵利。能招現報。仍至不與西遊。佛告王曰。實願實願遊,不待時第 處起。往詣佛所,在向惡友。幷惡知識。 **識惡友惡伴。而爲徒黨。何以故。我以善知識** 善伴 乃是梵行全體。又善友伴者。不與惡知 丽 難。止止莫作是語。所以者何。夫善知識善友 靜處。作是思惟、善知識者。 处行半體 獨國 於閑處。作是思惟。佛所教法。有大義利。能 達。須善友須善同伴。 善示汝妙法。中夫爲智者。自身取證。 時節。能將於人到于善處。語諸人言。汝等來 9(金) 如是我開。 時 爲伴為爾 詋 教法。極有義利 。能招現報,乃至不與惡件交遊。我於往時。 欪 脫於生死。是故當知。善知誠者。 · 梵行牛體。 非惡知識惡伴惡友。 來至我所"頂禮我已" 如是之事。應分別知。 Ø. 是已。諸比丘聞佛所說 。爾時波斯區王。於開靜處 | 招現報。乃至不與惡友惡伴惡知識等。 當 調 ĹΨ 爲 說 命 侵 破 似 。質爾質爾。 無 終 揼 他 世: 不待時節。 在 時 報 胷 軍 。能得現報。無有熱惱。不待 遠離惡律 面面 時佛在舍衛國祇樹給孤 即說偈 。恒應親友。如是善友。不 爾時阿難比丘。 坐。白佛言。世 乃 而作是言。 佛所教法。 乃至不與惡友交 防說 受於 一数喜奉 知 爲 爲 。思惟是已。從坐 實 他 "作是思惟"佛 他 有 大 所 所 我告阿 語知識 。有大義 。有大義 。姓行全 。阿難起 。深得解 行 콾 掠 壞 **育** 我 獨在 招 放逸第 逸節 9 有一 佛說 有一 獨國 切水生華中。青蓮華

佛所,頂 逸,堅質香中。赤柳檀。爲第一。此事亦爾。一 質香。最爲第一。此事亦爾。一切善法。因不放 逸生。不放逸增長。 不放逸者。菩法生處。一 切善法。因不放逸爲本。不放逸者,是質法因。 生。因不放逸。亦復如是。一切根香中。黑堅 大地。一切種子。因地而生 因地增廣。一切染 地。能生百穀。一切草木一切善法。亦因不放 修行。不放逸法。現得利益來世亦利。譬如大 有一法。修行增廣。現在未來。多所能益。所謂 法。能得現利,及後世利,作是念已,往詣 是已。諸比丘開佛所說 法。能得現利 "爾時波斯匿王" 如是我聞。 若 쓰 不 於 若於 諸 **心腔佛足**。 放 當 藦 不 諸 返 天 中 盐 放放弯 諸最 災 逸 法 利。後世利不。佛告王曰。我。退坐一面。自佛言。世尊。既 漏膨胀 老 一時佛在舍衞國祇樹給孤 者中 。不放逸廣大。o大王猾如 ·於閑靜處。作是思惟。 切葬置中。乾陀婆梨 速 教喜奉 得 不 作 於 P 放 於放 無 天 肵 胺 逸 作 帝 濺 最 行 果者 中 位 嫌 勝 ĸ

餘如上說 琴華黛。最爲第一。一切善法中。不放逸第一。

切畜生跡中。象跡最大。一 與賊戰。能先諸關。名爲第一。一 如上 切善法中。不 切善法。不 放

妃

亦不放逸。王

子大臣。

及諸官處。

亦

徤

依止不放逸法。王若如是。王之夫人。及以

一。除如上說

第

切善法中。 不

肺子第一。善法之中。不放 最爲第一。善法之中。 逸第

諸善法中,不放逸第一。除如上說 不放逸第一。除如上說 法之中。不放逸爲第一。餘如上說 切波旺羅樹中 錦文芭吒羅為第 切。於婆羅樹中。鳩羅爾苦婆羅。最爲第 切問浮提樹。閻浮提界上樹。最爲第一。

不放逸第一。除如上說 法中。不放逸第一。除如上說 切樹中"波 @利質多羅 為第一。 諸藩法 1|1

諸善

第一。除如上說 一切山中 一。餘如上說 切金中。閻浮植金第 須彌山第一 器語法中。 語語法中。 不放逸第 不 放

徐如上說 一。餘如上說 切色中 白為第 切妙衣。迦尸衣第 。諸善法中,不 諸語法中。 放逸第 不 放 逸第

一。餘如上說 一切島中金翅爲第 。諸善法 ij 不 放逸第

是其生因。是故大王。汝今應修不放逸法。亦 @如上說諸修行善行。不放逸者。 餘如上說 切明中。日光爲第 。不放逸法。 是其根本。 亦復如是。

O(No. 99 (1238)) ⊙共二大使命 O(No. 99 (1239)) O大二天皇 O第二年命命命 O第二茶の O芥二茶母會 O利二梨鲁 O加上 說≕上⊜

頀 放如 是 切 **示放** 爾 倉庫盈滿 時世 逸 拿即 即是 王不放 設場言 4 龖 中宮 **0** 内外。 為自 躨 U 并不

說是 已。諸比丘 放 爲他不逸 健世放最 夫 利 逸 聞佛所 後放 哲 知 世 逸 烣 《喜奉行 得 数 所俱大鬷 行利利嫌

謂可愴。 **9**(空) 獨園 謂不可追 有三法。一者可惛。二不可愛。三不可追 法"一者 白佛言。 **e**p "爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思 如是我聞 從坐 脐 念 可僧二者不可愛。三者不可追 問老也。何謂不可愛。所謂病也 起 世尊。我於靜處。 所 往詣佛所。頂禮佛已。 調死也。 時佛在含衞國派樹 波斯固王。 作是思惟 思 在 念何 惟是 惟 三回 世 給 念: 傅 有 世

佛 出 点為未說: 法 爾 亦 時 世 奪 ф 說 偈 有此 蔷

何謂可

懀

(謂老也)

。何謂不可愛。所謂病也。

何謂不可

追 所

念。所謂

死也。佛告王曰。

。如是如

是。

此

質如王言。佛言大王。

不

9 出

朮

不說

法。

以

枚

必汝咄實久王 哉法故事 老 無色嚴 也惡老敗盛 設端展如莊 正轉身按 殊相必甚 共百妙付歸奇

入能 心將 于 燮 1.1 與 死 敗 賊 衰 毀 飾 了 是 知故 來 ᆤ 生 Ë 奪 滿 際禪力年色故老妙

得人利

益。極爲熾盛、果報增廣。云

何名

大大如潤

斷除五蓋。云斷

除五蓋何。

是已

答王 訤 是已 4 勝 。爾時波斯匿王,往詣佛所,頂禮佛足 如 頁 。白佛言。世尊, 彼 修布施者。隨意所樂。 胤 闒 北 軍 丘開 衆 時佛在含衞國祇樹給弧 佛 布施之時 所說 度 教喜奉 有 生 死 行 煶 在

尊。我實不用如是之人。何以故,關戰之時。所 大陣之中。大王若鬬戰時。有如此人。 王當安 前敵。生于驚懼。每常先退。不能住其所止之 解兵法。亦復不知善調其身。及以射術。畏憚 不須故。南方有婆羅門。西方有毘舍。 慰。汝親近我。當重賞賜。王能爾不。王言。世 處。射箭不遠。設復射箭。終無所中。不堪處彼 異前。 復問 時。如東方有刹利、盛壯有力。然其不能善 佛 我今問汝。隨汝意答。如出軍陣。欲 · 布施何處。得大果報·佛答王曰。汝 布施於彼 "北方育 處

時 當 就 能 解 兵 法。 **刹利來**。年 首陀。亦復如是。 利來。年在盛壯。 **勇
於
向
敵** 。氣知射術種種諸術。 "住所o住處。續弓遠射。 。皆所不用。佛言。若鬪戰時。東方有 如此 `身體 **"**丁大廳勇有力" 大膽不懼 人等。王當用 多諸手の伎 能 心 無熱 心中於物。 不。王言。 見 聋 善 箭

安啤直

無土雷遍

閉失不地音覆

具。不任 殿之法。 當用何 虚發。勇 大王。如是大王。若有沙門婆羅門。五支不 福田 須勇健故。南西北方。亦復如是,佛 者。王答佛言。 0 捍直進。 。復有五支滿足。堪任福田。施得 能壞大陣。 用勇健者。 大王岩岡 。何以故。 戦

> 除五蓋 門施得大果。名大熾然。果報深廣。 脱解脱知見" 蓋瞋 說偈 恚 云何滿足五支。滿足無學 睡 眠四調作及 若能滿足如是五支。 疑 自 知 除 。沙門婆羅字戒定慧解 五 欲 名 世

如 賜 有 財備

并 於 如 住 供 能 若 但 養見能錄 四 行其其須解 真善 功爵此射 中養有者歸者勳賞人術人 ス Ŧ 於 應其 修 忍如

蒙 孴 普 聲 於多 功子遠飲惠悅潤治遠世聞橋流供應慧 丘開 德實震食施慶者治震界者船 佛 所 後 能 聲 勸 無 如 禾 衆 降 電 譬 自 應 應 飲 不 得 柔 大 不 雷 有是稼卉注光如渡 慳信旣木于甚有亦浮具幷擇

多農

施注進嫉施滋叢大赫密濟囊戒 臥種聖 樂 者 雨 奥 者 主 茂 林 雨 曜 雲 他 秕 者 具 姓 位 辱 是 姓 實 知 力

造大此處

作有

悉 黚

食

臁

作洪之

財寶。巨富無量。庫藏盈溢。多諸僕從。輔相大家。或復生於婆羅門家。或生大長者家。多饒從冥入明。何謂從明入冥。若有人。生於刹利乘於象。從象而起。得昇宮殿。以是緣故。我說 身羸瘦。其形極黑:聲盲瘖症。諸根不具。 業,口行惡業。意行惡業。身壞命終。墮 得乘於車。從車而起。得乘於馬、從馬而起。 上。如此人。從地面起。得昇於床。從床而起。 善。 能口行善。 走使。不得自在"是名爲冥"若如此人。能身行 業。或心念不善。身壞命終。墮於地獄,是名從得自在。 如此之人。或身行惡業。 或口作惡 形極黑。聾盲瘖遍。 貧窮之者。或生魁膾"技巧之家或身羸瘦" 入冥。若如此人。 生於下賤及魁膾 冥入冥。如@從厠出復入一川。我說此人從冥 冥入冥。何謂從冥入冥。 入明。二者從明入冥。三者從冥入明。四者從 不應作如是語。何以故。有四種人。一者從明 說 床 人從宮殿下瓊於象上。 從 "親友眷屬 圃 刹 如是之人。是名爲明。若此之人。 坐、白佛言。 如是 爾 ·種。常生刹利家不。佛 @告王曰。汝今 時波斯麗王 人我聞 堋 而乘於車。從車上下而 能意行善。身壞命終。得生天 入冥 亦甚衆多。身形端正。 4 諸根不具。爲他作使。 地 時佛在含衞國 往韶佛所。 。婆羅門種。常生婆羅門 謂 從地 若有衆生生於下賤 從明 從象上下 Ш · 喧墜於囊坑。 · 下而坐於床。 頂 入明 禮佛足。 游谈技巧。 祇 於地 若 身 有 丽 樹 大威 為他 有 行恶 乘 給 獄 於 得 戜 其 不 在蓝 車 世 費

宮殿至於宮殿 業。意行善業。身壤命終。得生天上。 力。此名爲明。 臣、親友眷属。 。從床至床。如此之人。我說從明入叨。爾時 拿即 於@刹利大 **巨富無**显。 說假言 /婆羅門 如此之人。身行善業。 亦甚杂多 庫藏盈溢 從象至象。 家 。從馬至 身形端正。 或 多諸僕從 生長者 馬。從車至 如似從 口行善 有大威

名 從 見 沙 常 大 將 生 受 常 持 惭 貧 名 必 毀 設 持 邪 瞋 大 麎 者 行 戒 愧 窮 從 账 郁 戒 見 恚 王 十 亦 正 及 而好關於 施 及 懐 汝 炒 三 3, 誸藝 好 施 入地 颠 财 1 恭 嫉 當 行聞施者關獄者 門妬信處天 嘆 聞 妬 大 鷹 無 持 邪 心 大 此 如 自 起 沙 有 天 是 見沙恒貧 如瓠 是 王名 施 敬門信 Ξ 業 此有則 門 疋 躬 又從 至 誑 醴 逨 無 今 躓 之奉 加 逐 多恭瞋當此後施問羅睺 當地業 施 ij, 豵 gr. 信 知 獄 心 聞 敬 恚 知 闇 世 者 訊 門 患 知 獄 緣 心辱 觀者

阳 起 富

羅 嫉

有 戒 見 Ä

受王位者。

大山

貪而

及不懷

於

得死 信佛

法

不 明

此 以 受 常 持 能大 名是者 行 溅 搶 從果所 於 及 大 於報数正 3 熞 明放譽 蒊 聞 心脏 自起沙惭 而生捨 ス 三 此十 身 施 敬 門 愧 於 讃 而 婆 得

9(40) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹 佛說是已。諸比丘聞佛所說 容容 明三命施問羅具 處天已者訊門足 給

王所說。乃至除信佛法更無餘計。大王。 **共可怖畏。佛告王曰。當於爾時。** 韶言。今者四方有大石山。一時俱至。 西北方。亦復如是、皆爲衆人。深生信心。亦相 共所歷處所。有林卉有生之類。悉皆摧碎。 @直。未會虛數、爲衆所信、設語王言。 國事廣大。衆務猥多。斷理。庶訖。 以日中來至於此身體應盆。王白佛言。世 所。身體塵盆,爾時世尊而問王言。大王。何 穴可逃避處。天龍人鬼。有生之類。咸皆碎 方有大石山。上連於天。下連於地 隨汝意答。大王。譬如有人從東方來,稟性正 以是之故。身體坌廛。佛言。大王。 獨圖。波斯匿王於日中時。乘駕輦與。 如是語。波斯匿王白佛言。世尊。 難。王言。世尊。當爾之時。更無方計。 修行與行。更無餘方。佛言。大 象兵馬兵車兵步兵 **從此之事。** 無可用 設何方計 。我今問: | 來詣佛| 設如 。從東方來。 如之 又無孔 一个者東 往 Ŧ, 處 何 如唯 滅 妆 肵 貸 頂 故 面

● (No. 99 (1146)) ●告二谷兽 ⁶從二前壽團 ⁶而二上國 ⁶刹利十(家)魯 ⁶順二明**® ●**(No. 99 (1147)) ⁶原二氟鲁**②** €iii≕ 直告の 中以二無意

一漢非羅漢也

如共久處

獨關

爾

有

五國王共集

處。各相謂言。

疝

勝。佛告王言。汝不善知他心所趣。云何知是

我國有此三人。阿羅漢中。名爲最

佛

智人。久處共住。 試其智、聽其所說。唯有智者、善能 可知堅實隨逐觀察。乃能可知。淨行不淨。欲 逼。合行殺害。或爲女人私處逼迫 规 知 īij 是事。但卒不觀察,便起恭敬。爾時世尊即說 說實是善說"王又白言"世尊" 五欲自恋,一切所作。如前無異。是以知佛所 經八月。或至十月。作種種事已。還來歸國。 亦使著如是形服使。遠至他國。祭彼國中。或 知。久處乃知。 論。乃別其智凡。 戒。臨難別人。 觀察其行。 世 尊。如佛所說。久處共住 知 若無此事。 岩其父母。 持 戒 破戒 非可卒知'何以故。我所使人。 難可了知。若遭厄難。爲人。强 親里眷屬。有死亡者。可分別 。爾乃可知。王即讃佛言。善哉 此上說有智能知。 復 久處 知淨不淨 爾乃可知。 聰 智能 我亦先知有如 而不犯戒 分別。唯有 知 . 患者不 ,講說議 持戒破 뷜 者 不

分雕

法更無餘計。

解時世母即說頭日

譬如四方有大山

廣大深厚無**®**涯際

障惶奔走無避處

從四面來一時至

担

隨逐於人。實如汝言。唯有修行異法。除於佛

。錢財亡失。大王。有如是四方碎壞世問

病山能壞一

切强健。死山能壞一切壽命。衰

耗之山能壞

切榮華富貴。

妻子喪沒。眷屬

言

修善法遠離虛妄。除信佛法更無餘計

佛

"如是大王,如是大王。老山能墩肚年盛色。

無有求名換力諍勝之處。

是故 世 鲊 我言

(言) 如是我聞。 訤 是已,諸比丘聞佛所 如愚如形相若 不 是 胩 枂 者 似貌貌 卒以 塗耳€鐺 似資G善 踏人等 謂是金 3 種 見見 似 將 種 羅 人 色 從 行漢時 時佛在含衙園祇樹給孤 表 内 癡 奜 亦 都 實 不 而 說 於心 關 内 復 不 不 用 П 古本 鬒 11 無實如 Ħ 攝 ĹĐ 觀 莊 所是塗分諸便察 豚 惡知銅錢別根信知 者

自時

說我是波斯匿王。如是三說。佛告波斯匿 波斯匿王從坐而起。合掌敬心。向諸外道。 波斯匿王見諸外道。在祇洹中。經行彷徉。 形尼乾七人復有一衣外道七人。身皆長大。

何故見此長髮裸形一衣之人。如此恭敬。

Œ 王 ●(EI) 如是我聞,一時佛在含衞國祇樹給孤

面坐。時祇垣中有長髮梵志七人。復有裸獨所爾時波斯匿王往詣佛所。稽首佛足。在

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

身口及意常清淨

是以智人應修善 及以全戒至毀禁 乃至下賤真陀羅

●食器三寶行衆

稲 餘

悉皆殘滅無遺 在家出家修梵行

現得名譽後生

如是大王無常山 **象**車馬 兵不能

切有生類

刹利首陀婆羅門 老病死山衰滅 呪術財質不能却

Щ

爲勝。不顧色妙。聲香味觸。亦復如是,乃至於 意。當於爾時、設有妙色勝於此者。但以所著 佛說、若於色中、取其像貌。心意封著:稱適其 e說不同故。來詣佛所。。諮問斯義。何者第一。 爲第一。如此五王。所說不同。各稱第一。 私共議論。五欲之中。何者第一。一王說言。**色** 避佛足已。在一面立。白佛言。世傳。我等五王 意。所美不同。 說言。聲爲第一。次王說言。味爲第一 欲之中。何者 著地。合掌向佛。白言。 婆羅門,名曰卑疑。即從坐起,偏袒右周,右膝 別,波斯選王而爲上首。共詣佛所。五王爾時 意。人各不同。各見第一。乃相謂言。 我等心 觸受。其相貌心意計著。以爲最勝。爾時有一 香爲第一。第五王言。細滑第一。諸王心 最 各競其理。 王說 世年。 日 可詣佛所稟受分 一色爲第 欲有所說。 唯願 第四王 一。次王 肵

聽許。佛告卑疑。宜知是時、卑暴即說相言 五王指證美四偈訖。各以上友以用賞之。爾 開諸眼目作大明 諦視如來智慧力 譬如蓮華新敷榮 佛出共國最上寶 央伽大王畜質鎧 切悉得決所疑 亦如日處窟筌 **猾如猛火炎熾盛** 光明周普照 光映泉池香遍至 靡竭提主得大利 諸有疑惑來稟化 名稱普聞如山 無界 Έ

後。毕嶷合掌向佛。即以五衣奉上於佛。唯 五王聞佛所說。皆大歡喜。從坐而去。王去已 数幂奉行 受。佛印納受。佛說是已。諸比丘聞佛所

顣

O 莊二崖@⑩② O 彝二遠鲁③ O(No.99(1148)) O 張道二道追召鲁③ O 本二指鲁② 6数二重号 ●(No. 99(1149)) ●說二指号② ◎(計)—●② ◎ 以故二次似●③

身。以爲惭愧。用自譏呵。爾時世尊即說偈言 難。王白佛言。如是如是。如世尊教。今患此 身體。極為重大。至於動轉。出入息時。極為大 請佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告王言。 身體輕便受苦少 失人常當自憶念 。爾時波斯匿王身體肥大。喘息極愈 是 開 時佛在含衞國祇樹 正得消化護命長 若得飲食應知量 王今 往孤

住 重爲波斯匿王種種說法。 聽汝先我前食。烏帶摩納爾時答言。我能,佛 能誦者,我當賞汝日百金錢,我之所食常當 受持此偈。於我食時。常能爲我誦此偈不。若 爾時烏帶摩納在於衆中。王告摩納言。汝能 。波斯匿王禮佛而退。 烏帶摩納小在後住。 示教利喜。默然而 前 惱 丘聞佛所說。 數喜奉行

輕便 興等正覺。知我現報現前利益。由節食故 "轉得端正"白佛言。世尊。我於今者奉佛 現身之中受無量樂。南無佛婆伽婆至 漸得輕便。 波斯匿王後至佛所。 り體

得勝毀壞從佛教

一法福田可厭患

此上偈。

受持此偈。佛告靡納。王若食時。恒爲王說如

爾時波斯匿王日日滅食。身體日日

已。即說偈言 Q H) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 獨園。時有摩納。名阿脩羅鹽。往詣佛所,不善 口意。面於佛前。 開右®山著 加諸爲辱。 一衣 諸王·喘息名跋瞿 爾時如來見聞是

慳不行 膑 鑫

不 順 志 施

Ñ 不 及 妄 害 語者 親勝布 近 於 惡懷常 人惡 質 者念語

> 是 控 版 當 敌 恚 知 我 不 如 此 夺 名逸 衆 堅馬生 制 制積 爲 心之 瞋 善 乃 由如 調 名醬丘 御堅勒山

汝從今善法增長。無有退轉。佛說是已。諸比言。摩納。知汝至心。憐愍汝故,受汝懺悔,使於佛前。加諸屬辱。唯願世尊。哀受我懺。佛 爾時摩納即白佛言 。我質恩關所爲不善 Ш

6以衣服璎珞種種餚餚。 言如是如是。卑異汝於如來至其等正覺所 此餉屬誰。卑嚴答言。若彼不受。我還自取。佛 叉蓋) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 言。質爾倫與。佛告卑疑。若彼不受汝之所的。 於大節會。鋸無提日。當於其夜。汝於彼時。頗 獨国。時有摩納。名曰卑蟲。往詣佛所。而於佛 。爾時如來見聞是已。語卑處言。譬如世問。 不善口意。 **黒営世** 4 的親戚不。 加諸誹謗種種觸 卑疑答

@正與等正覺。面前罵詈。終不生惱。我今罵 聞先舊長老宿德。咸作是言。 世若有佛無上 不加報是名爲捨。不名爲受。卑疑言。程母。我 是名爲捨。是名爲受。若人罵詈瞋打毀呰,忍 拾不名為。受著人罵詈瞋打毀呰。 夏還報者。 拾與。亦名受取。有人雖施。前人不受。是名爲 不受取。譬如世人。有所拾與。前者受取。是名 面加思辱。作諸謗毀。種種觸惱。汝雖與我。我 汝便生惱。爾時世尊即說偈言

有 朠 恚 命 者 者 無於 何 祈 汝 當 得 知順

獨國

瞋 近 不布不若若 勒未 患諸 瞋 故 施 朠 如在6馬 我 不 勝 勝加 不 八角里 害慳於報報 者貪瞋者隕 制 制積 常 賞 行 是 之。由轡 心 瞋 興 言 碆 則 繟 乃名 如 賢 膨 名 摊 **.** 丘 妄 不 為 爲 堅 勒山俱 善 上勝 誑

見佛默然。復作此言。汝今默然。我已知汝堕 ❷羅突邏闍。極爲惡性。往詣佛所。 面於佛前, 9(5) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 時世貨見四間是已。默然而住。時婆羅突選闍 惡口風辱。生大瞋惱。加諸毀謗。望佛慚恥。爾 獨園。爾時世尊在祇洹外。露地經行。 佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉 名 爲善 譋 行 乘 時婆

羅門。 喜。頂體而去 婆羅 法增長。殿行不退。受懺悔已。婆羅門甚大歡 智。所作不善。 ſΈ 善 加諸誹謗 **伞**我自知。 門言 除 汝於面前。毀罵如來阿羅呵三 袪 。程彙。我實有過。嬰愚無智 勝 負 。唯願世尊。聽我懺悔。 我隨汝故。受汝懺悔。 種種觸惱。 者 寂 汝實愚小。 滅 安 隱 。所爲不 一藐三佛 。佛告婆 侦 厩 汝善

嘎宝) 如是我聞。 於負處。爾時如來。卽說偈言 所已9覆於佛前。 。時婆羅門突邏闍。遙見如來。疾走往趣 。爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢。入城 `面加濕辱。毀謗世尊。 時佛在含衞國祇樹給 種 到 乞 孤

O(No.99(1150)) O林二新色 O山二生®② O(No.99(1151)) O(No.99(1152)) O以二有⊜ O正二至⊜ O馬二乗⊜ ● O(No.99(1153)) O 凝十(門)③ O 閉二馬⊜ O (No.99(1154)) O 超二複多數② 0 曲三如

自全。 稒 屬惱。又復掬土 不能污佛。 爾時如來見是事已即說偈 一欲以全佛 然所掬 Ę 風吹

我愍汝故。受汝懺悔。使汝不退善法增長。婆 **藏三佛陀**所。面加毀誇。癡惑之甚。如汝所說。 婆羅門言。我質有過 如來。聽我懺悔 隨所種者獲其報 如似散土還自坌 。佛言。汝於如來阿羅呵三 。嬰愚無智。所爲不善。 是人亦爾必得●報 譬如農夫種田o殖 清淨人所 生 唯

我欲聽之。爾時世尊即說偈言所說。時婆羅門來到佛所。語佛言。何不說法。 巴卽詣佛所。爾時世尊數千億衆,前後圍遠。 ●返戾。聞世傳遊俱藤羅還含衛祇樹給孤獨 衛國祇樹給孤獨園。 9(犬)如是我聞。一時佛遊俱薩羅國還至舍 而爲說法。世尊于時。遙見彼婆羅門來。默無 所。彼有所說。我當 *返戾。時婆羅門作是念 園。時婆羅門而作是念。我當往至沙門瞿曇 羅門 薬佛聽許 歌喜而去 爾時有婆羅門。 名曰

汝 若 欲

諸 離 惱 諍 害 訟 法 善 及 并 終 志 能 以 志 能 接 法 本 修 接 被 信 接 被 信 接 說想心悟然關

若 遠 如 爾時世算以憐愍故。 者 時世尊以憐愍故。受其懺我賞有過,所念不善。唯願

(元) 如是我聞。 *返戾歡喜 頂 磑 時佛在舍衞國祇樹給 洏

我名無害。因此名。故。得無害不。佛言。 報備到一致問周訖。 口意。都不生害。故稱無害、 獨國。爾時無害廉納往詣佛所。問 一面坐。白佛言。瞿曼。 爾時世拿即說偈 ||訊安慰| 汝身

身不毀●害 口意亦然 是故號

四飯。以奉世尊。於第二日及第三日。 沙門數來乞食。似我知舊。佛于爾時。 食。至婆羅突邏開。婆羅門作是念。 今此剃髮 獨園。爾時世傳於其晨朝著衣持鉢。入舍衞 ●(<0) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 時婆羅門清淨澡手。即取佛鉢。 次第乞食,次到婆羅@突邏閣大婆羅門 如婆羅 盛滿美 亦次乞

心之所念。卽說偈 得 若 得 亦 數 數 賴 數 道 天 不 不 斷 復 數 數 數 女 數 人 雨 數生數 數 數數

數學學 數 至 受 數 於 於 後數至 牛懷天數 憂 生 道 燒 死 生 乳 妊 上 乞 則數數數數數數也五些數數數數數數數數數 數數數數越穀 消得生 數數塚苦波酥子果 哭死數嘉惱盡略息報與熱

有 不 不 埋

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 名爲無害 汝

> 足。實爲希有。於少食中。 聲大叫裂。婆羅門作是言。

無虫草中。時婆羅門承佛教勅尋以此食。置 沙門婆羅門。若魔若焚、若食此食。有 時婆羅門白佛言。世 得消化者。佛復言。此食宜應者置無虫水中。 奉上如來。世餘不受。當以與誰。佛言。我不見 所欲卽 心爾 以以取生 不授世 受與拿上 者佛鉢信門 奪 找 於今者所施之食。 說 不 滿 法 爲 種 甚 偈 其 能 故受食喜已

■<二) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 受後有。成阿羅漢。心善得解脫

之色。圓光一尋。身體方整。如尼拘陀樹。說法 四習滅道。亦不生疑。得見四諦。逮第一果。見 法僧前。心信清淨。歸依三寶,心不生疑。 而作是言。南無佛陀如來至興等正覺。眞金 同等。其夫婆羅門姓。婆羅突邏闍。爲夫所 獨園。爾時含衞城中,婆私吒婆羅門女。於佛 足四趺倒地。從地起已。叉手合掌。向佛方所。 一、第七仙聖解脫世雄。我之世尊。爾時其

世尊。聽我出家。佛言。善來比丘。最髮自落。 見斯事已。卽詣佛所。頂禮佛足。白佛言。唯願 家非家。出家修道。畫夜精勒,正念覺意。在前 法衣著身。便成沙門。獲具足成。此族姓子。信 志念堅固。所作已辨。梵行已立。自身取證。不 無虫水中。即時熾然烟炎俱出。日忽忽振爆。 尚作此變。 婆羅門 沙門瞿曇所為神 如法 ●永二柱書 ●報二某書 ●(No.99(1155)) ●五二反音* ●法二法書 ●(No.99(1156)) ●故二妻書 ●(No.99(1157))

婆羅門聞婦此語。極生瞋悉。而罵詈言。

即詣佛所。問訊已訖在一面坐。說偈問曰仙樂解脫世雄。我之世尊。汝自知時婆羅門。 方整圓光一尋如尼拘陀樹。 南無佛陀如來至真等正覺。 天者魔者梵。有能與佛共講論者。其婦復言。 論。婦語夫言。我都不見。若沙門婆羅門、若 門。共耶那〇選延斷人種者。極相讃嘆、汝若 門所。不能恭敬。方禮禿頭瘦黑之人。如此沙 信樂極深厚者。咄我於今。請與汝師。共相講 也 更無如汝極下賤者。汝於三明大婆羅 狂旃陀羅 也 **雅今爲此癡旃陀 真金之色身體** 說法第 羅 一第七 作 盘 **⊕**(<:)

摧壞何物得安眠 何 世尊說偈答言 法能死滅 除。却何法獲無憂 曇沙門為我說

除瞋恚聖所讚 患詐親能死害 · 壞瞋恚得安眠 能害彼者得無 除 納如是應當 滅瞋恚得無憂 知

門聞佛所說。心開意解。踊躍歡喜。 心意調溫。踊躍歡喜。心無狐疑。堪任法器 之本。出要爲樂。廣示衆善白淨之法。 第爲說。施論戒論 時世算爲婆羅門 生天之論 如應說法。示敎利喜。 欲爲不爭苦惱 避開聞佛所 說四諦。 苦傷知摩納 次 說

爾 得云云與願

胩

。沒羅門

聞佛所說。

īńī

家事所纒。

辭退還歸

佛言。

。婆羅門。

宜

了達諸法、得法冥際。度疑彼岸。不隨於他 說。如白淨觀易受染色。即於坐上。見四眞 *習盡道。 废爲說已。

時婆羅突邏閣聞佛

訤

一法堪任解悟。如諸佛法。

爲說四

世 隨作欲 墫 使 說 安 設 88 心時 秱

已出離。今欲歸依佛法僧實。盡我形壽。

室。不殺不盜。不婬不妄語。不飲酒

ęĎ

悉緣數 善 過 思 喜 與

展

及

無 刹

> 筈 羅

闍

爲

回

脩

嶷

ஞ்

言。世 聞佛所說。數真奉行 然許。命一比丘。度使出家。旣出家已。稱出家 至得阿羅漢、心得好解脫。佛說是已。 法。獨已專精 得衣已。往詣佛所。頂禮佛足。在 共論議者。復語婦言。與我衣來。娣即與之。旣 若沙門若婆羅門。 我师如是。汝共語耶。夫答婦言。 得 拿 不壞 。唯願聽我於佛法中出家學道。 信 。餘如婆羅突邏閣經中廣說。乃 佛 若天若魔若梵。 歸 家 覍 (婦見 "我不見" 夫 一面坐。白佛 有 如 。諸比丘 ٠Ŀ 能與佛 佛即 世数 間佛

皆施與。 佛時答。有實獲大福、若施一人。及衆多人。 我蒞施與。瞿曇。我行如是施 問訊佛已。在一面坐。爾時歷佉白佛言。世 獨關 今我家中。若有一入來。及三人來。衆多人來。 如是我聞。 爾時有一婆羅門。名曰摩佉。 獲 得無量阿僧祇福 一時佛在 含衛國祇樹 獲大福不 摩佉婆羅門即 一往至佛所。 (년) (년) 紒 悉 1 Ð

爲水 我 問 今 佛 醧 樂 所 德 設 說故祠 今 今 以 得謂問 施

生何何梵 於作至天 **姓** 正諸 齊 時白天體趣等 壽及云云我我所 以何何 命 B 長 階 洞·女 解世年復 主 天 脱 尊 尼 施 無 極

喜 故而 心施

> 行 峙 得如便若善 婆羅門開佛 生是得修除 梵 祠 心 慈 於 天龍具無貧 上者足量欲 所說。 是會名 夀 於是正 作 命 藝 名斷 禮而 極 為趣具 欲 去。數喜奉

9(全) 獨國 刹 .訊世尊在一面坐。即說偈言 利久修諸苦法 如是 爾時刹 ~我聞。 利波羅昆字婆羅門往詣佛所 時佛在含衞國祇樹給孤 終不能得名爲淨

婆羅門讀三0萬陀

如是得名為清淨

婆羅門問佛。汝說清淨道: 何 爾 是要净道,云何是無 嵵 世尊說偈答言 謂 爲 淸 净 上清淨 亦說無上 實 **网络答言** 不 清淨 云

婆羅門言 是正正是 乾 名念語名 清及及無 斷 數 竭 汝說淨道已 於 修 欲 **貪正淨正** Œ 上 办 欲定道定業淨泥 亦 坿 正 亦 說 廣 數是 斷 命 見 無上 堀 習婆正羅 於 瞋 遞 Œ 于 擶 Œ 4 正思 瞋 定觀門 癡 志催 凝 我今

知是 ●選二羅号 ●却二就員會 ●白十(棉)會 ●(No.99(1159) ●(也)—員 ●求二來® ●主二王母母 ●祀二禮會會* ● ② [No.99(1160)] ● 國二草醫會 ■(術)十淨自 ■佛十(稅) 員會 ■(第一可修羅…是名爲十種)五百六句二(第一獎 二種與爲及反反 婆私吒摩佐利利 以是十種名爲十)七首四句會四二二十第 ④(妻)—② ④(種)—③ 8名=多受例 衣

阿那含。若第三時

聚集

應爲第二長者。若出家者。剃除籤髮。被服

時

世拿即說偈

生

壽

命

促

必

將

付

於

岩年少

6時。在

含衞城中。 應爲第

一長者

剃除

髮

一被服

法

衣

應

得羅漢。若少年時。聚積財

第三長者 亦不能聚財 剃除鬚髮 。被服法衣。 。不能精動。 應得須陀 亦 不得 下 洹

別澤

雡

间 含

經卷第四

別 譯 雜 阿 含。經卷第 Ъ.

●失譯人名•今附秦錄

在於佛前。而說偈言 9(台) 如是我聞。 。爾時有一婆羅門。 時佛在含衛國祇樹給孤 **社詣佛所** 。問訊佛已。 佛

而修 能習 何 得 何 戒 等 具 名 爲 業 足 成 威 明 就 儺 何 不 羅 等 闢 門法減

世 **算說偈答** 得 於知 生 於 好 三解死宿 朋股有 命 Ξ Ξ 見 欲通天 及幷及 = 惡 明切明趣

酮

時

6(全) 如是我聞。 婆羅 門聞佛所說。踊躍數喜。退坐而去 就 上 時佛在含衞國祇樹給孤 我 斷 名 爲 Ξ

含衡 阿難白佛言。唯然已見。佛告阿難 **難言。汝見夫妻二人極爲老朽在粪寫中不。** 老大品柱杖戰慄。如老鸛雀。 獨園。爾時世尊晨朝著衣持針。 城。時於糞聚窟中。見夫妻二人。年の幾 佛遙見已。 阿難從佛向 如斯老人。 告阿

> 胩 世 卽 靗 偈

念不猶少 如不 於 老 修 好梵鸛 梵 雀 行 四插止 亦 不 不 如聚守 聚 曲財空財 弓寶池寶

說是已。 业 修 。諸比丘聞 所 樂行 佛所說。歉喜奉 住 肚 ΣĹ

獨園。 **图**(公 善。不先作福。 於往日。多造衆惡。極爲麁弊。毀犯所禁不能 Ħ 問訊佛已。 多造衆惡。 如是我 。爾時有一老婆羅門。年耆根熟。先於往 聞 臨終之時。 在一面坐。 極爲態弊。毀犯所禁。不但信福 切佛在含衞國祇樹給 無所依止。 而白佛言,世尊。我 。往詣佛

得義得利。佛言。質如汝說。汝於往日。身口意 業。不可作善行。毀犯禁戒。不修福德,不能先 言。善哉瞿譽、當爲我說。使我長夜殘於安樂。 時。無所依止。佛言。實如汝語。老婆羅門 福。四又不修善。亦復不能先作福德。 臨終

老 行。 渡 造 宒 行 可逃避 m意口亦然 如是之事。 將欲死時! 不能先造 先造梁罪。 臨命終時。作所四怙恃。汝於今者。實爲衰 思願逃避。 可畏之時。 所作麁惡。 若三業警 都不可得。 、臨命m之時。即是舍 、所歸依處。 入善含宅"以自教 不造福業。不修善 是故今當 。醫如有 身修

以 老

修 善 應 之 法 畏 所 者死侵 是 唯 有 則有 歸入

第二經無 差別 應求歸 依 依佛 枚 處 處 法 者 火

人

到 印 都羅 爲 無門 老 資欲所 患去

要(全) Ę 獨園 是之故。應身修善。口意亦然。汝都不修身口 告婆羅門。世間熾然。何謂熾然。謂老病死 使我命終有所救護。屋宅歸依逃避之處。 已來。造作衆惡。未會作騙。未更修善 行離於怖畏救護之法。善哉瞿曇。爲我說 在一面坐。白佛言。世尊。吾今朽 萷 如 萷 是我聞。 作問 除 時有一老婆羅門。往至佛所。 於 諸 傡 時佛在含衞國祇樹 復 瀴 生 於 一老死 院 教生 邁 又所 問 往 ŗi 法 不

佛說是已。 Ħ 修善 近 舭 餘 儖 第三長行別 小無閣旣 及 明住王無 衰 歷 處 際 幾 老 偈 則不同 Ξ 不依汝婆常 時 皆 儑 過 雷

爾時世华即說 汝歸依逃避之處 個言

如

失

意善。汝今若能於身口意修於善者。

雪宜應 宜急 老 間 出 金修 病 死射火 贄 惠 施 火 簤 筝 家 脈四衆 焚以焚 無王 有 賊 燒 置 燒 隨水於 於 無 於 火貧衆火 屋

生

死

之船濟。乃至死時能爲汝敕護。爲汝屋宅。 。即是汝 者 侵 窮 生 處 宅 訊佛 爲

●経十(初語)® ●十(光明皇后硏文) ●経十(初請)員 ●課録(失護…業券)二失課銀③ ⑤(今)一卿 ⑥(初語第五)一員 Ø(No.9) (1161)) ⑥(No.9)(1162)) ◎後二和島 ⑩柱二拄員 ⑪(中)一員 ⑩ 指二枝員⑪(No.9)(1163)) ⑪(信二修員 ⑪ 久二久員 ⑪ 作業行二行於善書 ⑩怙恃二恃怙員 ⑬ 第日二日憲書 ⑩之二終書 ⑩ 劉二進号 邱 A.HI.52, Jang, 卿 宜二可言 ⑪ 未一清書

0

獨園 稽首 9(公 ❷(含) 如是我聞。 爾時世 天即在其家。 獨団 父母。即是供養語天 欲事人,先當供養父母。若欲事天。 母故。得生楚世。若欲供養阿闍梨者。 理使樂。正理供 闍梨卽在其家。 是人梵天郎在其家。若正理供養父母。 限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。 母。印是阿開桑。若欲禮拜。先應禮拜父母 不。佛言。如是供養實得大福。 一般是已。 一理供養父母。 |理使樂。正理供給。獲無量屬。 面坐。而作是言。瞿曇,我如法乞財。 又以正理。使得樂處。正 閒 王施 崩 如 切皆遙敬其家。若能正理供養父母。 爾時島答摩納往至佛所。問訊佛已 奪卽說偈言 是我 施 貪 賊 逐 訊 時 世供 天 。諸比丘開 杔 有 及 得 養 濟 不 及 人 执聞" 。何以故。 名彼火 置 布 水 不 紒 Ш Æ 若能正理供養父母。 乏 施 者 輔 火拾 坐。白佛言 納。名。優。北伽 。當知大天即在其家。 理與樂供 納往至佛所。問訊佛已在時佛在含衞國祇樹給孤 時佛 佛所 梵天王山正理供養父 來 應 是是無猶 亿 [44] 說 含都 名能如 世奉 闍 名 理供 歡 船 佛言。 心何以故。 常 喜奉行 爲 侵 堅 生養 梨 當 拿。婆羅門 國 給 梵 二 **熨睡奪牢** 先當 往 諸 知 摩納 慶納。 不得大福 心供養父 供養父 詣佛 Œ. 悟 眠 者 藏 天 親 天 若能 當知 切 是 理 供 如 肵 諸 正得 M 作 法 去 渦 乞財 說是 펰 訊 是得亦唯必諸淨設若云時宜大是不若如一粹作吸馬 。爲當不作。爾 如 在 聚設大 天 水 如 能 何 施與仙名害 設 切 半 業 凪 名世得 有 獲 是 面坐。 施 彼必為 是 及 爲 問 心智 大生手 是如 胏 有 Œ 殺及 雖 開 開 福何應往正生祀邪 生羧废 祀 人 果信自 大 是 衆 解 者 祀 者樂脫能報敬與配施 田處供彼配命者配類羊大門 敎 伽

> 肵 當 淸 施 若

謂

祀處 加信配利施 財祀 行田施 餘 配有生過 祀

名

如法废

施淨

。時有摩納。名"優"北伽。往詣佛所。稽首 白佛言。 時佛在 。世尊。婆羅門如法乞 衛國祇樹給 孤

廗 納間

佛

所

說

丽

之於

財 킱 爲當不 聚斂大邟 作 敎 他設和。 世 . 拿說 如是之 偈答言 祀 為當作

◎ 之二及鲁

他設

祀

如是之

訛

爲 當

名 能 設 祀 如 大 是 瀧 不 行 害

施 諸 遠 得惱能如名淨諸 以 現 生是為 水 天 時精 佛 雛 於 之 自 世 手 所 施 淨 歽 於 自信何惠稱 戰 間 深 處加信配利與敬處 施 奲 Hì 名得亦唯必者以斯宜 祀 如名 梵 及祀らどの 有 獲 能如 2 旇 起 聞 如法廣 彼 心 智 大 祀 極 者 果 解 是聚大 應 可 者樂脫能報配財配供道 證者受淨生

設終

及設剂

如斷

是諸群

衆

不 正 小 鵔 大 美

不聖

惱所

此牛

誻 所

不 \pm

爲

仙此

名

生害 不 於 於 膀能淨大他 爲 世得 有 問 馟 収

6 獨國 說是已。"優"化 一爾時有 如是我聞。 伽開 絅 時佛在 名曰佛移 佛所 含衡図祇樹 說 歡 **社話佛所** 客而去 穃 孤

所 得 惱 能 如 名 若 以 斯

是

設 自

大膀能弹大他是聚大

不 於

爲能如

首問訊³ 生 業 得善知識。 紨 家人處於家中。得現報 或復收 爲成業故 飢 **家計資生** 何謂爲四 涡他 有四 在一面坐泊佛言 法 四 正理 隨其所作。不慣的勞 或爲王臣。 終不休廢。 蚊虻蠅蜂。 使 一能精勤。 在家人。 養命。 云何精 雖有勤 是名精勤 或爲農夫 得現世報 利 L。世尊。爲· 二能守護 **科得 勤 1利樂。 巫 或復 隨 獲 不 굸 機。三 佛 所 拾 利 何 名 治 作 碒 뱌 敎

@(No.99(88)) @(No.99(89)) @優二憂⊜* O北二比준**多图 ●基金二条基**● ●北二比例要* @(No.99(90))

9近=通⊜®(Na.99 91)] ® 動=動食

是八種地比如是

法者慧友

能速除

得 獲 斷

現 清

汝今

者 憶

第機

七心

子 情

何遇彌追

哀命 飲茶

念終食毒

醴

丽 不

道

此等法。

能至

一涅槃

知其慇重。

時念不極

時婆羅門聞婦所

訍

义 如是我聞。 婆私吒婆羅門女。尋取衣著。 可將來。我爲說法。阿難受勅。即與餠多羅 心。惭愧蹲地。 羅菲婆羅園。 教利害。如昔諸佛。爲說法要。旌論戒論。 面禮足。爾時世尊爲婆羅門女。宜種種法。 說法。時婆私吒婆羅門女遙見世尊。還得本 子故。心意錯亂。裸形狂走。漸走不已。至彈 說是已。佛移慶納聞佛所說:數宴奉 。爾時婆私吒婆雞門女。新喪第六子。爲喪 於 未 來 佛告阿難。與其對多羅伊 爾時世寫與無央數大衆圍 之 世 時佛在彌絲羅國老婆羅 亦 得 往詣佛所。 天 1 樂 生 天

●財用。入多於出。莫茍輕用。譬如有人食 *優

暑果初食之時。樹上甚多。旣食之已醉眠七

巳●生喜樂能使不失。是名善友。云何名爲正 生。已生憂惱能使。滅除。未生喜樂能使得生 數誑。奧如此人。 共為親友。未生憂惱能令不

理養命者族姓子,知其財物。量其多少。節其

侵。不生惡子。是名守護。云何名爲近於善友。

爲王賊水火之所劫奪。

怨憎之處悉不得

守護諸根

、若族姓子。如

法聚财。

"設有方

不姦盗。亦不放逸飲酒醉亂。吐出實言。不爲 若族姓子。近於善友。而此善友資性賢良。終

日。旣醒悟已。方覺失*果。宜處以理。奢儉得

子。心不愁憂。亦不苦惱。亦不追念裸形 寶。爲優婆夷。盡壽不殺。清淨信向。不簽不邪 歡喜、禮佛而去。 姓。不妄語不飲酒。亦復如是。時彼婦女。聞 法。得無所畏。即從坐起。合掌體佛。 岸。自巴證の法。不隨他教。 即於坐上。見四眞諦。見法到法。知法度疑彼 聞法能持。 說四諦苦。智滅道。此婆私吒女。聰明解 爾時世尊廣爲說法。知彼至心欲離蓋經。爲 之論。欲爲不淨苦惱之本。出要爲樂 [奪。我今已得度於三惡。盡我形壽。 時其夫婆羅突 墨聞說偈問言 譬如淨白戲易受染色。婆私吒女 更於異時。婆私吒喪第七 信不退轉。於佛教 。白佛言。 。歸依一 狂 俉 走 法

榯

婆私

詻 我

佛

身

眞

飲酒。云何名施。施沙門婆羅門。師長父母。貧

告摩納。有四種法。能獲福報

修何等法。今在家人現受其利。後世得福。

量。不奢不儉。是名正理養命。摩納復白佛言。

衆人咸言。如 o此之人死如狗死。 若有錢財。不能衣食、不能惠施、

宜自籌 `極自儉

信戒及施聞慧。云何名戒。能

行不殺。 何謂爲四

. 乃至不

崩 謂 佛

種種

知苦。知苦諦,如質知學習。

知"智諦。

如實知

足

知道諦。

。如質知滅。

知滅諦。

是名聞慧具

。爾時世尊即說偈言

心修

事

業

能 勯

於理護

利 淨 慳 養 不

喜道貪命失

愁 汝

告

喪

子

時

正守

所須。盡能惠與。 8名之爲施。云何聞慧。如質 **窮之者。乞與衣食床敷臥具。病瘦醫藥。**

> 頭 價 示 汝 絺 胨 其 時 婆私吒復以偈答 夫婆羅門復說偈言 於 是 我 如 生 丁 故 誰 汝 死 慮 徘 所 於 於 嚝 皆 恩 扯 說 受 解 今 生路 変 坳 悟 者 渚 死中 身 故 來 都往受爽

害

無

來

之

無

京

念

昔

於 婆 說 彼 羅 pr] 當 知 而自 婆 能 Ħ 羅 \equiv 忘未 所 曾 爽 道 中 陀 憂 有

婆羅門復說偈言 今 八 斷 聖一切稀 安幷菴往 隱 與 得 盝 涅 著 圍 佛

修

時

僴 彼亦 世欲 拿 詣 除耄 我 婆 念 羅 子 闡 書 中

吒復說偈言

速蒙導煩金 往化師惱色 詣 故 能 超 圓 彼號調度光 世爲伏生遍 尊 真 一 死 所 濟 切 流 尊

如永

大 衆

是 断

宜 咸

彼園中。遙見世尊。威光顯赫,倍生恭敬,到 。在一面坐、爾時世尊以他心智。 卽時爲說苦*智滅道及 教喜踊躍 ₿þ 胩 觀察彼 八 詣 正 已

婆 私 吒 卽 便 偈 奜 身 無

子 不

失 孫 亦 所 窮 非 ᆈ

夫 情趣已一計

●減除二除減量 ●生二符号 ●財二時号 ●北二北号 ●名之二及名号 ●名二集電影 ●(No.99(1178))●百二集号 * ⊕(知)+ 北鲁 四連二黨會 四雌二崖島

索無

催

當賜汝馬及千金錢。御者白言。我今不用馬漢:爾時其婦語御者言。汝今能傳是蕓消息。出家。佛聽出家:得出家已。於三夜中。獲阿羅 7年信。 四諦法。 於我所。 及金錢"我欲願往詣。佛所聽受妙 婆羅門即於坐上。見四眞諦。 還、問御者言。彼婆羅門見於佛不。御者白言, 名爲善生也。已得三 汝可乘於所駕寶車還歸於家。語婆私吒 中。具 Щ 時婆羅提乘車還家。時婆私吒見車已法。又蒙出家。獲於三明。是故於我應生 得三明 可生隨喜。 閊 是 所以者何。 팴 悟四眞諦。已得見 勑其御者婆羅提言。 。旣見四諦。 不放 佛今為我說 法 求索 時 爾 前 我

適而出家。雕念兄弟眷戀之心。如大象去小言。我父尚能拾五欲樂·出家求道。我今亦當· 婆私吒言。汝若如是質爲甚善。若汝出 家。受五欲樂。我欲出家。 ·獲得阿羅漢道、婆私吒語共女言。汝善e治·私吒言。汝若如是質爲甚善。若汝出家速 女孫陀利卽白

言。汝所欲者異爲古善。所願必成。我今觀汝乞食。我能修於易養之法,不作難養。婆私吒象亦隨,我亦如是,當隨出家,執持瓦鉢。而行 園婆私吒。并孫陀利 **外必當得盡於欲離諸結使。** 藏於諸苦邊 悉共 相 ·隨。供時出家。 時婆羅門婆

皆得 9(空) 如 鉢籽 羅 。爾時如來著表持針。入城乞食。 。名贊 是我問 復洗足、坐一樹下。住於天住。 o族羅突羅 闍 失產乳牛 金離 天住。時有一·。食訖攝共 /國大林之

負有

一快他

又 無

找

办 夫 Х ľ

無遺

如衆

候 門 螫

面前

七是教快苦

有

定电推 樓。 求 心 遙 威 見如來。 經 光赫然。 意恬靜。 於六日。 在 獲於最上調伏之意。 ボ 樹下 匆 42 쨘 處 容貌殊特。 往詣佛所 次第 來觉。 即於 如 誻 趣 似金板大林

時 汝我 世尊說偈答言 云何比丘樂獨

如

是

思惟

何

所

得

丽

婆羅門復說偈言 莫於 調 於得 與 都 汝無 等 有 無愁 異憂

要 或 沙 舉 汝 汝 中 我 當 汝 亦 如 亦 汝 當 亦 沙 夫 有 門 貸 無 無 有 案 知 亦 不 是 不 亦 知 無 門 中眞是梵住 論6我家中事 汝 質 如 少聽 林 丘之所 樹 我

欲

不 此 有 又汝有何真六宴 出憂 爲 日 坐 之

七是毒草沙如胡衆稻種沙失今 家子樂債子事蟲敷門是麻苦穗稻門牛者 転転 無或汝汝隨沙蝎敷質 爲 來 耨 不今 如難爲生經寂之恐从不於寂 七然苦荒粉出灌然 事者女事授樂惱月樂惱穢離者水樂苦間

無

彼 無 種

等憂

我 各 我 我 又 我 我 我 我 又 我 無 無 婆 世 沙或中汝擾鼷汝無 算復說 無無不實有賊羅 門說夜無 亂鼠無有朝知 無家强有 廢在有如來沙 此寒驅惡我中朽是至門 隔此 寒 驅 惡 我 中 朽 是 至 門 言 事 苦 起 婦 腫 戲 舍 事 門 樂

當 П 唨 通 逦 14 知云 夕陋 中門 爲 負常 H 不出 諸 爲 黄得音学快息 快他属 樂債營購 服 聲 器樂考主

毒無型 如 如 是 無 知 做 們 當 華 草 是 麻 是 稻 翔 我 當 密負債歸七債七是 器物主家女負子事出敷事田苦穗田事牛知 鼷 又 晨 我 或 為 隴 眞 蠍 經 眞 生 常有而其已汝 整於公監名 產他帳實盤歷 草知田生質經言 來如不所而爲 丽 爲 不 乏 爲 於為 其 朽 扣 此 產 敦 難 快 眷 七 爲 荒 快 出 水 快 六 歪

中含門苦者蹙教樂苦月樂機樂者想樂日誠

無無無質

有如毒無

●佛二郎島 ●治二村島 ●(No.99(1179)) ●淡三湊島* **❸我士於角 ○松二芸員 ○家二宝鲁 ❸**在無二無有負 ❷者二物**員 ❸**燈 二紫像**,振觉@* *** D.是二此自* *** 图名第二篇 使自 *** 图 而二作自

٥

0

善

教時 即時 利喜。 世尊。入其衆中。坐 時敷座請佛就座。爲我說法。 諸婆羅門言。 『而說偈』 貪 鼷 汝善知婆羅門法。 主其座上。 說 。爲說種種法 揩 如 法

月

夕 眼

常

黒 醜

說O家貧

衡 翯

丽

陋

或中亦擾

夜 無

强

驅

宿

不

眠聲

有廢

惡 我

出

云

負

無

如

當 斯

實

爲

尊。爲婆羅門。 不 乃至盡諸有結不受後有。 欲 斷 愛快他 愛憎樂 種 種說 然不婆都 後得羅 法 示得 発 発 是 免門 時 利喜 樂苦知苦苦起婦

說如上。 *湊羅突@選閉。 時世1 得阿羅漢得解脫樂。 。踊躍歡時拿者讚利喜。廣

今我極 法 (得解·悟 憘 遇 都 大 無仙 諸 所 道取說 果捨法

書。而說偈言

9(6) 如是我聞。一時佛在娑羅婆羅門來落 爾時世尊。於其晨朝。著衣持鉢。 不 虛 見 世 佛 獲 欲入娑羅聚 于 時

見佛來咸作是言。剃髮道人知何等法。 彼聚落。時聚落中。婆羅門長者共集論處。 其言卽告之曰。汝婆羅門。 有知法者不知法 如來避雨至 佛路遙

者。刹利居士。亦復如是 時世尊。o即說偈言

時

者 不 於

有有 應 不 衆致求亦 聚敬夫不親 夫 處 養 伏 取 友 而而不父不令 不無宜母應其 說 賢 生 衰 伏 生 法良勃老者届 語人逆至伏伏

落乞食。有非時雲起。天降於雨。

住 落 立 髮 我 服 闁 法 側衣 將 手 中 欲 何 執 所 應

求 器

要(会) 如是我聞。

尊者優波廉那以: 大 羅 少の烷藥 漢 善 水逝 故牟 來 尼 從患 汝背 乞痛

田

時婆羅門。卽說偈言

無 侶 熺 空 寂

以而

此 樂

林此

樂林

耶耶

*爝藥水一車。而以與之。爾時尊者,旣得之 「婆羅門。即取鉢盛滿の蘇 朝 。飲黑蜜雞背痛即愈,時天敬婆羅門。於後 微 **設計佛所**。 即以此油幷*燸藥水洗塗佛 世尊在 油 黒 面 坐 石蜜 爾 時世 篋

。我等樂廳 『來入此 示爾 衆

因 煁 於 無 言 所 訤 其 愚

已 是 若 立以 說 仙 應 妙 塞 富 法 幮 說者 是 皆 熾 說 然 莫 以由然法後知 不於於趣乃 言法涅別 嘿 說 燈 槃 知

時婆羅門

復以偈問

佛

何 曇

眀 種

福大 雅

田果門

朥 得

爲說三何

爲

婆

隨

時 施

施 如 等 衣 斯 名

食處爲

名獲明

勝

鬸

大 婆

是

€ 有婆羅門。 著衣持鉢。詣天敬婆羅門家。爾時天敬。 說是已。 時。微思風動苦於。背痛。尊者優。婆摩那。 尊者優波廉那。爲佛侍者止客舍中。 膏 如 是 說 。從坐而去 。名曰天敬。其聚落中。有止客舍。 我聞。一時 ęр 坔 艧 佛遊拘薩羅。 爾時彼 臕 如來 在於 爾國

中剃霉髮而坐。彼婆羅門遙見拿者。即說偈

爾 時世 得 明 施心 何云 盡多於 尊以偈答言 细 者 於 是 施 Ξ 生 榯 死世 是幷見 云施名 何何

智 得 謂 獲 人 爲 諸 天 \equiv 神惡

時天敬婆羅門:開佛所說。數 彼 得 大 解 果脱 是 名 答而 勝 醧 田明通趣

。汝今亦樂此娑羅林。 。因到佛所。白佛言。世尊。我近林耕故樂此 爾時有一婆羅門。 近林耕 電殖 時佛遊拘薩羅國 將非此中而 耕 由是行 夜 種 止

拿 問 ||婆羅門|

婆羅 門復以偈答 何何何 多 醧 田 中

榯

母 眞 敎 學 者 3 閜

Œ 净 是能三顏 容 悉 果羅端 總 田報門嚴粹

於

大 果 獲何行 得者 婆 是羅 勝施 門 報時法

◎家贫苦=我家贫鲁 ●勝二於鲁 •杨二羅例第 ●括二股島 ●(No.99(1180)) ●(即)—⊜ ●(No.99(1181)) ●背集二乗有鲁 二波鲁 四聚二氢 四清二烷图* ● 第二縣會 ● 於二子會 ● (No.99(1182)) ● 第二排會 ● 新二子會 日二首〇

時世傳說偈答0日

於

斯

林

都

無

有

所

作

於著

生諸

能

衆

惡清

淨鮮

源

。名爲大

吉

佛

聞

是

有

正於悉我

於

無善

離得諸

斷斷切無

上法志智結境欲

道中求根使界者

修證亦吐皆各多

觶 知 無 結 因 各 懷

欲 清 諂 堡 智 染 疑

者淨曲乾起著惑

欲 無

| 婆羅門

復說偈

●奕。如 婆羅門。 畤 林。時有一婆羅門。去林不遠。 昳 。尊負薪歸。白其師言。 。見於如· **个者如來**。 時婆羅門。 **詣林採薪。** 又何深 當往諮問。釋我疑滯。時婆羅門。 如 **ズ真金樓。** 時彼婆羅門。 **武是** 修故求為 何無 故林 是我聞。一時佛遊拘薩羅 傾間能質 永 林 斷 面 來 於樂於求樂表獨極坐 欲之滅 名 棄 傷已 說 苦獨帝大閑音 "近在此林" 宴茂 華最諸佛 ęp 。暉光赫然。 在 欲以祀火。 聞是語已。 所 無 极 偈 在樹下坐。 梵 居 樂 坐 盛 說 幡上結陀 樂 林本 膏 每念世奪如 偈 而去 和企上 將可 三世實可修其 E 、時諸摩納。 故 盡 離 於 麣 即若 端正殊特。 畤 十 界 爲以禪中 諸摩 欲 要 號後於諸 1 語佛 定 得切 欲 五. 見者。 晋日 何深 三自未娛無甚 有諸世 斷 出盡 百 來何時來遊 納 所 所 林 天 在 骨 自 懼 可 世邊畜間 染於枯 納 毎思見 在娑羅 宜 求中非主有身心畏 間 拿 際 積 章 著林摧 知是 訊

奪 3 詣 胩 JĚ 能人離我咸自敷言如清於端於於我除我諸今今離演說來淨林正天諸今 如是 埊 於孫 陉 我 滅得怖 嶜 得 於 四最所解得 無 人 穞 開 利 衆 值 畏 命 安 大 英 第說脫解與中自 首 生遇者體樂苦諦 一法者脱等重在禮 岸 時佛遊拘薩羅 在時 問之 ?彼岸衡。 歡喜 一天善得顯亦廣人於無而猶具解歸 切人來 度為度度中諸生不彼三悟依 葥 大佳 諸の 於說諸於師論 去 拔著雪 十 無 ĝĎ 有 牟 白佛言。 図 住婆羅門。 導此彼此群一子中毒於山二量尼 裥 浴 林岸法生切吼上箭林王相覺奪 有

汝

何

起 河

能 如

世

四代元 除 所言。 夫 以岸 即浴 爾時世 衣 說 覆 水如茵 拾飲不此雖法能不能若終設大終竭非 偈 如 門 頭 是 於水信殺修人不共力不 正 是嶮不入 蹊 洛 能 皆 彼 奪 我聞 浴者。能除身垢。 等殘除淨不何除是孫澡罪及淨心能於鉢能 新 不害外戒害用垢世陀廛福不業具除 中健洗 剃器髮宿彼河 淨者 穩 河 物 為 污 水 利 垢 者 盎 者 淨 惡 洗 提 除 提 利 坐 說 時佛遊拘舊羅 談言。 能洗此實丼欲竭宜終不常具煩乃丼已入 為惡業者 社 於 別 是語註之閣於不經得戒惱 汚 **至** 與 作 是 愚 岸 具 而 諸 及 除垢造於 等是嫉不具常之 百 愚 之 諸 時 発 此 惡 諸內塵淨關惡 諸 處 於 妄 足 布 垢 千 彼河 孫陀 後 下 夜早 非 惡者惡垢勞水順業浴河洗他語戒薩穢年劣業浴河 岸有 利 珗 誠

@(No.99(1188)) @來二傳表像 @上二俊傳 @朱二華傳 @得二智傳 @(爾)二傳 @天人二人天會 @住二至會 @今二令傳 ## (No.99(1184)) 西南三城會 四美二獎會 (四洗二林會 (四將二末會 (四張三獎帝) (四〔等成〕— (图 (No.99(1185)) 0

是念。夫剃髮者。不必沙門 ◎聲咳出聲。此婆羅門。 旣見佛已 於天欲曉即持祀餘。 ·奎佛··所問訊言。汝生何 非婆羅門。乃是剃髮道人、尋欲迴還 。我當至彼問其因緣所生種姓。 。爾時世尊。聞其行聲。 祀 求婆羅門。 處。爲姓 應施 。婆羅門中亦有剃 爽 。即發却覆。欲以施之。然以施之。 時婆羅門 而作是言 何等 復作

若 欲 應

欲求以

福田飲

者者食

我斯種

卽 庭

是

福應

是信具質

放向修語

汝質於調

今 直 梵 諸

者人行根

是慚藏

是洗最三

知 洛 上 業

田施之

衆

種 窗亦

供

養

爲福

取薪以用配火、爾時世尊。即到其所。而說偈是事已。生大驚怖,身毛爲堅,以驚懼故。更採是事已。生大驚怖,身毛爲堅,以驚懼故。更採無與水中烟炎與起醫激烈作聲。時婆羅門,見 膏 能受是食 波 羅門 我不見世間沙門婆羅門若天若魔若梵 Œ 重白佛言 理消化。無有是處 佛言。宜置于 今我此食當施與 誰

郑白言。

羅

世

尊。以偈答言

亦微不

生水應

能問

生生

生其

身 諸 清 以 能 若 如 若 不 舌 膜 汝 數 增 宜 婆 薄 汝

以能能毒分數廣修 不所於

宜汝晨

速婆應

是欲配

善修

與門

今 朝

當

門說偈答言

4 遇

善

定精

勤

自

善

足章愧賤問

意收

與心順

如 者 秱 具 度 惭 卑 宜

之修陀為

丈福 遺 梵 彼 善 賢 所 夫 者 餘 行 岸 行 達 行

施羅施其調

之用衆信清信 自 熾猶恬生如內門無 調便 污浴净爲恶戒淨爲 惡如慢 信是心應 濕者水池相洗水河順言烟重 施火火當 得 毘 善 瞿 得 即 善 戒 云 心 亦 非 汝 斯 熾 棄 乃 爲津 何爲如車應名然汝然 度陀丈叠 汝人 之 毘 名火油所如爲 彼德所濟彼陀所濟丈伏投能是具斷燃外 岸 人 贵 渡 岸 児 讃 渡 夫 藏 火 載 祀 祀 絕 火 火 淨

爾

時

世

尊復說偈言

明

立

精 智

能 竪

勯

學 戒

年 心

少修

除於

磐 智

慧 變

時

羅

門復說偈言

偈 婆

ψĎ

以

此

食奉

世

賃

佛

不

為受。

鮣 說 舒來今

得嗣觀

如龍察

汝殘汝龍

勝毎賞此

施餘陀祀

處 人 岸 火

度 處

與草與

妙施

ा]

如 先

食情

法

諸以法斯無

大不封之惠

人 受 如 飲 施

等者是

灩 爲 故 不

滅說我應

於法不爲而

煩偈應受後

惱故食取與

潔法滅

9(:00) 行已立。 詣 獨 佛 園 如是我聞 "所作已 時佛在含衝

世外所 爾 間髮 問訊已訖。在 賠 髮 悉 所 被 鈭 面坐。 有 有 ęņ 髻 能 說 傷言 除髮 者 不

以者何。此族姓子。剃除蠶髮四股於法 樂於閑靜雕於放逸。 比丘入於佛法修于梵行。佛即聽許。 門聞 唯願 聽我於佛法中 所 訤 不樂親近出家在 棄事火 出 Ą. 印如法愧於 起 禮佛

時此比丘。修集定慧。得羅漢果。蠢諸有漏。信出家。爲修無上梵行。現在知見自身證 家受具足戒,時彼尊者、動修剋己專精獨 有一點變婆羅突澀闍婆羅門。 辦 不受後有 家受具。 國祇樹給 个得 衣 家。 故 正 所 往 焚 爲 孤 出

復說偈言 失 斷 心 及 牛 除 意 輿 講於 盡 於

吒者餘身

旃若名眼

婆如都

滅の 集點 意 處髮度法

無

誰內 能有

除髮 者不

世

奪 耳

斢

舌

世外

間

髮 悉

所 被

罄 罄

髮

❷過二退會 ❷傳獎二階兼會 ❸所十(問其因緣所生種姓時藥羅門卻至佛所)>> ❸乘二伏傍⑩ ❸枚二枚字 ③者二田⊜ ③我今二个我自 ◎数二施自 ❷ 亦遺越二遺籬與自 ❷ 微微二译译 ❷ ❷ 顺二慎谢 《❷ 单二律卷》《母是二被自《母於二子自》《母服 三被負 Φ(No.99(I186-1187)) Φ 康二点鲁

佛之所。 **今亦當如過去未來現在諸佛** 近依止供養恭敬尊重斯法。 敬誠心尊重。何以故。過去諸佛。一切皆悉親 復作是念。我所覺法。我今應當親近供養恭 不見於世間人天魔梵沙門婆羅門一切世間 我當親近。依止於彼。供養恭敬。逼觀察已。都 類中。若有戒定慧解脫解脫知見、勝於我者。 界 間利長 復觀察過去未來現在諸佛。 知見者。我當依止,然都不見有能膨我者。又羅門 一切生類。若有勝我戒定悲解脫解脫 是念。觀察世間。若天若人,若魔若焚。沙門婆 在優樓頻螺聚落。泥連河岸菩提樹下。而作 養恭敬母重於法。 亦復親近依止斯法。供養恭敬。生質重心。 有勝於我戒定慧 解脫解脫知見爲我 依止。 ***姓**主天。 法。供養恭敬。生尊重心。 (算長。 思惟 者梵世界。沙門婆羅門。 若天若人。 若如是者。 敬養畏惧 而作是念。夫人無敬心。 敬 不受放海 如是我聞。 若如是者。 應作親近依止供養恭敬拿重於法。 够彼作是念。 Ľ, 。觸事安樂。 者天世界。若人世界。 貙 隨順不逆。 林 爾時梵主天王。遙知世章 衆苦纏集。 無所畏懼。 睛 我當從此 佛在 聚 復作是念,一切世 所願滿足。得大義 我今亦當隨三世 "敬"生尊重心"我"。未來現在諸佛。 新·二 一切世間 悉皆親近依止 縦情自 親近依止供 若人孝事尊 不能恭順 網時世傘 樓頻 處沒 孫 。岩魔世 螺 沱 巡 **永** 有生 於 親近賢樂法。即親近賢樂道。若親近賢樂道。 苦惱,亦能除滅不善惡業,獲正法利,所言法

說偈言 旂 所 白佛言。 棏 梵主天 # 维 譬如 Īú 壯 如 士 所 屈 念 th G 誠 如所 · 門 頃。 念 來 即至

爾時梵王 親近%於 是故欲尊於已者 是諸正覺能除惱 宜當億念佛所教 過去現在諸. · 讃歎世章。深生隨喜 作禮而 法依止住 尊重供養無上 應先尊重敬彼法 斯是三世 切皆依: 來 世 訴佛 **仏法為師** 捌

(E) 泥連河側菩提樹下。成佛未久。佛於樹下。 坐思惟。而作是念。唯有一道。能淨衆生。使 如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落*

死憂悲苦惱。如是等人。我說終不能得離於道。即遠離甘露。若遠離甘露。則不免生老病 念處者。爲遠離賢聖之法遠離聖道。若離聖 觀受念處。觀心念處。觀法念處,若人不修 者。即四念處。云何名爲四念處耶,觀身念處。 切諸苦。若修四念處。即親近賢惠法者, 君 ĮΨ

至佛所,頂禮佛足。在一面立。白佛言。誠如世喜勸善。思惟是已。譬如壯士屈*申臂頃。來心之所念。作是念言,我於今者、當至佛所。隨 老病死憂悲苦惱。若免生老病死憂悲苦惱。 即親近世露法。若親近甘露法。即能得免生 如是等人。即會說離苦,時梵主天。遙知如來 心之所念。唯有 。時梵主天。即說偈言 道 。能淨衆生。乃至得免

迦 洮 疒 坜 尼 道 丰 有

唯成顯 切 正學 當 遠 以 得 此於 毿

令 示 說 於 一 切 楽 道知生師尊 生常 獰 有 應 諸 之 數 數 說道道逝道

道亦如恒然無人 問竟何來去願 名及 夺 切 流宜解調能亦從感 從斯 赴明知伏 度 此道 得 瀑 映道得衆邊 流度度生際

世究云未過

斯 聖 劈 爲 -- 唯 뺩 來 末 切願 道 肵 天 姐 驦 人會 彼 命尊聞河是河者死邊度佛佛 爲 老 妙 法 # 於如 死輪 露顯 大此切極著者 海現海道界

吸(10至) 如是我開。一 獨園。時梵主天、於其中夜、光明倍常。來詣 瞎 會 所。禮佛足已。在一面坐。梵主威光。 **梵主天。頂禮佛足** 赫然大明。即於坐上。而說偈言 時佛在含衞國 。即沒而 (祇樹給) 照"於時

期刹 利二足 拿 種姓 眞 最正 勝者

告梵 梦 種姓其正者。明行已其足。 主天 主言。誠如是 睭 佛所 說 言 踊躍 滅如是言。 歡 喜 天人中最 頂 (禮佛足) 刹 利二 足 勝 於

出

斯

處

问

粽

勤

盽

佛

行已

具

足

人天中

●以十十萬卷第五卷章 ●(No. 99(1188)] ●如是以下爲卷第六章③ ●泥二尼章⑤* 『被二復⑤ ⑤申二仲⑥⑥* ●於二千章⑤* ●(No.99(1189)) ●說二般⑥⑨ ●第二道⑤ ●淨二符章 ●具二足⑥⑨ ●(No. 991 (190))

說阿蘭若住處法。時梵主天。知如來遊於拘 比丘僧俱在彼正宿。 國中有一阿顯若住處。爾時世拿 2(103) 如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。 薩羅。與比丘衆,止宿阿蘭若住處。 讃歎阿蘭 彼沒。譬如壯士屈 言。我今當詣佛所。證擹隨喜,時梵主天。即於 若住處。說阿蘭若住處法。梵主天王。 作是念 申臂頃。 於時世質 來詣佛所。頂禮 蓋斯住處 與諸大衆 **H**.F

佛足在 靜 一面坐。即說偈言 有敷 斷 於

不能 千 是 除 足 脠 拾 禁 \mathbf{E} 我 憍 於 慢怖 戎 憶 変 胼 念 团 惺 者 114 於 不 調 應 住 至 根 應 此 百斷 憞 處 於空 行 住 疑 4 無 靜 乞 僧 食 敬者徑陀死惑住畏處 巾

具 修 二 阿 宜 正 五 羅 不能。說 道 長 懼 不 趣 邪 第四梵身天復說偈言

者

百

千

❷(19) 如是我聞。 德諸天。來至佛所。問訊佛僧。*於時世尊。說有。無復結使。 正智解脫。 復有十世界大威 時梵主天。說是偈已 於隨順是●盤之法。有四梵身天。各作是念。 。所作已辦,捨於重擔。遠得己利,盡於後 。與五百大比丘衆供。皆是阿羅漢。諸漏已 一時佛在釋翅迦毘羅衛 頂禮佛足。還*於天宮

沒、譬如壯士屈、申臂頃。來至佛所。頂體佛 於彼佛世尊所。時楚身天。作是念已。即於彼 有十世界大威德天,來至佛所。問訊佛僧,世 速得已利。盡於後有。無復結使。正智解脫。復 是大阿羅漢 諸滿已鑑,所作已辨,拾於重擔 足。在一面立。時第一楚身天。而說偈言 尊為其說於隨順涅"盤之法。我於今者。當往 在釋翅の迦 羅衞林。與五百比丘僧俱

不 是 於此林 故 以 我等 不 蘳 中 心來 壞僧破和合 正欲觀衆僧

梵身天復說偈言

比 丘 如 齑 誠 诌 者 心 應制宜 馬 應 令 務 調精 根順動

比 丘. 亦 如御 是 制 諸

一处身天復說傷言

諸比丘等亦如是 **譬如野馬被羇繋** 世 奪導師之所調 能出是等大龍象 拔三毒柱斷欲塹 拔柱蹋甄安隱出

作禮而去 時四梵身天。各說偈已。在於僧中。敬心戰慄。 諸有歸依於佛者 人中捨形得天身

@(10K) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹 時。 林。時梵主天。於其中夜。威光甚明。來至佛 心念。今者如來。入於三昧。我來至此。甚爲非 所。爾時世尊。入火光三昧。時梵主天。作是 舍利弗及大日遠。此梵主天。即詣其所。 當爾之時。提婆達多親友。瞿迦梨比丘。

皆 復作是念。如此等人。不應與語。而說偈言 瞿 含

時 **焚**◎言實爾質爾。 時梵主天。說是偈已。即往佛所。頂禮佛足。在 世代。即說偈言 面坐。以狴迦梨所說因緣。具白世尊。佛告 岩測 無 。欲測無量法、能*燒凡夫。 法 必爲所。燒害 爾

於佛賢書 夫人生世 時阿泮陀 如斯惡人 自斬其身 應證者毀 迦梨爲重 終不見樂 百千地 迦梨偽謗

時梵主天聞是偈已。禮佛而

入此地獄

四此卷末五經及第六卷初五經。皆國宋本 異譯。則國宋二本無此經者脫之耳。 阿含經第四十四卷之初同本異譯。 跋經與大本第三十五卷十六幅已下同本 是度須跋經。今撿梵問經者。與彼大本雜 所無而丹本獨有者。第九是梵問經。第十 今 度須

梨言。佛能汝得阿那含耶。梵主答言。實爾。瞿 迦梨言。阿那含名爲不還。汝云何還梵主天! 即問之言。汝爲是誰。答曰。我是梵主天,瞿迦 足、汝作是諺、後於長夜。受諸衰苦。瞿迦梨 目連。當生淨信。彼二質者。心淨柔軟。梵行 迦梨門喚言。 瞿 迦梨瞿迦 梨 汝於 利

欲測無 显 显 **)** J: 智者所不應

6別譯雜阿含經卷第五 毀謗賢聖 斧在口中 **應毀者讚** 由其惡口 口意惡: (其惡

O(No. 99 (1191)) の設二班号画 O(No. 99 (1192)) の整二葉号画 ®加十(思)号 C(No. 99 (1193)) の統二統号 のオニ主号 ⑩(此卷末…二卷肾)百○六字—⊜魯

含經卷第六

如是我聞。一 時佛在含衞國祇樹給孤 0失譯人名今附秦錄

光梵。欲來詣佛 日 獨園。時有二天。一名小勝善閉梵。二名小勝 。欲何所至。二梵答言。我等欲往詣世尊所 禮敬。時婆迦梵 。時婆迦梵。見此二楚。即問之 ép 說偈言

梵 字0醣雀 梵名

百

云 所 何 成 我 士 不 親 光 二 五 我 明 色 乃暉赫 名 然而 光 日 欲 厳 爲 詣佛 明餘爲 梵 所天盛毘金

汝 智得解! 、姓以偈答言 脱色光 不皆映 樂有廠 班 諸 于 光過梵

爾時二梵。說是偈已。來詣佛所 色惠天

婆迦梵。因問我言。欲何所至。我等答言。 面坐。二梵白佛言。世尊。我等欲來見佛, 欲詣

七四 梵 名。鸛雀 Ξ

便說偶答 不 视 我 顭 色 欲 光 然 詬 佛

等

汝 ęρ

有

少

光

眏

蔽

於

梵

天

畤

有 何 觀 身 我 金 百 乃 暉 赫 名 日姓 蔽大爲名 梵 熾 餘 為 所天盛毘金

十二五

頂 (禮佛足。

所。時婆迦梵。說此 偈 言

時在 揶

婆 迦梵說偶答9日 我 汝 此先於 迦 梵 造 生 天 何 老 婆世 薆 4

時 Ŀ

在

如來下。

现

处顶上。

在於南

尊者摩訶迦葉。以淨天眼。

處如來下。在於東面

者 匆 得 此 解光 脱色 不皆 樂 有 斯 諸 光 渦 色患

蔽梵天。常知光色皆有過患。智者解了。 不應佛言。梵天。實願實爾,彼楚雖復少有光色。映 樂此。佛爲二梵。稱種說法。示教利喜二 法。數喜頂體。還是於天宮 一处明

ල (10년) 獨園。時婆迦梵。生於邪見言。此處常堅實不 堅實不壞。都無往來。 若有過此 無往來者。 梵宮。 時婆迦梵。 語佛言。 來爾時。譬如壯士居《申臂頃。尋即往彼婆迦 無有是處。爾時世尊。知婆迦梵心之所念。如 壊。不復往來。於其生死。若有過此不往來者。 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 大仙。 此處是常

更無勝想。 不往來想。 本往來想。 無有是處。佛語梵言。 時婆迦梵。 機生定想。 更有勝處 此處敗壞。 即說偈言 此處無常。汝今云何 都無往來。 此處往來。 而復橫生不敗壞想。 汝今横生 汝便横生

時世尊復說偈言 七十二处作勝福 切諸梵皆知我 悉皆於此而終會沒 唯我在此不退沒

夘 詗 汝壽 爲長 命 霹 百其 質 千 尼 羅 短 浮 促

坐

上 業 器修為汝 何具智 等眼質 得 延戒者無 長 行 說 盤

> 此汝惡又汝慈尋救汝剝往 於仁 共 解 當 脫 人睡好彼於於繫有 乘及惠諮諮爾縛群 人 人 時 甚大劫 有 大 加 勇財聚

婆迦梵卽說 有 龍麗 汝時 告 為 日 神 船 偈 時仙入船寤施 言 修救盡於宜復一然 戒濟欲彼憶能劫復 之於

更 汝 光 有 Ħ 肵 不甚 諸 餘 能 知 事 我 麘 達 故能汝壽 名蔽亦命 婆於悉之 知脩

榯

四(10%) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹 復於彼沒。亞還祇 酮 時世貨。爲婆迦梵。 。說種種法。示敎 尋

世尊爲至何處。 常不見有能生於我宮。 楚頂虛空中坐。尊者憍陳如。以淨天眼。 者。爾時世尊。人*於三昧。從閻浮提沒。現於 獨國。時有一姓。起大邪見。而作是言。我此處 即知如來 在梵頂上虛 況復有能過於我上 觀於

何處、尋知世尊在梵頂上、復入此定。 時憍陳如。亦入是定。於此而沒。現梵頂 觀於如 加恒本持中不 所彼毒河所戒修 伽諸 利喜 致命害中行行善害力 於此 (水為) 婆梵之短 處

頂上。處如來下。可現於西面 尊者目連。以淨天眼 世尊在梵頂上。卽入是定。於此處沒。 觀於如來爲至何 處 現梵 尋

沒 何處。尋知世尊在梵頂上。亦入是定。 時奪者阿那律。復以淨天眼。觀察如來爲至 、現梵頂上。處如來下。在於北面 、於此處

斯等光明。昔所不見。而今見之。斯等光明。虞 況能出過。汝今試觀此等 ·天身。容貌光明。 处、 種種說法。 示教利喜。 入如是三昧。 從彼 爲殊勝。自今已後。更不敢言此處常恒無有 滕汝*已不。時楚白佛。唯然已見。而今見之。 復告梵天。汝本心念。 我不見有能生我宮者 爾時世尊。告梵天言。汝本所見。爲捨《已不 **处没。還*於祇洹。尊者憍陳如。摩訶迦葉。阿** 變易。佛告梵天。此處無常。空不自在。佛爲彼

時算者目連。說是偈已。種種說法。示敎利喜。 亦入是定。從彼梵沒。還於祇洹 如是聲聞甚衆多 牟尼弟子大羅漢 :盡諸漏知他心 能現神變化群生 是故汝今宜恭敬 有大威德具三明 配偶言

諸餘聲聞。亦有如是威德神足。算者目連。

卽

路 决。 世如

顧聽我見。

如是三請。阿難答言。莫擾

惱佛

子。頗有如汝有大威德神足者不。且連答言。

連。在彼而坐。爾時彼梵。問目連言。世尊弟

是定。從彼此沒。還 *於祇洹。唯尊者大目聽 那律等。亦爲彼梵。種種說法。示教利喜。亦入

言。我聞如來今日中夜。入無餘涅 *盤。我昔

志。佛身疲 •倦。汝今擾惱。 須跋陀羅白阿難

會聞宿舊仙言。若如來至與等正覺。 出現於

優異鉢花。難可值遇。

我有少疑。思得

地學獎羅林中。爾時如來沒《盤時到 汝可爲我於雙樹間北首敷座。*於時阿 如是我聞。一 時佛在拘尸那竭力士生 。告阿難

種種異見。

羅。 還至佛所。頂禮佛足、在一面坐。 餘涅*盤。吾今須見諮決所疑。阿難答言。梵 出拘尸那竭。往詣娑羅林。尊者阿難。在外經 唯有糧無。必能解釋。決我所疑。作是念已。即 當入*涅槃。作是念言。我於法中。有所疑惑 漢。時須跋陀羅。傅聞人說婆伽婆於今日夜 中。諸力士輩。供養恭敬。尊重讃歎。是阿羅 足足相累。緊心在明。起於念覺。先作涅*解 拿 難 言。我聞他說。沙門瞿罍。於今日中夜。當入無 行。時。須跋陀見阿難已。即詣其所。白阿難 想。爾時拘尸那竭國。有一梵志。名須跋陀 。卽從坐起。往趣雙樹敷上。北首右脇而臥 。我於雙樹間。北首敷座。所作已竟。爾時世 。受佛勒已。於雙樹間北首敷座。旣敷座已。 先住彼國。 '其年朽邁。一百二十。 時彼國 白佛言。世

教喜。即至佛所。問訊已訖。在一面坐白佛言。 問難。時須跋陀羅。閣佛慈矜聽令前進, 世尊我有少疑。聽我問不。佛言。 恋汝所問 聽前進。佛告阿難。莫邁彼人。聽其前進。隨意 爾時世尊 。以淨天耳。遙聞阿難邁,須跋陀不 踊躍

爲世尊 說偈言 **旃延尼乾陀閣提子。** 動竟。 為實得 斯等六師。 一切智不。爾時世 各各自稱已 尊

能況 推 骮 況 若 + 復 知切 求 不 獲 第 修 於 箕 諸 八初 法 世 善 出 果正果 者間法 及如我初乃若不戒 於 果 至 知定 修 來 大 不 第 質 行 過 衆 可四正 方 明 Ŧī, 中知果道所達

涅*盤。如來於後亦入涅*盤、爾時樂中。 自落。法衣著身。即得具戒。得具戒已。即成羅 我於今者。亦得善利。於佛法中。願得出家。阿 言。善哉阿難。汝獲大利。爲佛弟子給侍第一。 須跋陀羅。整欝多羅倩。合掌向佛白佛言。 入般涅"盤。 漢。須跋陀羅。卽作是念。我今不忍見於世尊 家 難合掌白佛言。須跋陀羅。於佛法中。願 尊。我今已得過三惡道。時須跋陀羅白阿難 佛說是時。須跋陀羅: 。爾時世尊。卽告須跋陀羅。善來比丘。鬚髮 亦 我當先入。 。遠塵離垢。得法眼 須跋陀羅。即時先入 淨 樂出 世

鬧耶毘羅四坻子。阿闍多翅含婆羅迦尼陀迦 須跋陀羅。旣靈聽許白佛言。世傳。外道六師 富蘭那迦葉未迦梨俱賒梨子阿 比丘。而說偈言 提桓因復說偈言 諸行無常 上 下 樹 入涅*盤 IJ. m 雨 花 雨 是生 者 花

無 法 有 師 沙 子 四 門吼 與 此 婆 正 羅法 門 外 有

繽 枝 紛 條四四 散佛上 遍布

世 ø

滅 法 生波滅已

٤Ď ❷巳二以鲁凰* ❸天二大多● ❷(No. 99 (1197)) ⊌交二妻⊕● ● Ø = ♥● Ø * ● (洞) + 是 ● ◎須助陀十(羅]會# 0現≕在⊜ ●抵=抵鲁 ●党=意象例 ☞ 四道二連四章 🕏

時 乃名涅" 梵主天復說偈言

仐 者 間 大聖 有。生類 拿 具 捨 足。於 身 歸 十 十 力 滅

Ħ 阿那律復說偈 無 等 倫 今 ス 於涅* 盤

時

法

主

一意。止住

ス

₽.

 \mathbf{E}

如 有入涅*盤 不所成就 不所成就 心如其行出 心力 **4**€€ 悉 解燈怖滿 脫減畏足斷

樂觀已身毛皆堅佛 波都 涅*盤始經七日 意 油 得 葢 爾

脖 `阿難闍維如來右遶說偈 大悲 梵世尊 體 阆 自然身質

有大神通力 氎 用 經身 内外二 不 火 出 燵

三誦 心。柔和恭順。終不佷戾。如明眼人。能避深 初生漸漸增長。漸修慚愧。往返入間。 比丘。今此會中。迦葉比丘。勤修善行。 爾 ون 威儀。往返人間。柔和恭順 告諸比丘,汝等皆當勤修善行。漸漸增長。 Q(三) @佛在王含城迦蘭陀竹林。 月初生。時有比丘。初始受戒 。如月初生漸漸增長。善行日新。佛復告諸 遠離峻谷。 如明眼人。避深空井及山峻岸。 何等比丘與法相應。堪至諸家。時諸比丘 迦葉比丘。亦復如是。 。不爲佷戾。能削身 漸修慚愧 爾時世 比丘亦 。佛告比 。能制身 如月 善持 加 鱼

。世尊。如來則是諸法根本。諸法之導

者

是

名不伊

若有比丘。爲人說法。欲令聽

滥 λί,

迦葉比丘。

作如是念。

季.

玉椒越家。

雖

望彼至心速施不遜。

乃至精和

我。能多與我飲食衣服病瘦醫藥。若作是說 是念。我爲彼人而說於法。當令彼人信敬於 諦聽。至心憶念。若有比丘。爲人說法。作如 根本。法之所導。法所依憑。善哉世尊。願爲敷

滅

不嫌恨。亦不愧恥。心無增減

演。我等聞已。至心受持。佛告諸比丘。諦聽

箺 隨順。如法周旋往返人間。爾時世傳。於虚空 至 無高下。若諸比丘。能修善心。如向所說。乃名 歡喜。見他施彼亦不愁恨。於修福者咸皆隨 生 法 喜。又不自識已有德行。諸所言說恒爲一切 **、餘比丘。同至他家。終不譏毀。於自他所心** |增減。心無嫌恨。亦不嫉妬。見他利養。心生 心憶念。若有比丘。無所染著。不愛縛家。不 聞已。至心受持。佛復告諸比丘。禘聽諦聽。 所 依 澱 。善哉 世章 。願爲我等。敷演斯義 我

是如是。 ĦŢ 中。而自運手。告諸比丘。今我此手。不著於 此空中手無縛無著。無有增減。佛告比丘。如 有縛著增減"已不。諸比丘。即白佛言。世尊。 出入往返諸家。不生增減。不生懊惱。亦不 不縛於空。無有嫌隙。亦無瞋恚。此手寧 若有比丘。心無縛著。如空運手。乃

0說。時諸比丘白佛言。世尊。如來則是諸法 說法。云何得名清淨說法。云何名爲不清淨 嫉 復如是。佛告比丘。云何比丘。出入諸家爲人 運手。告諸比丘。如上所說。乃至迦葉比丘。亦 間心無縛著。乃至心無高下。佛復空中第二 离下。佛告比丘。迦葉比丘。亦復如是。往返人 己亦不忿恨。見修福者普皆隨喜。乃至心無 · 妬。見他利養。心生歡喜。 見他布施不與於

> 四(三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 稱可佛法。時諸比丘、聞佛所說。數喜奉行 法得久住故。憐愍利益作如是說。是名清淨。 法。當作是學。第三亦如上的說。迦葉比丘。 說法名爲清淨。是故比丘。應作是念。 爲人說 悲之說。憐愍利益欲使正法得久住故。如是 能如是說。爲令聽者證解佛法。乃至欲令正 得法得義得利得安。如是說者。名爲清淨慈 者聞其所說。如法修行。爲令聽者於長夜中 不從他敎。 導示善趣。 者證解佛法。除現在苦。離話 。為其顯 難於生老病死憂悲苦惱 現。乃至能令四知者自 熱惱。不擇 能分聽 辟

赛少區惠我精細。勿得麁澁。 若作是念。 決定 令遲晚。至心施我。莫不至誠。願使多得。勿令 於檀越家。先作是念。若有所施。當速與我勿 獨園。爾時佛告諸比丘。若有比丘。將欲往詣

生念。 越舍。彼非國已家。云何而得稱遂其心。何故 與雖施飲食。不合豐足。與其麁濫。不與精細。 意者。往植越家。極越雖與。不至心施。不恭敬 鑑。若作是念。 設無所得。 恥愁憂生損滅心。而此比丘 應作是念。 至檀 設有施與:選綏不速:而此比丘。不稱意故。羞 欲令檀越速施不遲。乃至精細不用麁 心不悔恨。離

是心。至檀越所,斯非己家。云何而得 遲晚不速。乃至與麁。不與精細。如是比丘。心 。無有怨嫌。設彼檀越少有所施。不至心 。迦葉比丘。作 ΤĬ 於增 称 典 如 ②止土正函● 38.二版● 3内外土不绕連稅卷第十二初⊜ 8(二請第一)—⊜ 6(No.99(1136)) 2佛在以下為卷第十令● 9記十(法)會 10知二智鲁 10[所]—⊜ 10[No.99(1127) 10更二服务明则,果佛 10已二我鲁 母見=於● 9說十(法)●

不得 麁 ●生≔形像

心 時諸比丘。 是故汝等 都 至 一於他家。 無慚 ĸ 當作是學。如迦葉比丘往檀越 聞佛所說。歡喜奉行 不應生念。 į. 不損 减 速施於我 是 故 比 丘 乃至精 應 作是

迦棄。 佛言。 黨語。 獨園 句偈不闕。欲 足。在一面立。爾時世尊。告二比丘。 汝。時二比丘。 E. 此比丘。新入佛法。愚無智慧 爾時阿難。語迦葉言。止止尊者。 汝句義具足。爾時阿難。侍於世尊。以扇扇佛。 言說。爲我說妙。爲汝說妙。爲我句義具足。爲 知見勝。我所說勝。互共相引。欲決知見及以 名阿毘浮。是二弟子。互部勝負。各自稱言、我 阿難共行弟子。名曰《難》茶。二是目連弟子。 緣。不爲說法。迦葉復白佛言。今二比丘。一是 語 法要。汝亦應爾。迦葉白佛。是諸比丘。不能受 授是比丘等。汝亦應爾。我常爲諸比丘。 **數®照禪定之法。爲說法要。何以故。** 從定而起。從定起已。往詣佛所。頂禮佛足、在 中毘舍佉講堂。時尊者摩訶迦葉。即於其夜。 Q(1)=) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 人。實作是語。 面坐。佛告迦葉。汝當教授諸比丘等。 時彼比丘。 。難可教授。佛告迦莱。汝於今者。以何因 。質爾世 語阿難言。爾止阿難。 爾時算者摩訶迦葉。在彼舍衞舊園林 時世尊。 決勝負。 韕 `承佛勅命。即o往佛所。 奉教往喚語二比丘言。 我讀誦多我所知多 佛 告一比丘。汝可往喚彼二比 復告言。 '爲有是不。時二比丘白 。汝若解 。未有所解。 汝莫僧中作偏 聽我懺 沙等二 。頂禮佛 防說言 世貨喚 我恒教 尊者 悔 說於 指道 如

> 受汝誠心懺悔、使汝善法增長無有退失。何 二部。 佛所說。歡喜頂禮面去 作。如是懺者。善法增長。無有退失。諸比丘聞 以故。若能至心。實知有罪然後懺悔。後莫復 義具足。汝不具足,如是勝負。實不應作。吾今 **家法。乃諍勝負。各云多知。乃至我所言說句** *孾悬。無所知解 相決種種勝負。質有是過。唯顯世尊。憐愍我 •孾愚。無所知解。作不應作。所作不善。乃共 故。聽許懺悔。佛言。知汝誠心慇重懺悔。汝實 佛足。白佛言。我等聞佛所說。自知有過。質如 二比丘。如斯之事,汝應作不。時二比丘。即禮 此非佛法。又復不應出家之法。我佛法中。終 多羅 汝之所說句義不足。如是辭訟。實非我說。汝 不如是我勝汝負,乃至我所說法句義具足。 人。作如是解。我登可有如是說耶。若生諍訟。 除滅諍訟勝負。汝今云何作如是說,汝等愚 無是說。佛復告二比丘言。說十二部經。爲欲 負以不。時二比丘白佛言。世尊。是十二部。 多伽本生毘佛略未曾有優波提舍本事是十 祇夜授 。汝岩讀誦。今通利者。是等經中。爲有勝 記說 "所作不善。不如佛教。非出 **偶堡他** 那尼*他 那伊 帝 宜 苜

(E) 爾 敎 獨國。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘 語 可效授諸比丘等。當爲說法。所以者何。我恒 至佛所。禮佛足已。在一面坐。佛告迦葉。汝 **講堂中。時拿者迦葉。於日沒時,從禪定起。往** 授。汝亦應爾。我常爲諸比丘說法。 **逆集白佛。** 如是我聞一時佛在含衞國祇樹給孤 是諸比丘。 以於今者。 見 難可教授。 不能受 何 凶 緣 。汝亦應 丽 不爲 含法

退善法。 奥(三) 如是我聞。一 增長。 無少善。況復增長。若復有人。具信心者。不說,若不信者。退失善法。乃至如斯等人。尚 夜中、善法增長、佛告迦葉。如是如是。 說彼人善法停住。況不增長。如斯等人。於日 見。心淨無染。不喜瞋恚。 嫌。 愧。有智之人。具行善法。 有人。具於信心。不退善法。精進不修 定。善法不退, 有如是等種種不善惡法。 見。具於煩惱垢污之心。喜瞋失念或無四暫定。 ιÇ, 虑 說 。尚無少善。況復增進善法。無有退失。若復 除睡眠蓋。 迦葉對| 睡蓋所覆 無有漸愧 "時諸比丘"聞佛所說"歉喜奉 乃至我尙不說彼人善法停住。 目 心不掉動。 掉動不停。 恐凝無智。 岩不信者 若有具上種種善法。 時佛在含衞國祇樹給 無有疑惑。 能住心念 決定具有。如斯等 於法疑惑。 無有贪想。 貪著他物 退 失善 法 我尙不 。具於禪 、不著身 。遠離與 "能修慚 。深著我 有患害 如 便生 汝所 況不

受持。 說法。 教授 獨園 所依憑。善哉 迦葉白佛言。世傳是諸比丘。不能受語。 授諸比丘等。爲其說法。所以者何。 佛所,頂禮佛足。在一面坐 講堂。時算者迦葉。 汝亦應爾。 分別 佛 。迦葉對曰:世尊是法根 佛告迦葉。汝同以故。 爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍佉 告迦 解 說 我們常為彼而說法要。 世尊。願爲敷演。 迦 棄。汝今善聽。受持憶念。吾當爲 葉白佛。唯 `於日沒時。從禪定起。往詣 佛 世 本。是法之導。法 。我聞語已。 而不教授 告迦葉。汝可 拿 :。願樂欲 。汝亦應爾。 我常教 至 聞

等 語。 盡漏者。 趣。 樂 利 Ħ Ę, 汝者。學汝所爲。不久必當獲於己利。沙門法。夫出家者。宜應如汝作於沙 藴 良 近漏 處 食著羹橘衣者。少欲知足、常樂空閑寂靜之 修阿練若行者。自行乞食。著粪棉衣。 敬。我今亦當習學其行。自修阿練若行。讃嘆 丘。覩斯事已。而作是念。彼有比丘。 就此座。汝名爲何。是誰弟子。履行賢良。 問訊之。而此比丘。語諸來者。善來比丘。 動修精進。心不馳散。恒樂禪定。自盡諸漏 著囊構衣者。少欲知足。 阿練若行者。自行乞食。著數擀衣。 **に**是念。 。四事豐饒。復有比丘。見是比丘。親近談。初始出家。多得利養。衣服湯藥,床敷敷臥 告迦葉。昔有比丘。 是誰弟子。生則有福。 名自濟拔。 可就此坐 安慰問訊。 勤修精進。 四 床敷臥具。 安慰問訊。 終不退沒。 應沙門法。出家之人。宜應如汝。 讃蟲漏者。 諸新學者。若生是念。長夜利益。 若見汝者。 「事不乏。若有新學比丘、 覩斯事已。 彼有生 夫出家者。宜應如汝作於沙門。若見 以是之故。一切比丘。咸來親近 四事豐饒。 時此比丘。 。佛告迦葉。若有比丘。 汝名爲何。是誰弟子。履行賢 以是之故。一切比丘。 心不馳散。 能令正法得久住世。是人進 學汝所爲, 而此比丘。語諸來者。 福比丘。 。自修阿練若行。 共相恭敬。我全亦當 常樂空閑寂靜之處。 。多得利養 若有比丘。 語彼比丘 恒樂禪定。 不久必當獲己義 讃嘆乞食 生則有 '作於沙 衣服湯 汝名何 得義得 "善來比 。威來親 。自盡諸 。讃嘆乞 。共相恭 "新學比 親近汝 讃嘆 臕 讃 爊 可 丽 修 哉善哉。 6若行者。著糞構衣。 讃歎落彼糞掃衣者。 益弘多。爲作牧日濟。義利安樂。若有沙門及 行乞食。讃啖乞食者。未來世人。多生此心 慕斯法。爲"作救拔、義利安樂。佛讃迦葉。

惱。獲得苦報。必當受於生老病死。時大迦葉 是名長夜衰耗。都無利益及以利樂。 常豐饒。若新學比丘。作如是意。學如是事已 及諸比丘。聞佛所說。歉喜奉行 泥。爲惡所欺。具於結使。數受諸有。 法。受諸苦惱。 修如是行。衣服臥具。飲 名自輕毀 梵行不立。 食湯藥。四事供養 。名生熱 。沒于淤 非沙門 亦

法式。 在世、大德比丘。久修梵行。『善樂佛法。深達 安樂而住。未來之世,爲諸比丘。作照明法 後世人之所習學。後世人輩。當發是意。昔佛 言。世尊。我見。納衣者。有二種利、 練若行者。自行乞食。讃歎乞食者 世尊。而此"納衣是我久服 **懷越施衣。裁割壞色。而以著之。 迦葉白佛言** 言、汝今朽老。年既衰邁、著此商那養精®納 **講堂。時大迦葉、於日沒時、從禪定起。往至佛** 9(三3) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 有何義利。長夜服骸。自行阿練若行。讃嘆阿 衣者。云何可拚。佛告迦葉。汝見著 *納衣者。 衣。垢腻厚重。汝今還可詣於僧中。食於僧食。 所。頂體佛足。却坐一面。爾時世尊。 獨園。爾時尊者摩訶迦葉,住舊園林毘舍佉 少欲知足。自行阿練若行。讃嘆阿練 我亦讃嘆著 "納 於現在世 迦葉白佛 。告迦葉 爲

> 奉行 若行者。時大迦葉。及諸比丘。聞佛所說。數喜 日已後。常應自行阿練若行。讃嘆能行阿練 功德。安立頭陀。讃獎頭陀。諸行中勝。汝從今 何 讚嘆頭陀功 我以種種因緣無數方便。讃嘆頭陀所得 德 是等即為讚嘆於 我 所以者

家。我後出家。 葉。 韓分半座。 葉 具 獨圍 修雕欲之定。入于初禪。作意思惟 彼諸 比丘等。 葉 葉 與師同共同坐。第二第三。亦作是言。 足。 葉 彼 丘。見迦葉已。皆生是念。彼尊者。不知出家 所。爾時世尊。大衆國達。而爲說法。 9(二世) 如是我聞"一 心 夜。欲入初禪二禪三禪。及第四禪。亦復如是。 亦欲雕惡不善。有覺有觀。入于初禪。 所有威儀" 住。衣被弊壞、染色變脫、鬚髮亦長。 河迦葉四功德母盾與佛齊故。告話比 若發心欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。 生欽尚故。 即奉佛教。敷座而坐。 汝可於彼所應坐處。於中而坐。時尊者迦 實如汝言。我是汝師。 善修無量。 白佛言。世年。是我大師。我是弟子。云何 聞斯教已。即懷惶悚。 爾時世尊。 。爾時尊者摩訶迦葉。在於邊遠。 衣色 變穢。 益增厭惡。自呵責故、爲欲讚歎 遙見迦葉。 於其東方。作如是心。 是故命汝。 命令共坐 知諸比丘心之所念。爲欲令 時佛在含衞國祇樹 `汝是弟子。 即命迦 **鬚髮**亦長。 **威儀**不 即語之言。 爾時世尊。 便起合掌。頂禮佛 。我當思惟。汝先出 與爾分座摩訶迦 迦葉比 。爲欲令 。佛告迦 。善來迦 。時諸比 來詣佛 草敷 亦 南 温廣 E, 給孤 西北 m

O(No.99(1142)) ®(No.99(J141)) ●納二納⊜* ●納==衲● 0卷二苯〇 ◎(若)—台 0作=按⊜ ●若十(作)自 6濟二拔骨

●功德二得道會

羅門。毀頭陀者。是等即爲毀呰於我。若有

。汝の若如是。於長夜中。憐愍世間。

利 善 欣 氼 是摩訶迦葉

。著衣持鉢。與阿難出香閣崛山。

訶迦薬言 觀

H

胨

入王弇城乞食。

欲

彼

圪

丘尼精 阿難語摩

舍

誵

比丘

所 獅

名字言。是大德有惭愧人。智慧深遠 難言。如來世尊、於無量百千大衆之前

'喻似於

洧 猙

學年少比

以

為徒衆。

m

比

乓

鿟

「而共淨

訟

"汝以何故。於飢饉

者摩訶迦葉言。大德食時已到可共乞食。於

增長。能具慚愧。離於無慚。忍于罵辱

禁制身

痲

僧名字。多有所求。

"減損諸家。破壞衆僧

不得供養衣服飲

滅

"復爲뛔伏惡欲比丘。

断除於人多眷属

故

作二部故。令如法比丘。

非法比丘。

Ý, 獲

|利養"惡欲比丘。

ŮĚ.

得 世 **

供

養

往返諮家。阿難白言實爾。拿者迦葉語

就其坐。諸比丘尼。既見坐已 舍 **面立。爾時摩訶迦葉。爲比丘尼。種種說法。示** 既敷座已。白二尊者。可就此坐 行 法式。 。爾時豁比丘尼。遙見二尊者來 迦 葉答言可 爾 飹 溡]。稽首禮足。在2坐。時二尊者。 共詣 郇 比 敷 臣 床座。 尼精 ξij

Æ,

無惱心。逼廣心。善修無量

如是心。南西北方。四維上下。

。亦作是心。我

若 作 怨

。於其東方。

修於悲喜拾心。我於晝夜。

常入此心

除惱壞。却於色想。除君干想。入無邊虛室。

亦復如是。於晝夜中。常入此心。

我欲滅 摩訶迦

欲晝夜常入此定。識處不用處。非想非非

想處。亦復如是。我亦欲入神通等定。能以一

亦

ガ。

Ш

維

Ŀ 棄 ŀ

亦

作是

Ü

我

於對

夜

欲

修

摩訶迦

亦復如是。

欲入慈心。

無嫌

尼。心不喜《樂悅心出麁言不。是時阿雞語迦 其所言。語長老阿難。汝見是偸羅難陀比丘 是語已。黑然而住。時摩訶迦葉。以淨天耳。聞 人。至針師門。求欲賣針,終不可售。 說法要。心不甘樂。即出惡言。 教利喜。於彼衆中。有比丘尼。名偸羅難陀 迦葉。在阿難前。爲比丘尼。而說法要。如賣針 薬。亦復如是。云何乃在阿難前。 、今者云何長老 而說於法。 。今者迦 作 BH

身。

作無量身。

以無量身。

還作一身。我欲觀

察諸方上下。入于石壁。無有障礙。猶如虛空。

坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身 梵天。手捫日月。若我晝夜欲修是定。 迦葉 。作無量身以無量身。還爲一身。觀察四方 無有障o閡 夜常入 魔 者阿難:語迦葉言。止止尊者。*孾愚少智,不以汝同彼針師之子。以我名爲寶針之人。 尊 葉言。彼說何事。迦葉答言。彼作是說。云何迦 阿難。語迦葉言。止止奪者。*孾愚少智。 在 阿難比提艦6子牟尼之前。 而說法要。

身。作無量身,以無量身。還爲一身。觀察四:比丘。亦復如是。欲入於彼神通等定。能以

至

猶 四

如虛空。坐

| 臥空中

如彼鴈王。 入于石堂。

履地

如

水

維上下。能以此身。

水

如地 身至

处天。手捫日月。

。亦欲晝

此定。天眼天耳。及他心智。宿命漏雜。亦復如

"爾時世尊。我彼無量大衆之中。稱讃迦葉

。尊重如是。種種與已齊等。時話比丘閒

阿難言。 具惭愧。離於無慚。忍。于罵辱。 佛陀等正覺知者。說我同彼月初生時 復言。四唯佛世尊多陀阿伽度阿羅阿三藐三 足具責。唯願大德。聽其懺悔。 難答言。如來世雄。質不說我同 返人間,爲《導於我。爲說於汝。 同彼 三佛陀爲敎導故。 《爲《導於我、爲說於汝。同彼月耶。 阿二縣於無慚。忍《于麗辱。 禁制身心。往爲教導故。引彼月喩。日《漸增長。能爲教導故。引彼月喻。日《漸增長。能 迦葉即語長老 於彼月。 。口。漸 迦葉

<u>용</u> 은

如是我聞賤一時佛在王舍城。

山迦關陀竹林。爾時尊者摩訶迦葉。

。奪者阿 耆闍

蜛

在香閣崛山

中。于時阿難食時已到。語傳

佛所說。敬喜奉行

難答言。質爾迦葉,二三四禪。 rp 觀 릲 迦葉。於比丘尼大衆之前 四禪定。三明六通。亦復如是。爾時尊者摩 喜樂一心。入於初禪。晝夜恒在如是定中。 阿 "迦葉比丘"亦常離於欲惡不善。有覺有觀。 喜樂 佛 骨 比丘 心 心 ス於初記 我个 離 雕 於 欲 **晝夜常在如是定** 歷 作師子吼已: 慈悲喜捨。及 不 善 有 遵有 訶

收攝衣鉢。洗手足已。往詣尊者大迦葉所。禮少。遊行己竟。還至於彼王含大域耆闍崛山。 (Clin) 爾時如來將欲涅槃。母者阿難摩 *坐而起。即還所 罷道還俗。以是事故。徒衆減少。 處 阿 落 何來。徒衆滅少。阿難答言、我往至彼 拿者足。在一面坐。時大迦葉告阿難曰。 汝從 中。三十餘人。罷道還俗。 經典。左脇著地。自恣睡眠。旣達彼已。諸比丘 攝諸根。無有威儀。初夜後夜。不勤行道讀誦 **比丘之中。有諸年少。樂著嬉戲。就嗜飲食。不** 者阿難。將諸新學比丘。向于南山聚落。新 葉。在耆闍崛山。時世飢儉。乞食難得。於是奪 雅言 **食。如是之意。爲欲擁護於諸人故。使** 。弟子之中。三十餘人。昔日點是童與出家。 如來何故制別衆食。而聽三人共一 Ш 以是之故。徒衆減 摩訶 迦葉語 南山 不損 訶迦 聚

●却二柱島 ●岡二媛島 ●以數事亦行為後第十三結島 O(No.99(1143))加是我國以下為後第十四島 動 ●新二年島 ●丁二基份 ●第二進島 ®唯十(顧)島 O(No.99(1144)) **(**(4.)— ❸樂伐 心=||佐⊜

作 道讀誦經典。使三十餘人。休道還俗。如是所 威儀。貪好睡眠。無有厭足。初夜後夜。不動行 諸年少。樂著嬉戲。貪嗜飲食。諸根馳散。無有 多將人衆。遊行至彼南山聚落。汝弟子中。有 智 家 淌 **宇以爲小見。今世飢饉。乞囚難得。而汝云何** 胝 。豈非同彼小兒者乎 云何而 猾如小兒。 猾如小兒。 罷道還俗。汝於今者。徒"衆破壞。汝今無 旣遠彼已。 無有厭足。 ●此如是徒衆遊行。至彼南山聚 阿難答言。我已年邁。云何而 迦葉復言。 諸根 三十餘人。 初夜後夜。 馳散 無有威 我非無故稱汝名 昔日蠹是童子出 不動行道讀誦 儀 貪嗜 郷 睡

阿羅漢者 如 葉語阿難言 智 行 韴 挩 葉。 天耳。聞比丘尼出斯麁言毀屬己已。 出麁言。此大迦葉。本是外道。而今云何毀呰 阿難比提薩牟尼作小兒行。是時迦葉。以淨 阿難比丘作小兒行。心中不悅。生大憂惱。即 爾時帝含難陀比丘尼。 如來無上至真等正覺,我先在俗。 是之事競來逼切。我於爾時。服家迫追。無 雅如"傻孩" 。即時阿 、告阿難日。 觀諸世間生老病死憂悲愁惱梁苦聚集。 生大苦惱。發是惡言。 云何毀呰尊者阿難比提醯牟尼作小兒 `我當歸依自出家來。未有異趣。 難 "我出家時"作是要誓。 "唯顯大德" 帝含難陀比丘尼。 身心中不 語迦葉曰。此比丘尼。稚小。兒 聞大迦葉呵責奪者 聽其懺悔 斯大迦葉。本外道 。世間若有 未出家 。摩訶迦 。於是迦

可處、樂出家法、能離應场。觀於在家

歌 事

泥。不得修於清淨梵行。晝夜思惟。不見 形服。難可得出。在家亦爾。緣務繼縛 怈 關 猶如入於鉤 白佛言。佛是我世尊。我是佛弟 **京棘之林**。 銄 。 剴 作是念已。 刺 淹 沒於欲 帥作 一法。 傷毀 相

福 聽 漏 緣 썣 治 實非羅漢。而言羅漢。非一切智。言一切智。如 知者。質是見者。實是羅漢。而言羅漢。實等正 有聲聞弟子。都無至心。實非世尊。而言世尊。 尊。汝是我弟子。亦復三說。佛告迦葉。世間若 子。如是三說。佛亦復言。如是迦葉。我是汝世 四湖跪 合掌。 是之人。頭當破壞作於七分。我於今日。實是 心不散亂。專念觀佛。更《正衣服。 右邊三匝。 之婆伽婆阿羅阿三藐三佛陀也。 好光飾如真金樓。我旣見已。心中踊躍。 根寂定。心意惔怕。得於無上調伏之心。 羅羅@健陀中間。有多子塔。。我端嚴殊妙。諸 梨。先所居業。一切悉捨。 眷屬親戚。亦悉拾 弊衣。其價猶直十萬兩金。即便取之。爲僧伽 是念。我背推求出世之師。今所見者。真是我 隨其出家。時彼王舍大城中間。有羅羅健陀: 雕。復作是念。世間若有阿羅漢者。我當歸依。 心出家。欲出家時。選擇家中。最下衣裳。得 能勝於彼。剃除騷髮。被服法衣。棄捨家業。信 應觀彼 。是善法 拾於亂心 非不能斷。 非無對治。質有精進。非不精進。 而說法要。質有乘出 言等正覺。我所敷演。實有因緣。非無因 六入生滅安心。 m儀應當至心受持莫忘。 。宜應專意觀五受陰增長損滅 迦葉。汝今應作是學。諸有所 住. 非無乘出。實有對 於四 念處中 奪重憶 能斷結

演 迶 了。 通中生疑惑者、 甚爲高大。持一多羅樹葉。 從其身體,欲令 化生。 有人能障覆於我六通之者。 彼大象身。算者迦葉語阿難言。彼猶易覆。 現。可得爾耶。阿難即言。如是樹葉。終不能 脫諸三昧門。出入無礙。如轉輪王所有象質 子。從佛口生,從法化生。持佛法家。 位。五欲自恣。我於今者。亦復如是。是佛長 **入無礙。譬如轉輪惡王。 所有長子。** 說者。應當言。我是佛長子。從佛日 有漏。得阿羅漢。 **所止。我於八日。學得三果。** 起去。我隨佛後。 邊佛三匝。 從佛手受是*簡那囊掃之衣。 佛授我已即 時如來。即四受迦葉所著大衣。我於是時。自 受我的的那納衣不。迦葉答言。我能受之。爾 語迦葉言。此衣輕軟。迦葉白佛。質爾世尊。唯 佛言。世尊願就此*坐。佛即坐上。旣坐上 願世尊。憐愍我故。常受此衣。佛告迦葉。汝 所念故。出道而住。我疾母牒衣。以敷*坐 價直十萬兩金者。與如來敷之。佛知我心之 雕 放拾坍長惭愧 七覺意。轉令增廣 說其義 若復有人。於此通中。生疑惑者。我亦能爲 一种作是念。 示教利喜。我於爾時。 天耳通知他心通宿命通生死智通 持佛法家。 使 得明了。 佛若坐者。我當以此僧伽 我悉能爲演說其義。令得明 爾時如來。爲我種種 阿難當知。 禪定解脫諸三昧門 證 [it] 八解脫。繫念隨 難答曰 **韓隨佛後。** 若有人於如意 至第九日。 燕諸 爲佛作禮。即還 若有人能 。我於長夜 。未受王 生,從法 。禪定解 身 未付 分別 中。出 處白 漏盐 正貨 木 秎 不 便 能 OE=E@ ◎我十(時於彼遇值世察)⊜

Ø健=乾⊜

の米二代像 6[身]—鲁 0兄二紅色 6覆二型像 の新二名 田美二英色 四線二歩の館 田前二高島* ロダニ投島 0此⇒與⊜ 6對=新鲁 都無有

死此生彼。

死 此不

生

彼

生

亦

不

所

埱

若

行恶威

成

就

利弗言。如來寧可說色滅已。生於後有。

;生非不生。世尊於彼色所盡處。 正

|智解|

漸減沒

如來正 我法中

法。不因地沒 生於應欲

非水火風之

俎

譯

雅

乃至

郁

非不受有耶。

·佛亦不答。尊者迦葉。語含

亦不受耶。佛亦不答。又問。我死之後

6.非受於

有耶"佛亦不答。又問。我此死已。亦受後有。

時二尊者。作是說已 一數喜 生 大。無量無邊, 非生非 不生。 無有算數。乃至盡滅。受想乃 是故不答 "如斯之

養

10

深废

敬俘

者

生净

傿

去

言。 如 0110 迦蘭陀竹林、爾時尊者含利弗。及大迦葉。 尊者舍利弗所。問訊已訖。在一面坐。 師 彼山。 更不生耶。 舍利弗答言。如斯之事。佛所不說。 復作是言。若如是者。說於我身在此間 來世貨。 。時彼國中。有諸異見六師徒黨 含利弗言。如斯之事。 聞 **颇說於我死此生彼。** 時佛在王含城耆闍 '佛亦不 。而作是 如是說 外道 來詣 鲲

幫 彼。如是說耶" 訤 瑯 我死之後。非生非不生耶 外道復言。我於此死。亦生於彼。 舍利弗言、佛亦不說,外道。復 含利弗言。佛 。亦不生

出家。應廣解義。爲我分別。今者觀汝不能答。 至 亦不說,外道復言。我先問汝, 非生非不生。 悉不見答。 時彼外道。 汝若名爲宿舊 死此生彼。乃 作是語

故 已。受後有不。佛默然不答。又問。死後不受 比類而答於彼。我昔會聞一有人間佛。於此死 於彼大迦葉所。以外道問。向迦葉說,如來何 葉 Ę 我便是童藏" 無智愚人。 如是四間 去舍利弗不遠。外道去後。 即從坐起。 ·默然不答。何以故。不e引相似 **還其所止**。 爾時尊者摩訶 舍利弗即詣 迦

大人。互相談美。各還所止 不生彼。亦生彼亦不生彼。非生非不生。此二 緣故。如來於問中:而不正答。死此生彼。此死 有算數。至於盪滅。大德含利弗當知。以是因 非不無生彼亦無也,此義甚深。廣大無邊,無 有亦無也。生彼不生彼亦無也。非不有生彼。 愛盡得善解脫、愛盡生彼有亦無也,不生彼 生彼。亦不生彼愛。非生彼非不生彼。如事來 作之業。此是愛精。此爱生彼愛不生彼《愛亦 此是動轉。此是憍慢。此是放逸, 至 識。死此生彼。乃至非生非不生,亦復如是 此是有為造

爲妙少。修行者多。今日何故。 起,往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。中毘舍佉講堂,彼大迦葉。於日沒時。 使濁。衆生濁。 劫濁。見濁。 行者少。佛告迦葉。如是如是。 冒 獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住 9(三) 如是我聞,一時佛在舍衞國祇樹給孤 "世尊"以何囚緣" 如來初始制戒之時。極 **衆生轉惡。正法亦** 含衞國西閩林 制戒轉增 衆生命濁。 。而自佛 。從禪定 結 履

多載浆質 @末是故如來。爲諸弟子。多間禁戒。少有此 故。正法滅沒,迦葉當知。譬如海中所有船 正法。亦復如是。漸漸損減 沒。譬如金寶漸漸損滅,乃至相似金出。如來 丘。能順佛語。受持禁戒: 一船必沈沒,如來教法。亦復如是"以沒"迦葉當知。譬如海中所有船舫。 諸衆生等。 "像法乃出"像法出 逐漸漸退

> Æ. 、 令佛正 能令法滅。一切成共。忘失章句。善法退 犯 如斯之事。 法 說非犯" 非 法 法 非 出於世 非犯說犯 漸漸減沒。 法言法。 迦葉當知,有五因 皆由像法句味相 是回毘 罪說 重 尼 說 重 言"毘 說

不忘不失。何等爲五。恭敬世尊、尊重於佛 有五因緣故。能令正法。久住於世不沒不退。 緣故。能介正法、漸漸滅沒、衰退忘失,迦葉復 訊 者。不恭敬。不尊重。不供養、不能至心 教授者。以不恭敬尊重供養。亦不至心 佛。不能至心歸命於佛。 授故、然復依此教授而住。於同梵行佛 授。不尊重教授。不供養教授。不能至 戒。不能至心持所受戒。然依戒住。不恭敬 至心。然依法住。不恭敬戒,不尊重戒。不供 不敬法。不尊重法。不供養法。於正法 轉 緣 似 轣 尼 "然猶依彼而得安住"迦葉以此上來五 何等爲五。 不恭敬佛。 然復依止佛法而住。 不算重佛。 中不不 不 醴 拜 肵 向 因 間 讃敎 向 敎 そ 能 ♥(No.99(905)) ♥(後)―⊜ ♥別―能⊜ ♥愛亦二亦愛⊜ ♥來二是⊜ ♥(No.99(906)) ♥末二米® ♥毘尼二比丘⊜* ●母 ♥ 校二法⊜ ♥ 例二負⊜ ♥ 信二住⊜ ♥ 六二十四⊜

喜奉行 之。以此五種善因緣故。能使正法久住於世。 法教品授同梵行者。諸比丘等、聞佛所說。 不沒不退 不忘不失。以是義故。 教授。同梵行者。亦應供養恭敬尊重至心向 養於佛。常能至心歸依於佛。於法於戒。及以 應當恭敬佛

月喻·施 外 極 道老納 典 損衣 **四** 壊 重 勝 無四信 晴 浆 佛爲根 滅 少

阿含經卷第二六

别 譯雜阿含經卷第七

失譯e人名e今附e秦錄

伎場上。 樂。唯當增其三毒。 Ì, 佛所已。 繩所縛。以永澆之。逾增其急。如是諸人。先爲 放逸之事。豈不增其貪志癡耶。譬如有人。爲 來語伎主言。 虚。佛告之曰。 彈琴作倡。 人。本爲愛欲瞋恚愚癡之所經縛。 **曇**我於昔者。 三毒之所纏縛。復更於彼伐場之上。 城中有伎人主。 命終之後。生光照天。如是所說。 以是事故。百千種人。皆悉來集。 於伎場上。 第二第三。亦如是問。 耐時世尊。 施設戲具。 頭面禮足。却坐一面。而作是言 鼓樂絃歌。 我今問汝。 會從宿舊極老伎人邊聞。 施設戲具。 止止。汝今英問是事。 在王舍城迦蘭陀竹林。 號曰動髮。往詣佛所。 熾盛如是。 百千萬人。 種種戲笑。 "佛悉不答。 隨汝意答。 彈琴作倡。 伎主汝爲斯 **皆來觀看**。 潜有人計 復更造作 。作倡伎 如此諸 若有伎 耐時如 為質為 所作訖 鼓樂絃 時彼伎 於瞿 到 肼 世

隆淚。

"佛告伎主"以是因緣故"汝三請"

我不 悲泣

爾時伎主白佛言。世尊。我今不以

凯

胩

開 別 別 別 別

佛語已。悲泣流淚。佛復告曰。

汝沙門。

說是人。名爲邪見。邪見之果、生於二處 於伎場上作衆伎樂命終生於光照天者 事。命終得生光照天者。無有是處。

一、若堕

有是處。戰將汝今若如是見者,

卽是邪見

無

邪見之業。必生二處。或在地獄。或墮畜生。爾

等名爲三邪惡業。所謂即是身口意也。 若以

如是 三不善9業。身壤命終。得生天者。

一獄。或墮畜生。佛說是已。時彼伎主。

喜奉行 必生善處 彼如是惡業。佛即告言。汝今異實。於未來世。 生光照天。無有是處。世尊我從今日。更不造 彼光照天者如是之言。名大妄語。若以此業。 人。作如是言。於伎場上,作倡伎樂。命終生 來世。當受大苦。常被欺誑。爲人所輕。若有伎 愚 無智。所作不善。彼於長夜。作如是見。於未 語 枚 而 爾時使主及諸比丘。聞佛所說。歡 便 沸 泣 我愍如 斯諸 伎の人等。 瘦

9(155) 悉退散。作是事已。命終得生箭莊嚴天。彼時 無有怯弱。能破前敵。傷殺物命。使餘軍衆告 時。要當莊嚴所持器仗。牢自防護,勇猛直進。 所。頂禮佛足。 林。時彼城中有善鬪將。 褥 交 問。佛復告言。 者。所問義趣。甚爲不善。 鬪將。作如是問。佛告之曰。止不須說: 如是念耶。戰將汝於衆生所起三邪惡業。何 當繁縛於彼。傷害於彼令其壞盡。寧可不生 意方便欲得傷害彼諸軍衆。作是念言。云何 **绰。我於昔者。** 最爲陣首。勇猛前進。如是戰將。豊不作 當爲汝說。諸有戰者。牢自莊嚴。善知聞 如是我聞。 問訊已訖。在一面坐。自佛言。 汝已慇懃三問於我。 會從宿舊耆老邊聞若欲戰 時佛在王舍城迦蘭陀竹 爲聚落主。 第二第三。亦如是 汝若能 "汝於今 往詣佛

是故。 作於如是邪見。佛即證言、善哉善哉。 彼衛莊嚴天者。質無是處。世尊。我從今更 是惡業。而實不得生於天中。若以此案。 所作不善。常爲此事。於未來世。當受大苦 悲惱憐愍。諸聞戰者。長夜愚聞。※孾孩無 關將。白佛言。世年 者 北為希有 三請不說 爾時開將。 **今爲汝說。** 我不爲聞是說故。 、闡佛所說。 何故涕泣。 汝所 丽 面時

9(三音) 馬師對日。打合命略為馬師即言。 程曼 足。在一面坐。佛告調馬師曰。以 林 名麁如說三惡道。此是身口意業。 是天。此是人。是名一向以潘而得調伏。云何 如佛告比丘。汝若修三業善者。獲善果報。此 亦以三事調御。一須 *潘語。二者麁語。三者 無上調御之師。調丈夫時 麁佛語之言"若斯三事"不能調者。復當云何。 者一向須魯騰、二者一向須麁。三者亦"濡亦 得調。馬師言。瞿曇。 佛,若以此三不調伏者。當云何調, 報。是則名爲亦麁亦 *濡。 生人天。此是身口意善。所獲果報。亦說身口 云何名四為麁而*濡。說身口意有諸善業。得 不濡不麁 與其切言若不調者。深加毀害。馬師對曰。 意有諸惡業。當堕三途。斯亦身口意 爾時善調馬師聚落主。往詣佛所。頂禮佛 如是我聞。一 而得調伏。云何名爲一向須 時佛在王含城迦蘭陀 以三事故 而調衆生。 Ů 以幾事調。 **能令馬調。**一 幾因緣。令馬 ("佛告之 造惡果報。 。佛言.我 馬 葄 汝爲 (海) 日 白

頂機選 說 如 智 彼 朩 生

常說不殺。云何言害。佛言馬 師 台 如

正見。修

正見故。

正業正語正

俞

正 志

倎

雖爲他惱。不生心惱。以 雖復爲彼之所惱語。 故。得無惱。語。雖復爲彼之所惱觸。

頂禮而去 若如是。實爲甚善。時彼村主。聞佛所說。歎喜 惡性。卒暴我慢凶險。我當拾棄。佛讃之曰。汝 以爲惡性。村主言。瞿曇。我從今 *已後。 如是 出惱觸語。遂至順念。有是想故。 生惡想。故名惡性。不修八正道故。爲他所觸。 爲他惱故。出慘觸言:是以世人。稱我惡性、皆 甚善。實如所言。我以不修正見故。爲他所惱。 不生惱故。名爲忍善。村主言。希有瞿曇。所說 便 Œ 定 正念。 修 E 定故 觸 世人稱我 丽 不 生

是者。

。則名毀害。是真毀害。馬師

對日。實爾提

甚於世害。馬師

復言。瞿曇我自今中已後。

當

慢。如來若當不與其語。不發授法。實成毀害

云何。如來若不教授、設不與語、設不指授。如

與語。亦不教詔、亦不指授。佛告馬師

"於汝意

世尊。以

此三事。

用調衆生。 。實不應殺。所

若不調者。 不應作。

終不 如

如是。言如

來者

断毀害。更不造惡。佛即讃言。馬師

如汝所說。

於彼。以惱觸故。極生瞋忿。以瞋忿故。出瞋忿 能忍善者、亦復於彼生忍善想。若如是者。 惡性。村主復言。瞿罍。云何得不惱觸。無惱觸 切世人。咸皆稱我。以爲惡性。從是已來。名爲 修正見故。爲彼觸惱。以惱觸故。稱我惡性。一 語,出瞋語故。名爲惡性。時村主言。希有瞿 以是之故。名爲惡性。不修正見正業正語 腦觸於彼。作惱害語。出惱語故。○令他瞋·念。 曇。實如所言。以惱觸故。實名惡性。我以不 所修《集。惱觸於他。作惱觸語。是故諸人。 咸 林。時聚落主。名曰惡性。往詣佛所。頂禮佛 佛告聚落主。設有一人。 時佛在王舍城迦蘭陀竹 而不惱語以惱 於 '世尊。如世有人。無 不惱故。世人咸稱 "不惱於 惱觸 E 能 Œ, 爲毀佛。非過言耶爲是佛說爲非是乎。佛告 ◎錢寶以不得捉金不。時彼衆中有「人言。縱 e(三) 爾時有聚落主。 彼 等錢四寶。 於大衆中。亦作是說。沙門釋子。實不應捉愈 端嚴。佛如是說。爲比丘者。不應捉於金等錢 爲得名爲稱法而說。爲不稱說。若作斯語。非 北 寶。設有捉者。非沙門法。村主言。我學於彼時。 錢實®彼非沙門釋子之法。佛之教法。 者。沙門釋子。法不應捉金等錢寶。若捉金等 過說。然我所說。質不同彼。何以故。爲比丘 聚落主若作是說。斯名謗我忽爲不稱說名爲 得捉。沙門釋子。不捉金寶。世尊。 令捉者。竟有何過。應當得捉。有一人言。不應 臣眷屬。詳議講論。所謂作沙門者。爲得捉於 我於往日在王宮殿。與諸輔相。共一處坐。群 佛所。頂禮佛足。在一面坐。 村主。聞佛所說。頂體而去。當於爾時,阿難 丘 侍立 若有捉者。宜應自念放逸五欲。時 佛 側 以扇扇佛 名如意珠頂髮。 即白佛言。世尊。 哪件告阿 如是二語。 難

轉勝

命正念正方便正志正定。不修正定故。

稱其人。名爲極惡。

足。在一面坐。即白佛言。

懰 於往日。在王宮殿。 於衆僧前。敷座而坐。佛告比丘。 依王含城迦 覵陀竹林者。 堂御時阿難。奉佛教已。如佛所命。勅 召諸比丘依此 王含城 與諸輔相 而更住 此 者 盡

草木及捉糞想。寧捉糞穢。不捉實物。時諸比 諸比丘。從今已後。若有所須欲捉之者。當作 作師子吼言。沙門法不應受取金銀錢寶。汝 門。得捉金等及以錢寶。亦應恋令受於五欲。 丘 汝等當知。彼如意珠頂髮聚落主。於衆人前 時彼村主。聞我所說。歉喜而去。佛告諸比 言。我*於昔時。於彼衆中。亦作是語。 子。不應捉持金等錢寶。 同。此二人言。何者稱法。我即答言。沙門釋 法 銀等。有何過答。但捉無苦。復有人言。沙門之 來中。有一人言。 假令沙門["] 門之法。爲應捉持金等錢實。爲不捉耶。時彼 髮聚落主。來至我所。頂禮我已。而作是言。我 中。唯願世尊。宜知是時、爾時世尊。即往講堂 禮佛足。在一面四坐,白佛言。世尊。諸比丘 盡集講堂。時諸比丘、各來集已。阿難詣佛 、聞佛所說。數喜頂禮而去 法不應捉金等錢寶。如四斯二人。其語不 時聚落主。 皆來集在講堂之 捉持錢實及金 共議講論。 沙 有如意珠頂 豁比 而作是 如 集講 俑 足 頂

往詣

(三量)

如是我

朗

而

實爲眞正。

爾時馬師。

聞佛所說。

歡喜頂體

9(三老) 生。依二 賤 非 足。在一面坐。 池岸。時聚落主。號王頂髮。來詣佛所。頂禮奪 學之法。徒受無益損減。習於欲樂。 繁累之法 如是我聞。一時佛在膽每波國姊城 一種法。一貪欲樂。二名習於無益,身事 受欲樂者,凡 佛告之曰。此世問中。 有二 種 굸

「何爲三。 是名下 。多有衆 ●(已)——●* ●(No.99(910)) ●集二者命(○(数)十令 ● ●(②)— ● ● ○(③) → ● ●(③) → ● ● ○(③) → ● ● ○(⑤) → ● ● ○(⑤) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ● ● ○(⑥) → ●(⑥) → ●(⑥) → ●(O(No.99(911)) Ø ¯❷於二于⊜ ● 坐=立● 四斯二是例 (No.99(912)) 學被二獎會

Е

汝

樂因 理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生 親屬。乃至不作生天因緣。是名爲中。云何名 爲殘害。以自樂身。亦復安樂父母妻子僮僕 何等名中。設受欲樂。或時如法。或不如法 供養沙門婆羅門諸福田等。不修上道。不作 養。亦不名與妻子僮僕親友眷屬。 財。自樂己身。而爲己身。作正樂因。此亦不供 我說爲上。何者下賤。非法聚財。又不非法聚 樂。我說下賤。設受欲樂。我說爲中。設受欲樂 欲樂。我今爲諸受欲樂者。皆悉同說。設受欲 樂因。求樂果報。作生天因緣 供養沙門婆羅門。修立福田。修於上道。 **屬輔成己者**。 亦名正理。 如法故。不造殘惡故。C修自己身。正受其樂。 主 不作生天因緣是名第二欲樂。佛復告聚落 諸福田。亦復不修正道。不作樂因。不求樂報 養供給。與正安樂。然不施與沙門婆羅門。及 父母妻子僮僕親友眷屬輔弼已者。 不如法。或爲殘害。或不殘害。以樂己身安樂 樂報。是名第一欲樂設受欲樂。或時如法。 福用等。若如是者。不修上道。不作樂因。不得 己者。亦復不名爲供養供給沙門婆羅門。 與妻子及其僮僕。 己身。作正樂因。此 『若有集於財會實。如法而聚。而爲殘害。以 。所《謂如法聚財。不作殘害,身正受樂 聚非法財 不得樂報。不作生天因緣。是名爲下。 供養父母及與妻子僮僕親友眷 皆名正與安樂正事給養。時時 瓁 ●害物命。自樂己身 亦不名供養父母。 亦非親友知識眷屬輔狗 。是名第三受於 亦不隨時 悉皆供 亦不名 種於 丽 呟 爲 他 犯

天因 於三種欲樂之事。 及以三種無益苦身。趣向中道。何等名爲拾 聚落主。除是二邊。趣向於道:所謂三種欲樂。 或得少智。或得見法。或觸離樂。是名爲上。爲 在。不能永斷一切煩惱。有少增進過人之法。 於身心二業。 僭熱。亦不能得過人之法。是名爲中。 云何名 若復有人。雖不犯戒。心亦不變。然復稱於身 惱。終不能得過人之法。是名爲下。云何名中。 熱。追念此事、無時暫離。於現在世。不離煩 名下。初毀戒時。心已變壞。身心內外。一切俱 有苦行。名爲中品。又有苦行。名爲上品。云何 定。是名第三無益苦身。聚落主。我亦不說無 外俱適。修念此事。現在之世。不離惱熱。有少 雖不犯戒。心不變異。然復稱於身心二業。內 修學是事。現在之世。不離煩惱。終不能得過 戒。心亦不變。然復稱於身心二業。內外俱適 之法。是名初無益苦身法。若復有人。雖不犯 暫離。 苦非聖法。無有義利。若有苦身。心已變壞。 上,若更有人、雖不犯戒。心不變異。 心二業。內外俱適。修學此事。於現在世。不離 益苦行。都爲一種。有一 9苦行名爲下品。復 增進。過人之法。或得少智。或得見法。或少耀 人之法。是名第二無益苦身。復次若更有人。 道耶。聚落主。貪染欲樂。惱害自見。亦惱害 禁戒。身心內外。一切俱熱。追念此事。無 自他俱害。現集諸惡。於當來世。亦集諸 緣 現在之世。 是名爲上 內外俱適。 不雕煩熱。 。何等無益三 及以三種無益苦身。 修學此事。 終不能得過人 一種苦身, 。然復稱 於今現 所 向 時 初 謂

佛言。世尊。我聞如來所說之法。能滅衆生現 (○云) 爾時世尊。遊行於末牢村邑。 依於佛。 畫 能滅苦智之義。爾時世尊。卽告之日 佛法中。得自在辯。即從坐起,整衣服, 在苦習。善哉世尊。垂哀矜愍 即出聚落。往世尊所、頂禮佛足。在一面: 我說於盡滅苦習之道。 聚落鸚鵡閻無果林。作是思惟。我聞世拿瞿 姓聚落主。 於優樓頻螺聚落。在鸚鵡閻無果林 主。聞佛所說。數賽踊躍。頂禮而 戒。從今盡壽。 歸依三寶。 爾時王頂髮聚落 向佛。白佛言。世尊。我於今日。 已得出過。歸 疑彼岸。離於疑惑。不隨他教。不受異見。 眼淨。爾時王頂髮聚落主。知法見法得法。度 道。說是法時。王頂髮聚落主。遠廛離垢。得法 業正命正定正方便正志正念。 知 時節。得近涅槃。於現在世。能得道果。智者自 切衆苦。以是義故。得現法樂:雕衆惱熱:不擇 現在之世。不集諸苦。於未來世。亦復不集 耛 汝說於過去會更無量衆苦減四苦習法。 現在一切苦智。宜應詣彼聽斯妙法。 惡 量所說之法。能滅現在 "亦無自苦,亦不苦他。亦復無有自他之苦。 智者自知。不隨他教。 復有中道。 明了無滯。 D). 此 因 亦復歸依法僧《二寶。我持優婆塞 緣 遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺 離於惱熱。不擇時節。 不隨他教。是名初中道。 心 煩悲•憂受諸苦惱 。時彼驢姓。思惟是已。 一切苦智。我亦欲 所謂正見正語 願爲敷 是名第二中 去 中 我若爲 彼或爲 。得近涅 **漁現在** 設 坐。白 汝或 時職 ||大至 盡欲 於 波 Œ

看

比丘

千優婆塞

五百乞兒。從

一聚落。至

杂

所說。歡喜奉行 淨信。聞佛所說。歡喜頂禮而去。 諸比丘聞佛 依三寶。從今日夜。爲優婆塞。盡我形壽。生清 見法得法。解法知法。 說是法時。驢姓聚落主。遠離塵垢。得法眼 知晚 **夜服。合掌白佛。而作是言。世尊我已出離。歸** 不趣異道。於佛教法。獲得辯力。即從坐起 憂悲苦惱。離於塵垢。如池蓮華。不著 於水 種憂悲苦。惱若三亦皆生於憂悲苦惱。若有 生 愛。便生 我子將 欲爲根本。假●使四愛敗壞變異。 衆生苦惱。 不平安耶。 一憂悲苦惱 種種憂悲 佛 度疑離惑 不從他心 。若無愛者、是則無有 Ħ 皆因於欲。由欲而 聚落主 。便生四 是故 嫯 净 當

鈍

悟

緣

苔

因欲而

生

皆習於欲欲爲根本。

欲爲因

衆生

起小苦處。而此苦中

。種種差別。是等衆

汝說於滅苦智法。

汝當諦聽至心受持。

諸有 處 信 爲

樂不樂。佛復告日。

。我於今者。即於此

時信

不信

。或樂不樂。我今亦

後為

汝說於

未來無量衆苦滅苦習法。而汝或信、或不

急有何意 **全程** @鉤取於魚。既不得吐。 之言 國。 從 得吐 唯願教我 千優婆塞。五百乞兒。而自圍遼。遊行歷城提 6(三)爾時世尊。 乾陀所。頂禮其足。在 乃至是中。到此園林。作是念言。我當往白師 姓聚落主。是尼乾陀弟子。聞佛在糜竭提遊。 彼那羅健陀城賣9與鼠林。於中止住。時閉 亦復如是。 尼乾陀。然後往詣翟曇邊。時閉口姓。即往尼 嬔 **曇.頗欲利益諸家不。若不利** 汝能以二種論難瞿曇不。 一聚落。至一聚落。從城至城。乃至到 差別。若言利益、汝今云何。 將千二百 尼乾陀言汝詣彼所。 。我當往問。何等二論。 能令於彼不得吐"嚥"聚落主言。 與千二百五十大比丘 一面坐。時尼乾陀。即 又不得@嚥斯二種論。 如我辭曰。汝 能令程 如兩。舜鉤 益。與諸凡 墨不 價 捁 П

可不欲增長利益於諸家耶。 粗相問訊 減 盆。 長利益之法。 時聚落主 增長利益者乎。佛告之日 Υï 齐 推壞傷毀。如雹害禾。是名破壞。非爲 從城至城。 破壞諸家。 而作是言。 我於長夜。恒 所 經之處。 汝覺不常 爲 汝踐

常 不善。 是欲。如斯等人。猶如拍想。必墮地獄 家 伏藏。生於惡子。不解生業。威逼用財。惡子無 者。不盡從施。我獲斯果報。有八因緣。能壞諸 屬僧僕。象馬牛羊。是富悲業。有不從施而 曰。我億九十一劫已來。無有一家以熟食施 至城、破壞諸家。斯非增長利益之法。所爲損 婆塞。五百乞兒。俱從一聚落。至一聚落。從城 爾時閉口。受其效已 詣賈*縣林。往四清佛 罪 묏 誠心向佛懺悔。 毛爲堅。起禮佛足、歸命於佛。 姓聚落主。聞是語已。必生態怖 破諸家。不增長者。無有是處。不拾是語,不 有是處一若葉如是九種因緣。言沙門瞿譽。能 理。用於財貨 家。若爲王賊所侵。爲火所燒。大水所漂。失所 而致損滅。汝今且觀一切諸家。多饒財寶。眷 質的知思療 聽我懺悔 雕是九種外。言沙門瞿曇。能破諸家。無 我今更說第九之破。言第九者。 如雹害禾,汝壤人民。亦復如是。 佛告之 何故今者於飢饉世。與千二百比丘。千優 。今於佛前、虚妄不實。 。在一面坐。即自佛言。瞿曇。汝今鄉 一 猶如 佛告之日, 我甚愚癡 一切世人皆云。八事能破居 孾兒 知汝至心。 猶如 肵 。下賤妄語 作 而作是言 憂惱胀 不善 兒 所謂無 汝若利 時期 汝於 汝質 唯 所 我 惡 利 腘 身 知 菝 П 得 ●於二子會 ●〔解法〕— ⊜ ●(No.99(914)) ●是二數會* 0维二特里<u>二特</u>定的 **6**約二約鲁

落主。開佛所說。歡喜頂禮而去懺悔。令汝善法增長、常不退失。時別口姓梁心懺悔。善法增長、惡事退滅。我今愍汝。受汝來阿羅呵。作大虛妄鄙賤之業。今自知罪。誠

(E) 良美。缓壤。極爲上好。第二田者。適處其中 汝隨所樂答。譬如世人。有三種田 衆生等同說法有不說者。佛告之曰。 嘆如是之法。閉口姓言。若如是者。 之日。我於長夜。常欲利益一切衆生。 粗相問訊 有不爲說者。時聚落主。受其敎已。往詣佛所**。** 利益安樂衆生。何不一切等同說法。云何而 樂 利益安樂一切衆生之法。 *嚥復告之日。汝當往詣彼瞿曇所。 之日。阿闍梨。以何二難。能令瞿羹。不得吐 令彼瞿曇既不得吐。又不得*嚥閉口姓。 坐,時尼乾陀卽告之曰。今我敎汝。作二種難 往彼。即時往詣尼乾陀所。頂禮其足。 益安樂諸衆生耶。豈不常讃如是法乎。佛告 言。汝可不爲利益安樂一切衆生。 今欲見沙門瞿曇。不見我師尼乾陀者。 "凰林中。爾時閉口姓聚落主。而 ' 先於何田。 第三田者。曠野邊遠、沙鹵鹹惡。 一切衆生。與世凡愚。有何差別, 先種良田。 次種何田 如是我聞 在一面坐即白佛言。 閉口姓言。 望獲大利。佛告之言。 而下種子。閉口姓言。 一時佛在那羅乾陀城賣 次種中者。 若言不爲利益安 汝實不欲利 作是念。 。若言我欲 有 何不爲諸 汝亦讃嘆 在一面 。爲利益 我个問 作如是 若良田 亦恒讚 種中田 有諸田 二上田 即問 不得 我

> 尼 等。 安樂。彼等聞已。各作是言。佛爲我說。我等咸 爲舟主,而濟渡之。我爲開眼。令得視瞻,住於 等咸當盡心修行。便於我等長夜利益。得義 我。我爲舟主。而濟渡之我爲開眼。 佛 受。隨其所樂。乃至一句,解其義趣。亦爲彼 初中後善。乃至顯後梵行。彼諸外道。各能聽 樂。徐知下田沙鹵惡者。如諸外道。我亦爲說 當至心修行。*便於我等。長夜利益,得義得 聽我法已。依止於我。歸依於我,依憑於我。我 利益具足。清白顯發梵行。彼優婆塞優婆夷。 爲說法。初中後善。成就己利句義,微妙滿足。 得樂。彼中田者。如我弟子優婆塞優婆夷。 住於安樂。彼等聞已。各作是言,佛爲我說 丘尼。聽我法已。依止我住。歸依於我。依憑於 妙滿足、利益具足。清白顯發梵行、彼比丘比 告之日、 我為說法。 欲 匆 初中後善。 Ŀ 田 如我弟子。 成於已利句 諸 **令得視鹏** 比丘比 義 我 我 微丘

喩 告言。滿是食已,更注何處。其第三套,雖復漏 有*滲漏:第三瓮者。亦破亦漏。彼人注水。應 無•滲漏。其第二矣,亦完不破,無有孔裂。 有三種錢有一水瓮 堅完不損。無有孔裂。亦 姓 破。亦應注水。爲未漏問。暫得用故。其第一 先何器。對曰。先於不破漏者,完器滿已。注第 |器。其第二器。雖完不破,然小*滲漏佛 佛告之曰。 聞佛所說。 於長夜中。 爲成功義。更說譬喻。如世 而作是言。 救濟利益。 希有瞿曇。善說美 得義得樂。 。 時閉口 دلاه 入 復 說

已。 次種下

囲

亦復擲子

望後時

统。喻我弟子。諸比丘比丘尼。我爲說法。乃至

介共得義得樂。其第二会

生驚怖。 是言。 行、頂禮而去 不退失。時閉口姓聚落主。聞佛所說。 滅。今我愍汝。受汝懺悔。令汝善法增長。 難 善。汝於如來阿羅呵所。虛妄下賤。 心。汝質知罪。質知愚癡:猶如*孾兒。所作 妄語。唯願哀愍。聽我懺悔、佛告之曰 共得義得樂。 瓫 *孾兒。所作不善,面於佛前。 虛妄不實。 下賤 優婆夷。 汝今知罪。誠心懺悔。善法日增。 喻諸外道。 我今誠心。 ·愛愁厭惡。身毛爲堅。起禮佛足 。我爲說 溡 **我爲說法**。 |別口姓聚落主 開佛所 向佛懺悔。 法。乃至得義得樂 "若少 我甚愚麽 ·聽受" 作斯 知汝至 乃 数喜奉 惡事 其第 說 猶如 而 至 常 Ġ. 退 妄 不 令

喻我弟子諸優婆 是 ŧ · 疊林中。 爾時結集論者聚落主。 9(三) 如是我聞。 論者聚落主。彼尼乾陀若提之子。爲諸弟子。 多。若以時多、入地獄者、殺生時 入于地獄。所以者何。如尼乾說。若作穀業。隨 趣。 陀"常作是說。 往詣佛。問訊已訖 我今不應往見足乾。當到佛所。作是念已。 及安語等。亦復如是。作業時少。不作時多。 語等,亦如是者,一切衆生。殺生時少 何等法。 一時多。必墮惡趣。入于地獄。偸盗邪 。是故不應墮愿趣中。入于地獄 若如尼乾之所說者。 隨作時多。 入于地獄。 時聚落主。白佛言。 必墮地獄。 **偸盗邪姓。及妄語等。** 若作殺業。隨殺時多。必墮惡 在一面坐。爾時佛告結 時佛住那羅健陀城 衆生都無墜墮惡趣 爾時世尊。 世尊。彼尼乾 。偸盗邪 少 作是思惟 姓。及妄 。亦復如 不殺 不殺 告來落 時 時 集 尋 責

是。兼讃嘆彼勝法有決定信解。復白佛言。我

因緣 呵於殺生

。偸盗邪婬。及妄語等。亦復如

置於爪上 立如是善心。

。問造論姓聚落主言。大地土多。

土 土

於善中住。爾時世尊。取地

說如是法

種種因緣

。阿貴殺生。

。讃嘆不殺

生

(相校

量。佛告聚落主、所有罪業。如

7. 八上土

喩

種因緣。讃不妄語。

"不邪婬"不偸盗。我於昔

大地之土,算數譬喻不能量度。聚落主言。

生偸盗邪姓

。及妄語等。

我以此因

如

是

。惡業校量可

知

如是少業。

不能

之世尊。異實知見

。種種說法。令我得與弟子

方喻。大地之土,百分千分千億分。不得比

上土多。聚落主言。爪上之土。極爲尠少。不可

道。入於地

獄。一切衆生。皆有因緣染汚心

垢

以是緣故。一切衆生。得業結使,設有佛出。如

來應正逼知阿羅呵三藐三佛陀。

佛以種

種

是。

於一

切世界。普生慈心。作是意解。

當修 迈

佛復告聚落主。設有一人。作是邪見。墮在惡 脫不滿足故。誹謗賢聖。謗賢聖故。即是邪見。 作如是惡業。心不肯改。不能滿足。心所解脫 見。不解疑惑。不悔所作。惡業之因,而猶常

亦不滿足。慧解脫。亦不滿足。以心解脫慧解

地獄。偷盗邪婬。及妄語時。必墮惡道。入於地

、因此作見。即得是見。是名邪見。不捨是

獄

地獄。彼@孫弟子。作是念言,我先殺生,必墮

若有殺生時。隨殺時多。墮於惡趣。

<u>구</u>

子,復有弟子。而語之言。我教導主。作如是 是言。我教導主。知彼前境。見彼所見。此諸弟

說

諸弟子。專心信樂。彼師所說。

復如是。隨作業時多。墮於惡趣。入于地獄。 以是多業。牽入地獄。盜編邪婬。幷妄語時。亦

6。至心受持。作如《趣。入于地獄。其

能淨一 見 惱罪垢。賢聖弟子。得聞此事。卽時修學。若時 故。心得滿足。 語等。悔責先造。後更不作種種惡業。以是之 除疑悔。增會進善業。更不殺生偸盗邪 綠 終。得向善趣生于天上。以能懺悔正見之故。 心慧。滿故。 佛告聚落主。以能修於正見緣故。身壞命 是故深自悔貨。 常 自悔 切衆生之心。 Ě 不誇賢聖。不誇賢聖故。便 而殘解脫。 雖 Ė 如是惡業。 悔责。 亦能淨於衆生結業煩 亦能滿足禁解脫 洏 得名 、以懺悔 爲不 婬 得正 及妄 作罪

以已言辯才。是凡夫地。爲諸弟子。說

教導者。出能o善量。

有慧分別。

在思量地。

っ世間者 聚落主。 告

此如是法。

白佛言。質爾瞿曇。佛復告聚落主

主

如

《汝說者。都無有人 入于地

獄

時

不應墜堕惡趣

入于地

復

若殺生者

。盡墮惡道。入于地獄。

。隨作業時多。

生。 博。 喜 故。無怨嫌恨。 定。賢聖弟子。心得定故。得與慈俱。與慈俱 樂。深猗樂故。得受於樂。以受樂故。其心得 善。所作非理"我從今0已後。更不復殺。我於 中。爲殺時多。不殺時多。以義推之。殺生時 及時分。時分 ●中間。中間晝夜已過,如是時 少。不殺時多。我於彼時故作殺生。 切更不生嫌。更不生恨。亦不生嫉。深生歡 生歡喜故。深生愛樂。生愛樂故。深得猗 都 無量無邊。 無怨嫌。 南西北方。四維上下。亦復如 得於無嫉。其心廣大。志 善修慈故。於彼東方一切 我質不 趣弘 衆

得功德。 善尼乾。 得度。 德 於彼所。不得善利。爲其所陷。 雕坐。整衣合掌。白佛言。世尊我已得度 離圻。得法眼會清淨。得法證法。見法 德 僧寶、盡我形壽、爲優婆塞。不生不信。 念恭敬。悉皆拾棄。我今第三。亦重歸依 爲優婆塞。我先於彼愚癡尼乾所 質拔我。得離惡趣,今重歸佛法僧。 況復得利。我亦如是。爲得利故。親近思 爲利養故。作於惡黑、日日轉惡。 形命。信心清淨。聚落主復自佛言 別如是法時。 功德。如大地土。偸盗之罪。如爪上土 姓聚落主。聞佛所說。 法邊際。度諸疑惑。不隨他信。 嶞 如大地土。 如大地土。 恋道 今歸依佛。歸依法僧, 如 我以狂惑。 大地 亦 造論姓聚落主。開佛所說。 不 妄語之罪 如爪上土 如來分 邪婬之罪。如爪上土。 土。殺生之罪 能 住 。親近於彼。 亦不 敷喜頂禮而 萌 爲優婆塞 加 팕. 幕得已辦 將 供養恭敬 爪 尙 我盡 建地 有信心 世算 弐 Ŀ 行 知法。 。捨之功 一喜之功 慈者。 士 。時造論 , 叶如 遠塵 我已 悲之 形 濫共 eji 世我 得 起 変 9姓=性鲁 Φ 七

别譯 阿含經卷第四七 搖 髮 饉 與幷 及 種牟 鬦 田尼 籌 制思 \pm 髮 何 及職會姓 論 爲

●孫二諸島 ●進二氏島 ●滿十(足)島 ●(分)十中間® ●(已)一島 ●(清)一島 ●作於二於作團 二十光色

諸有憍慢入 終不可調習)面。而說傷言	盛一普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一	所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	\$(1至) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	爾時此天說此偈已歡喜還官	久捨於嫌畏 能度世間愛	見 婆羅門涅	偈讃言	凡夫自燃乾 其事亦如是	新生茅葦 剪之	情皆怡悅 是以	於未來世 追念過去	在正智食 熔織為存	不愁念過去 亦不求未來	爾時世尊復說偈言	日常食一食 颜色極和悅	住阿練若處 寂滅修梵行	面。而說偈言	盛。 普照祇道。 悉皆大明 爾時此天。 却坐一	所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾	獨國、時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	《(三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	失譯の人名《今附秦錄	另語案阿含彩光等之	川峯焦可な空気ぎし		
佛所。時此天光。甚爲緣盛。遍照祇洹。悉皆大	獨園。時有一天。光色倍層常,於其夜中。來詣	g(1量) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。數喜還宮	嫌怖久棄捨 能度世間愛	往背已曾見 婆羅門涅槃	天讃偈@日	正法净持戒 如是趣天道	是入於日夜 福業常增長	曠野造好井 要路造客舍	種植園苑林 洪流置橋船	爾時世傳復說偈言	如法而持戒 何人趣天道	云何於晝夜 福業常增長	面。而說偈言	盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一	所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾	獨園。時有一天光色倍常,於其夜中。來詣佛	9(三) 如是我聞。一時佛在舍衞園祇樹給孤	爾時此天。說此偈已,數喜還宮	怖畏久棄捨 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天讚偈言		一切處解脫 不放逸空林	拾慢常入定 別想盡知法	一爾時世尊復說偈言	由是放逸故 不能度死岸	輝定 放逸在空
亦白父言。父母修福。我亦樂修王聞其言。以	言。以滅東門所施之食。迴與夫人。王之太子。	言。王今作福。願聽我等助王爲福。王聞其	飲食。城中及市。亦施飲食。時王夫人。自於王	一人王。名曰遲緩。然彼國王。於四城門。施於		尊。實爲希	_	若有能信施 使心極清淨	爾時世奪復說偈言	世間都無有 飲食不生喜	世間8天及人 飲食生數喜	天。禮佛足已,却坐一面。而說偈言	所。 威光熾盛。 逼照祇洹。悉皆大明。 爾時此	△光色倍常。於其夜中。來詣佛	孤	爾時此天。說此偈已。歡喜澄宮	間変	往昔已會見 婆羅門涅槃	天讃偈言	能作如是施 是名施甘露	一切施 如法教弟子	得淨目	施飲食得力 施衣得盛色	爾時世尊以偈答曰 98	一切施 願為我說之	得安樂 何緣得淨眼	云何得大力 幷獲於妙色	明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

00

爲	最爲親			親	為友	爲親	親者	
年不久住 恐怖死來	四時不暫停 命亦日夜盡	面:而說偈言	所。威光顯赫。遍照祇洹。悉皆大明。却坐一	天。光色倍常。於其夜中。來詣	●(1元) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	時此天子。閉佛所說:數喜而去	嫌怖久捨棄 能度世間愛	已骨見 婆羅門涅

畤 世

奪說傷答曰

若

至

梭

世 時

復

ÇĻ

於於若

自 遠

居 財

利家他 断中國

眷 慈 行

屬

而說偈言

肵

母作

至

果報。乃知世拿善說斯偈。時遲緩天子:開佛	受福報。無有窮盡不見邊際。如我所受。得大	長夜修願。我於長夜。獲得勝報。常懷喜樂。所	貢獻。平入庫藏。 华用修稿。 世傳我®於爾時	所與者。已爾與盡。自今已後。他方小國所可	國中人民。斷於王施。兼竭庫藏。王即答言。先	門及以亦施。悉皆迴與夫人太子輔の相大臣	人民。時典施人。白於王言。王之所有。於四城	聽我等助修職業。王聞其言。復以布施。迴與	人。復白王言。夫人太子輔相、咸修福德。願	其言。即以北門所施之食。週與諸臣。時國中	以輔相。咸修竊德。我等今者。亦樂助修。王聞	迴與輔相,時有諸臣,復白王言。夫人太子及	我助修福業。王閉其言。以城西門所施之食。	王言。王今修善。夫人太子。皆修福義、唯願職	城南門所施之食。迴與太子輔相後來。啓白
無常所侵奪 壽命甚短促	人生壽不定 日日趣死徑	爾時世奪以偈答言	恐怖畏向死 作福得趣樂	老來侵壯色 無有救護者	無常所侵奪 壽命甚短促	人生壽不定 日日趣死徑	面。而說偈言	所。威光顯赫。普照祇洹。悉皆大明。却坐一	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	9(1天) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天。聞佛所說:數喜而去	嫌怖久棄捨 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天讃偈言	能修功9顧者 是名後世親

深寂 救 生滅 頀 著 樂 者 促 徑 爾時世拿以偈答言 面。而說偈言 能の渡駛 當思 傏 行 於 何於 液 五五 滕 何 水事法 得成應 就 名 棄 爲 何捨

所。威光顯赫。 獨國。爾時夜中有一天子。光色倍常。 遍于祇洹"悉皆大明。却在

9(3**1**(3)

爾時此天。開佛所說。數喜而

比等何 丘事法

天識偈言 能增能 法上断 駛 偧 流 水根蓋 得成棄 名稅拾 爲 五於 比分五 丘法欲

天讚偈言

應恐老

五向壯

欲死色

不欲無

宜得

來

侵

有

捨 怖

世長

往

昔

爾時此 獨國。時有一 威光顯照。 嫌 往 如是我聞。一 天。開佛所說。數喜而去 怖 久 已 一天,光色倍常。於其夜中。來詣佛 楽 曾 逼于祇洹。赫然大明。 却坐 捨 苦 時佛在含衞國祇樹給孤 能婆 度羅 世門 間涅 愛 槃

世 拿以偈 涅 槃 答言 故 爏 當 肋 修

見 壯 四 於 年 時 不 不 暫 久 苦住停 而恐命 求生作 亦 Ħ

天讚偈言 嫌 往 怖 昔 久 已 捨會 棄見 能婆 度 羅 世門 間涅 愛 槃

拾 世 五死 欲 生 樂 當

如是我聞。一時佛在含衛國祇樹給孤 於大死 寂怖來夜 來詣佛 滅畏至盡 褔

●相三義員 ●宏三全員 ●(No. 99(1000)] ●第三義員 ●(No.99(1001)) ●~S. 1. 1. 4. Accenti. ●第三音像 ●(No. 99(1002)] ●波二度●* Φ(No.99(1003))

佛

以

能婆

度 羅

以具湯藥

不能

浬 是 曇 名

毘

。云何名

獨園。6時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣 爾時此天。開佛所說 天復說偈讃言 所。威光顯赫 而說偈言 若り見 若 •世 財 嫌 往 偈 無 若 若 世尊以偈答言看見 無身者者人 受身 時 如是我聞。一 入受身 方 子 子 子 子 子 偈 實 人 惟 何 練 怖 昔 爲 造 答言 不 復 學 何於 (及六 讃 变 及e眠 語 親 題 表 一 得 大 力 灭 久 已 症 五 五 五 类 睡 身 棄 身 曾 蓋 忍 分 戒 廛 名 。照于祇洹。赫然大明。却坐 畜孫 者 畜 孫 覆者者 捨 見 身 垢 寤 時佛在含衞國祇樹給孤 喜而 則則 斯則 則亦有則 何修 能 名 日 遊 清 雖 雖 云誰 是能 夜 物 名 爲 無復則便 脳 爲 度羅 淨 窹 腄 何 於 去 沯 憂 生: 数 生 拧 生 有 生 日 世門 離 築 名 窹 寂 名 得 惱 惱憂 損數夜 减 悦 歡 歡 歡 塵 廛 爲 間涅 怠 淸 名 減喜增 心喜喜喜 惠本惱 垢 垢 睡 寤 樂 愛 褩 淨 睡 具足。若有問難阿毘曇毘尼、不能善通。於深天七生。盡于苦際。是名駿疾具足。云何色不 爾時 如 顏色具足。乘不具足。何者駿疾具足。如法中 疾具足。色不具足。乘不具足。云何駿疾具足, 衣服飲食臥具湯藥。是名乘不具足。 是名駿 足。少於竊德。所生之處。無有福德。不得利養 問難。不能了達。句味相順。不能稱說。不能如 三結。得須陀洹。不墮惡趣。於道決定。乃至人 是知見已。斷於三結。所謂身見戒取疑。斷此 實知苦集。如實知苦滅。如實知向盡苦道。如 色不具足。乘不具足。如法中人。如實知苦。如 色。及以可乘。悉皆具足。 具足。顏色具足。乘不具足。或復有人。駿疾顏 疾具足。色及可乘。然不具足。或復有人。駿疾 具足。人亦三種。如彼三種不調之馬。此三種 有良馬。行步駿疾。然有好色。是則名爲乘得 步の駭疾。雖有好色。 然無好色。是則名爲乘不具足。或復有馬。 之馬。一切世人。現悉知之。或有馬行步駿疾。 9(三) 6如是我聞。 獨圍。 戒 取疑 而爲具說。是名色不具足。云何四可乘不具 於佛教法。現所知見。何等爲三。有人駿 如實知苦。 此 嫌往 天 怖 爾時世尊告諸比丘。 (開佛所) 鄺 已 棄 如實知 知見是已 籍已 捨 晃 **。**數喜而 得須陀洹

佛 圃

天復

の苦集

不墜惡趣

得利養衣服飲食臥具湯藥。

是名乘不具

。云何色

解釋句

斯五小

。何者具

爾時

是亦名爲乘不具足。或 時佛在含衞國 何者是鞍疾具足。 。 断於 言 世有三種不調 世 門 如實知苦滅 間 湦 "所謂身 祇樹 愛 褩 行 船 不具足。 足於 尼能 乘不具足。少於福德。不能生便有大福德。 分結。 具足。於二不具足。一有人三事具足。 現所知見'或有駿疾具足。色乘不具足。有人 足、人亦三差。如彼三馬、是三種人。佛教法 及色二俱具足。乘不具足。或復有馬。三事具 或有馬駿疾具足。色乘不具。或復有馬。駿 學(18) 如是我聞,一時佛在舍衞國祇樹給孤 色乘。悉皆具足:諸比丘聞佛所說。 食臥具湯藥。是名乘得具足。是名第三駿 具足。若多福德。生便有福。 順。稱理顯說。是名色得具足,云何名爲乘得 足。若有問難阿毘曇毘尼。 苦滅道。旣知見已。斷於三結。得須陀洹。七生 如實知苦。 爲駿疾色乘悉皆具足。何等駿疾。 是名職疾及色得于具足。乘不具足。 具足。云何名爲乘不具足。少於福德。 疾具足。云何名色具足。 於道 **味順理。不能稱說。** 知苦集,如實知苦滅。如實知苦滅道 獨園。爾時佛告諸比丘。世有三馬良善調順。 便有大福德。 人天。不墮惡趣,是名駿疾具足。云何色得具 。得阿那舍是人不還。不墮惡趣。 一。不具於二。如佛法中。如質知苦。如實 决定。乃至七生人天。 善解脫句味相應。稱 · 若有問難阿 如實知苦集。如實知苦滅。如實知 不得利養衣服飲食臥 是名色不具足。 四毘曇毘 。若有問 理題說。 盡於苦際。 能得利養衣服 能爲通釋句味相 尼 不能 難 如此法 。是名色得 。歡喜奉行 云何名為 魺

疾 飮

疾

時諸比丘聞佛所說。數喜奉行 至多有福德獲於利養。是名第三三事具足。 中 佛法中。如實知已。見四眞諦已得阿那含。乃 二。不具足一。云何第三。三事具足。 굸 見四 一不具足。亦如上說,是名第二。具足於 第 ĮĘ. 諦乃至斷五下分結。 一事具 毘 曼里尼。 能爲解演說。 足 不具足。 是人於佛 得阿那 。是人於 餘如上 侌 法

已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。 @(1里) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 名三事具足。佛說是已。時諸比丘聞佛所! 質知見四眞諦已。乃至有福德。能得利養。 **填諦已。乃至得阿羅漢。@若通問難。餘如上** 羅漢。是名駭疾具足。餘如上說,云何第二。 漏。解脫知見具足。盡諸有結。心得自在。生死 見四眞諦已斷於三漏。 疾色乘。悉皆具足。若有人於佛法中。如實知 凡有三種人亦如是。有三種人。其第一者。 獨園。爾時佛告諸比丘。 |事具足。一不具足。於佛法中。如實知見四 三事具足。佛說是已。時諸比丘聞佛所說。知見四眞諦已。乃至有福德。能得利養。是、云何第三。三事具足。是人於佛法中。如 譬如世間善乘之馬 所謂欲漏有漏無明 得阿 駿

9(三) 如是我聞。一 獨園。爾時佛告諸比丘。如是三種誓訓乘馬。 名三事具足、云何色具足。具持禁戒。於波羅 足。色具足。 應爲王者及王子乘。何等三種。 比丘具足三事。 . 能護持。 一事。宜應禮拜供養合掌讃嘆。是一乘具足。三種比丘。如彼三馬。若 "往返出入" 具諸威儀" 時佛在含衞國祇樹 **所謂駿疾**具 給孤 於

> 奉行 駿疾具足。佛說是已。諸比丘間佛所說。數喜 疾具足。若佛法中,如實知見四異諦已。是名 善法。已生方便令增廣。是名力具足。云何駿 靐 名色具足。云何力具足。惡法未生 小 法。已生方便。 罪 tþ ··心生大怖 **令滅害法** 堅持禁戒 未生方便。今生 無有毀 能令不生 損

(福) 是我就四種。 說"歡喜奉行 疾。能令善住不鬪。佛說是已。諸比丘間佛所 於世間中。無上福田,何等爲四。所謂義調駿 何等爲四。善調駿疾。能忍善住不鬪。比丘,如 獨園。爾時佛告諸比丘,有四良馬。王者應乘 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 當應歸依供養禮拜合掌恭敬。

@ (?) 厭患。以 乘。如 傦。 得重病。遂至困篤。即便命終。视斯事已。深生 共第二者。見於己身聚落之中。若男若女。有 已。於世俗法。深知厭惡。 獨圍 善。是名丈夫調順之乘。如見鞭影稱御者意 女。為病所惱 種 岗 毛。即便態悚。稱御者意。 鞭影。即便態悚。隨御者意。其第二者。鞭觸身 乘。是世間所有, 然後乃舊。稱御者意。 然後乃驚。隨御者意。 何等爲四。其第一者。 爾時世傳告諸比丘 觸身 如是我聞。 ·厭忠故。至心修善,是名丈夫調順之 毛稱御者意 極爲困篤 何等爲四。 時佛在 其第三者、雖復見於 以厭惡故@至心修 展轉欲死。聞是語 聞他聚落。若男若 女夫之乘,亦有四 其第四者。 其第三者。 鞭觸身 "有四種馬" 賢人應 **.** 其第一 含循國祇樹給孤 者。見與 鞭徹肉

是 喪亡。而猶不生厭惡之心。 乃能於世間法。生服惠心。以服惡故 篤。受大苦惱。 情甚不樂。 有親族輔弼已者。遇病因為 己聚落中有病死者。不生既 逐至命 Æ, 見 7.於己身。 終

鸣(是) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 獨聞。爾時世尊告諸比丘。馬有八種。 **所說。數喜奉行**

乘。如見鞭觸肉骨隨御者意。

閗 是之人。一猶第馬,共第二者 見他比丘有見 但踰坑蟹其第四者若乘之時。不肯前進四 所知現在可見。何等爲八。一者乘馬之人。 云何乃欲覺觸於我。汝自有過。反舉他 者。稚小無智,不善不了。汝今應當覺觸餘 者。有見聞疑事覺觸己身。卽語彼言。汝於 **有如是八種過患。何等為八。若比丘同梵行** 欲介行。而"返停住。於佛法中。修學丈夫。亦 之痛。其第六者,御馬之人。以鞭策之方便 **獨勒。破碎乘具。傷毀形體,是名馬過。其第二** 返更臥地。不肯進路,其第八者。御馬之人。 地三是雙立。其第七者。御馬之人。意欲馳 更却行。共第五者。都不母於御乘之人鞭策 制 者、御者乘之。不肯前進而此惡馬、騰四顯 **醫量棄策將即遠路。而被惡馬。嚙衝跳腳。頓絕** 疑罪同梵行者 ·破碎乘具。其第三者 即便語 。御者乘之。不肯著路 彼。有罪人言。

其第四者雖復見之所有親族輔酌已者遇病 心。以厭惡故。修諸善行。 行。是名丈夫調順之乘。如觸毛肉稱御者意 然後乃生厭惡之 、若身自病。極爲困 。勤修善 然後 所

是名丈夫藝調之 時諸比丘聞佛 過世間 控 Ü

念言

我

見問疑罪清淨比丘。發舉其事。彼 馬所作過失。其第八者。若有比丘 舉其事。時犯罪人。即便於彼高處而坐。與諸 有比丘。 汝等所願以 便拾戒。@退失善根。罷道還俗。 言。有罪無罪。惱亂衆價。 如是罪。當知斯人,同第六馬所有過惠。其第 長老比丘" 若有比丘。亦復犯於見聞疑罪同梵行者。而 者 人。同第八馬所 斤。糺繆其事。彼有罪人。嘿然而住。亦復不 七者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。清淨比 汝等諸人。悉皆自犯見聞疑罪。而 鉢。隨意而去,其心都無畏忌。 疑罪同梵行者。而來舉之。時犯罪人。即攝衣 有過失。其第五者。若有比丘。亦復犯於見聞 我都不憶。犯如是罪 於見開疑罪。爲他所舉。 三馬 於愛瞋及以怖。 如是之人 猶第二馬 如是之罪。若懺悔者。 「當知斯人。同第五馬所有過失。其第六者。 者 、所有過失。其第四者。若有比丘。亦復作 **住** 立 。作見聞疑罪。爲他所舉。便作異語 如是罪 諍論道理。 衣 加 。癡心生忿怒,如是之人。猶第 陆 有過0息。 汝今歡喜極快樂不。當知是 有罪人 語諸比丘 ·所有過失。其第三者 當知此人同第四馬 舉手大喚。作如是言 即便語彼學事人言 然後乃可私學我 常知斯人 同第七 復語彼言。 諸比丘關佛所說。 我今還俗 旣休道已,在 **梁僧及擧事** 亦復犯於 犯罪人。即 更說我犯 汝今 為滿 罪 隡 若 所 白

(品) 盥 如是我 世 尊告諸 燗 辟 比丘 佛在含衛 有八 國祇樹給孤 種 馬 為歐

足學

見同

焚行。諸比丘等

於

戒

有

犯

ıĽ.

何

被

地

水火風 便

緣力故:

結。但

第

五馬。 戒

知是人。同彼初馬生資乘處。其第二者。若有心生大畏。持所受戒。猶如瞎者。護餘一日。當儀。往返入間。無所毀犯。設誤犯於微小罪者。 名爲賢馬乘相。 者。 樂。如水乳合。當知是人。同第二馬。生於賢 馬之相。其第六者。能忍重擠。而不求輕。恒作 淨相,大小便處。終不於中。止住眠臥。是名第 第三馬。所食之草。不擇好惡。悉盡無遺 下賤。當知是人。同第四馬生於寶處。 生厭*患。悉皆遠離三業不善。呵責惡法鄙 共第四者。若有比丘。見諸惡法不清淨者。心 惡。悉食無餘。當知斯人同第三馬。生於賢處。 處。其第三者。復有比丘。受飲食時。不擇 比丘。具足善法。終不惱觸同梵行者。 共住安 爲八。其第一者。若有比丘。善持禁戒。具足威 名第八賢乘馬相。丈夫賢乘。亦有八事。 何等 其第八者。病雖困篤。乃至臨終,力用不異。是 道雖微。淺。明了知之。是名第七賢爲之相。 六賢乘馬相。其第七者。常在道中。初不越逸。 是念。我常見於餘馬擠時, 能教御者治於惡馬。所有《疹態。是亦名爲賢 四具賢馬相。其第五者。能示御者惡馬之過。 終不惱觸其餘凡馬。 生。是名第一賢馬之相 乘 若有比丘. 所言賢者 。生於賢處。其第六者 **が梵行所** 。旣犯罪已 轉輪 其第四者。●有穢惡物。 說 是名第二賢馬之相 聖王 自發瑕疵。 其第二者。極爲調善。 親於佛前。 。當爲伐之。是名第 何 等爲 。若有比丘 八。置 當知是人。 。陳己過 。其第五 生不 是亦 乗 其 庣 Дf 〕 陋

> **数**喜率行 非道、生於實處。其第八者。若有比 道。不行邪徑 人。同第八馬。至死蟲力。 能得其質 恒欲進求。 乃至欲死。 生於贤處。 當 修學 佛說是已 諸勝妙法 其第七者。 精動無懈 。當知此 令 無所毀 人。同第七馬。 。若有比丘。 ·志性堅固。不可e輕 心無疲倦。 當 生於賢處。 諸比丘開 夘 圳 丘。病雖困 人 佛所 佛教 當知是 行 Ιij 不行 第 八 法 Œ

動

篤

有人。多生掉悔。以其常生掉悔心故 先生諸惱生。種種惡覺山斯而生,以是事 以貪欲故多有母嫌恨之心。多起欲覺。以 9(三) 如是我 都不思於水草。不絕羇"幹」譬如有人心無欲 知出要對治之法。如善乘馬繫之機上。 以疑心故。於諸法中。ূূূ 豫不了,以斯義故。不 緣。不知出要對治之法。若復有人。多生疑心。 和。不能分明。當知掉侮爲散亂因。 好睡眠。以常眠故。多起亂想。頹種煩惱。 不知出要。終不能識欲之體相。若復有人。 躭 得食。斷絕關學 惡馬繫之四槽上。唯念水草。餘無所知。若 如善乘。調攝諸根。勿同惡馬諸根馳散 迦精舍爾時世尊告大迦旃延。定意莫亂。 占有淨想。 以是義放。不知出要對治之法 艄 亦如有人多與欲結 詩 佛 作. 那提迦國 黑瓮 (於諸法 以 一,若復 是因 有欲

掉悔疑等睡眠之蓋。 知出要對治之 。以不築著是欲想故。亦復不生 亦復不依 以其不生五蓋之心 法 四 4n! 比丘 6 定 如是不 勈 依因

之生長。

●基二過®汤 ●患二惡争" ●(No. 99 (925)) O資十(者)員 O有二點自 O疹二族自 O後二屆會 O極二兩島 O(No. 99 (926)) 四 先二元帝元,其份 ❷槽=腱≥● ❷幹=絆会* ● 課法 二階 叢台

鞭惡 影 馬 訓 離調順 十 有 賢 過八

"境界"亦不依

(止覺知:

此

世

不依

他

亦

復

不

依

日月星辰

不

依識識。不依智知。不依

因。三十三天。及諸梵衆、皆悉合掌恭敬奪

依如是諸地

。歸依是人。我等今者。不知當依何

法則而

9(三三) 如是我聞。一 延 時佛在迦毘羅衞岡 事悉 皆 種 及 竟 惡 四 尼

如來。爲我敷演。佛告釋摩男。在家白衣。歸依 坐。而白佛言。世尊,云何名爲優婆蹇義。唯願 寶。以是義故名優婆蹇汝即其人。時釋摩 林。時釋摩男往詣佛所。頂禮佛足。 在 画 拘

四大及四無色。乃至不依覺觀之想。

。若如是

。諸比丘等。云何而得如是禪定。釋提桓因

佛。即白佛言世尊。云何比丘。修諸禪定。不依 得禪定。爾時尊者薄迦梨。在佛後立。以扇扇

爲彼沙門婆羅門若天若魔。若梵若人。不信 男。復自佛言。世尊。云何名優婆塞信、佛告 釋摩男。於如來所,深生信心。安住信中。終不

修

施具足。佛告釋摩男。優婆塞法:應捨慳貪、一 何優婆塞戒。佛告釋摩男、不殺不盗。不

閲 種

。推求覺觀心意境界、及以於彼智不及處。

。及四無色。此世他世。日月星辰。識知見

復如是、

、皆悉虛偽。無有實法。但以假號。因

大地悉皆虛偽。都不見有異實地。想。水火風 諸禪。佛告漢迦梨若有比丘。深修禪定。觀彼 作是言。此善男子。丈夫中上。依止何事。而 及諸大衆。合掌恭敬尊重讃嘆。得斯定者。而

。爾時世尊。即說偈言 今 潍 迦 梨 當 如 是

和合、有種種名、觀斯容寂。不見有法及以

習汝 於 禪 察 肵

界 主 根僑 言禮主迦法 稽 大 及 觀 應 首 梵 Ξ <u>=</u>:

得 等 拃 摹 不稱恭 慧 深知斯敬本尸 延 遠 離 人憑 無 所何善人天十無 不法文中王 法眼 了則失尊等天有知 淨

黎比丘 櫾 滅 不受後 生 激諸有結 跱 瓣

> 了。是名慧县 厭 慳貪及嫉妬意。生放捨心,躬自施與。無有疲 切衆生。皆悉爲彼貪嫉所覆。以是義故。應離 所據。是名優婆塞信。時釋慶男。復白佛言。云 歎。及不飲酒等。是名優婆塞戒。又問。云何 知苦滅。如質知苦滅道。知此四諦。決定明 摩男。優婆塞。 是名施具足。又問。云何智慧具足。佛告 足。 如質知苦。 佛說是已。 如實知苦。集。如 諸比丘聞佛所 姓不

禮佛足。在 陀林。時釋集 阿 言我是優婆塞者。云何而得須陀垣果。乃至 || 那含耶。 如是我聞。一 釋康男。與五百優婆塞。往詣佛所。頂 。在家白衣。具丈夫志。歸命三寶,自 面面 佛岩釋摩男。 坐,白佛言。世尊。如佛所說。 時佛在迦毘羅衛國尼拘 断除三緒。

佛告摩訶男。

訶男及諸優婆塞。作是語已。體佛而退。 在家者。獲此勝利,一切咸應作優婆塞。 成阿那含。時摩訶男及五百優婆塞。聞 已。心生歡喜。而白佛言。世尊。甚爲希有。 那含果。佛告摩訶男。若能斷三結及五下分。 結已。薄婬怒癡。名斯陀含。又問。云何而得 受三途之身。於無上道 及疑網等 。云何而得斯陀含果。佛告摩訶男。 斷三 斷 三緒已。 是名優婆塞得須陀洹。 一、生決定信。 成 須陀 冱 人天七返 。更不復 時 此 諸 法 pi

◎(:喪) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衞國尼 便。令得具足。時摩訶男。 婆塞雖具信戒。 廣說如上。復當云何滿足諸行。佛告摩訶男。 足。是名信戒滿足優婆塞。佛復告摩訶男。 於戒。欲求具足信戒之者。當動方便求使具 優婆塞。雖具足信。未具禁戒。是名有信。不具 坐。而白佛言。世尊。云何名優婆塞。具丈夫志 陀林。時釋廉男。往詣佛所。修敬已舉 **丘等聞佛所說。歉喜奉行** 捨不具足爲具足故。勤修方 在 僾

如上四事。若不聽法。名不具足。糜訶男言。 親近衆僧。是名具足。佛告摩訶男。 塞。我今應當具足信戒。及以捨心。 **今者。具信戒捨。具足三支。佛告摩訶男。雖** 足應勤方便數往塔寺。 一事。然不數往僧坊精舍。以是因緣。名不具 聽法。佛復告摩訶男。 **若能具足信戒捨心數** 、雖能聽經。 **時應詞男。言語優**遊 ,白佛言。 世 者不受 傳 找 寺 耳 於

曰

若

旭

具足

十六支者

如是之

人。

·自生信心、教人命·得。

雖解義。味。若復不能如說修行。亦名不具。 持。若不解義。亦名不具。是故應當解其言趣。 持。亦名不具。是故應當受持正法。 義故。應當方便專心聽法。雖能聽法。 猶未能專心聽法。是亦名爲行不具足。以 雖復具足信戒拾心。數詣塔寺。親近衆僧。 具足信戒拾心。 義趣信戒捨心。往詣塔寺。聽受經法受持不 拾心等,數往價坊。專心聽法、受持莫忘、解其 是故應當如說修行。 。如說修行。是則 趣 丽 未能得如 數 往塔寺聽法 9名爲滿足之行。摩訶 說修行。亦名不具 若能具足信心持戒及 受持解其 雖能受 。若不受 若 伙 義 斯 能 持。自行捨心。亦復敎人令行捨心。 利 之

如說修行。能如說修行故、動作方便。 則能受持。能受持故。解其義趣。解其義趣 僧坊。往詣僧坊故。能專心聽法。專心聽法故。 戒。以持戒故。能具捨心。具捨心故。 不具足也。摩訶男。優婆塞,以信心故。則能持 忘。解其義趣。若復不能如說修行。是亦名爲 足。時摩訶男復自佛言。世尊。云何優婆塞。具 。能往詣 能分滿 能

> 在刹利梁。 奉行 味。自如說 教人令受持法。 旭 僧坊塔寺。亦復教人往詣僧o坊親近比丘。自 除諸開冥 隨所至處。 十六9支。此則名爲自利利他。 釋摩男禮佛而退。時諸比丘聞佛所說。數喜 聽法。亦復敎人令聽正法。自能受持。亦復 。若婆羅門衆。若居士衆。若沙門衆。 常知是人。 行。亦復敎人如說修行。 能爲此衆。 自解義趣。亦復敎人解其義 甚爲希有 作大照明。猶如日光 如斯之人。若 佛說是已 若能具足

生怖畏。 陀林。 () () () () 惡報。 失念佛之心。或復忘失念法價心。復自念言。 逸馬狂走之人。來觸於我。我於爾時。或當忘 隱豐樂。我常在中。每自思惟。若有狂象奔車 何趣中。受何果報。佛告之曰。汝當爾時。 若當忘失三寶心者。命終之時。當生何處 入 面。而自佛言:世傳。此迦毘羅人民熾盛。安 。當向何方,然後墜落。當知此樹必東向倒。 。譬如大樹初生長時。恒常東靡。若有祈 爾時釋摩男。往詣佛所。頂禮佛足。却坐 如是我聞。一時佛在迦毘羅衞國尼拘 。命終之後。生於善處。不墮惡趣。不受 勿

(発) 所止●諸比丘聞佛所說。 林 酮 如是我聞。 時釋摩男往詣佛所。 時佛在迦里羅衙國尼約 数喜奉行 頂 禮佛足。 在

含

有

向

駉

羅漢

有

一羅漢

斯陀含有得斯陀含。

丘。自能

應法。不能教人令聽正法。自能受持。

不能教人受持

自能解發

不能教

人介解其

有是處。

。時釋摩男。

聞佛所說。頂

禮佛足。還其

子, 槃 矌

義。自能如説修行。不敎他人如說修行。

能自利

不能利他

搪 摩訶

[佛言。具足幾法] (足八支。唯

能自

利

盆亦

5利於他

佛告 男復 **禁戒**。自

修於拾。不能数人合行布施。

。自往詣

己有信。不能教他 支。能自利益宋利於他

。自持淨戒。不能數人。合持

何等爲八。優婆塞。自

足幾支。自

利未利於他。

佛告摩訶男具足八

塔寺。親近比丘。

不能教人往詣塔寺親近比

伐

汝亦如是長夜修善。若墮惡趣。受惡報者。

無

是名念法。三者念僧。

自行受持。敎 身自往詣 棺 人受 自 他 等爲六。 尊。當于爾時。無有貪欲瞋恚愚癡。唯 劈如有人。身體羸瘦。欲食美饍。 郱 漏戒。決定自知。我生已盡。 得解脫。點 云何比丘。修習幾法。遊話有漏 作未辦。常欲B進求阿羅漢果。 坐 ĬħĴ 白 一者念於如來應供正遍 得解脫。於現在世。獲其果證 佛 言 世 奪 若有比丘。 **焚行已立**。 心得無漏 在 於 學

善逝世間解 無上士 調御丈夫 天人 師佛世 辦。不受後有。佛告摩訶男。若有比丘。在於 佛心。 怨情想。心常平等。住法流水。入於定心。修念 得定。以得定故。怨家及己親族。於此二人。無 生數喜。以數喜故。身得獨樂。以身樂故。其心 比丘等。亦復如是。日為涅槃日故。修於六念。何 得定以得定故。於怨愴所。其心平等。 質直之心。以直心故。得義得法。 應當至心觀察是法。智者自知。 者。即是如來所有功德。十力無段。必趣涅槃 質直之心。以直心故。得法得義,得親近佛。心 生歡喜。以歡喜故。身得猗樂。得猗樂故。 修念法。爾時離於貪欲瞋恚思癡。 。末得無學。意恒進求。欲得涅槃。常修六念。 。趣向涅槃。是名念佛。二者念法。所謂法 以親 聖弟子者。應 爲自樂故 入於涅 多知明行足 唯有清淨 一所作已 有清淨 近 法心 夷 諸 쌣 地 心 學

良福田耶。有向須陀洹。有得須陀洹已。 。得無滿法。能爲世間,作良福田。 住法流水。入於定心。修念法觀。 有向阿那含。有 所謂僧者。 是則名爲良 。何等名爲 趣 如 無 得 不有変 來弟 有 阿 间 涅 那 向

9(名)-- ⊜ 8味二趣⊜ 8得二倍⊜ 6坊十(塔寺)⊜ 8支十(者)⊜ 9(No. 99 (930), No. 125 (41.1)) 9(時)十計⊜ 9(No. 99 (931)) 6常二當⊜ 40 遊求二求進⊜ 40 爲十(得)⊜ 48(故)-- ⊜

得法得義

。得親近天。心生數喜。

'n,

数喜故

爿

丘

便常在前

所 刪

作者,

如

此功德。

生天上者。我亦可具有如是

力德當生

憲級廢。唯有清淨質直之心。於現世中

一被天,念如斯天。以念天故。離於貪

緣力故。生彼天者。我亦有信戒施聞慧。 化樂天。他化自在天。此諸天等。若當信心因

亦復

怨情所。 得快樂 開佛所說。歉喜奉 立。所作已辦。不受後有。時摩訶男及諸比丘 證果。即得證已。作是唱言。我生已盡。梵行已 諸有漏。心得解脫。慧得解脫。於現在世。獲其 應當至心修是六念。以能修習9斯六念故。盡 地"所作未辦" 念天想。是名念天。摩訶男。若有比丘。住於學 得快樂放 心無高下。 常欲進求阿羅漢果入於涅槃 行 其 住法流水。入於定心 心得定。 得定故

諸惡故。得法得義。得親近戒。心生歎喜。以心諸禁戒時。即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見。離

恐懼成非戒盜戒清淨戒具善戒。

念如是等

念戒。 所謂不壞我 不缺戒 不雜戒無垢戒離 於定心。修念僧觀。趣向涅槃。是名念僧。云 喊恚愚嬢。唯有清淨質直之心。住法流水。 入 定。以得定故。於怨惛所。其心平等。無有貪欲 歡喜。生歡喜故。乃得快樂。得快樂故。其心得

何

敬其人以念僧

枚

得法得義。得親近僧。心生

Щ

其.

戒

定 慧解

腉 解

脱知見。

應當合掌恭

中。 佛言。世尊。我今身心甚爲重鈍。迷於諸方。 語已。卽往佛所。稽首禮足。在一面坐。而白 男。聞諸比丘。縫衣已訖、欲隨佛遊行。聞斯 9(三) 爾時世尊。 法相 禁能 信 及比丘者。應以法眼至心觀察。常修五事。何曰。我及比丘,雖去除處。汝若恒欲見於如來 當復還見世尊及以修心。諸比丘等。佛告之 等。縫衣巳竟。當隨佛遊行。即生念言。何時 雖復聽法。心不甘樂。所以者何。我聞諸比丘 惟。我等於今。縫衣已竟。當逐佛遊行。時釋摩 夏坐安居。爾時衆多比丘。於夏欲末。在蔣堂 修 行 能隨順教。非以慳饹能行布施。以捨心故能 等爲五。所謂以8具信故。能隨順教。非是無 布施。 習如是五事幷六念法。 爲佛縫衣。諸比丘等。縫衣已訖 能隨順教。持淨戒故。能隨順教。非是毀 。是故摩訶男。若欲見佛及比丘者。 順教也。以多聞故。能隨順教。非以少聞 非以愚癡能修智慧 在迦毘羅衞國尼拘陀林 名為和合 若如是者。我及比 以慧心故能識 作是思 胩 恒應

如是修施心者。於現世中。得法得義。得親近心應喜。猶如大嗣。分己財物。拾與他人。若能於一切物。心無恪情。持用布施。旣布施已。我養。我於今者。得離如是慘貧之垢。任拾心中

流水。天於定心。修念施想。是名念施。云何念 心得定。以心定故。於怨憎所、心無高下。住法 應生歡喜。以歡喜故。身得快樂。身快樂故。其 施。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。

"所謂四天王"三十三天"炎摩天"兜率天"

施

水。入於定心。修念戒想。是名念戒。云何念 定故。於怨愴所。其心平等。清淨質直住法流 喜故。乃得快樂。心。得樂故。其心得定。以得

念己所施護得善利。一切世間。爲慳嫉所

修 於 (三天) 三。亦如是問。 足在一面坐。白佛言。世尊。如我解佛所 陀園林史 男 墹 佛 如是我聞。一時佛在迦毘羅 妨 爾時麼詞男釋。往詣佛所。 밦 如來嘿然。悉皆不答。 丽 去 衙 頂 國

苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。 B於初禪。乃至入第四禪。是名爲禪。 住戒持波羅提本义。具足威儀。6行所行四處。 無學慧學解脫無學解脫。@阿難言如來專衆 何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧 今者。所惠始除。氣力尚微。未堪說法。我當爲 曾生。現在亦無。爾時世尊熙然不答。第二第 俱時耶。所未會得所未會行。過去未來。所未 後解脫耶。為先解脫後得定耶。定與解脫。爲 義。獲定心故。而得解脫。若如是者、爲先得定 涅槃。名阿那含。更不還來至此欲界。是則名 患。彼斷五下分結。便得化生。即於彼處。而得 如是知見。斷五下分結。身見戒會取疑欲愛瞋 戒具足。厭於欲惡及諸不善。 於小罪中。心生大怖。具持禁戒,是則名爲持 亦說於彼無學解脫。時麼訶男白阿難言。云 定。說於學慧。亦說於彼無學之慧。說學解脫 於彼無學之戒。說於學定。亦說於彼無學之 念已,即語釋摩男。如來所說。說於學戒 彼。略說少法。 今釋摩訶男。以此甚深之義。諮問世尊。世尊。 阿難侍如來側。以孱扇佛、于時阿難。作是念。 有漏 學班學定學慧解脫。復次更於異時。 得於 無漏 **令其逫去。時尊者阿難。** 心得解 覛 慧得解脱 雕生喜樂。 現法取 。如質知 。時算者 設之 盡諸 亦說 作 尼 禮佛 ス 是 拘

賢慧眼。諸比丘聞佛所說。數喜奉行 羅衞比丘。與諸釋等。獲大善利。能解如是聖 與諸釋共論如是甚深之義。佛告阿難。迦毘 遠義不。阿難白佛。此迦毘羅衞。諸比丘等。每 **毘羅衞國。諸比丘等。頗共諸釋講論如是深** 禮而去。時摩訶男。旣去不遠,佛告阿難,此迦 於學及以無學、時摩訶男、聞其所說。歉喜頂 定無學慧無學解脫 已辦。不復受有。 遠得無生自 夘 當于爾時 生死已盡 梵行已立 。摩訶男。以是緣故。 佛說 得無學戒無學 歽 作

Ę 解 說 墩信。云何言四: 謂三寶聖所*授戒。麁手釋言。如來唯說三不 幾不壞信。我即答言。如來說於四不壞信。 世尊。彼麁手釋。來至我所。作是言。如來爲說 紛紜。各競所見。不能得定。往詣佛所,頂禮佛 三不壞信。如是會如來實說四不壞信。二人 第三。亦作是說。廢訶男。亦作是答。汝莫說言 說三不壞信。所謂於三寶所得不壞信。第二 應說言如來說四不壞信。所以者何。如來唯 @俱陀園林中。時麁手釋。往詣摩訶男所。語 2(三光) 如是我聞。 信。磐所《授戒得不壞信。麁手釋言,汝今不 信。所謂於佛不壤信。於法不壤信。於僧不壤 男釋答言。如來所說須陀洹。人有四支不壞 摩訶男言。如來說須陀洹。有幾不壞信。摩訶 在一面坐。請決所疑。時摩訶男白。佛言。 時產手釋。 一第三。我亦答言。 即從坐起。 我不能解。 。所謂三寶。第二第三。亦作是 一時佛在迦毘羅衞國尼 白佛言。世 如來說四。 我之所說 1尊。假設 '彼亦 。質不說 所 不

> 聞佛說、即得解了。時麽訶男。及麁手釋。聞 聖所《念戒。麁手釋。以不解故。作如是語。即如是解具足四事。名不壞信。 所謂於佛法僧。 善 佛法。更無善處。離於佛法。更無真處。無異處 詞男白佛言。世尊。若如是者。我更無答。異於 佛不敎我。 所說。歡喜頂禮而去 摩訶男言。麁手釋作如是語。 8 汝云何答。摩 於佛者。我亦一心迴向於佛。法僧亦然。 夷。岩天。岩魔。若梵。此諸人等。 無異處真。佛復告摩訶男。汝從今日。應 傦 不教 我 、比丘尼。 。都不教 優婆塞。 我 佛告 優 向 佛 遬

言。世象 可往詣於世尊所問如斯義、時摩訶男釋。尋陀洹。若如是者。有何前後、復語摩訶男言。汝 **((K)) 爾時佛在迦毘羅衞國尼** 如共言。卽往佛所、頂禮佛足 **麁手釋:毀犯禁戒。飲彼酒漿。佛尚記言。得** 得須陀洹。於人天中。七生七死。得盡苦際。彼 中。當爾之時。彼國諸釋, **記彼得須陀洹。當知是即無有前後。** 得證苦際。彼麁手釋。毀犯禁戒。飲放逸漿。 終。如來記彼得須陀洹於人天中。七生七死。 如是論語我言。誰爲前後。 後。汝意謂誰以爲後耶。麁手釋者。如來記彼 已。於其中問。各共談論。語摩訶男言。無有前 日。皆稱我爲善逝世爲。作是語者。亦名善逝。 。迦里維釋。 集講論處。於其中間。 集講論處。既集坐 。時麁手釋。其命已 "在一面坐"白佛 "俱陀園 。佛告之 作 若 須 林

> **数喜頂體而** 訑 Ù. 邁戒。臨命終時。悔責所作。以悔費故。 須陀洹。所以者何。彼麁手釋。不犯性重。犯於 須陀洹。以是義故。麁手釋。我當不記彼釋得 能解義味。無有是處。假使解義。 三館。是名堅信。摩訶男。我今若說娑羅樹 盘 是名堅法。復次賢聖弟子。信受佛語。然有限 謂信稱進念定慧。是名賢聖弟子。不墮三鐘。 **次摩訶男。若信佛語。於尚翫習。忍樂五法。所** 上說。佛所教法。彼隨順解脫。是名信解脫。復 到 生 訶男。一向歸佛。餘如上說。不墮地獄餓鬼畜 身體阿那含。成就八解脫。未識諸漏。復 得八解脫。復次摩訶男。一向歸佛。餘如上 訶男。賢聖弟子。亦如上說。慧解脫阿羅漢,不 褔 於身證具八解脫。住於具戒。以智慧見。盡 不 被愈于釋得須陀道。廣訶男釋。聞佛所 "忍樂五法。如上所說。是名賢聖弟子,不墮 "復次摩訶男"賢聖弟子。一向歸依佛。餘 漏。是則名爲得俱解脫阿羅漢也。 堕地獄餓鬼畜 。得須陀洹 人少有所犯。悔實完具 不墮惡趣。如來教法。彼隨順不逆。是名見 生。及餘 惡趣 得八解脱 **我亦記彼** 一何故不 。戒得完 "復次摩 次摩 林 說 得 如 獲

含住婆 維處塞 麁 于 得 果 手 爲 與 十切 第 十二行

譯雜 玄 解自 阿含經卷等 何 脱輕 及優 舴

别

稱善逝故。生善逝心。賢聖弟子。生正直見

復歸依法僧三寶。得疾智。利智。厭雕智。 言善逝。復次廢訶男。如來弟子。一向歸佛

道

◎汝云十(如來實說…作如是語汝云)二 ●(No. 99 (935)) ● (以三拘)●* ●授二受(●* ◎ O(如來—變信)八字一)● 百二十字重出® ❷念二受⊜ ❷(No. 59 (926)) ❷第八二第十六員

夜叉汝當知 若諸種姓中	爾時世奪以偈答曰	常教授 於他 不名善沙門	能拾於家業 斷諸一切法	計	照。濁*於祇洹,赫然大明。却坐一面。而說偈	獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯	要1812 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。數喜還宮	嫌怖人 寒拾 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讚曰	其生滅滅已 寂滅乃爲樂	諸行斯無常 是生滅之法	如斯之妙法 乃是羅漢語	汝如小。嬰愚 非爾智所及	爾時世拿以偈答曰	常是彼天入 之所居住處	是三十三天 名稱滿世間	不生數容圖 終不能得樂		照。遍。於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈	獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯	(Ki) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	失器。人名。今附秦錄	包包	別睪维可含壓 安 第七月本第九		
漏盐阿羅漢 棄惡就正法	既善知己法 不慕習他教	爾時世尊以偈答曰	是名睡不寤 有時必得縣	不善知己法 好欲習他9法	言	照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面,而說偈	獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯	嗯(音) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。歡喜還宮	嫌怖人拾離 能度世間愛	往昔已會見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	能遠離諸惡 猶彼調乘馬	一切世間人 少能修惭愧	爾時世尊以偈答曰	譬如彼良馬 不爲簡明 惡	若有賢善人 能具修惭愧	言	照。邁*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈	獨園。時有一天。光色倍常來詣佛所。身光顯	(P(NE) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已:數喜還宮	嫌怖人拾離 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈叢言	安慰而教導 羅漢法應爾	不應不感彼 善逝以大悲	有遭苦難者 諸有有智人
世俗故 亦說我非我	終不著 我	住於最後身	盡諸有漏法	爾時世奪以偈答曰	說言非我	最後身	諸有漏法	言		顯	吸(1%) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。數喜還宮	間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	鍛	於法善調順 不依止邪見	爾時世奪以偈答曰	有時或得寤	止於異見	音		獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所,身光顯	(KNE) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 ◎	爾時此天。說此偈已。數喜還宮	愛	往昔已會見 婆羅門涅槃	天復以偈讚言

①夹註(片本…准)——自命 ②(人名今附条件)——②③ ③(今)—④ ④(No. 99 (576)) ④於二子●②* ④周二國③ ⑥學二接⑤ ⑤日二言●② ②楽拾二拾龍●③ ⑤(No.99(577)) ⑥(No.99(578)) ⑥(以上接⑥ ⑥(No.99(579)) ⑥ 法二款● ⑥No.99(580)) ⑥(No.99(581-582))

		2
天復以偈讃言	阿修聞說偈 即時放於月	聚落之中。有一天神。來至佛所。而問佛言。汝
往井已會見 婆羅門涅槃	9(1次) 如是我聞。一時佛在含循國祗樹給孤一	· 憂愁耶。佛言。 我無所失。 何故憂愁 更天神復
怖人捨離 能度世間	獨國一時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯	言。汝歡喜耶。佛答之曰、我無所得。何故歡
天說此偈已歡喜	照。遍。於祇洹。赫然大明。 却坐一面。 而說偈	喜:復言。沙門汝不憂愁不歡喜耶。佛言。誠如
9(三色)如是我開。一時佛在舍衞國祇樹給孤	言	所言。天卽說偈言
獨圖。爾時羅睺羅阿脩羅王。手障於月。時月	汝手爲有杻 及有會幹桁會不	得無煩惱
天子。極大鷲怖。身毛爲緊:往詣佛所。頂禮佛	不处於牢獄 乃至繫閉不	汝無少數喜 獨坐於林野
足。卽說偈言	爾時世尊以楊答曰	而汝於今
如來大精進 我今歸命禮	我都無手杻 及以諸桁械	所覆蔽
於一切處 悉皆得解	羁*幹緊®閉等 一切皆永滅	日
遭大艱難 願作我	夜叉汝當知 我脱如是事	惱
間之善逝 應供阿羅	天復以偈問曰	不樂所不
今來歸依 如來	云何名爲杻 云何是桁械	一 天神應當知 是故能獨住
彼羅騃羅	云何是醫"幹 云何爲繁閉	天神復以偈問音
爾時世算說偈答曰	佛復以偈答曰	何故無煩
月處虛空中 能滅一切閣	母即名為極 婦名為析械	而獨住林
有大光明照 清白悉明了	子名為醫。幹 愛名為繁閉	不為彼不樂 之所覆蔽障
是世間燈	我無母之极 亦無妻析械	爾時世尊以傷答曰
羅睺聞偈已 心中懷戰•慄	無有子羁*幹 復無愛緊閉	惱 煩惱即歡
流汗如沐浴 即速放彼月	天復說偈言	我無喜煩惱 天神應當知
時跋羅蒲盧旃。見阿脩羅王速疾放月。即說	善哉得無杻 亦無有桁械	天神復說傷言
偈言	養哉無羁*幹 無繫閉亦善	無諸煩
汝何故驚懼 速疾放於月	天復以偈讃言	無數喜善
身汗如沐浴 掉動如病者	往昔已曾見 婆羅門涅槃	善哉處因獨 不樂所不亂
時阿脩羅復說偈言	嫌怖人拾離 能度世間愛	
我關佛說偈 若不放月者	爾時此天,說此偈已。歡喜還宮	婆羅門涅
頭當破七分 終不見安樂	四(完)如是我聞。一時佛在釋翅鳩羅脾大斯	嫌怖久捨離 能度世間愛
時跋羅蒲盧旃復說偈言	聚落。爾時世尊。剃除鬆髮。未久之間,是朝早	爾時此天。說此傷已。歉喜還宮
佛出未曾有 見者得安 隱	起。正身端坐。以衣覆頭。時彼鳩羅脾大斯	B(140) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤

爾時此天。說此偈已。歉喜還宮	嫌怖久捨離 能度世間愛	往昔已會見 婆羅門涅槃	天復以偈讃*曰	必捨棄名色 離欲斷生死	男子若女人 能乘是乘者	智慧為善乘 正見為引導	惭愧爲·拘嗣 念爲諸·翼從	無聲名快樂 能覆善覺觀	正直名為道 無畏名方便	爾時世尊以傷答曰	悬髮黑關林 云何得過去	天女侍左右 昆含鬧充滿	面。而說偈言	所` 威光普照。 逼于祇洹。 赫然大明。 却坐一	獨園。時有一天。光色倍常,於其夜中。來詣佛	@(141) 如是我聞。一時佛在舍衞園祇樹給孤	爾時此天。說是偈已。歡喜還官	嫌怖久薬拾 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讃》曰	而斷於邊。見 及以吾我見	念覺之比丘 應勤思方便	端坐百年鐵 頭上亦火*然	爾時世尊以偈答曰	應勤思方便 而斷於欲結	端坐百年錢 頭上亦火 然	照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面,而說偈言	獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯
9(1音) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。骸喜還宮	嫌怖久棄拾 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	速能令"結髮 作於不"結髮	懃行於精進 具念名比丘	堅持立禁戒 修心及智慧	爾時世章以偈答曰	云何令@結髮 作於不*結髮	世界俱*結變 我今問瞿曇	云何外9結髮 內亦有結髮	面。而說偈言	所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明:却坐一	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	@(l=) 如是我聞。一時佛在含衞園祇樹給孤	爾時此天。說此偈已。歡喜還宮	嫌怖久拾離 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	按於愛根本 然後安隱出	断於喜愛結 及以欲貪惡	爾時世尊以偈答曰	深淤泥之中 云何而得。去	九門四輪轉 內盛滿重銅	面。而說偈言	所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	Q(1=1) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤
天復以偈讚言	事 後必見學	飲食不調適 幷其心下劣	申而 不	爾時世尊以偈答曰	五事來程障 不得見賢道	心	睡動無頭車 *頻申而不樂	一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	四(三支) 如是我聞。一時佛在舍衞國紙樹給孤	爾時此天。說此偈已。數喜還宮	拾 能度	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈談言	槃 都無有機	亦不惱	覺 譬如龜藏	爾時世尊以偈答曰	何而除	心 数生不	行 於彼沙門	無数喜	門 多有諸事		而,而說偈言	所。威光普照。逼于祇洹:赫然大明。却坐一	獨圖、時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

爾時此天。說此偈已	脱不。爾時世尊卽告]	衆生得解脫者幷淨解脫不	意第六顯現 _	世間有五欲
人拾於嫌怖	一切衆生所著所縛、及知一切	墨。汝个能知一切衆生		爾時世算以偶答曰
我昔已曾見	冱。來詣佛所,頂禮足已,在一面坐:問言。 殺	洹。來詣佛所、頂禮足	願為決所疑	苦於何處盡
天復以偈讃言	獨聞。時有一天。光色倍常。赫然大明。逼于祇	獨園。時有一天。光色色	云何解脱苦	苦從誰出要
冇	佛在含衞國祇樹給孤	(144) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給	欲問於瞿曇	我今有少疑
比丘於此駛流。無所	微喜還宮	爾時此天。說此偈已。歡喜還	寂然處林坐	少食不嗜味
處。而能得度此大師	能度世間愛	嫌怖人棄拾	猶如伊尼延	牟尼之世雄
*漂。我於如是大供	婆羅門涅槃	往昔已骨見		面。而說偈言
四 漂。岩我精進。必不		天復以偈讃言	洹。赫然大则。却坐一	所。威光普照、遏于祇洹。赫然大明。却坐
日。若我懈怠。必爲	能度瀑駛流	而不爲沒溺	日常,於其夜中。來詣佛	獨園。時有一天。光色倍常、於其夜中。來詣佛
駛流。無可攀挽。無空	如是能履深	盡於歡喜有	佛在含衞國祇樹給孤	9(14) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給
特佛言。實爾。天復	出過色有使	得離於欲◎結	 	爾時此天。說此偈已。數喜還宮
無際。傍無攀緣。中無	難度而得度	觀察內身念	能度世間愛	嫌怖久棄捨
世算答言。實爾、天言	修智及禪定	净持於禁戒	婆羅門涅槃	往背已會見
面而問佛言。瞿曇。		爾時世尊以偈答曰		天復以偈讃言
所。威光顯照。 遍于	能度 课 駛 流	誰有勤精進	亦無有還返	於斯盡無餘
獨園。時有一天光色	誰能不沈沒	甚深洪流中	世間之苦樂	盡於諸結業
四(140) 如是我開。一	又無安足處	都無所®緣難	如是池枯竭	名色都消盡
爾時此天。說此偈已		面。而說偈言	拜及於身意	眼耳與鼻舌
嫌怖久棄捨	遍于祇洹。赫然大明。却坐一	所。威光普照。遍于祇		爾時世尊以偈答曰
往昔已曾見	獨國。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	獨國。時有一天。光色的	何處都消盡	世間之苦樂
脫。天復以偈讚言	佛在含衞國祇樹給孤	9(1天) 如是我聞。一時佛在含衞國	有何流還返	池水云何竭
言。善哉善哉。瞿昼。	数喜遠宮	爾時此天。說此偈已。歎喜還宮		面。而說偈言
著。得解脫盡解脫母	能度世間愛	嫌怖人o棄捨	洹。赫然大明。却坐一	所一威光普照。逼于祇洹。赫然大明。却
之心。得善解脫。得知	婆羅門涅槃	往昔已曾見	信常。於其夜中。來詣佛	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣
耶。佛復告言。我盡		天復以偈讃言	佛在含衞國祇樹給孤	(1式) 如是我聞。一時佛在含衞國祇
一切衆生之所縛著	是事汝當知	斯處名盡滅	《高遠宮	網時此天。說此偈已。數喜還宮
解。脫淨解脫者。天	亦名苦解脫	是名苦出要	能度世間愛	嫌怖久楽捨
天日。我實盡知一日	遠離 一切苦	除斷於喜欲	婆羅門涅槃	往昔已曾見

間涅

愛 磐

ff 已。歡喜還宮 能 婆 庭 羅 世門

《蓋觀》見。有汝天當知今我一切之所縛著。 異疊。 云何能知一切之所縛著。 云何能知一切之所縛著。 及得解脫盡 爭解脫。亦悉知之。 天即讃言解脫故。 能知衆生之所轉 。知縛著。乃至能知得淨解

羅 門 涅 愛 槃

己。歡喜還宮 度 世 間

色倍常。於其夜中。來詣佛 。汝爲能度瀑駛流耶。爾時 言。瞿曇:如此駛流。深廣 ,祇洹。晃然大明。却坐一 時佛在含衞國祇樹給孤

耿流。天即讚言。善哉善哉。 不沈沒。若不沈沒。不爲所爲沈沒。 若爲沈沒。 老爲沈沒。 (流中。無胃) 攀挽。無安足 安足處。而能得度。佛答天 問曰瞿曇。汝今云何於此 無安足,而能得度,甚爲奇

●(No.99(601)) ●(No. 99(602)) ●変拾—拾至●① ●(No.99(1269)) ●終墾—業終● ●結—界② ●(No.99(1268)) ●脱十(浄解脫)② ●見二字② ●(No.99(1267)) ● 原二計②* ● 可二有●③

何

等

能

供

菱

皇爾

畤

天。說此偈已。數喜還宮

8

是

我聞。

時佛在含衞

國

祇樹給孤

铜

衆伴爲汝故

持戒有智慧	以偈答
善	
能	
修	
己者	
# :	¥10=4

9(三) 獨國。時 如是我聞。一 縛 有 一天。光色倍常。來詣佛所。 著 解 脱盡女 榯 佛在含衛國祇樹給孤 丽 能 得 渀 。身光顯 度 流

照。遍于祇洹。 間 常 赫然大明 驚 戄 却坐一 生 恒 回 憂 。而說偈言

未世 得 不 財 封 利 及衆 已 得 之 心者惱

天

如 於 斯 得 之 得 等 中 事 唯 能 願 無 爲 뢉 懼 我 說

爾時 世 尊以偈答曰

常 更 棄 若 抡 有 於 出 智 切慧 生 生 死務者 死 篖 若 除 蓍 如 畏 不 行 拾 此 丽 摄 諸 怖 等 諸 務 人根

則若 等 於 豁 患 死 切 憂 能 苦 除 惱 肵 諸 纒 惠逼迮

離

於

生

怖

等

諸

惡

如爲

天復以偈讚言 背 E 曾 見

爾時

嫌往 怖 久 棄 捨 能婆 度 羅 世門 間湿 愛 槃

树時此天。說此偈已。歉喜還宮

肵 獨園。時有一天。光色倍常,於其夜中。來詣佛 如是我聞。一時佛在含衞園祇樹給孤 坐

頂 威光齊照。 遍于祇洹。赫然大明。却

。而說偈言

得 於 共 色 種 處類 住 最 勝 誰 而智 卑 乘 何 和 事 台 天 業 逝

髮 爾 眛 式 に

腄 牟

厭

極 及

鋑

天

伊四

尼 轉

延 輪

憅

髺

正念 艫 不 放 此去 四 埶

形 炒 法 彼 獲 意 及 解 人住膀脱逸 習和如除 學 合 於 斯 得 善 乘 上 天法道色

嫌往 告 Ē 曾 見 愛槃

《(金) 如是我聞"一時佛在含衞國脈樹給孤

、威光普照。 丽 説偈 遍于祇洹。

所

面

各 觃 相 亟 商 貧 利 估 貪 財 求 產 無 極 厭 巨 足

各

斯財 之 產 筝 鮹 辭 類 誰 能 欲 法拾狱变

翫 愛 貪 六 治療畜

優婆塞以偈答言

出 切 家 *漂沒及 能 斷 辭 欲 訟

爾

嵵

已 曾 見 羅 門 涅 変 椝

뿀 怖 久 棄 捨 能婆 度 世 間

世 天復以偈讃言 嫌往 拾 棄 永 (拾·於衆 拾 切 奪以偈答曰 欲 所 丽 於 綠 此除妻 去子 欲 及

天神復說偈問言

善哉於寤名爲睡

來不見法兄弟

爾時此天。說此偈已。數喜還宮 復以 若 應 美 怖 **侷讃言** 有 久 如 棄 是 處 捨 能婆 名 度 羅 知 世門 供 間 涅 養

獨園,時有一天,光色倍常於其夜中。來詣佛 、赫然大明。 却坐 起

言 我於寤者名爲

我於寤者名爲睡

彼稱爲寤我名睡 斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅

不知苦習及滅道 云何@如此面答我 天神汝今應當 汝能善解答我

即來到行客車前。 當爲救護。設有不通 念。我今當往詣彼車所。我當問之。彼若能答。 獨園 有五百乘車。而以爲伴。行到曠野 時有天神。住曠野中。知賊欲劫。而作是 爾時 :有水草。有五百贼。尋逐其車。規欲**•**摽 佛告諸比丘。於往昔時 身光遍照五百乘車。盡皆 。我當放捨,思惟是已,尋 俱薩羅 0 險難之

大明。即便以偈。問商估言 **誰於寤者名爲睡** 誰於睡者名爲

佛法僧。於佛法僧。得了決定。無有狐疑。又於 四諦,亦無疑心。已得見諦 時商估中。有優婆塞。於三寶所。深得淨信。 正身端坐。緊念在前。 能解達如斯義 宜知是時應答我 高聲誦經。 獲於初果 : 展朝早 誦法句

及波維。緣。種種經偈。彼優婆塞 說偈答

偈

我知斯事悉明了 是故今者以偈答 我於睡者名爲寤

爾時天神以偈問言 我於睡者名爲寤 汝今云何作是言

我於彼睡 名爲寤

今得相見大歡悅 切安隱得歸還 朋

闥 ●探二漢®②, 動風, 剽

●[No.99(596)]. ●(No.99(597)). ●(No.99(589)). ●於未緣二衆緣於白命 ●(No.99(590)) ●微二檢魯 图 8歳二級員 9如二知員 图 20二集局图 40今二篇图

9(三金) 如是我聞。一 火坑。亦如疥人。向火。癢痛。o愈增其疾。又如 如肉段。衆鳥競逐。欲如囊毒。亦螫亦汚。又如 昳 清淨。不依法行。 台此堂。說欲過患。及其還家。嗜欲滋甚。不名 時優婆塞。所集堂神。而作是念。諸優婆塞。集 頹種言說"訶欲之過。 淨。穢惡充滿。如食不消。噦臭可惡。雖復共集 幻,又如假借。亦如樹果,又如 向風執炬逆走。若不放捨。必爲所燒。亦如夢 其堂上。《詞欲之過。欲現外形。如露白骨。又 有優婆塞。所居住處。諸優婆塞。咸共集會。於 獨園。爾時佛告諸比丘。乃往古昔。輸波羅城 說是已 即說偈言 作是念已 Ŀ, 畤 我今為彼 。聞佛所說。歡喜奉行 役堂神。 時佛在含衞國祇樹給 然其還家。各自放逸。 。作諸觸惱 於優婆塞集會之 "鲜戟"欲爲不 ··令其覺 孤 須 企 誰 行

汝優 如 等 婆 還 蹇 深 集 自 爲 泥 老 欲說 牛 流 欲 墜 所 是 在沈 無 中沒常

多 如 閒 欲 是 持 我 觀淤 禁 常戒 築 優 装 *2*% 託 有 欲 楽 言 濄 14

無

棄

著

男

皆悉解! 家學道 時。天神 勤 悟 著 佛 厭 行精進。修戒定慧。悉皆獲得阿羅 教名 訤 惡於欲 此如是偈 法 非 欲 無 中法心 蒯 諸優婆 除蠶髮。信家非家。出 應汝貪但唯 如 等 塞 法 宜 修拾女是 聞是偈已 行 棄 相 PH

果

北

丘

聞

佛所

质 Ţ.

先以

故有光明。

來照其

身

滅

喜尚

天電洞 念佛

卽

時繞

恭敬禮拜

還復 到

今此

見城門開。

謂

天己曉。

初夜後夜二

二時當開

"時須達多。 即出門外。

跳至門 然彼城

所

欲詣佛

意謂平旦。即便早起。

趣

於城門。

9(会) 官屬。婚姻宴會。而此長者。不應躬身,而自 達多長者。見是事已,作是思惟。今此長者。施薪*然火。辨諸供具。安置高座。 敷諸床榻。須 栖。執於勞苦。*然火作四食。必有勝 娑羅王 及大臣乎。復更思念。若請國王。及以 設供具為欲結婚。歡樂宴會。爲欲屈 含城。詣護彌長者家,見其家中。竟夜不睡 。時須達多長者。有少因緣。從含衞國 如 是 我聞。 (佛在 Ŧ 城 入。不審是 迦蘭陀 **他頻婆** 至 破 栖 王

於無上正言云何名佛。 何名僧、長者答曰。 會。亦不屈請頻婆娑羅王。及大臣等。 煮 出家。婆羅門種、居士種。首陀羅種 達多長者。 無上正眞之道。 。我於明日。將欲請佛及此丘價。故設斯 時護彌長者。即答之曰。我亦不爲婚姻 我今當問。 。護彌答言。釋種出家。剃除騷髮。 。初聞佛名。身毛爲堅。驚喜問言。 思惟是已。 號曰爲佛。四須達又問。 若利利子。 即以所念 剃除發髮。西逐 而爲此 問 如 於長 供 云成 歡

翠。 思视世尊。 便小睡眠。 見 者。請佛及僧。須達多問言。今日如來。爲可 之等。信家非家。隨佛出家。是名爲僧 待。佛當自來受我供養。時須達多。 不。護觸答言。如來近在 眠已孽寤。天猶未 迦蘭陀8林。 . 內心踊 "我於今 爾今

> 我 進 祇洹'悉皆大明。天神即語須達多言 不宜退還 當還入城 i) Ē 7念言。 "爾時天 時月 天大 , 婆天神。 黑 神 闍 ÉP 若 認識偈言 人非 **光** 照曜。 Ã 汝可 或 乃 能 前 至 害

頭瓔顏假一以暴其其假學不如 如 幷 如 是 是 及 有 功 展 百 \overline{H} 德 轉 金 匹 Ā 馬 聚 施 入 用 滿 持 滿 心 向 爲 用 衆 佛 布 浬 珍 所 分

使 足 體 數 用倍基 足 零 行 有姝 滿 Щ 力大百 中 步 滿 其 金 肵 十 載 行 寶 有 六 分 諸 莊 大 極 挍 力 中 迅 雜 所 寶 疾 身 象

使回劍摩 此 邈 步 之 布 功 德 施 耆 出 六 如 之 分 向 中佛 _

是 擧 所 珞 容 故足 得 蓍 甚 之 簤 ÇĮ, 功珠 媏 嚴 爾步德瓔 身 嚴 其 於十不 金 數 六 如 此 用 爲 足 薿 分 向 滿寶 中佛 布 首 百女 一所施 飾

是汝昔日親舊善身摩納。 時須達多 方天王毘沙門子。我於如來弟子所 臨終之時。 生数喜心, 獲此福。 天神 稱讃乃爾 況復佛也 問 之日 汝是 時須達多。 此量之。必知彼 ,命終生 於含利弗 天郎 復自 答言 發 得為 人日 念言。 ıÙ 我 功 洍 北 連

●(No.99(50I)) ❷河=河書* ◎後二洋風電像 ○愈二瀬昌, 陰像 ●芬二芥島, 辛働 ●系二悟島 ●給二會像 ●天二堂島 ●(No. 99 (592)) 四食二合物 田須達十(多)會* 四逐二條例 四是二此會 四(竹)十林會 四開二附會 邳洞=北⊜ ② 1990 以此≕此以⊜(29)

共

(病甚。

然後就坐。時須達多。旣見之已。 化作婆羅門。來至佛所繞佛三匝 初見世尊。不知禮敬。輒前直坐 不審聖體安樂以不。爾 須 達多長 時彼 者 方 頂 卽 須達長者。遙見佛 來

恭敬。

於彼。禮敬而坐問訊

天神。

徳

拿

勝

爾時

世

算露

地

經行。

行

施

我得善

利

應離

慳貪行於

布

施

心

所

時世尊。以 心 斷 爲 屻 諸欲所 事安 偶答·日 得 淸 樂 汚 淨 求 寂心 解 滅除脱 羅 安熱 於 門 隱惱 諸 湜 眠病有槃

見法證法。斷八十億洞然之結。得須陀洹。 爾時 新淨。氈易受染色。 種說法。示教利喜。施論戒論生天之論。 **歉喜。佛爲說四與諦。即於座上。見四眞諦。如** 不靜。出要爲樂。佛知須達多心意專正。踊躍 坐 時 世 奪。即將長者須達多 須達多。禮佛足己,在一面坐,佛爲種 須達多易悟。亦復如 白佛言。世尊。我 "入於房中。 欲爲 敷座 是。 ęp

《(1位) 如是我聞。一 佛足 獨園 一数萬而去 爾時須達多長者。遇病困篤。於時世尊。 即於及朝。 時佛在舍衞國祇樹給孤 著衣持針。 往詣其家

Ĥ

無垢穢戒。不求財物戒。智者所樂戒。無可說

須

戒

應自念

是名念戒。云何念施。

受請

時須達多。聞佛所說。幷受其請。頂禮

見。爲他所請。

是名如來聲開僧。

如是等價。宜應敬禮合掌向價。具足戒定慧解脫解脫知

之。是名念僧。云何念戒。自念所行滿足之戒

静戒。不瑕戒。不缺戒。不穿漏戒。純淨戒

白言

孤獨氏。佛言。汝是何國人。出生何種族。須達

。我所出生含衞國。唯願世尊。往詣彼國。

名須達多。

我以布施貧乏之故。諸人稱爲給

從座起。整衣服。體佛足已。

僧坊以不,須達多白佛言。世尊。但

我當終身施設供養。佛告須達多。

當營造。使諸比丘。來往於彼

。爾時如來。默然

往於彼。我 彼國爲有

阿那合果向阿那含。 阿羅漢 果向阿羅漢

佛

告天

Ħ

如是如是

爾時

恬

奲

長。苦痛逼切。甚可患厭。譬如力人以繩繫於 白佛。今所患苦。甚爲難忍。所受痛苦。逐漸增 所患苦。爲可忍不。醫療有降。不至增乎。長者 於佛所生不壞信,法僧及戒。亦當如是。長者 煩熱苦痛。亦復如是。佛告長者。汝於今者。應 捉彼羸瘦極惠之人。向火。燺炙。我惠身體, 亦復如是。譬如屠家以彼利刀。而開牛腹。撓 弱劣者頭。機·城掣頓。揉捺其頭。我患首疾。 不須汝起。爾時世尊。別敷座坐。佛告長者 五內、我患腹痛。亦復如是、譬如二大力士。 動身欲起 。佛告長 者 液

德 白言。如佛所說。四不壞信。我亦具得。佛告長 道,所行次第。不越限度,能隨於佛。所 者自知。是名念法。云何念僧。常當憶念僧之 惱。不擇時節。 尊。是名念佛。 善逝世間解無上士調御 丈夫天人師佛 諸 者。依四不壞。爾今次應修於六念。汝當念佛 法。須陀洹果向須陀洹。斯陀含果向斯陀含。 法 功德。 行。如來聖信。得向具足。應病授樂。正真向 等同慶善。 憶佛十 能向善趣。現在開示。乃至 現在得利。 云何念法。 號。如來應供正遍知明行足 及獲得證。 如來所說勝妙之 離諸熱 行之 世 智

施。 佛。唯願世尊。在此中食。佛默受請。 頂 所 夜。身壤命終。得生天上。旣生天上。尋還佛 利喜。從座而去。須達長者於佛去後。尋於其 拿出世難可值遇。佛爲長者。種種說法。示教 清淨香潔。設是供已。合掌向佛。而作是言。世 到。須達長者爲於如來設衆餚饌。種種備具 世尊。如佛所說,六念之法。我已具修。須達白 念須陀洹斯陀含。生彼六天。須達多白佛言。 分。是名念施。云何念天。常當護心念六欲天 著。悉能放拾。若施之時。 禮佛足在一面坐。 。須達天子光色倍常。照于祇 無有厭倦。捨心具足。 **而說偈言** 若有乞索 手自授與 冱 。常爲開 心

法仙此 今 主 聖 舍姓 修定居 所猶 利財如慧共住故 富是業中處 분 祇 今 池洹 4: 装 之 関園

非者信 空 智 處慧 種 能 戒 弗 最 寂 得 麩 持 獲 斯 禁

非信 慧 種 戒 含姓 定 恬利 財 慧 富 業 獲 如

於天宮 (達天子) 處 閒 静沸 於

正·念能 時世錄即3 來 命 上波 鵩 無能 無 之 能 斯事的 上使喜 悉皆大明 倫持 倫 。日時旣 匹戒事狰 匹戒 事 行 淨 樂 靜 林 還

0條二指便@@*,烤@*

面 魔。背 比丘 廁 **维於天** 有 天。光色倍常。來詣我所 悉皆大明 曉。入講堂中。敷座 禮我足已如坐 丽 坐 _. 共光 光

空 智 非 若 信 法 仙 此 處 慧 種 能 戒 主 鲁 樂 舍 姓 修 定 居 聖 今 所獨傷 恬利財如慧其住故 弗富是業中處是 最叛能向正我林祇 勝然獲來命令池道 天勝 然 **继 來 何** 年 也 邑 思 無 持 如 之 能 生 世 思 是 偽 倫 禁 斯 上 使 悅 閑 園 散 即 匹 戒 事 事 淨 樂 靜 林 還 白 來 佛

佛所說。歡喜奉行 來至我所"說如斯似。 書 時算者阿難在 舍利弗。佛言。如是如是。彼須達多生天上。 北 《必是"須蓬長者。得生天上。 如 靜 爾時阿難及諸比丘聞 後。 聞

9(六) 慰問。汝6所患苦爲可忍不。醫療有降不至見佛來。動身欲起。佛告長者。不須汝起。佛即後日晨朝。著衣持鉢。往詣共家。時首長者、遙 增耶。長者白佛。今我患苦。極爲難忍。所受痛 中。時首長者身遇困疾。爾時世質問 。逐漸增長。苦痛逼切。甚可厭忠。譬如有力 如是我聞。一時佛在曠野•園 其思已。 第一

涇 說 不壞 信 74 不壞 法

於如來。我已具 來設衆餚饍。 食。佛默然受請。 種種備具清淨香潔。設是 耳 1時已 到 彼首長者爲

常。照于祇洹。悉皆大明。頂禮佛已。却坐一个者。應往佛所。作是念已。淳來佛所。光色倍令者。應往佛所。作是念已。淳來佛所。光色倍快臣。袁優本施。侍首長者如來去後。郭於其夜。身世難可值遇。佛爲長者。種種說法:宗教利喜。世數出供已。袁優本施。合掌向佛、而作是言。世數出 化作欲界麁形。不復"滲沒。佛告首天子言。 爲麁身。當作住想。時首天子受佛廟已。 面。身。廖入地:譬如《蘇油。佛告天子。汝 生想。時首天子受佛勅已。即便《譬如《蘇油。佛告天子。汝可化

羽

聽法。供養來僧。無厭足故。命終得生無熱天天白佛。我行三法。心無厭足。故得生天。見佛汝行幾法。不生厭足。身壞命終。生無熱天。首 上。時首天子即說偈言聽法。供養來僧。無厭足

調供我 伏 養 樂 食比當 嫉丘見 心僧佛 得 受 不 生持拾 無賢於 熱聖聯 天 法 法

於天宮 9(三公) 如是我聞。一 獨園。時有一天來至佛所 遍照 觗 冱 悉皆大明 時佛在 光色倍常 却 光色倍常一威光暉任含衞國祇樹給孤 44 踵 'nί 說偶

頭痛

習可絕。

"我患腹痛"亦復如是

一些如二大

曜

捉 亦

欇

蔣问

火"燺炙。身體焦爛。

佛

告長者。

於佛

乜

比

丘

解

脫

生

於

無

煩

灭

之人。以手•搜"城無力者頭。揉捺茶製。

我患

首天子

說是楊巳

。數喜頂

艦

ĝή

從座

沒

邆

亦復如是。譬如屠者以彼利刀。撓攪牛

救 極 使 於 出 甚 而 度 過難此世

维 以偈答明

天可駛問 境 得 流

此 汝 難 出 能 如 跛 優 野 是 識 過 度 是 直 比 何難於死等翔羅 建 Ξ

來 所 言 盡 盡 婆 第 問說說斷度帳 我無極生於提 此不深死赎足弱 事養遠霜流組羅

天可天自比提

......

世如淨彼迦瓦梵我斷是我 月世比為

人友母師言目人意友母母漏緣有知有日耶解界在丘婆陀 我 灩 我 愛 遠 迦 今 度 七 名 共住亦答離葉 為最與摩於優當之丘無 養後彼納姆獎具轉解煩 如善後彼納 經過 具絲 解 煩 所說 件 身 昵 等 微 寨 說 結 脫 天

廴 是 與 事 提 師 奪 如爾 大親父冤 是如 本我梵迦本 里 賀 盐 優 婆 陖 近親漏塞伽

ПĒ

界度者著

OR三於② ((No. 99 (591)) ON三阿合① O於三比會 6隆三總②通② (隆三洙)●③* O获三尔@④ (O(No. 99 (595)) Oで 二叉鱼 医切迹二极多病 医印马耳毒鱼虫 医水上足角 医多角二弗曼德 医血栓二五鱼

ô

亦復有取。

犢子言。離火見然。

以何爲取。佛

非生非不生。亦不取著。受想行識。亦復如是。

火無取而然。犢子復言。譬如見大火。甚爲熾 程曇。我亦見火無取而然。佛告犢子。汝見何

猛風絕炎難火見然。佛告犢子。如此絕炎。

天人之中。汝若記彼死此生彼。 此之事。我亦不答。犢子復言。今我問汝。我身此之事。我所不答。又問。身我異耶。佛言。如 若多問願垂聽祭。佛告犢子。若有所疑。隨汝 耶。汝不見答。身我異耶。汝復不答。如斯等 我則爲別異。佛告梵志 於此。我往於彼五道之中。若如斯者。 問。懷子問日 一坐。白佛言。世章。 譯難阿含經卷第九日 譯雜 尚不見答。云何而能記諸弟子死此生彼。 爾時犢子梵志往詣佛所。慰問 若無取者。 首 如是我聞。 長 鴚 者 者 羅 恐 生 須 顔 含經卷。第十 則無受生。 。身之與我爲是一耶。佛言。如 天 達 我有少疑。將欲請問。 時佛住王舍城迦蘭陀 失譯6人名0今附秦錄 叉有無 復此犢子。譬如彼 **我說有取記彼受** 。寧可不是身 八谷初准 八谷初准 煩 如來在

汝

竹

丽

子言。我於今者。大有所作。 來阿羅呵以無取故。而得成於無上正覺。憤 衆生見取。則生歡喜。一切衆生皆入于取。如 取。一切皆爲取所愛樂。一 爲収愛取因緣。衆生受生。一切世間。 彼。於共中間。誰爲其取。佛言。當於爾時以愛 可爾。人則不然。所以者何。身死於此。意生於 霌 行 **焚志。宜知是時。爾時犢子開佛所說** 以風力故。 如 斯 絕 炎 絕炎可見。 因 風前 然 **樹子言 瞿** 以風 切悉皆以取爲因。 欲還所止。佛言。 収 战 数喜春 皆樂於 盠 炎得暫 火街

翙

別

門。皆悉答之。沙門瞿曇爲何事故。默然不答。 彼已。 **9**(元) 要。如來如實知故。色生彼心無取著。 色從因生。色從因滅。知色味。知色過,知色出 彼著色。我亦生彼。亦不生彼著色。我非生彼。 以不能解如是義故著色。我生彼色。我不生 不知色滅。不知色味。不知色過、不知色出要。 日連對日。其餘沙門婆羅門。不知色從因生。 不生彼。悉不見答。如斯之義。其餘沙門婆羅 此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非 我昔曾問沙門瞿曇。死此生彼。默不見答。死 沙門婆羅門。若見有人來問難者。隨意爲說。 死此生彼。乃至非生非不生。默然不答。其餘 目連曰。何因緣故。若沙門婆羅門。來問於佛。 林。爾時犢子梵志往詣尊者大目連所。 非不生彼。受想行識。亦復如是。如來如實知。 問訊拿者在一面坐。 如是我聞。一 時佛在王含城迦蘭陀竹 爾時犢子梵志問 "乃知色 旣到

> **志聞尊者目蓮所說。數喜奉行** 無有方處 斯 之義 。亦無去來。寂滅無相 起深無量 "無有邊際 。非算數所知。 爾時犢子 梵

爾時彼

天開佛所說!

漢頂

磴 於

去

歈

維

須 羅

生

天

達 吒 多 國

天 客

國佔 而 最

波驚

色

粪

修

身

口

意

住

後

身

復如是 婆羅門。若有所問。皆稱順答說。我死此生 見(三) 如是我聞。 色滅色過色味色出要,能知色。我死此生 如色味。不知色出要。以不能知色從因生。 何故不能稱順而答。佛告之曰。諸 非生彼 非非生彼 我死此不生彼。我死此亦生彼。 乃至非生非非生彼。悉皆不著。受想行識。亦 過。知色出要。如質知之,如來如實,能知色因 子。如來不懈。知色因。 生彼。悉皆取著。受想行識。亦復如是。復告犢 不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼 羅門。不知色從因生。不知色滅,不知色過 面 林 至不知色出要故。而於色我死此生彼。死 一坐。白佛言。世尊 爾時犢子梵志往詣佛所。 一時佛在王舍城迦蘭陀 攬子復言。瞿曼。如斯之難 以何因緣。 知色減 間 知色味。 諸餘沙門。及 。亦不生彼。我 訊佛已在 餘沙門婆 非 彼 彼 75 非 此

生彼。不生彼。亦生彼。 羅門等。不達義趣。隨問强答。若問如來我色 算數所及。復告犢子。以是因緣。諸餘沙門婆 佛告犢子。是故此義甚深廣大。無量無邊 無差別。犢子復言。我於異時。至沙門日四難 非生。非非生。悉皆不答。犢子言。希有瞿黛。 非生彼。以無義理置而不答。我已生彼。乃至 連所。我於爾時以此句味 汝及弟子。義與義句。及與句味。所說之事。等 亦不生彼。非生彼。非 闁 Ħ 運 彼 以

火 生 與

有収則然。

者無取者。

火则不然。犢子言。

뀁

身之

問

●又二人® ●十(光明皇后顧女) ● ◆第十二第十八員 (No.99(958)) ●(No.99(959a)) ● 他二健® ●夾註(丹本…准) 6(人名) ◎(今)—⑩ @(No.99(957)) \Leftrightarrow -**P**T

志聞佛所說。數喜而 ·異。是故我今稱爲希有。如此敎法。 句 亦未曾說。義理相順。 味而答於我 。瞿曇。汝今所可宣說。 善答斯問。 。 犢子梵 與彼

彼 等諸法。 為解說。尊者告言。犢子我聽汝問。然後乃知。我有所疑。欲相諮問,汝若閑裕。聽我所問。願 提迦旃延所。相問訊已在一面坐。白尊者言。 《(1章) 爾時尊者。偉提迦斯延在那提城 解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若理故。置不答乎。尊者告言。我今問汝、隨汝所 **欖子問言**。 彼城。既至彼已。營事已訖。即便往彼尊者僧 迦所住之處。爾時犢子梵志以緣事故。 迦旃延。如是因。如是緣。如是行。如是根本。此生彼。乃至說非生彼,非非生彼耶,懶子言。 問 有人來問"死此生彼。死此不生彼。乃至非生 如是行。所從生。是色是無色。是想是無想。此 有 想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此 根 無有因緣。如來云何而當說之。犢子聞 行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無 因緣:無行無相。及盡滅法。如來寧可說。死 本。若行所從生。若色若無色。若有想若無 。色死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義 非非生彼。悉皆能答。 。皆至無餘盡波 以何。因緣故、諸餘沙門婆羅門。 如是緣。如是行。如是根本。 。無想滅盡。是等諸法。 沙門瞿曇。爲以此 Ë 往詣 群寔 心

是。於少

/時中

。能具斯事。實爲希有

· 積子言。

梵志聞

佛

肵

説

。數喜而去

所未有。亦未督說。義理相順。善答斯問

懶子

如是我聞。

時佛在

。汝獲大利。能於梁中。身口智慧辯才如

我爲佛弟子。始過三年。

犢子言

迦

"問奪者言"汝爲佛弟子。從來久近。奪

梵志聞尊者語。歉喜而 我牟緣事 。欲還所 朮 一个者言。 宜知是時。 犢子

(正理) 門猖强。以斯問。死此生彼。乃至非生彼。非非 此生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙 說非生彼非非生彼耶。犢子復自佛言。 根本。以此行所。從。無餘寂滅。無想盡處。 若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此 若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。 生彼。無義理故。體而不答。佛告犢子。吾今問 以 都無錯謬。是故我今稱爲希有。如此教法。告 然義句味。 僧提迦旃延。如斯之事。彼以此義。而答於我。 **曾至于彼那提城群寔迦所住之處。** 味。等無差別。懷子復言。我於異日。以少緣事 喜。而作是言。希有程量。汝多个弟子。說義句 云何而能答之。爾時犢子聞佛所說。心生歡 餘盡滅。無想滅處。如是諸法。無有因緣。吾當 是色是無色。是想是無想。斯等諸法。皆至無 因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生 於此無因緣等。盡滅法中。說死此生彼。乃至 如是等。無有因緣。無行無想。及盡滅法。我寧 汝。隨汝所解,而答於我。於汝意云何。者因 有閑裕。願爲解說。佛言。隨意問難。懷子言。 林。爾時犢子梵志往詣佛所)何緣故。諸餘沙門婆羅門等。有人來問。 面 。白佛言。世尊。 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀 及其文字。與今所說。等無有異。 我有少疑"今欲諮問。 問訊佛巳却 問沙門 如是 死 若 若 坐

> (12) 佛。彼時阿難聞其語已。即白佛言。世尊。何故 之義。默不見答。爾時阿難侍如來側。以扇扇 已在一面坐。白佛言。瞿曇。一切衆生 **犢子所問默然不答。若不答者。犢子當言。** 爾時犢子作是念。 不。佛默然不答。又問。爲無我耶。 騚陀竹林。 如是我聞。一 `彼時犢子梵志往詣佛所。 時佛在 我會數問沙門瞿曇如是 王含城 佛亦不答。 《靈鷲山 |"爲有我 問 訊 我

昔彼問一切諸法。 問如來。都不見答。增邪見耶。佛告阿難。於先 因生故有老死憂悲苦惱衆苦聚集因。 有愛。因愛故有取。因取故有有。因有故有生。 有六八。因六入故有觸。因觸放有受。因受故 生。若因不生。則彼不生。是故因於無明。則 即應常見。若說無我。即墮斷見。如來說法。捨 者。將更增彼昔來愚惑。復次阿難。若說有 切豁法。皆無我故。云何以我。而答於彼。若然 以無我故。答彼所問。則遠道理。所以者何。一 所問。吾於昔時。 寧可不於一切經說無我耶。 聞佛所說 苦聚集滅盡。則大苦聚滅 有滅。有滅則生滅。 滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅 名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸 有果滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則 行生。因行故有識。因識故有名色。因名色故 雕二邊。會於中道。以此諸法壞故不常。 不斷。不常不斷。因是有是。因是生故 微喜奉 若有我者。吾可答彼犢子 生滅則老死憂悲苦惱 佛說是已 取滅 彼則 續故 此 我 故 **F**. 則 得

王舍城迦蘭陀竹 ●[No. 99 (959b)] ❷[囚]——● ❷(No. 99 (960)) ❷從十(生)● 學今二及● Φ(No. 99 (961)) �(No. 99 (962)) 夫。 能

令生死迴流增長。

復告犢子。世間常無 世界有邊

有人斷多羅樹斷已不生。

如來亦爾。斷五陰

。亦名凡

斯色故。受想行識。亦復如是。皆悉已斷。譬如

識是如來者。無有是處。何以故。 如來已斷如

亦常無常

非

常非無常。

及以無

틴

不復受生。

寂滅無想。

是無生

法

「犢子言。

與見結相應。即是●搜想。亦名無聞。 與憂惱。能令行人受欝。燃熱。生諸憂患

彼見塵埃垢穢不淨。見結與苦俱能爲害。 實。餘皆愚聞。彼見結障。彼見所行及所觀處。

能 若

說言。世界有邊無邊,乃至非非有非非無。情 作是說耶。佛告犢子。我不作是見。不作是論

子復言。瞿曇。汝今於斯法中。見何過患。不取

一見。佛告犢子。我亦不言世界是常。唯此事

異命異。衆生神我。死此生彼。爲有爲無。亦有 非非有邊。非非無邊。身即是命。命即是身。身

亦無。非有非無。非非有。非非無。曇瞿。

汝今

世界無邊。 常。唯我能

亦有邊亦無邊。

非有邊。

。非無邊。

佛告犢子。如是如是。若言色是如來受想行 牛糞。若都證者。此火則滅。不至方所 是。斯諸方中,爲至何處。若如是者。當云何 Ę 悉明了知見是已。視一切法。皆是貪愛諸煩 木及牛馬糞。此火與薪相得。便然不滅。草木 答。犢子言。瞿曇。若人問我當如實答。若有草 已。爲至東方。南西北方。乃至下方。亦復如 前滅。汝知滅不。若復有人。來問汝言。此火滅 前然大火聚。汝知是火然。不知此火聚。在汝 **欖子。我還問汝。隨汝意答。譬如有人於汝目** 瞿曇。汝於今者 丘等。若更受身於三有者。無有是處。犢子言。 法。是可患厭。是故皆應當斷除之。旣斷除 惱結。是我我所。名見取著。亦名憍慢。如斯之 舉諦。見苦集諦。見苦滅諦。見至芳滅道諦。我 拾。都無諸見。雖有所見。心無取著。所謂見苦 犢子。如來世尊。於久遠來諸有見者。悉皆除 若不計如是見者。汝今所計。爲是何見。佛告 以是義故。我於此見。無所執著。犢子又問。汝 能令行人受辭"燻熱。生諸憂患。無有安樂。 愚亦名無聞。亦名凡夫。增長生死煩惱垢污。 非非有非非無。若有人計斯見者。名爲"孾 我。死此生彼。若有若無。亦有亦無。非有非無 邊 亦有邊。 獲得涅槃寂滅清淨。 如是正解脫。諸比 亦無邊。 ,見何因緣。說無生處。 非有邊。非 無邊 。衆生神 佛告

界非常非無常非非常非非無常。唯我能解除

不知。犢子又問。汝頤復作如是說言。一切世

人不了。作是說耶

。佛告犢子。我亦不作如是

說言。一切世界。非常非無常。非非常非非無

知餘人不解。犢子復問。世界有邊。

是說言。一切世界,亦常無常

唯我獨了。餘人

餘人不解。作是說耶。佛告犢子。我亦不作如 颇復作如是論言。世界亦常無常。唯我能知。 世界無常。唯我能知。餘人不解。犢子又問。汝 界悉無常耶。佛告犢子。我亦不作如是說言。

教喜而去 欲還歸。佛言。宜知是時。犢子梵志聞佛所 唯有堅固真法身在,程堡。當知我今終務。將 是。巴斷一切煩惱結縛。四倒邪惑,持悉滅盡。年,枝葉悉墮,唯貞實在,汝牟瞿曇。亦復如 不遠。平博之處有娑羅林。是娑羅林已百千 П 뷡 。隨汝意說。犢子卽言。 劈如去於城邑聚落 丛 我於今者 樂說學喻 唯額 船 漎 佛 力之 說

界是常。唯我解了。餘人不知。作是說不。佛

横子。我不作是見。不作是說。唯我能知。餘人

不解。犢子又問。汝若不作如是說者。一切世

面

4

一問佛言。瞿曇。汝頗作是見。

。作是論

世 捁

。爾時懷子梵志往詣佛所

。問訊佛

Ë

在

若了 彼非非生彼。亦復如是。受想行識。亦如 此生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生 非有邊、亦復如是。身一命一、身異命異。我 是。世界有邊無邊,亦有邊亦無邊、非有邊非 爲是。餘見爲非。佛告犢子。若能知色。解其 想擬。起如是見、作斯論言。世間是常。唯此 9(至) 如是我聞。一 常無常。亦常亦無常。非常非非常見, 机。如斯等人。不起是見。不作是論言,世界 言。瞿曇若有智者。不取是見。不取是論。亦 生後。非非生彼。受想行識。亦復如是。憤 無邊。身一神一。身異神異。我死此生彼。死 間有邊無邊。非有邊非無邊。非非有邊。 爲虛妄。常無常。亦常亦無常。非常非非常。 寅。餘則無質。乃至我不生彼。非非生彼。佛 林。爾時犢子楚志來詣佛 不應起如此見。作如斯論言。世界是常。 不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我死此 悉皆是常。自執此見。以爲異質。謂諸餘 犢子。不知色者作是見。作是論說言。 知識。解其性相 時佛 。如斯等人。不起是見。不 化 肵 王舍城 .問言。租堡。若· 迦 一亦復如 被非 世間 源陀 常以 J. 非 此 귌 非 此 # 6

無常 梵志聞佛所說。歡喜而去 淺。亦如上說。6寤寤不*寤寤。亦如上說。犢子 通徹。亦如上說。有相無相。亦如上說。其義深 非不生彼。亦復如是。不知者。如知者說。見者 生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生彼。非生彼 是。誠有邊無邊。 作是論言。識是常此見爲是。餘見爲非 不見者如知者說。解不解。亦如上說:通徹不 有邊。亦復如是。身一命一。身異命異我死此 亦常亦無常。 亦有邊亦無邊。非有邊非非 非常非非常見。 亦復如 識爲

邪見,是名不善。離如是等正見爲善。吾爲汝 춀 愚癡。是名不善。離瞋恚癡。是名爲善 要。佛復告頓子、欲爲不善。雕欲爲善。 **欖子。吾能多種說善不善。今當爲汝略說其** 佛答言有。又問。頗有善不。佛答言有。 疑難。犢子自佛言。瞿曇。一切世間有不善不。 其所問。佛告犢子。恣汝所問。諸有所疑。 解故不爲惱風。吾當聽之。若阿毘曇毘尼。隨 **夜已來。禀性質直無有諂偽。諸有所問。** 我有少問。唯願答我。佛作是念,犢子梵志長 亦默然。犢子言。翟侯。我於長夜。與汝親厚。 默然不答。第二第三。亦如是問。第二第三。佛 言。翟垒。我有少疑。若蒙聽察。乃敢發問。 子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛《(弐) 如是我聞。一時佛在王舍城。爾時犢 言。程彙。願爲我說善不善法。令我解了。佛告 離 殺為蔣 偷盗邪婬妄語 **熟口•兩舌貪恚** 二殺生不 無得 瞋恚 犢子 特 求 佛

> 非一二三乃至五百。其數衆多。犢子又問。除 佛告犢子。我教法中。 法中。頗有一比丘尼、心得解脫。慧得解脫不。 得解脫。於現法中。自身取證。犢子復問。佛教 及以三四乃至五百。多有比丘、心得解脱。 有。爲有是不。佛告犢子。得是法者。不但一二 得法。自知生盡。焚行已立。所作已辦。更不受 解脱。瑟得解脱。於"見法中。自身解了。 證知 白佛。顏有一比丘。於佛教法。成就無漏。心得 知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有、懷子 於疑悔。度疑彼岸不。佛告犢子。我佛法中。得 結,成阿那含。不還欲界,犢子又問。除比丘比 岸。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五下分 以不。佛告犢子,我佛法中,諸優婆塞度疑彼 彼比丘及比丘尼。頗有一優婆塞。度疑彼岸 得解脫。於"見法中。自身解了。證 欲漏都盡。以盡漏故 丘尼修梵行者,除優婆塞。頗有一優婆夷。除 |。貪欲諸惡都減無餘。能嘉貪欲愚癡故。 善 妡 質 能 知 砨 能盡 成就無漏 比丘尼等。得斯法者 欲 腻 悉恩 心得解脫 知得法。 一凝亦能 慧 自 慧 諸

女群 佛言 斯法者。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五 二三乃至五百。其數衆多。如斯等人。乃與男 下分結。成阿那含。不還欲界。犢子梵志復白 好旃檀染妙雜香。 欲樂。度疑彼岸不,佛告犢子。是佛法中。非 行者。是佛法中。頗有優婆塞。獨在居家。受五 贅 奴 置比丘比丘尼幷優婆塞優婆夷修焚 逼近共住。 婢僮僕其數衆多。 以淦其身。受畜金銀種種 香華瓔珞。 著細繪 處斯慣關逼隘之 表 用

樹子 設

若我弟子

此

一種善

不善

-種藝

犢子

剃

要受政

爾時比丘

受佛勅

卽

種不善 三種語 十種不善

十種蓋。復音 及十

> 之曰。隨汝意說。聲如天降大雨。隨下水流。注 盡諸苦際。極鈍根者。任運七生。不◎至三惡 子復言。程盤、我今樂說劈喻。顯聽我說 丘尼。優婆塞優婆夷。處欲優婆塞。處欲優婆 量。汝於菩提。已得正覺。設當修梵行。比丘比 如優婆塞。斷於三結。得須陀洹。犢子言。 三乃至五百。其數衆多。諸優婆夷。雖處居家 犢子。我佛法中、諸優婆夷。在欲度疑:非 優婆夷、悉獲果證、於佛教法、是名具足。 尼修梵行。優婆塞優婆夷。處欲優婆塞處欲 言。瞿曇。汝今既得成等正覺。得果比丘比 夷。若如是等。不具道行。便爲支不滿足。犢子 法。作優婆夷。在於欲中度疑彼岸者不。佛告 置優婆塞。 置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。 人天流轉。自然得盡諸許邊際。 谑 "在欲得須陀洹。頗冇女人。在佛教 得須 公陀洹" 決定必至 犢子叉問 於三菩提 佛 瞿 д. 叉 丘

四年 于大海。汝之教法。亦復如是。男女長幼。及以 今相間,設得出家修梵行者。爲久近成。佛 語已。心生喜樂。若蒙出家。得受戒者。假@說 後受戒。不必盡爾。亦隨人心 剃其鬚髮,滿足四月。於衆僧中。心意調濡。 犢子。若有外道異學。於佛法中 聲。對哉妙法。善哉能入佛教法者。犢子言。 衰老。蒙佛法雨。於長夜中。盡趣涅槃。善哉 **悬** 先者實作是說 汝說二種 。我尙爲之。況四月也。佛告犢子,吾先爲 人。不必 "佛告比丘" 汝等今者與彼 切悉皆如是。犢子言。 航子处志聞 求出家者。 翟 솼 先 告 我 ◎至二生⊜ ❷散二规卿 佛所行。時衆多

比丘往至佛所。

禮佛足已在

盡行是道

爲有多少

丽

行斯道。

衕

苦。盡其邊際。若如是者。汝所得道。爲一

切

悉善知已。爲聲聞弟子。說四於正道。獨除

白世尊言。犢子。比丘已報佛恩。爲法供養:順

。幷可爲我

法

。因以我 。 犢子比 學地。都證知已。唯願世尊。重爲我說。令我聞

脫。應修二法。當學二法。增廣二法。 法。心得解脫。佛告犢子。汝若速求。 子作是念。我今應詣佛所。作是念已。

·旣得學果。知已解已。得•證法已。 於半月中。具於學地。知法到法。
拜
與

受 戒

如

比丘 法 箰 |者價

見 精

> 勨 偃

首世

譯 身 憤 未 曾有有 俞 子-及日 所出 我 家 連 見 希 及 朾 於 迦 愚 旃

知種種界。通達諾界,知無數界。佛告犢子比 者。所謂智定。若能如是修習增廣。是則名爲

丘。若欲離欲惡不善者。有覺有觀、入於初禪。

雜 阿含經卷の第十 凝延

别

9(元) 蠲除衆苦。盡其邊際。優陟言。 瞿曇。汝於諸 瞿曇。我問世界有邊無邊、悉不見答。 若然者 耶。佛告優陟。如斯等間。吾初不答。優陟言。 即問佛言,瞿曇,一切世界爲有邊耶爲無邊 別譯雜阿含經卷第十一 吾於諸法。悉善知已。爲聲聞弟子。分別正道。 汝常說法。解釋問難。爲何所答。佛學言。優時 志。嚴名優陟。來詣佛所。問訊佛已在 如是我聞。 一時佛住王含城。時有梵 失譯。人名·今附 九 九 卷 4 4 面坐。 秦錄 准十

者贖子見諸比丘,即問之言。汝等欲何所至。

比丘答言。我等將詣佛所親近供養。

丘語諸比丘言。汝等今者往至佛所。 問訊世尊。起居輕利,少病少惱。

子。剃除鬚髮。正欲爲。修無上梵行故。

於現

處。獨坐精熟。心不放逸。常處禪定、所以族姓

法中。自身取證。我生已盡。梵行已立。所作已

,更不受有。時衆多比丘往至佛所。爾時尊

如

界。尊者犢子開佛所說。歉喜頂禮而去。

來。種種因緣教導。犢子受佛教已

。於閑靜

大悲

法。增廣二法。知種種界。通達諸界。 欲知宿命。欲得天眼耳。欲得漏盡智。

。 無 無 修 二

悉皆應學如是二法。欲學身通。

。欲知他心智。

復如是。犢子。欲得須陀洹斯陀含阿那合者。 悲喜捨。左處識處,不用處。非想非非想處。亦 如是比丘。應修二法。定及智慧。乃至四禪。慈

來亦然。 鉛 是以世尊默。然不答汝 而去 斯道。 中將出城者。皆由此門。如是優陟。如來亦 圍 聲。如邊守有城。點壁牢實 雖不具悉思惟分別。然知出入。皆由此門。如 守門智慧之人。雖不具知城中種類。 匝遍觀更無孔穴。唯此一門乃從求出。 而此 不識則邁。時城中人。欲有出者不知出要。周 慧。有大念力、善能分別客舊諸人。識者聽入。 優陟所踏已。即語之言。汝後所問。與前無異。 不加報。爾時阿難執扇侍佛。以 然不答。 而此城中。唯有一 街巷里陌。宫府市肆。 得盡於苦。優陟梵志聞聞佛所說。 知過去苦現在未來苦之邊際。皆由 第二第 亦 門。時守門人。聰明智 如是問。 我且爲汝說 周障布置。不相干 "欄楯窓牖"悉皆堅 公鼠扇佛。 。然知其 一方喩 数喜 閒 爾 彼

說義者。 **9**(305) 想。以有慢故。言有杂生。如來斷慢:讃歎 更不受生。此事云何、尊者答曰。如我解佛所 林。 賃 以 慢故。無衆生想。時諸外道聞尊者說。不生歡 生彼。佛實不見衆生之相。所以者何。凡 尊者富那言。我等皆聞。沙門瞿曇說來生斷 梵志。來至其所。問訊尊者窩那,在一面 說衆生 諸外道所問。具白世尊。是諸外道皆言。 往詣佛所。到 亦不嫌毀。即便還歸。其去未久。富 爾時尊者宮那在靈鷲山。多諸異學外 如是我聞。 佛終不說衆生死已更不復有死此 斷 更不受生 |佛所已。頂禮佛足。在一面 時佛住王舍城迦蘭陀 此 丰 去何。 ęр 夫安 <u>华</u>, 那 世 Ĥ 斷 卽

如 來 默 0(今)

❷證二正國 ❷修二催團國 ❷纂二道鲁 ❷第十二第十八鲁 ❷第十一二第十九鲁 ❷火註〔丹本…准〕一鲁 ❷〔人名〕一惠因 ◎佛=阿難⊜ (No.99(966))

亦如凱藏莫知其首。亦如麻◎縕。亦如軍衆。慢。不知我慢。以不知故。譬如循環不知端緒. 似法說。不爲同佛法者。所譏呵耶。佛告富那 爲當異耶。爲如法說。爲不如法。爲似法說。不 復言。我爲外道作如是說。將不遠佛所說教 ◎斷慢,讃歎斷慢。是故不起於衆生想。 之中。長夜得義。教拔得樂、時諸比丘聞佛所 富那。如是我慢。一切衆生。無盡盡滅無相。 世他世。流馳不止。生死流轉。不能得出。復告 被破壞時。擾撥亂走。衆生於何擾亂不定。此 所害。衆生煩惱。皆因我慢。而得生長。喜樂我 能機呵汝。何以故。從本已來。一切皆爲我慢 汝說眞實。非爲毀謗。不增不滅。如我所說。等 法致於謗毀生增減耶。爲同世尊之所宜說, 者何。凡夫妄想。以有慢故。起於衆生。 不復有死此生彼。佛實不見衆生之。想 說。數喜奉行 界。魔世界。梵世界。沙門婆羅門。 於盡滅。悉皆散壞。若知如是。於人世界。天世 無差別。是如法說。非非法說。無有同佛法者。 我解佛所說義者。 佛終不說衆生 。天人大衆 死 所以 富那 如來 已 更 至

Q(101) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹 難答言。 閉拿者之聲。外道問言。汝爲是誰。阿難答言。 彼河。尊者阿難聞彼行聲及《聲咳聲。外道亦 水。待自身乾。時有外道。名具迦那提。 林。爾時尊者阿難於是夜中。詣多跋河。 我是沙門。沙門甚多。汝今爲是何等沙門。阿 衣裳。置于岸上。入河梁浴。著一洛衣。即出于 。我是釋子,外道言。我欲問難。汝若閑 往至 脫其

> 而去 能得我相抗對。時彼外道聞阿難所說。歡喜 相談論。而不知汝乃是阿難。我若知汝。終不 外道復言。善哉善哉。大師弟子。我今乃至共 那即問之曰。汝名何等。阿難答言。我名阿難 見。其事如是。豈可謂爲不知見乎。外道俱迦 愚。與見結相應。順於未來長處生死。我所知 業。舉動所作。見煩惱結、如墨聚集。無聞凡 所 見。爲何謂也。阿難答言。我所知見。 之事。我悉知見。非不知見。外道言。汝所知 悉不見答。汝寧不知如此事乎。阿難言。如是 道言。我今問汝。死此生彼,乃至非生非非生。 非生彼不。阿難又言。如斯等問。佛悉不答,外 說,又問。我死此不生彼,亦生亦不生。非生非 外道問言。我死此生彼以不。阿難言 暇 聽我所 見衆生行。乃至知見彼所從生。 謂 阿 | 難答言。 欲 問便 問 。聽已當 。見彼處 如來不 知見結 知

見請。聞其說。 見。在吾分外。外道言。汝若不知佛之所見。颇 其所。既至彼已。共相慰問。在一面坐,異學外 禪定起。我今應先至彼外道所住之處。卽往 復作是念。我若往彼。日時故早。 獨園。爾時長者須達多。 @(言言) 如是我聞。一 復能知比丘見不。須達答言。如斯之事我亦 何見。須達答言。如來所說。我不能及其所知 道問須達言。汝可爲我說。彼沙門瞿曇爲作 不知。外道復言。汝若如是竟何所見。若少所 。然後我當自說所見。爾時外道語須達言。 須達復言。汝當先說汝之所 時佛在含衞國祇樹給孤 好欲詣佛親近供養。 如來猶未從

彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。如是 是命。命即是身。身異命異。衆生神我。死此生 無邊,亦有邊, 無常。唯此爲是。餘皆妄語。世界有邊。 為實。餘皆妄語。又復有言。亦常無常 長者。我所見者。死此非生彼。非不生彼 有外道語須達言。我之所見。一切無常 外道各各自說己所見已。語須達言。仁者當 從諸因緣和合而有。言因緣者。即是業也。 **於**所見者。 。衆生之類。是常是實 亦無邊 非有邊非 餘皆妄語 無邊 時 ¥ 唯 此 復

苦即 是業集因緣和合而有。 於彼。非不生彼。如斯諸見。實是有爲業集因 諸邪見者。與苦相應。能忍大苦。於生死中。受 語。如此計者。乃是衆苦之根本也。以貪著斯 道。作如是言。一切諸法常。唯此爲實。餘皆妄 假因緣和合有者。即是無常。無常即苦。苦即 說。須達答言。如我所見。一切衆生悉是有爲。 異見衆中。 者。汝●亦應當作如是說。爾時須達於彼外道 先已說。一切諸見。心無所著是故我今亦復 苦相應。於生死中。受無窮苦。 苦卽無我 緣之所和合。以此推之。當知無常,無常即 無窮苦。皆由計有。世界是常。乃至死後非生 無我。以是義故。我於諸見。心無存著。汝諸外 所 見 共外道談論 悉息已。往詣佛所。頂禮佛足。在 不著如斯之見。時彼外道。 無我。若如是者。 。復有外道語須達言。長者。 作師子吼。令諸外道邪見之心皆 向如來說。 汝今亦復作諸苦本。與 悉皆無常。無常即 讃須達言。如是長 須達答言。 佛即撒言 面 北非常非 坐。以 衆生 "世界 書 苦 若 卽 我 老 諸 **9**(၂)- 忍。亦復與彼一

一見共諍。若言少忍少不忍。

行 法之論。佛說是已。諸比丘聞佛所說。 哉 應當 如是 佐推諸 外 道 **令堕負處** 臒 爆盛正 歡喜奉

皆不忍。 是言。如我今者。於一切法。悉不忍受。佛告長 林 (E) 汝若知若見。不忍是見。即斷是見。已藥是見。 汝若不忍如是見者。何故而言。我於諸法。悉 復言。如此之見。 爪梵志。汝於諸法悉不忍者。見是忍不。 長爪 當知 論者。諸有異道沙門婆羅門。若捨是見。更不 吐便於諸見。無有衣第。不取不生。佛告長爪。 不次第。便爲不取。便是不生。長爪梵志復作 譬如有人。旣嘔吐已。若如是者於餘見中。即 受異見。是名少智。極爲對薄。亦名愚癡。梵志 若如是者。多有衆生。同汝。所見,亦復如是 是念。汝所言我已斷是見。已藥是見。譬如人 聖弟子。若說言忍。便爲與彼二見共禪。 如是 忍如上忍中說。不忍如上不忍中說。 守護縛著。是名不忍。若見少忍少不忍。亦復 **樞。不能遠離獲得解脫。喜樂於欲。** 不忍者能生食欲順患愚癡常爲如斯三毒所 不得解脫。惡樂於欲守護縛著。是名爲忍、者 是三毒經轉,不得遠離。能生患害。能生結使。 弟子。觀察初見。能起貪欲瞋恚愚癡。常爲如 二言一切不忍。第三言我少忍少不忍。 。爾特長爪梵志往詣佛所。 。世間衆生。皆依三見。初言我忍一切。第 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹 ·誰爲汝出不忍之語。佛復告 @大姓。 我亦不忍。佛告長爪梵志。 在. 常爲愛取 面坐而作 老言 賢聖 贀 上所說。

心得解脫。長爪焚志。於諸法中。得法眼淨。如法無常。即便雕欲證成。棄捨諸見。無生漏盡。 受不苦不樂受。亦復如是。云何名爲與受不 苦不樂受知身必壞。若受樂受非和合受。言苦 爲習。因何而生從何處出。以觸爲因。因觸生 樂受不苦不樂受。如此三受。以何爲因。云何 以。是義故。能斷是見。棄離是見。猶如人吐 論。若起諍論。必相毀害,以共諍論生毀害故 爲說斷。於雕欲之法。時舍利弗如是觀察。諸 弗 共和合。憂悲苦惱、衆苦聚集。爾時尊者舍利 和 賢弘弟子。若受樂受。知身必壞,若受苦受不 邊。受命邊時知是命邊。如實而知。無有錯謬。 得涼。譬如日沒。身邀命邊、受身邊時。知是身 習。習從觸生。因觸所生。若觸滅則受滅。 宅。除身決定想。梵志當知。《受有三種。苦受 離。若見身無常。便難身欲。便離身愛。離身窟 無常。旣見無常。便能離欲,見此身滅。即便捨 梵志。此色顯現四大所成。賢聖弟子。見是身 言忍及以不忍。少忍少不忍亦有是過。如是 於諸見中。無有次第。不取不生。賢聖弟子。若 以見是過生諸諍論故。便葉是見。不受餘見 亦 與一 合。所謂貪欲瞋恚愚癡。不與生老病死而 '出家半月'侍如來側。以扇扇佛。于時如來 ||見共辭。 以己所見 違於他故。 便 雌熱 起 諍

❷(ICM) 如是我聞。一 池岸。爾時奢羅浮梵志。在大衆中。而作是言。 時佛在王含城須摩蝎陀

何

智知如斯之事。

彼不能答。更說其餘世間

談論。錯亂其中。辭窮理屈

惭愧低頭

綶

然而

進

。得阿羅漢道

出家。爾時如來卽聽出家。低出家已、熟修精

。旣得信心。卽白佛言。唯願世尊

聽我

佛所、頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世傳。我等 所有法教。我所知者,出過於彼。時諸比丘,聞 于爾時。有衆多比丘。入城乞食。見奢羅 爾 然而住。慚愧低頭。失於機辯。奢羅浮,汝今亦 答。更說世間其餘談論。以諸雜語間錯其 呵三藐三佛陀、此衆生等。於理不決。不能 爲汝分別宜說。令汝具足。汝今若能具足說 時彼梵志默然而住。佛復告曰。何故默然而 子所有法教。我所知者。出過於彼。如是說不。 便就座。坐已而告之曰。汝實作是言。我知釋 從坐起。敷置高座。尋白佛言,可就此坐 詣於彼須摩竭陀池。 爾時如來默然許之。與諸比丘前後圍逸。往 知者。出過於彼。善哉世傳。唯顯當往彼池 大衆中。唱如是言。我知釋子所有數法。 嚴竭陀池。彼池岸上。有一梵志。名奢羅浮。在 今日入城乞食。食訖。已還歸於其中。路經須 此語已。還至僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣 志在彼池岸、聞其所說。作如是言。我知釋子 是有過法。如是說者,我亦稱善。當問於彼 憍慢矜高。生毀害心。以不能答如斯問故。 善哉。當問彼言。汝以何事。說言如來非阿 來非阿羅呵三藐三佛陀者。如是說者。我 者。吾助爾喜。梵志當知。 不答我。汝若解者。隨汝意說。若不解者。吾當 知 設復有人作如是言。沙門瞿曇能善題 釋子所說教法 我所知見 時奢羅浮遙見佛來。即 "世若有人說言。 勝 彼 釋子。 佛 我 净 岸 舼 當 处 Ľ 如 卽 所

00

是。於閑靜處。作師子吼。於沙門程譽前。默是言。汝於今者。如藏角牛在屏處吼。汝亦如王舍城,佛去不久。彼諮同行。種種呵貴。作如在須摩竭陀池岸。作師子吼已。即從*坐起還 故作野干。終不能成師子之聲,諸同行者。 不能成。亦如雌野干欲作師子吼。 然無所說。亦如萬女。欲作男子聲。然不能 還爲女聲。汝亦如是、欲學粗幾作師子吼。 浮聞斯語已。亦復默然。無所陳說。 門瞿曇反問《於汝。詩汝使說。作如是言。 所有教法。 辯 不具。吾當爲汝分別宜示。令得具足。 所說者。若能具足。吾助爾喜。稱慶善哉。如其 於大衆多人之中而言。 語奢羅浮。汝今何故默然不答。汝昔日時。 中 事 戒 賁 ĦĘ 汝今亦爾。 彼不能答: 我亦稱 辭窮理屈。 沙門瞿曇 失於機辯 汝今宜問沙門瞿曇。云何乃使沙 善 當于爾時。 惭愧低頭。 而問於彼。 更說世間其餘談論。 所有弟子。 無善迴向 亦 如 汝今無有異也。 我所知見。 、默然而 汝以何法 奢羅淨同 同行者。如"然不能作。"然不能作。 住 。爾時世質 "出過瞿曇 。時奢羅 梵行者 失於機 錯亂其 不具持 若復說 汝 Ħ 在

自言。 此座。 分別 來 時

池岸上。於彼衆中作是唱言。我所說偈。 子。時諸比丘食時已到。著衣持鉢。入王含城 人能具足分別。顯示其義。我當爲其而作弟 林。時有梵志。名曰重巢,居在於彼須壓竭陀 ●(IIOH) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭! 是種種呵責奢雞浮已。各四散®而 次第乞食。乞食已訖,即便還歸於其中。路經 (摩姆 FE 0 聞 去 餌 若有 湿僧 텕 畤

其章句。吾當爲汝分別解說。 義、我當爲彼而作弟子。爲有是不。梵志對曰。 復敷高床面坐其上。自說偈言 質爾程量,佛復告曰。汝所作偈。今當爲我誦 前後圍邊。 巢梵志。作如是語。我所說偈。 。即從"坐起 。往至彼池 峧 面坐。白佛言。世尊。須摩竭陀池岸,有重 。顯示其義 我所作偈。若有人能具足分別。顯示其 于時如來卽就其座。 蹖 衣 。往詣彼池。爾時重巢梵志。 鉢 爾時 洗手足 **敷置高座** 我當爲彼而作弟子。唯 如來默然許之。與諸比丘 E 一往龍 '語佛言'瞿曇。 可就 而告之曰。《云汝 佛所 爾時重巢梵志 若有人能 頂 透見佛 禮 顣 具足 佛 世 足

清净活命 宜應遠離 若是比丘 護所受戒 世傳以偈答曰 如是調伏 释種子者 不善諸法 不宜9燒害 守意清野 於諸衆生 隨 Mi 定智

重 除撿爲 能柔如不比於若 ٠Ů٠ 世 攝 和 분 惱丘善 稱 害衆 戯 丈 如 志 閑 夫 是 生静中外 (傷已。 故謙持亦身隨遠清汝隨 鉢語 名 順 П 離 淨 處 順 不 於 念言。 自 無 爲 而 所 毕 定 造 定 切調 最 履 家 乞智 惡智惡 順勝行 畏 劣 PЧ 瞿

須

乃

至無有

能

信斯語。

生志學想。

偐

持处

斯愚癡人。常為諸魔之所覆蔽。

是大

開佛所說。

默然而9坐

爾時世尊而

類惱 我等今日共相聚集。作是說言。 集作何談論。諸婆羅門各白佛言。 敷座。白佛稅座、佛即就坐。 此 林中。當於是時 昼實知 陀池上。諸婆羅門遙見佛來。 天耳。開其所說。即從定覺。 集須摩竭陀池上。作斯論言。 家為道。受具足戒。 ép 是婆羅門諦。 白佛言。唯願如來。 。得阿維漢。諸比丘聞佛 如是我聞。 我 d) 我 **冷宜** 爾時如來在於精舍。 ·摩竭提國諸外道器。 便成沙門 時佛在王含城迦 聽 應 我出 歸 依 精 家 \equiv 佛即 寶 作 聽許 以 是

精進 第三諦者。離我我所。真質無我。若離如 牛滅法。如斯之言。其實不虛。此事若實、應熟 成等正覺。常爲衆生。說如是法。 住。是名婆羅門第二諦。 進、於諸衆生。恒生慈心。此是婆羅門初諦。 不殺。此語是實。非虛妄說。此事若實。 間不過三諦。吾當分別。何等爲三。所謂一 求道初成正覺。已證知竟。取要言之。一 褯 法相者。便能遠離一切諸惡。此事若實。 知是已廣爲人說, 進 。此是婆羅門諦。佛告之曰。如是如是,我 、求雕衆惡。應如是住、佛說是已。衆多外 於其中閒常宜修心作生滅相, 復次婆羅門。一切苦集是 。我以知此生滅相 。而告之曰。汝等聚 往詣於彼須靡竭 。悉從座起。爲佛 **所說。歉喜奉行** 此是婆羅門諦。 復次婆羅門 慙修習。斷 此是婆羅門 **程量當**知。 (應勤精 避關陀竹 臒 相與 念已。 應熟 羅那 如 切 故 Ħį 是 我 切 世 普 聚

亦復如是。我等見斯貪欲瞋恚愚癡

有

甚善。修集增廣。能斷貪欲瞋恚愚癡。阿難當 業正命正方便正定正念正 是 患愚癡趣向涅槃。梵志復言。如斯之道。 極為 叉問 頗 過 患 阿難答言。有八聖道。所謂正見正語正 以是義 復有道修集增廣。能 故 **、禁断貪欲瞋** 志 斷貪欲與患愚 **医患患疫** 能斷貪欲瞋 焚

行

于

貯

如 來

作斯念已。

從*坐

起去。

佛

た 不

譬如畫水欲求迹

下

種鹵地求苗棒

爾時須摩姆陀池

神

而說偈

喜奉行 得阿羅漢果。佛說是已。 爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已。 | 求索出家。佛印聽許。旣出家已。精懃修道。 諸比丘聞佛所說。歡 難聞妙法不信受 競隨佛 知。我今緣務極爲猥多今欲還歸。阿難告曰

諸外道亦如是 彼鐵杵求妙聲 以芳香熏臭穢

> 如於盛冬求野馬 水漫注•波求"濡弱

設在 貪欲瞋恚·癡耶。 除貪欲瞋恚愚癡。梵志復言。 斷惡生善。以是義故。於佛法中,出家學道。然 門瞿曇法中。出家學道,阿難答言。 Fi 9(1104) 爾時您者阿難。 志。復言。斷何等惡。阿難答言。我今欲爲斷 時有梵志。名曰聞陀。 一面坐。 面作是言。汝以何事。 阿難答曰。唯佛法中。有斷 在拘睒彈國 **詣阿難所**。 汝等亦知斷除 我今爲欲 於彼沙 問訊已 **国程師羅**

@己心。亦壞他心。自他俱惱。於現在世。增長 因緣能令智慧微弱。損滅諸善。不趣涅槃。不 有築著此貪欲者。能令衆生盲無慧眼。 諸惡。未來世中。亦復如是。增長諸惡。復次若 來世中,亦復如是。瞋恚所著,愚癡所著。能壞 現在世。增長4惡法。憂悲苦惱。由之而生。未 禁制之耶。阿難對日。欲愛染著,能生惱亂,於 言。如此貪欲瞋恚愚癡,有何過患。汝等法中 如是貪欲瞋恚愚癡之法。禁制身心。梵志又 一明及六神通。離菩提道。如貪欲瞋恚愚 難母乳

有厭足。不同"饔兒。何以故。"饗兒轉大。則 法來還、*優陟復言。汝今故未難於教法。猶 舍利弗言。梵志當知,我於今日。詣世尊所。聽 道達梵志。名曰 @優陟。問舍利弗從何處來, 教利喜已。默然而住。時含利弗。見佛默然。 在一面坐,于時如來,爲含利弗。種種說法。示 @(IDK) 如是我聞`一時佛在含衞國祇樹給孤 宜知是時,梵志聞阿難所說,歡喜而去 如《嬰兒未離乳耶》 從"坐起,頂禮佛足。還其所止。未到所住處。 獨園、爾時尊者舍利那,往詣佛所。頂禮佛足。 舍利弗言。 我今聽法無 gĝ

師 法 奪 子。其形甚小。數數雕母。隨意放逸。 牛。志性輕躁。好爲風抵突。加復少乳。所生犢 佛陀。汝今宜應速疾雕彼邪師教法。 恃怙者。汝之師尊。非是如來阿羅呵三藐三 不名乘出 不至菩提。是壞敗法。 無有一法可 如汝法中,雖復敎*誡。無有義利。行於非道。 *優陟復言。我已久離聽法教四號。舍利弗言。 隨 無有義利 無義教法。亦復如是。志性輕躁。 意放 邈 所 各自說言 有弟子。稚小無智。遠離其 我已離於教 臂如弊 。所有教 如汝師 滅之

> 梵志。 身體 教"誡"是出世法、趣向菩提。有善乘出。 羅呵三藐三佛陀諸弟子等隨逐不拾 Щ 涅槃。不可沮壞。有所依憑。汝師世尊。是如來 善牛。志性不輕。不爲*抵突。加復多乳 而可恃怙。 法。 "趣向菩提"不爲邪見之所破壞。有諸善法。 如 來法 蕭舍利弗。善哉善哉。汝獲善利。 "日日長大"隨逐其母"終不拾離。"優陟 审 我之世尊。是如來多陀阿伽度阿 有義 教滅。四有義教誠 有善 止

四(三元) 爲鄙陋。盲無慧眼,沙門瞿曇有大智慧。在於 鬢如老牛。加復無目。我等亦爾。所有教法。甚 榯 程曇。在於閑靜。修攝其心。智慧辯才。我於是 外道等。相與聚集彼大講堂。作種種論 已訖。在一面坐。而作是言。瞿羹於昔日時。諸 獨園。時有梵志。名曰"優陟。往詣佛所。問訊 阿羅呵三藐三佛陀。作是語已。各證所 亦共論議。作如是言。此相應。此不相應。

法中。如 佛法中、相應相順。如童子戲。梵志當知 如是之人。名爲嬰愚。無有智慧。佛告之曰。我 戲、如斯老人。作如是事。名不相應。 牛馬。作於琵琶箜篌等笛。亦作小車及錄毱 過八十。頭白面皺。牙齒墮落。然猶歌舞。作 娛燕會。隨思意舞戲。是名相應。譬如有人。 告之曰。我佛法中。童男童女。共相聚會® 閑靜。修攝其心。瞿曇。汝今云何敎諸弟子,佛 。當名此人爲作智人。爲作癡人。梵志對曰。 。佛告之日 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 童子戲。*優陟白佛。 比丘之法。 云何比丘。 。其有昆 聖賢 沙門 至於 所受

其犢 O波=破⊜ @(No. 90 (973)] ®(次)+復⊜ O(級)+寝⊜ O恋法=牀恋⊜ O己二自⊜ @(No. 99 (974)) @便學=臺灣®©* O撰二學⊜* 四版二戒⊜* ጣ抵二無⊜* ❷[有義教験]—⊜ ®[No.99(975)] 四數級燕二與散議會 ⑩愈二書會

抵法

蔔

集 者。爲解脫故。應熟修集。所未斷者爲令斷故。 實 修。爲修故:應熱修集。佛言。 集 解脫。應熟修集。梵志言。何等為斷惡:應熟修 脫欲令解脫。應數修集。佛言。心不解脫。爲令 欲命調故。應熟修集。佛言。眼不調,乃至意不 得故。應熟修集。梵志白佛言。世尊。何等不調 不修者。爲欲修故。應熟修集。所未得者。爲欲 應熟修集。所未知者。爲令知故。應熱修集。所 善 時。"優陟梵志。即從"坐起。還其所止 名色。爲令知故。應懃修集。 梵志言。 言。何等不知 八道。應熟修集。梵志白佛。比丘之行。甚爲其 "爲令調故。應懃修集。 梵志言。 不得定者。爲得定故、應懃修集。 佛言。斷欲無明與愛故。應熟修集。 我全事多。欲遺歸家。佛告之日, 法 。爲知故。應數修集。佛言。 不調伙者。 爲調伏故。 未修定慧,不得 何等不解 不解脫 " 宜知是 。何等不 **姓**志 未知

●(ii0) 如是我聞"一時佛在王含城迦蘭陀竹 言學者。云何名學。佛告之曰、學故名學。梵志 所 又問。云何學故名爲學也。佛言。時時 林 智得解脫。時當何所學。佛言。若有羅漢 拾於重擔。建得已利。心得自在,無復煩惱。正 言。雅曼 爲學。時時修學。增上智故。 戒故。名之爲學。時時修學。增上心故。名之 問訊已訖。 爾時國中。有 正見心得解脫 。岩有阿羅漢。盡諸有漏 切悉斷無有遺除是名無學。 在 一面坐而作是言。瞿曇。所 梵志。名曰尸荀。 當于爾時 名之爲學 貪欲瞋恚及 所 修學。增 作已辨。 ·**梵**志復 往詣佛 盡緒

9(=::) **梵**志 緣。於現在世。而有種種風冷病等。四大增損。 門婆羅門等。作如是說。隨所造業。悉是過去 轉。以業盡故。苦亦得盡。苦盡則苦邊際盡。瞿 造業,則能破壞生死之橋,四流永絕,更不流 作諸業。能增過去不善之因。現在之世。若不 隨所作業。悉是過去。本所作因、於現在世。所 面坐。而作是言。瞿曇。若有婆羅門。作是說。 林。爾時尸勸梵志。往詣佛所。問訊已訖。 惡。無所進求。以是義故。名爲無學,爾時尸 羅 之所作。佛告尸荀。云何自己所作。常拔鬚髮。 若如是者。爲自所作。爲他所作。尸蔔白佛。他 本業因緣。乃至盡苦邊際。若如是者。以何因 曇,此事云何。佛告尸蔔。如汝所言,彼諸沙 漢 调佛所說 盡於貪欲瞋恚愚癡。 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹 。數喜而 更不造作身口意 在

而轉 糞 或舉手立。不在床坐。或復蹲坐。以之爲業。或 是等苦。是則名爲從他得苦,一切世人。四大 從他作苦。爲他手足及以《力杖冤石打擲。如 是等無量苦身法。是自己的作。云何名為 子。或食含樓伽。或食糟。或食油滓。或食牛 復坐臥於棘刺之上。或®邊緣坐臥。或坐臥灰 增損。或爲風冷,而起是患。 如是《等患,現所 土。或牛屎途地。於其中坐臥,或翹一足。隨日 切 故 事。云何彼諮婆羅門等。若作是見。言以此 世 能 或日三事火。或於冬節。 人。皆共知之。彼自虛說。以五因緣故。能 盛夏之月。五熱疾身 盡苦際。即是自作過答。如是等《答》一 "凍氷**•**觀體。有如 或食菜。或食辣

> 在所得法。 除如是貪欲瞋恚掉悔。若斷除者。 之心。則於現在。能令身心受法快樂 得快樂不受苦惱,何等爲五。所謂能斷貪欲 掉悔疑。如斯五法。能令衆生現在之世身心 出家。既出家已。於空靜處。殷懃精 質 唯願如來慈哀憐愍 聽我出家。 旣得道已。卽整衣服,合掌向佛。 正業正命正方便正志正念正定。 不待時節。當得解脫。必趣涅槃。尸蔔是名理 若能斷除,則受快樂。無有憂患。是故應當斷 以有貪欲瞋恚掉悔故。 **令身心受諸苦惱** 苦惱。復有五因緣故。於現在世 、獨梵志。遠。離塵垢。於諸法中。 復有現前所得法。所謂正見正語 何等爲五 能令衆生受諸苦惱 所 而自佛言。 能令身心常 瞷 說是法 得法眼淨。 。如來卽聽 無熱無惱。 進 貪欲瞋 何以 **汽得阿羅** 世 患

9(三) 如是我聞。 信我 中所 漢 ■善親友■所。視之如 生天上。爾時此天。作是思惟。我今若糊是那 而供養之,然斯梵志。有一親友驅盡命終。 婆力。在彼村住。其年衰邁。 巳百二十彼聚落 聚落卷婆羅林。時聚落中有一梵志。 lő. 言。云何於已實是怨家。詐 利婆力。詣佛所者。必不信受。我今當教脫能 如斯義者。當往其所而求出家。淨修梵行。 "汝今應當心中 遍照其人。 所 "作是念已"即往於彼老梵志所" 威光炎 《住人民。威韶是人異阿羅漢。悉共恭敬。 住之處。 默 念 己。云何說斷。 時佛在那羅健陀B置疊 。不應發言 現親相。 即至彼已。 。若有能 。云何於 굸 。名那利 何無 語姓 志 爾 執 自

●(No. 99 (975)) ●(No. 99 (977)) ●法二福鲁 ●(報三根第分 ●(名)一号 ●カニ八鲁 製能鲁 【②(No. 99 (978)) ● 置星二百長の命 ④(客)一鲁 ⑤(所)一鲁 ●学忠==忠等● 6分=法⊜ の離液ニ

何 應 於 於應 親當 愛此所 觅 重 詐 利

入城乞食

。食訖洗鉢。

將

欲

向 ŕ 入城

彼

之如己。云何實是怨家。詐關那迦葉所。

是 友 不 相 爲 2: ì

入 爾 得 以 能 亦 何 應 如 親 不 云 說恆之心 於 敬親願 変 重 生 如他

所。亦作如是心中所問。

' 乃 至 尼 健 陀 岩 提 子

彼心所念。況能答之。復《至刪闍耶毘羅胝子

說斷。云何無熱惱。然富蘭那迦葉。

。尚不能

『親相。云何於自善親友所。視之如己。 中默念。如斯問難。云何於已實是怨家。

天

作是

語已

即。沒不現

修能故當

是 時 於 無靜 雕 於

所。亦復如是。作心中難。彼若提子。尚不能知 所。亦復如是。作心中難。彼若提子。尚不能知 所。亦復如是。作心中難。彼若提子。而不能知 於其法中出家修道。不如還俗受五欲樂。我 於其法中出家修道。不如還俗受五欲樂。我 於其法中出家修道。不如還俗受五欲樂。我 於其法中出家修道。不如還俗受五欲樂。我

爾時梵志。 法 聞是偈已。 喜 ф 整衣服。 來 名 ęр 爲 聽出家。旣 而 白佛言。 無

数計

重®床·三諦及聞陀 優陟·分匿·俱迦那 荀· 那羅婆力迦 須跋陀羅者。如集偈碩中說 "得阿羅漢 二不留 得·尸猶根 須跋陀羅第十

汝欲

受 摂

如 侚 間

言

能

生

百

波 世

汝

愚

幼稚。不應經萬。何以故。年雖幼稚。有大神通舊宿德老梵志所。聞如是說。出家之人。 年雖

於其中路。迴車欲還。復更思惟。

我昔會從耆

外。學日又淺。而當能解如斯之義。作是念時**。** 尚不能知。況彼沙門瞿曇。旣是年少。出家未 家 而富蘭那六師之徒。

悉是耆舊宿德之人。

數得 寂義於得 故勝勝 味熱 味 斷 果 利 斷 念 友 同 友 友 知 善 是 遠 獲 云 丈 至 斷 得何夫於能 大得向寂 諸智無正滅喜 己狙不過 熱惡慧熱道所樂身墩忘失身 茁 唯 時比丘! 在含衚得眼林中。其弟子曠野比丘尼。 **眼林中。時魔王波旬。作是心念。翟曇沙** 著衣持鉢。

切

家已。精勤修道。 願世尊。聽我出家。于時如

云何 別譯難阿含經卷9第十

> 除 能

别 譯 雜阿含經卷第十二 十二 服後雅 所。視之如己、云何證斷。云何無熱惱 於己實是怨家。詐現親相。云何於自善親友 敬問訊。在一面坐。心中默念如是四難, 及大智慧,作是念已。即往佛所,至佛所已。恭

爾時

奪。知彼梵志心之所念。卽說偈言

罵

面

言 Ē 是 干

(能)辨諸事 前而讃極毀

應

當

年政

此詐

僞 .

@(三里) 四如是我聞。

獨園

時四有比丘尼。名曰曠野、於其晨朝,

侚

失譯人名今附秦錄

時佛在含衞國祇樹給 獨國

乞食。食訖洗鉢、收攝坐具。 我今欲詣閑靜之處。爾時摩納。聞是語已。 於彼路側。問曠野言,欲何所詣,比丘尼答言。 間。我當爲其而作擾亂。 爾時波旬化作摩 察知是波旬。欲來 图旦衰 。爲是人耶。是非人乎。作是念已。 尼。而作是念。此 有 椞 空 世 解 老 盛靜 澗 脫 至 美 處 巾 惱亂。卽說 爲是誰欲惱亂我。 後不將無 將欲往詣於彼林 今自 莫 受 欲 有 生於何 協言 解 憂五所脫 悔欲作者 **戊**定 納 甚 卽

汝 汝

仐 計

爾時波旬。而 ■逮證於 作是念。 盡 曠野 比丘尼。 善 知 找心

奥兰的 如是我聞。[懊惱悔恨。慚愧澀宫 乞食。食訖洗鉢 收攝坐具 作是念。今蘇摩比丘尼 。爾時蘇摩比丘尼。著衣持鉢。 **時佛在含衞國** 向得 眼林 、入含衞 祇樹給孤 魔王波 城

生產價 切变变 書 欲 戟 滅 牖 住 滅 欲 欲 欲 陰 不 我 於諸 是 能 苦 賊 解 著衣持鉢 衆 如 生 可拔 無 無 漏明苦 追怖 71 斯證 法關本念畏逐跡知 入城 O沒二復⊜ O至二往島 O(第)十時島 O辨二類⊜ O初二知函

ক

伙

不

得

見

處 耶 旬 欲何所至。比丘尼答言。 食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得服 成句。即 在路侧立 我今欲詣彼寂靜 而作是言。 林 脯 阿梨 時波

欲 時 比 丘 "入定觀衆"知 尼。作如是念。此爲是人。是 汝 鄭 鄙 之 穢所 是波旬。卽 獲斯 得處 如難 訤 非 是 階 人乎 言 處 及 丽

女

有

男 修

意

以遠斷若 可 超于 基連 除一切 無男女女 。 一切 等 一切 等 知波愛相人法作 波住滅云於若唯 於諸何法 **堕 無 無 生** 無 負漏 明分所女禪偈 處法關別能相定

憂愁悔恨。慚愧還宮 時波旬。 是 而作是念 故 當 地 旬 丘 尼 善知 找 心

門瞿 樹下 城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得服林。 獨國 县 住 。爾時翅含憍曇彌比丘尼。著衣持針。 如是我聞。一時佛在 。在於含衞國祇樹給孤獨園。有比丘一於天住。爾時魔王波旬。作是心念。沙 含衛國祇樹 **坐**

作

言 住 献今 浪 爲

處 而者 於 林流何 巾 欲兆懷 求 不 憂 男喪坐 子子樹 耶乎下

> 觀察 是人耶是非 胨 北 Ē 。知是魔王。即說 尼 丽 (人)平 作是 念 ·而欲爲我。作大擾亂。 念。此爲是誰。甚爲斯· 。甚爲默詐 人定 爲

恩 愛 諸 愁 欲 無

斯端我 得除坐斷 故於一林 當滅切樹 知盡愛間 波安滅無無 無無 負漏明熱子 處法閣惱想

知我心。爾時波 (我心。憂愁悔恨:惭愧澄宫 以 逮 旬 是 而作是念。翅含嬌 旬 住 曇彌比丘尼。 墮 無 善

國祇樹給孤獨園。蓮華色比丘尼。 著衣持: Q(II+) 如是我聞,一時佛在舍衞國祇樹給孤 中 入城乞食。食訖洗鉢。 收攝坐具。至得眼林 已。入得眼林。坐一樹下。端坐思惟。 鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。 坐一樹下。住於天住。我當爲其而作優 爾時魔王。而作是念。 。爾時蓮華色比丘尼,於其晨朝。 沙門瞿曇。 。住於天 。幷洗足 在含衡 ,著衣持 鉢 亂

是念已。化爲摩納。 娑. 雑 比 丘 樹 二 丘 下 伴 尼 坐 往至其所。而說偈言 汝如 夺 華 畏愚癡 坐禪[®]耶 善 開 敷

祸言

爾 觏 纠 於我甚為欺許為是人耶 時 **知是波旬。即說** 蓮 無 華比丘尼。即 第二 偈 作是念。此爲是誰。 能 念。此爲是誰。擾 不

尼

含憍曇彌著衣持鉢。

入城乞食。

鉢收 名翅

7攝坐具。

"至得眼

菻

坐

一樹下。住

於天 食訖

作是念已。

化•作摩納。欲爲擾亂。

心即說偈

蟴 不 百 7-我 菝 說偶 僞 £ 賊 言 赦 呰 獨 悉 無 令 歽 如

畏 汝

魔

邪

以生

垐 如

因

衆 聚

 Π_{i}^{*}

隱 形 入 汝 腹 中 央

自

騂 或 尼 入 汝 眉 偈 間

我 E 絕 心 大 綮 自 拔 不 兰 怖 畏

夺 畏 波安滅我都故得終善 我 無

爾 憂愁悔恨。慚愧還宮 波 以速斷汝我佈 旬 是 得除 軍 作是念。 蓮 比 F. 尼

9(三) 獨國 入城乞食。食訖洗鉢、收攝坐具。向 心 而 其而作擾亂。作是念已。化爲廢納。往至其 乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼 給孤獨園。中有石室比丘尼。 時魔王。而作是念。沙門瞿鈍。 說 。爾時石室比丘尼,於其晨朝。著衣 如是我聞。一 時佛在含衞 著衣 在含衞國 國祇樹 持鉢 得眼 林 我 持鉢 林 當爲 入城 祇樹 所

誰時 石室比丘尼。聞是 云 衆 何生 名 是 衆 誰 生造 個已 前 作 是 念

知是魔王。以偈答言 甚爲欺詐。爲是人耶。是非人平。 見 會 綵 衆 衆 和 都 謂 旬 住 諸 亦 無 生生 無 有 **墮無無不畏** 何 造 有有衆 負漏 明 怖 汝 所 垢 所 作 車衆生 善 處 法 闍 畏 心 畏 根 汝 定 此爲是 入定 用生想 趣誰 解 我 觀

●於二子鲁② ●(No.99(1200)) ●作二致鲁 ●(No.20(1201)) ●至二人鲁(至)一⑤ ●耶二那②⑥ ●(附) —鲁③

優多魯 ●整演=被查● ®(No.99(1202))

恨 如是我聞、一 慚 愧還

爾時魔王。而作是念。 是 得 故 於 當盡 知滅 此 比丘尼。善知我心。憂 波安 旬 住 **堕 於 無 故 和** 負無明散合 處漏闇滅有

除 縧 界

b 一切受 i 切受會

波業

諸緣

入

亦

爾

因

綠

●(三元) 如是我聞。一 獨園。 愁悔恨。慚愧還宮 時有比丘尼。名曰《鼻哪。 時佛在含衞國祇樹給孤 在含衞國王

國精舍。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食乾

納

往詣其所。而說偈言

*鼻哪比丘尼。 著衣持鉢入城乞食。 食訖洗念。沙門瞿黛。 在舍衞國祇樹給孤獨闔。 有洗鉢。收攝坐具。向得眼林。於時魔王。而作是

"作是念已。化爲摩納。即於路側,而說偈 收攝坐具。向得限林。 造於色像 我當爲其而作擾 言

亂於我。甚爲欺o祚。爲是人耶。是非人乎。 是比丘尼。閉斯偈已而作是念。此爲是誰 像從何 色像何所色像造作 趣雅 ス惱

定觀察。知是魔王。說偈報言 作 縁 亦 非 則他

如爾 種 子 有 和因 地離 而

7 界諸入等 長 苦 合 故是

除 得 於一故 盡切生 敌 於 知滅愛 波安滅因 旬佳 諸 隫 無 無 負漏明散色生散所 處法關壞像長滅造

鄆 盱 是念 此 比 丘尼 匆 我心 憂

> 訖洗鉢,收攝坐具,至得眼林。坐 念。沙門瞿曇。在舍衞國祇樹給孤獨園王園 天住。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩 精舍。毘闍耶比丘尼著衣持鉢。入城乞食。食 持鉢、入城乞食。食訖洗鉢、收攝坐具。至得眼 獨園。爾時毘闍耶比丘尼。從王園精舍。著衣 樹下。住於天住。爾時魔王。而作是 時佛在含衞國祇樹給孤 一樹下。住於

何五汝 以欲 今 獨 共 極 坐歉盛 此 娛 壯 而放我 不 意年 奥丽亦 我受復

時比丘尼。 觀察。知是魔王。說偈 惱於我,甚爲欺詐。爲是人耶。 聞是偈己。而作是 念此 "是非人乎。入定 《爲是誰。來

人盡作 間 迴 迴 用 用 盡切與切與歌 知滅愛汝樂汝 弁 非 及 非 及我餘 我天之五 負漏明所五所欲 處法關宜欲宜樂

於

樂

縦

以 逮 我 盡 是 得 斷 於 波安湖都 旬住諸 堕 無 無

愁悔恨。惭愧還宮 波 句。而作是念。 故 當 此 比丘尼。 。善知我心 憂

獨園 e(IIII) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹 著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具,入 眼 林。在 爾時有一 樹下。 比丘尼"名曰折凝。於其晨朝。 F. 身端坐。入於天住 給孤 爾 辟

言。如我

俱樂少 因 眼 切 者 生年 峇 必 正於尼應 有 奪斷 死

躯 得除 證 **1** 八 知教 滅切彼導 爱 法 我 道 苦 故樂隱 不 是 趣

愁悔恨。惭愧還宮爾時波旬。而作是全 是 而作是念。此比丘尼 故 知 。善知我心 薆

@(Jian) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 曼沙門。 在含衞國祇樹給孤獨園王園精 身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。今瞿 洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林 獨園。爾時四優波折羅比丘尼, 有比丘尼。名曰優波折羅 於其晨朝。著衣持鉢。入舍衞城乞食。乞食已。 於共是朝 "在一樹下"正 住王園精舍。 舍

著衣持鉢。入城乞食。食已洗鉢。收攝坐具。入 孤獨園。中有一比 得眼林中,在一樹下坐。入於天住。 一是念言 沙門 丘尼。名曰折羅 瞿 氫 在含 衞 我今當往 於其晨朝。 國祇樹給

而作擾亂。爾時魔王。作是念已。化摩納形。往 至其所。而語之言。阿 今 者都無生處。 .利耶。欲生何處。比丘尼 爾時廢納 即說偈言

生 必 樂 生。必受 五

羅比丘尼說偈報 풋 誰 教得 勅 不用 復 生欲

波安波是我安皆說是衆 應斯以苦 旬 住 讃 拾 真不所 喳 無 負漏明樂教涅雕 諦 求 趣 處法關生法槃之法生縛

衣 ●許二班台 ●唯二補台 G(No.99(1204)) ●(No.99(1205)) ●泰二便号像 ●台二集員**③** (No.99(1203)) (No.99(1206)) **⑩信二至** ₿身寮=鼻喫⊜*

問 曰 往 眼 林在一 比丘尼言。阿利耶 而作壞亂 **入含衞** 利 無受身處 樹下。正身端坐。入於天住。我今當 城乞食。食訖洗足。收攝坐具 作是念已 酮 "欲何處受身",比丘尼答 時療納。即 化作魔納 是兜 絩 颠 說 快化 偈 即往其所。 言 樂樂 請 得

優 汝他 羅 爏 **比丘尼復** 願 業 在 彼 偈 受 蒏 於 胏

化

自 及

處

極

動

妙

炎

雕

不他忉 間 有 間 雕 化 利 諸 皆 於 自 皆 及 我 在 凡 動 炎 夬 搖 見天 彼 必諸 兜 亦 爲 處 率 雖 無如皆之歸 魔 颠 所 受 化 謝縛

除於 於 滅切搖熾 當 波安波我世雕 堕 無 負漏明此烟境遷 處法誾處出界

動

愁悔恨。 莳 王. 帲 愧潔宮 丽 作此念。 此 比厅 尼 善 知 我 ıÙ, 憂

獨圍 **❷**(三三) 如是我聞。一 Ħ 坐。入於天住。 洗足。攝持坐具。詣得限林。在一樹下。正身端 於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。乞食已。洗鉢 在含衞城祇樹給孤獨園 頭。於其是朝。著衣持鉢 。爾時王圍精含 洗 鉢洗 爾時魔王。 足 時佛在舍 。有一比丘尼。名曰動頭。 擗 具 作是念言。瞿曇沙 有一比丘尼。名 人含術城乞食 **福國** 入得眼: 派樹 林 Ц

> 此 丘尼言。九十六種道。汝樂何道。 壞亂之。作是念已。化作摩納 在 道我都不樂。爾時波旬。即說偈言 一樹 下。正身端坐。 入於天住. '往詣其所' "比丘尼答言 我 今 欲 詡 往 比而

不 受 誰 敎 剃 髮 自 號 比 丘 癡 尼

頭 比 丘尼復說 樂 外 偈 道 汝 爲 甚 愚

穜 種 誻 詻 見 異 飛馬 竟 陏 邪 魔見

一釋 種 大 中世 豫 縛 道 比 之

是能悉 遒 我 誷 切 之 盐 種 世有切 尊 邊 上勝 諸 樂佛 魔 事 彼教哲 坐 負漏明精 教於解道 丈 處法關漏法我脫場夫網縛

得除 故於一知 滅切彼 知盡愛已 波 安 滅 盡 我 彼 旬住諸除 無 詻 無

我

時波 以 逮 斷 វារុ 是 而作 是念 此 比丘 尼 躄 番 知我 心爱

爾

愁悔恨。惭•愧

還宮

0及 毘羅

e爱波折

蓮石

羅室

曠野素彌

9(三) "如果是我聞" 是夜。月初出時,婆耆奢在彼衆中。作是念言。 善 我今欲以月爲喻讃歎於佛。作是念已。 丽 9第十名動 逝 炟 。爾時世鋒月十五日。在僧前坐說戒。 亚 。合掌向佛言。世尊。我今欲 哀 聽許 頭 野 中 七 巻 七 巻 告婆耆奢 時佛在薩婆國處 홽 汝所說。 以有所說。 唯願 從座 當於 闍

連 如 Qр 說 ᇟ 偈

鮾 迦 ŊŢ 甚 车 煕 殊 尼世 741 特 鄠 界 月 名 世一 眖 閒 切 堻 悉 皆 充 朮 樂 字 跡榮敷滿師見中

崩 從 月 佛 出 彼 宿 受 白 化蓮 H 現

時婆耆 (E)(I)(E) 法。爾 作是念言。 是念已從坐而 禮佛足。在 有所讃。佛告婆耆奢。隨汝所說。 時尊者僑陳如。適從餘處。來詣佛所。 如是我聞。一 奢說此 爾時世傳與無央數大衆園 我今欲在佛前以 面坐。時尊者婆耆奢。亦在命 趣。 時佛在含衞國 Ĺ 佛言。 世算 偈讃憍陳如。 。唯願聽我 遼而 拿者婆看 祇樹給孤 為說 # 作 頂

悉皆速得不放逸常樂空閑寂靜處 知 心差別諸善根 聲開所 有大威德具三 剪

9(IIIX) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 言音滿足。能使聽者心意喜樂言事解正 獨圖。爾時質者舍利佛在講堂中。爲衆說 時婆耆奢。說此偈已。歡喜踊躍。還于所 聽受。聽者悅豫 者開解。心無所 F. 聽受共 介 爲。所說辯了。諸比丘衆。至 重恭敬。 至心思憶念。 直 等

歸命稽首禮世尊 垄 偈已 根者榮 歉 不喜加羅 安處質語 來長子憍陳如 令 如 見華紅 遼 水佛教法語住利樂 宇所 道 敷 蓮 止 北 開 法 心

郎說

偈

●度=称●● ●(No.99(1207)) ●巳二乾●● ○未二悉團 ●快二根码 ●蘇二捷●● ●花最十(粥)● ●及十(則)● ●憂二隆● ● ● 多十名動頭十(無極他人汝今喪子華敷於上衆生難造汝上壯年欲止何處何處受身) ● ● 田十(光明皇后願文) ● 田(此下…… (1210)) 四辭二詞母 四位二萬母

我

鲷

時佛在王含城

迦蘭陀竹

林。 皆是阿羅漢。 夏 坐安居。 爾時世 諸漏已盡。所作已辦。捨於 拿與 大比丘衆五 百人

便够波室 者皆 諸 樂 哉 基可 比 含 悦 丘 利 愛 豫 駛 徻 大出出 略 於 衆 擊 廣 知 和微 而 道 雅妙 宜 無 非 厭 妙 音 說 道 **E**[]

說偈言

爾時尊者告 @婆耆言。若有所說。

恣聽汝意

而起,合掌白含利弗言。唯願尊者。聽我所說。

· 偈讃舍利弗。 作是念已。即●正衣服。 從坐

質者婆看奢。在於會中。心作是念。

我欲

以

《三》 如是我聞。 脫 時婆耆奢。說此偈已。歡喜踊躍。還于所: 欲。爾時世尊在衆僧前。數座而坐,當於爾 盡。所作已辦。拾於重擔。盡諸有結。心得解 "爾時尊者目連。觀察時坐。五百比丘。 。與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏 時佛在王舍城住龍山 一。皆離

尊者婆耆奢。即說偈言 奪。聽我所說。佛言婆耆奢。隨汝所說。 起、鰲其衣服。合掌向佛。而作是言。唯願世 是念。我今在於佛僧之前。欲有讃說。即從坐 月半說成。時尊者婆耆奢亦在衆中。而作 爾時

目 連 慧 神 能 足 撫 者 慰 觀 <u>祭</u> 五 H 比 百丘 心僧

度 屻 於 皆 苦 具 岸 世 問 尼 最 身 拿

Ŀ 之商 主 於 龍 Щ 伽

知 此 諸 比 斸 使

歸 绘 一之の大師 五在

足丘 牟 咸 大 欲

後聖精

倶。 ●欲自恣。我身口意。無過失不。爾時尊者舍 重擠。盡諸有結。正智心得解脫。唯除一人。 惱之者。能《使安隱、未入涅槃者。使得涅槃、 世奪能使不調者調。不寂滅者。使得寂滅。苦 化生。我等不見如來身口有少過失。何以故。 是我子。悉從於我心口而生。是我法子。從法 涅槃。受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆 @白佛言。世傳。如佛所說。我是婆雞門。 於般 利弗。在衆中坐。從坐而起。整其衣服。合掌向 於我心口而生。是我法子。 到。佛於僧前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。 如來記彼現身盡漏。於七月十五日。自恣時 如來是知道者。是示道者。是說道者。是⑫導 無上良醫。 汝等當知我是婆羅門,於般沒槃。受最後身。 拔於毒箭。 汝等皆是我子。悉從 從法化生。我今

业

教勅 我等不見世尊若身口意有少過失。 道。恒相教習。隨順正法,常應擁護親愛善法, 道者。將來弟子相續不絕。世尊教法。次第修 言。世奪自恣。說我若身口意有所闕短。 含利弗 垂哀

四 展轉智有大學種智別智。唯除如來諸餘智慧。 樂於閑靜。 佛告舍利弗。我不見汝有少過失。何以故。 無嫉妬。見他有能,示教利喜,隨喜讃歎。若爲 無能及汝深遠之智。成就實智,示教利喜。心 舍利弗、堅持淨戒。多聞少欲知足。遠離慣閒。 衆比丘比丘尼·優婆塞優婆夷。說@法無有 有精進具足定心智慧疾智捷

图白言。世尊。 頗見是五百比丘。 利。盡諸有結。正智心得解脫。以是義故。我不 羅漢。諸滿已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得己 口意有少過失,何以故。是五百比丘、皆是阿 少過不。佛告含利弗。我不見五百比 厭 是故汝今若身口意無有 於身口意有 遇 足於身 含利弗

見五百比丘若身口意有少過失。世尊。 含利弗復白佛言。世尊。終不譏彼小闕。 見是五百比丘若身口意有少過失 佛言。此比丘衆中九十比丘。具於三明有百 言。世尊。唯願聽我所說。佛言日婆書。 隨汝所 我今欲說讃自恣偈:婆耆奢,合掌向佛。白佛 爾時婆耆奢。在彼衆中。而作是念。佛今自恋。 言。此五百人離諸塵垢。無有腐敗。悉皆貞賞。 八十。得俱解脫。其餘之者。盡慧解脫。舍利弗 百比丘幾具三明。幾得俱解脫。幾得慧解脫。 "此五 亦 不

說。婆耆奢。即說偈言 除貪憍慢斷有結 誠心親近淨世尊 皆悉斷於結使縛 此十五日清淨朝 如 人中師子離諸取 斷於生死所作辦 似轉輪大聖王 諸漏 比盡減 四掉悔 五百比丘8同共 盡於後有之大仙 拔愛毒箭滅愛有 群臣翼從而图遠 盡諸有結滅怖畏 悉得解脫離後有

斯等皆是佛異子 遊行大地至巨海 無上商軍主弟子衆 日親友今敬禮 雕諸圻穢純清淨 譬如聞戰得大勝 悉具三明滅於死

國祇樹給孤 ●正二整台 ●染者十(者) 目 ●波第二姿繁岩像 ●(No.99(1211)) ●大二本号 第二条白像 ●使十(得)号 ●(集)一像 ●種智二智経号像 ●(格)十法号像 共二共同台 ● 禅二派像 ● 由主三王帝(B)(No.99(1213)) 9 H O(No.99(1212),No.26(121)) ❷欲十(說)⊜ 四白十(佛)⊜② 亚婆省十(合)哪,(奢)⑤卿 □同

ஒ

乭

如

是我聞。

時佛在含衞

100 双髁靴阿含颜卷第十二		一
獨閣。爾時尊者婆の看賓。在空節處。 の時欲檢	若生是心。名爲不善。寧捨壽命。不作欲想。我	嫌怖人棄拾
心。繫念思惟。卒起異想。生不憙樂。卽自覺	於今者。不名出家。何以故。見於盛壯端正女	爾時此天。說此偈已。經喜而去
知。我於今者。便失善利。夫出家者。名爲難	人。卽起愛心。若生此心。非我所宜。卽向阿	❷(三) 如是我聞"一時佛在舍衞國祇樹給
得,若有是心不名難得。我今便爲退失善心。	難。而說偈言	獨國。時有一天。光色倍常,於其中夜。來詣佛
得于惡心今當說心多諸過惡說厭患偈。時	為欲結所勝 燋然於我心	所。威光顯照。遍于祇洹。悉皆大明。却坐一
彼尊者。即說傷言	唯願為我說 除欲善方便	面。而說偈言
棄捨樂諸著 及不樂著者	爾時阿難即說偈言	愛中子第一
貪嗜覺 不造煩惱。	起於 顚倒 想 能 9 燒 9 然其心	明中日第一
枝下垂布	淨想能生欲 應修不淨觀	爾時世奪以偈答言
斷於	獨處而坐禪 速減於貪欲	所愛無過身
垂下著欲 無林名比	英數受*燒*然 四當觀察諸 行	慧爲第一明
第六意出覺 然此欲覺者	無常無有樂 幷及無我法	爾時天復說偈讃言
世間所樂著 若得出覺意	安心念此身 多厭惡生死	往背已會見
離非結著 不樂於勝	修習正智慧 除七慢結使	嫌怖久棄抢
樂出麁惡言 不名爲比丘	若知斷慢已 苦則有邊際	爾時此天。說此偈已。數喜而去
樂嗜於受身 因見聞意識	此下丹本第八卷六張後	B(III) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤
想著生五根 能離欲想著	(Mill) 9如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給	獨國。時有一天,光色倍常。於其夜中。來詣佛
受塗汚	孤獨園,時有一天。光色倍常,於其夜中。來至	所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明,却坐一
大地及虛空 世間有色處	佛所。威光顯照邁于祇洹。悉皆大明却坐一	面。而說偈言
皆歸散	面,而說偈言	於其二足中
知見是事已 行法已决定	云何義國利勝 誰為最親友	於彼四足中
諸處不生受 質直不諂偽	杂生依何等 而得自濟活	若於娶妻中
雕求念存身 为有所利益	修造何事務 而能得聚斂	於諸兒息中
若能如是者 同彼入涅槃	爾時世界以偈答四日	爾時世尊以偈答曰
@(cia) 如是我聞"一時佛在含衞國祇樹給孤	種田為義利 妻為最親友	雨足最勝正覺是
獨園。爾時尊者婆耆奢與阿難俱。著衣持鉢。	衆生依熱苗 而得自濟活	娶妻中勝貞女是
入城乞食。見一女人。年在盛壯。容貌端正。便	若能動作者 斯業勝聚斂	爾時天復說偈讃言
起欲想。爾時。婆養。奉自。覺知。極自呵責,我	爾時天復說偈談言	往昔已會見
今名爲不得出家之利。我之壽命,極爲難得。	往昔已曾見 婆羅門涅槃	嫌怖久棄拾

④[者]—❸ ⊕時二將号 6林二枝②動 ●者二者員 ●林二技③⑨③ ⑤(No.99(1214)] ●婆者十(者)⊜ ●最知二知量員 ●統二雄 ⊜③* ・ 四 終二姓(動* ・田宮二常員 ● 沙邊際下無夾胜(十字)而達積※第十三姓(⊜) ● (No.99(1005)] ● 如是以下連續第八卷 第十一起終數喜而去員 ● 利服二點利魯 ・田日二百⊜ ● (No.99(1006)) ● (No.99(1007)]

@(I)K) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛 爾時此天。說此偈已。數喜而去 間

面 而說偈言 住 繞

爾時世

得 自苦 在惱

世云

名

間 何

爾時天復以偈讃言

往昔巳 一合見

怖 **外棄捨** 能婆

四(三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛 威光普照。遍于祇洹。赫然大明。 却坐

爾時世尊以偈答曰 何四誰汚 衆 生 何物迷 世 燗 云何 和

汚 染 迷 世 間 四愛著 和 合

衆 生 我 慢 竪 爲

膜

汚 蓋 楽 障 何 誰

度 羅 何物 法 能 鋻 世門 住 為 於合 間涅 世團 艦 幩 有 有 愛 褩 間繞

浬 愛 槃

往 怖人 棄 捨 能婆 度 羅 世 門 間湿 愛 槃

面 肵

而說偈言

何

物

生

子

何

者 爲

勝 勝

擲 何

種 物

誰 入

爲 釶

勝勝

一威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。 却坐

所 Q(三×) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 獨圖。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

面 而說傷言 云何 劫 世

以偈問佛 爾時彼天。語此天言。 籗 於 耕 牛 。我不問汝。我欲問佛 兒 擲 種 爲 滕 復

爾時 拿以偈答言 子 物 何 生 者 爲 勝 鵩 擲何 種 物 誰 入 爲 地 勝 勝

眀 近 生 最 供 養勝 佛 苖 擲 無 種 明 僧 滅 最為 勝勝

爾時 昔已 復以偈讚言 曾 見 能婆 度羅 世門 間涅 愛 骙

爾時此天。說此偈已。數喜而去 怖久寨 捨

所

威光顯照。邁于祇洹。赫然大明。却坐

面

獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛 (三) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤

威光顯照。 逼于祇洹。赫然大明。 却坐

面。而說偈言 云 何o生世 間 何 得 和

幾等愛世間有 何云 間合

爾時世倉以偈答言 物 苦 世

時

天復以偈讃言

六*愛能 六愛 生 得 世 有 間

9(三) 如是我聞,一時佛在舍衞國祇樹給孤 獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛

時此

天。說此偈已。數喜而去

時天復以偈讃言 六 六

昔已曾見

爾時此天。說此偈已。歉喜而

威光顯照。 遍于祇洹。赫然大明。却坐

答●言

苗

稼

生

爲

滕

子

ス

地

第

時有天子。先身從種田中得因。以爲《名以偈

意劫將諸趣解時世奪以傷答曰 云 何 문 法

時天復以偈讃言 意名為一 法 世意 書 問 得 惱 自 世 在間

嫌怖人棄捨往昔已曾見 能婆 度羅 世門 間涅 愛 槃

(時) 獨園。時有一天。光色倍常,於其夜中。來詣佛 時此天。說此偈已。數舊而去 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤

而說偈言 斷 何 物縛世 於 何 篫 法 間 得 云 至 何 於 得 涅 解 褩 脱

於

時世緣以偈答曰 縛

於 世 爱 縳 間 是捨 名欲 得 得 涅 解

能欲

衠

槃脫

威光普照。逼于祇道。赫然大明,却坐

何 物 穫 世 云何 何 物 世能 間圍

愛 老 **凌縛於衆生間四尊以偈答曰**例物縛衆生間例物縛衆生間 如 死

施設傷言

所

面

無明

天復以偈問言

清 能 断於四欲 倒 大 幩

0(234-235) (No. 99 (1008)) ²名+(第)⊜ **6**吾二日⊜ ³生世間二世間止⊜ ³美二受⊜ ³(No. 99 (1010)) ³(No. 99 (1011)) ³(No. 99 (1012)) ³(Di註二物⊜ ³(Di至二者我卿 ●爱=受⊜* ●(No. 99 (1009)) ⑤秋≒夏鲁

爾時世

出 誰

於 無

(Ving.) 如是我聞。一時佛在含衞國部 獨國。時有一天。光色倍常。於其夜中 獨國。時有一天。光色倍常。於其夜中 獨國。時有一天。光色倍常。於其夜中 不完說偈言 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	福	(国型) 如是我問一時佛在含衞國祇樹給孤爾時天復以偈讃言 解時天復以偈讃言 解時天復以偈讃言 が上夜中。本治明。此天。説此偈已。歉言而去 解時代天。説此偈已。歉言而去 解時代天。説此偈已。歉言而去 無生誰所生 云何常馳求不動。 感光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一所。咸光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一所。咸光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一所。咸光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一所。咸光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一次。	八於 生死 中 何者是 二 伊武協言 "	於 生死中 何者是二件 所。 威光普照。 遇于祇洹。 赫然大明。 却坐一篇 二年 一次
一	在 有 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	特戒 善至 老 生雅 所 生	酒。赫然大明。却坐一酒。赫然大明。 却坐一语。於其夜中。來詣佛佛在舍衞國祇樹給孤繁而去	面。而說偈言 一次光色倍獨國。時有一天。光色倍獨國。時有一天。光色倍獨國。時有一天。光色倍獨國。時有一天。光色倍獨國。時有一天。光色倍數
	(では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に	有法人。 有法人。 有時天復以偈讃言 有時天復以偈讃言 有時天復以偈讃言 有時天復以偈讃言 所。歲光普照。遍于祇 所。歲光普照。遍于祇 所。歲光普照。遍于祇	酒、赫然大明。却坐一席。於其夜中。來詣佛佛在含衞國祇樹給孤潔喜而去 體 受 置 愛 能 度 世 間 愛 能 度 世 間 愛 能 度 世 間 愛	所。威光普照。遍于祇》 (1911) 如是我聞。一時仍獨國。時有一天。光色俗獨時此天。說此偈已。數據怖 久棄 捨
→ 佛 孤 	() () () () () () () () () () () () () (所。威光普照。遍于祇爾時天復以偈讚言 爾時天復以偈讚言 解時天復以偈讚言 解時天。說此偈已。 解時人棄 拾 辦 佈 外 棄 拾	日常·於其夜中·來詣佛佛在舍衞國祇樹給孤 整 鹿 世 間 愛 能 度 世 間 愛 整 羅 門 涅 槃	獨國。時有一天。光色倍爾時天復以偈讚言一种是我聞。一時個一樣 哲已 會見 推 新八寨 拾 整
	倍常於其夜中。 福 財 賊 不 福 定 世 間 深 羅 門 涅 深 羅 門 涅	獨園。時有一天。光色爾時代表。說此偈已。 解時天復以偈讃言 解時代天。說此偈已。 解	知 世門 名 世間 理 門 理 野 理 野 解 船	(iai) 如是我聞。一時個爾時天復以偈讚言 維怖 久棄 捨 整件 久棄 捨
	で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(max) 如是我聞"一時爾時天復以偈讚言爾時天復以偈讚言爾時天後以偈讚言	世 門 <i>第</i> 間 涅 項	爾時此天。說此偈已。數 一
愛 磐	世門	爾時此天。說此偈已。 智慧人 傳寶 人 傳寶 人 傳寶 是 會 是 會 是 會 是 會 是 會 是 會 是 會 是 會 是 會 是	度 羅 句 发 世 門 是 看	時 嫌往天於於
愛槃	度羅 財母 財魚 財魚 財魚 大海	嫌怖 八棄 捨 付	羅 句 門 点 涅 勇	時往天於於
双 爾時此天 嫌怖	羅 財 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	爾時天復以偈讃言 智慧 人。勝實	句 第 请	時天於於
嫌怖久棄拾 能度世間	財 類 類 類 系	爾時天復以偈識言智慧 人 8勝寶	奇 焦 弄	諸 議 強 味
	財賊不	慧人 ® 勝	ή	諸滋味
劫 往背已會見 婆羅門涅槃	超為多	戒善至	實語爲第一	
住爾時天復以偈讃言	しくこうさ		能獲快樂報	如法修善行
衆生處生死 苦為大怖畏		爾時世餘以偈答日	信財第一勝	於諸財物中
劫 衆生從愛生 心意馳不	何物賊不	何實爲第一		爾時世尊以偈答曰
住 爾時世貿以偈答曰	何善最安	何醬能至老	壽命得最勝	云何諸諄中
於生死輪轉 何者爲惭畏		面。而設偶言	蛛中何最勝	能得快樂報
来生誰所生 云何常刚	院洹。 赫然大明。 ·	所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一	修行何善行	人財何者勝
一面。而說偈言	倍常。於其夜中。	獨國。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛		傷言
	如是我聞。一時佛在含衡國祇樹給	(三) 如是我聞。一時	《 道。 却坐一面,而說	佛所。威光普照。遍于祇。洹。 却坐一面"而說
·	数客而去	爾時此天。說此偈已。數喜而去	時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣	獨園 時有一天。光色的
愛 四(語) 如是我聞,一時佛在含衞國脈梅給孤	世間	嫌饰人棄捨	佛在舍衞國祇樹給孤	❷(iID) 如是我聞。一時佛在含衞國
鞖	婆羅門涅	往昔已會見	松喜而去	爾時此天。說此偈已。歎喜而去
		爾時天復以偈讃言	能度世間愛	嫌怖久囊拾
丘 往背已會見 婆羅門涅	是則名比	断諸結使縛	婆羅門 涅槃	往昔已會見
者 爾時天復以傷證言	能樂涅槃	智慧如敎授		爾時天復以偈證言
伴	信爲第二	於諸生死中	低於我慢幢	離於塵
一切有命類 輪轉於生死		爾時世尊以偈答曰	能盡手愛結	無有蓋
縛 愛生。子衆生 意	而斷於結	比丘樂何法	正智得解脫	如來無蓋障

М

陰

名

最

胀

眸

此

天以偈讃言

胼

有

· 諸世 物中。 『何一種法

云何

何物

颫 第

一在爲

於而諸

世得物

間於中

自最最

在上勝

拿以傷答日

分 知

別 王

Z.

云云

何何

知 知

女於

人火

以以世

知

Ŧ

車

以以

夫 烟

别知

女有

人火

主 幢

畑

有

	獨閩。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛	面。而說傷言
別譯	@(IIX) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	所。威光普照逼。於祇洹。赫然大明。却坐一
764	爾時此天。說此偈已。歡喜而去	獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛
<u></u>	嫌怖久棄拾 能度世間愛	Q(IEX) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤
و	往昔已會見 婆羅門涅槃	爾時此天"說此偈已"數喜而去
爾時	爾時天復以偈讃言	嫌怖久®捨棄 能度世間愛
	四陰名一法 於世間自在	往昔已會見 婆羅門涅槃
	善於彼處處 皆得為最上	爾時天復以偈讃言
1		

肵 威 **欧光普照**。 邁于祇洹。 蘇然大明。却坐

丽 說 偽書

拿以偈答曰 爲 何 所 何 依 者 止 傷云 以何 何 爲 爲 分 體別

專修焚行指為所述。

為而誰何

不 害

別用世夜

說水間逝

物

H

我 能 惱

分

天復以偈讚言 偈 偈 告 依 以 E 止欲 骨 於爲 名 初 文 字 羅 賁 爲 偈 以 爲 體 別 爱 槃

潔 亦 入

淨惱命

彼世夜

水間逝

Ħ

世

勝 害

面所 @(int) 如是我聞。一 爾時 獨園。時有一天 光色倍常,於其夜中,來詣佛 威光普照。 此天。說此偈已 嫌往 怖 . 人 棄 逼于祇洹、赫然大明。 拾 見 時佛在含衞園祇樹給孤 一數喜而 能婆 度 世門 間涅 却坐

@(IE) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤

爾時此天、說此偈已。歡喜而去

E時天復以偈讃言

怖 昔 久 巳

秦僧

能婆

度 羅

世門

間涅

愛槃

獨圖。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛

所。 威光普照

逼于祇洹。赫然大明。

却

坐

云何分 以何知

面

而說偈言

四(三) 事捨壽命不作欲想。我於今者不名出家。 女人詣彼儇坊。時女人中有一端正美色之 婆耆奢。於價直次守于價房。當於爾時有多 魯與諸大衆圍遼。至彼大長者家。 時彼尊 獨園。時有長者。請佛及僧施設大會。爾時世 人身難得命終亦然。若生是心名爲不善; 時婆養奢見斯事已。爲色壤心生於欲 復自思念。我今妄想失於大利亞期於非 如 是我聞。 時佛在含衡園祇樹給孤 四失譯人名今附泰錄 何 者 欲

別 阿含經典第十二 阿含經卷第十三] 六張已後准

偈種 信及第二及至老 此嫌往 天 爲 種 怖 書 說此 何 生 久 已 者世 楽 曾 傷已 初間 拾 見 歉 喜而 別非 能婆 車 道 度 羅 去 爲 最 世門 第 Ŀ 間涅 勝 愛 槃

想 以故。見於少壯端。正女人,不自制心便生 我今當說厭惡之患 卽說偈言 無 我 4 欲拾 所俗 果 於 出 家 者心法

顭 如不欲 牛 刹禁 亦食 如他 利制 子者是苗逐 甘 將 住 失 啳 味 害 習 無衝的愧 本 無 善 制 善 法

峀

五如

●拾章二章拾号 ●(No.99(1019)) ●於二子母 ●(No.99(1020)) ●於胡二點於傳 ●(No.99(1021)) ●規二段母 ●(No.99(1022)) ●信及第二及至老二(信財及第二持戒幣至老)五言二句書 · □ 稀積二三議員 · □ 第十二卷二卷第八章 · □ 〔與罪·····液〕輕顯並夾莊二 十字一〇 @ (失票…條) 展號一〇 @ (No. 99 (1215)) 如是以下八經經驗悉第十二第十七級終實則有邊際大行〇 四月二新台 四代二八号 四代二代台

⊕(∰) () () () () 既得之不能谨慎。輕於出家輕於了受命。 智能經0獎於彼0謙順柔軟有 諸比丘所。心生憍慢。尋自覺知呵 【極失利都無饒益。人身難得出家難 謙 淨 若 不 爲 一 英 汝 厭 爾時質者婆耆奢。 如是我 如 惡慢心。即 向 親 樂陳卑心遠 應 害 切以 悉 匆 必熟修 除持丘是有 是 及如如懷 諸慢 是 趣 讃 不 涅 佛 欲智念 憍 恃 壐 拾 我 恭 睭 恶 於 於 放 槃 前 覺 慧 具 利 射 欲 含 是 慢 才地杂自 請 删 心死心逸道聞已力足子術 **結利者** 幣 者辩獄生退慢 說 時佛 胩 佛 於有德者 在. 云若是處是二快斷如戰具 出龍名變能而是皆後不 在. 含 含 離脇得得捨生故爲悔應 何得名林我種樂滅彼鬬滿 衞國 德比丘。 能涅立住心之常於刹 及及念於諸係 我 慢 無 力 自 戜 ● 最 正 空 所 親 寂 欲 看 雅 报 我 時 法 寂 樂 友 滅 覺 於 柔 於 孤 見樂正空所親寂欲利 橋 自 比 三 障慢 今所所貢 千 慢态丘明蓋心者害及高 樹 遇 以已 我 孤 顭 尊 動 獨園 Щ 句と

法獨 」 汝 句 等 爾時 義 說 至 7佛告諸: وزاد 最 箭 聽 痛 聽 比 F. 我今當說. 毝 4 今欲演 云何名

名法語語 演不非非 四非妄能為 句法語語 四是是是仙 名名 爲爲 偶 第 第 第 所 義四三

說 賞 愛

法 右 密在 我 4 操育 欲 於 ιþ (u) ľŰ 以 作 念 偈 讃 佛 今演 酮 時 婆於

婆 是

者婆耆奢作 (讃己所 奪 不 者婆者 得 2 驯 奢 住如是地 卽 獨 處 獨處閑 閑 遠得 静善 静速 三明 能 恀 得 時 릲

如 値 荒 卽 經 歷

行 得 愍 我 說大諸 正福城

聞 E 訖 處 槃 道 苦 門 盲 友 幼 師 信 法 利 邑

世卽爲

年 化 惟 無出 無 法 法 法 괌 者 男 女 間 及 大 清 明親長導淨

能票 獲我拔從所將 中導 導 示 善 及 其 方 老 病 門所 杂 佛 何 生 名 無 是

翻 出芸 四 於因 Л 剘

得 修 不諸得 三放衆出眞 明逸生家諦 作林安見從云 隐地 敎 空 已寂涅正生為

如是 我 開 時佛 Æ 含衞國 3.說四句偈 1.紙樹給孤 爲

名 P 爲 之 說

彻 2

婆酱奢 ěp 爾 欲有 從 時婆耆考。即 座 所說 起 合掌 唯 頋 间 說 聽許 佛白 協言 佛 佛 告之言。 Ŧ, 世 奪 我 态

慇

從諸佛口 常當愛語令他喜 有所說不惱己 有所說 亦不害他名 得安面樂趣涅 不造作諸過

斯諸苦讃善說 爾時佛告諸比丘。 加 應語得大利 是我聞。 時佛在含衞國祇樹給 世有良醫能 安立質說善丈夫 甘露最 治四 病 m

悲苦惱 能拔出 良 因緣及能斷生苦。 四智是苦诚是苦滅道。佛告比丘,生老病死憂 脱四 如尊 菱悲苦惱。 因緣及能斷除。 拔衆生四種毒箭。云何爲四。所謂是苦是苦 所從起。三者獨生已善知治愈。 **为**有更不生。 應爲王師。何謂爲四。一善能知 來所 路 質語 者婆耆奢在彼會坐。 .種之法。如來至異等正覺無上良醫。 匆 四 生苦因緣及以斷苦。乃至知 如此毒箭非是世間醫所能知。 [種毒箭] 知其因緣及以斷除。是以 能 唯有如來至真等正 放得稱為無上良 如是者名世良醫。 亦不知老病死憂悲苦惱 作是念言。我 (病。二能 四四 者已差之 觷 **覺無上** 如 老 水善 生苦 뒘 亦成 知病 病 亦 死 時

於拔四 偈 [毒箭喩 法 卽 從座 旭 合掌 向

而說

疾醫算佛 能能感 治拔於 兒 聪 四出群 種毒生 畜 箭病箭類

所世最我

身種一命

四第歸

有 上 伞

謂

揼

●後二故② ● (No.99(1216)) ●青二枝② ●受二蒜●③ ●後二横● ●藤二雄③ ●格二枚●③ ● (No.99(1217)). ●私 ●③ ● 恩惟二業業●② ● 日足二足日●⑤ ●示二不●③ ●返二歳●⑤ ● (No.99(1218)). ●四句義十(法)●⑤ ₩= 顺台 \$ \$P(No.99(1220)) \$P病=惠台 \$P\$=集分 \$P\$—果会*

養和中上尼程陀

. 劫波已。

漸次遊行至王

此病故卽入涅槃。爾時尊者婆耆奢耶

。尊者B婆耆供給彼病尼瞿陀劫波

比丘

而此。野中復有一林。

時此比. 住彼第

丘於

彼 供因遇

劫波比丘。

一曠野

林

時

佛在王含城

迦蘭

瞿 無

> 入王舍城乞食。乞食食已洗鉢 蘭陀 竹 |整其衣服合掌向佛||説偈問曰 林 時婆耆奢於其晨朝著衣持鉢。 收攝坐具往 慧

如

過

於 無明

彼

以 來

智慧o舞 治眼の病

上病界 大醫膜 仐 欲 間 無

守比現 在 燍 於 量 野四城 之

攝丘 身 入 劫口涅疑 實意蝦惑 有 來 有 大 名福

尼 瞿 ΡĿ 羅 立 佛 如為 是 作 名 是 字名聞德

故能

仐

敬

治此

體病治

無何有

獲法 善 想能分 法

> 身 十 治 彼

重

來

所

療

四

 $\mathbf{\Xi}$ 我

有

→ 名

明迦

醫留

3 瞿 最 三

· 等呼盧 人湯藥 之大

造菴窟於其中住。時憍陳如頗發耆賢跋溝 獨園。爾時諸大聲聞看舊之等。於佛左右各 訶南耶舍那毘摩羅牛喝拿者含利弗摩訶 如是我聞。一 爲 漤 時佛 在. 含衞國祇樹 給 孤

治 皆

必

死差病

춢 等

上還種

發師

贍 復

及

婆

是如名

是

醫王 四

等

爲 施 罍 胨 毒 界 能 於

衆 耆

療

亦

不

如 錐

無 病

際醫

四日 住 如是等戰及諸餘大聲聞。 者阿那律拿者難陀迦拿者鉗比驅耶 俱毘訶富那拘毘羅拘婆尼泥迦 他 毘 **連麽訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓 那** 各於草港諸窟中 含 羅 鵌 拿

座 說 手 而坐 合掌白佛言。聽 爾時淡杏香。即說 於 月十五日布薩。 。尊者婆耆奢亦在會中。即從座 我所說。 爾時如來於泰僧前數 佛言。 我今恋汝所 起。又

今

大 盡

歸諸最咸諸畢阿終拔

治至在不祇

會

者服者發生苦

心箭信樂衆苦

Ł 當 貿

目

至 毒 受

治量

竟 僧

衆

那 生 治 冤 得

曲

令 億 雑 療

莨 可 復 者 能 毘

死 者

更 毒 來

不 盡

受 峇

知業 諸 特諸積大比丘 切 事 垢 故穢量聚 等 更單無 必乾 竭 名深不 Ù 貪 大有嗜 比點五佈欲 丘慧欲畏愛

吸差 園 堂中遇病困篤。 如是我 如 時尊者婆耆答,來至毘舍佉鹿子母 調 爾時富匿於彼膽病。 時佛在舍衞國 爲 衹樹給孤 時 拿

> 者婆耆奢告富匿言。 婆耆奢比丘在毘含佉講堂中病 汝可 下問訊世奪 爾時富匿受拿者 往詣 世 1 办 崩 疹困 如

我婆養奢。頂體世尊足 定起。即往毘舍佉講堂婆者客所、時婆看寄 于涅槃。世傳默然聽受我語。爾時世尊從禪 語。爾時富匿即還詣奪者婆者奔所白言鄉和 涅槃。唯願世尊。屈意往彼。如來默然受富匿 時窩匿復白佛言。此婆耆奢,或因困疾即入 問訊世尊。 篤。而語我言。往世尊所稱我名字。 頂禮佛 往詣佛所。頂禮佛足在一面坐合掌白 **惱起居輕利無諸苦不。** 。我問訊已。復序世尊。婆耆奢或因阳病入 `少病少惱起居輕利無諸苦不。 爾 足

說 體燃學然。我苦體痛亦復如是。我於今日欲入 力殺牛之人以刀刺腹割其腸肚。 髮®拨0城採捺。 轉增無有變損。今我所患。譬如力土捉傳人 爲可忍不。能飲食不。時婆養奢白言。此 時世尊別敷座坐告婆耆賓。 遙見佛來自力欲起。佛告之曰,不須汝起。爾 亦復如是。又如瘦人爲有力者强捉火炙身 我於最後欲識 我惠頭痛亦復如是。又如大 於佛。佛告之曰。 汝今身體帯痛 我患腹痛 隨 汝 肵

本如酒醉四句讚 龍脇·拔 毒筋

程陀劫賓入涅 大聲聞 厄

80(量人) 所承藉七世以來父母真正博通多聞。 國祇樹給孤獨園 如是我聞。 時佛 時有摩納名日極 遊 俱藻羅。 邀 慢 Œ 至 自 共 含

●科二疾母母 ●科二神母 ●決二決例 ●如來乃五三蒜身重病五言四句重用会,而其中六作三® ●禁二等例 ●(No. 99 (1221)) ●野十(林)母 ・四 終者十(者)母 ・四 上二向母 ・四 城二林卿 ・ 砂打上二上第鲁團 ⊙哼=─吁⊜② 40日十(雄)金 (No. 99 (993)) 亚·从二班会会 - 西·共二中的会 - 西·州一加会会 - 西(No.99(994)) - 西·和一加会会 - 西·提二總令 - 西·禄二城市 - 西·然二城市 - 西·太 四無三云②● 四以婆者者被滥爲卷第七鲁 四十(光明皇后顧文)● 四[No. 99 (92)] 如是以下十一經及卷末記 無少似)一〇 宋尤明俱無

別譯維阿含經卷第十三

於父母所不生敬順。 如是種種話論。 屬斯不敬禮。 典已達其趣。娑羅乾陀論。及與聲論 「誦亦教他人 `嚴笑之論。毘陀羅論。善解法句義趣通達已達其趣。娑羅乾陀論。及與聲論。毘伽羅誦亦教他人。其所聞者聞則能持。四國陀 兼生豪族又處富貴。自恃才力生大憍慢。 時極慢摩納聞佛從俱隨羅至 容貎端正才變過人難可像 及和上阿闍梨師長親

音術所。子時世拿大衆園邊而為說法。極慢者不問我當默然還。爾時慶納作是念已。即我至彼時若沙門瞿曇接待我者。我當問訊。 納默作是念。 摩納雖往於彼。如來當時聊不願視。 沙門瞿曇都不以我而逕於懷 。時彼摩

欲歸依。爾時世尊知其心念。即說偈言 不使獲 得 此 稱汝所來· 未得便欲| 心湿

偈言 諸大衆言。 瞿曇能自鐮下恂恂恭順 有 納於己父母和上阿闍梨所尚無恭敬。 禮敬所爲已足。 |信心欲禮佛足。佛告摩納||我錄汝心不必 慢摩納作是思惟。 。咸作是言。沙門程曇有大神足。此極慢摩 吾 暫止在 爾時大衆親斯事已怪未會 沙門裡曇知我所念。 一面坐端身正意。 爾時極慢摩納見 而說 **今**見 ÉD

復 更 於 何 等 應

所所 而不 偿 生 起 所利識橋 讃樂 護慢

世 供孰 貟 能 蹇 。以偈答言 何 却 於 者衆何 勝 沯 爲何 資 者 與 智

等悉來雲集"辦具已訖欲設大祀。

願佛教 汝爲祀

滿足有勝無少減不。佛言。婆羅門。

爾時

應於漏若亦若宜 及敬供 與 見 當 餘 盡 鄺 順 ~ 上 阿 延 貪 其 白 拿 兄 於 人羅欲快 惱 飜 長 依所漢膜樂者 下 笭 榖 母 合除正幷 於和以 普 應 都 離 爲 優 짬 皆 應 彼 不得 應除 愚 悉 敬自解癡 供 諸 恭 應 X 體高脫者 養 苦 敬慢 梨

爾時世紀 餘如波羅蜜闍經中說 **算為極慢說諸法要。** 斯 歸 佛說是已。諸比丘開 犎 乃至不受後有。 而

◎(景) 如是我聞。一時佛遊俱薩羅。 佛所說。數喜奉行 殺羊等。如是種種所有畜生不可稱計。在說 含利婆羅門。 國諸婆羅門。聞彼設配悉來雲集。 時優竭提 場中處處繫之。設諸餚饈種種飲食。爾時餘 施設大祀。七百牛王繫之於柱。牸牛犢子样 祇樹給孤獨園。 聞佛從俱薩羅到舍衞國祇樹 爾時優處提舍利婆難門 至舍衞

葆卓。所著衣裳上下純白。提三岐金叉。 持金 作會具。當問瞿曇。將不少耶。時婆羅門乘羽 種諸婆羅門亦爲察從。 藻盥滿中淨水。諸摩納衆圍遠左右。餘國種 繫七百牛王及諸畜生。乃至 面坐具白佛言。世尊。我於今者設斯大 來詣佛所問訊已訖。 餘國婆羅門

給孤獨國。欲往佛所作是念言。我今設祀所

名爲身刀。 意刀。何者口刀。汝欲配時而作是言。 我於明 重恭敬擁護父母。何以故。父母求子麟祀神 勝最妙宜應讃慎亦當恭敬。 於呪願。是名堅於身刀。佛言。又有三種火。最 日當殺爾許種種生命。是名堅於口刀。云何 時意業不善。殺諸畜生以爲大祀。是名堅於 名爲三種刀。意口身刀也。何名意刀。 於苦因亦得苦報。得於苦利受報亦苦。 大施 族姓子。應當至心供養恭敬使得快樂。 田火。上趣諸天能招樂報。此名兩田火。是 斷悬癡解脫愚癡 能斷貪欲解脫貪欲。 苦樂俱火。云何名爲福田火。 給所須與共利樂。如是等證皆同苦樂。是名 **屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供** 以是之故名恭敬火。如是之火應正供養, 火也。何謂爲三。一名恭敬火。二名苦樂俱火。 姓子。起於精勤積集錢財。於其妻子幷諸眷 梁快樂令無乏苦。云何名爲苦樂俱火。 若族 祇然後得子。 三名顧田火。云何名爲恭敬火。應當供養尊 | 求福亦大得罪。 緊三種刀斯名 汝若配時手牽牛王及諸畜 父母赤白和合成身生育長養 如是等沙門婆羅門名 能斷瞋恚解脫瞋恚。 非汝所事邪見 若沙門婆羅 不善。 。汝若祀 云何 煖

瞋恚火。 不如世間火有時須然有時須滅。 三種火必應滅之。何者三火。所謂貧欲愚 時 世典。卽說偈言

敬 勣 何 心供養 俱福 田 獲 此 得 Ξ 及 火 修種應 定樂 祀

O(No.99(93)).

座而 爾時世 丢 冽 **算為婆羅門** 方切宿 世 衆 麗 界 明 于 中中天 種種說法示教利喜 月 H 爲 光光 第 最 最 爲 爲

拿上上

Ξ

之

果

人

解 天

於 浬

方 槃

入 穫

9(景) 佛已在一面坐。即白佛言。世傳。云何觀察不 豁受於法。不聽法故身口意業造於不善。以心毀犯禁戒。復不布施親近惡友。不至僧坊 減不現。如佛法中不能信心受持禁戒。少所 如十六日月光漸減圓滿轉虧。 言。云何不善丈夫觀之如月。佛言。不善丈夫 善丈夫。佛言。譬如觀月。又問。云何觀察善勝 何善勝丈夫亦復如月。佛言。 夫者。猶如彼月漸漸損減乃至滅盡。又問。云 讀誦者修少施。於其後時懈怠不動。 丈夫。 佛復答曰。 亦如觀月爾時歷納復白佛 獨園。爾時有摩納名僧伽羅。往詣佛所問訊 造惡故身壞命終墮於惡道。 如是我聞。一 時佛在含衞國祇樹給孤 是故當知惡丈 譬如初月光明 乃至於盡損 · 漸失信

利教舫。一切畜生悉皆解放任意令去。烏答 能爲之。卽往祀場宜告諸人。我受優竭提合

未外之間如來於後即爲優

如諸佛法爲說法要示敎

命莫作拘礙。鳥答雕納言。

和上如所教勅我

以係配者今悉散放隨逐水草。盡其壽

爾時優塊提合利婆羅門開

佛所說。

ęp

語

島

穫 酮

臒 祀 於

獲供時

節 纫 瓡

能能

應眷

處供屬法樂

養 其

得者

離

災

患

竟

必

答摩納汝可往

能使祀場中

先所緊養諮畜

從 開佛所說。數喜奉行 僧伽羅雕納閉佛所 於亦 諸 如 嫉具 妬信 者人 說 如戒 麗而去。 月間 蔽拾 衆 貪 賭 星嫉

比丘

他弟子若能施我及我弟子得大果報。 墜三惡道。汝今應知。乃至洗鉢之水我尙證 此語。若如是說作二種難。一者邁難。二者受 他人及餘弟子不得果報。 ◎(ऱ() 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給 時世年。即說偈言 施持戒者得福甚多。 言 者得滅損難。若如此說作大損滅。身壤命終 人誹謗者乎。佛言。此實虛妄誹謗於我都無 尊言但施於我莫施餘人。但施我弟子莫施 訊已訖在一面坐。卽白佛言。我會聞人說。 獨園,爾時有婆羅門名曰生聽。往詣佛所問 施與虫蟻獲大福報。況於施我實作是語 施破戒者得福尠少。爾 實說是不將非世 世

黒 戒切 用 白 布 得 赤 青 졔 施 擇 憤 戒 其 獲 各 4

若不孾 如能毘人駕 悬似持 含亦 親能 首 無 査 於 復取 修 賢梵智廉淨 陀如其 聖 行 者 幹 戒 羅 是 力 牛 浙 正施未拾施真刹不生持我 之陀利 之骨 之 及獲聽取得羅 遊 少聞珍大富羅 產差 大 聞果法寶果且門種別果數

@(No.99(94)). @(No.99(95)).

川切 羅 諸 衆國門流土書 大 祁 中中中 中 人薩 쪠 婆 水 王 祀 最最底火 爲爲爲爲 上上上上 配場。

在衆僧前敷座而坐。時婆羅門覩佛大

却除邪見修於正見。於佛法中得純信心。

中能有信心修行禁戒。

習於多聞修於

布

熾然漸漸增長。至十五日國滿具足。

如佛

法

爾時如來與諸大衆著衣持鉢往詣

到

食訖攝鉢。時婆羅門在世尊前敷座而坐。 衆寂然坐定。手行淨水施設種種餚饍飲食。

腐

行

親近善友具修諸善。身壤命終得生天

持戒多聞惠施以漸增長。

是善丈夫身口

意

是故當知善丈夫者亦復如月。

爾時世尊

特熱戒善修多聞。

'能施不慳具於正見。信

聽法。爾時如來。即爲貺願

大衆往祀場中受我供設。 衣服頂禮佛足。白佛言。世

時婆羅門至配場已。

敷座又具淨水。

後日晨朝往詣佛所白佛 通夜辦具種種餚餚。

乃

請

。時婆羅門聞佛所說。又見受請歡喜而去。

羅闍品中所說。

時優竭提舍利婆羅門即整

等。唯願明日與諸

爾時世奪默然受

利喜。時婆羅門卽受禁戒乃至見諦。

。餘如突

竭提舍利婆羅門。 廉納往祀場所。

傷言 ŒŨ 如 光 盐 盛 暉 滿 曜 月 胦 處 於 蔽 虚 於 諸空

星中

處

饵

拿

貴

最

後

得

涅

娖

子者

我今爲汝說偈。汝能於大衆中說此偈不。答 乞食。婆羅門言。我有七子各爲妻娶。分財等 語婆羅門言。汝今極老。何以捉杖持鉢而行 獨園,爾時世华晨朝著衣持鉢入城乞食。有 爾時生聽聞佛所說。教喜奉行 、我今無分。爲子騙故而行乞食。 佛告之言。 老婆羅門。捉杖持鉢而行乞食。時佛見已 我能。爾時世傳。卽說偈言 如是我聞。一 時佛在含衞國祇樹給孤

此 少 此 今 我 子 馬 簭 如 彼 子 使 亦 無 馬 羅 無 娶 太 此行如敬 刹 数 槽 孝 妻 譲援子憝 子 喜 御不無 驅 满 垂 \Box 耐 强 之 夜狗如有 中 死 雷 便 及杖 愛 於 置 驑 爲 驅 念杖我羊爱敬老 縠 棄 父 棄 财 我起伴馬我心者就我母我

起來抱父各共修敬。將父歸家置本坐 會中。 當聽我所說。大衆默然。即說上偈, **阿受此偈已誦讀** 時婆羅門於大衆中而 杖 水 期 知 佐 捉 除 深我 閉淺力杖乞是 使 利 是 若 閣 杖 趺 作是言。汝等今 爾時七子 愛 扶 爲 七子惭愧 ·在大

> 上分。程曇、汝今是我阿闍梨。應憐愍我受我說。阿闍梨者應與阿闍梨分。和上者應與和尊。我今家中得諸利樂是汝之恩。我經書中友往至佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世 此衣。爾時世尊以憐愍故爲受是衣。婆羅門 說 踊躍從座而起。截賽而去

❷(云) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 亦乞食。我之與汝俱是比丘。爾時世尊。即說至佛所而作是言。我捉杖持鉢從他乞食。汝 偈 老婆羅門,捉杖持鉢而行乞食。遙見佛已往 獨國。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。時有一

言 必 從 他 名

乾 福 雖 不 果 具 及在 有惡家 結報法 足 俱 正 得 修 比 無 於 丘相梵 比 法 著 行 丘

林。 佛說是已。諸比丘聞 爾時王舍城北有耕作婆羅門名豆羅關。 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹 揭 佛所說 名 歉 (喜奉行

諸

種而食。佛言。我亦耕種而作人耕種而食不從人乞。 門 婆羅門遙見佛來。 即 爾時世質於其晨朝著衣持鉢往至彼所。 即說偈言 至佛所白言。世尊。我種 煙而食。時豆羅闍婆羅乞。 瞿曇。汝今亦可耕 溡

質說 信 《偈答言 爲 穫 善 爲

以

子各出妙氎二張搴上於父。

時婆羅門即作

闌

時

世

汝汝

知 武

耕 知

者耕

爲未

我 見

說 汝

耕耕

法 時

若

自

我今得樂。是瞿曇力。瞿曇即是我阿

婆羅門法

。法應供養和上阿闍梨。選最

糈 吾

進

爲 調 牛 智 諸 慧 爲 轅 段 辐 田

> 超吾趣 芸耕身 惭 昇 所 向 糠 去 П 愧 爲煩 耕 安 ŢĹ. 爲 如隱 善 悩 調 犁 界是處心豫順具 不故可大甘持念 來 得 ÇJ. 獲雨 戒 爲 甘剋 善隨 爲 御 霰 永苗時 鞅耕

後有 聞是楊心生信解。盛滿鉢飲食來用奉佛。佛 婆羅門言。 不受。餘如上豆羅闍婆羅門所說。 離 汝耕實是 耕 無上 之勝 ス 。乃至不受 耕 諸 婆羅門 有果安稼降

獨量 (三益) 偈 虚而行。見梵天母嗣配於火不見其兒, 道人不謂己子。毘沙門天王即爲其母。 沙門天王敬信梵天。 焚天。奪者梵天在門中立。其母不識。 天母在中門中。 來到膽波至健伽池邊。 入瞻波城。夾第乞食到於本家。爾時尊者楚 "爾時有一比丘名曰梵天。遊行央伽國。 如是我聞。一 以蘇米胡麻以投火聚望生 時佛在含衞國祇樹給孤 即與無數夜叉之衆乘 後日晨朝著衣持針 。爾時毘 唯見 丽 說

如 遠 遠 都 梵 不 漎 婆 龍離離無天解 火羅 象諸諾有中趣望門 欲惡取梵梵梵家 調求趣著天天世女 而 不 結 亦 在 勤 斯 梵 無染使無汝苦非天 所 汚 塵 所 門 事 其 去 惱世不養中火逕此 觸法著育立為路遠

O(No. 99 (96)) O(No. 99 (97)) O(No. 99 (98)) O(No. 99 (99))

身端坐緊念在前

時有一婆羅門姓日煙氏"

佛後

見佛跡中于輻輪相怪未曾有

ęр

殊婆羅門家。

爾時火姓達賴殊於中門前

己到他家得美

是

亦名旃陀羅

父母

如是亦名旃陀羅

食好美興他惡

我不得天也。婆羅門言、當得阿修羅。爲得龍 得最上調心寂滅之寂。身眞金色猶如金樓。 也 **捷闥娑夜叉緊那羅摩睺羅伽也,佛言。我皆** 即白佛言。世尊、汝當得天也。佛言。婆羅門 闥婆夜叉緊 那羅摩睺羅伽及人。汝皆言不 不得,婆羅門言。汝得人也,佛言。我不得人 跡 。婆羅門言。 "容色悅豫觀者信敬,諸相寂定心意亦定。 准。 作是念已。 未見人有如是跡。 我問汝爲得天及龍阿修羅健 部尋其跡住至佛所瞻仰拿 我 當推尋是何

♥(云x) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤

與梵天食已。爲其作照明。後世安樂因

獨園。爾時有一婆羅門。往詣佛所。問訊佛已

一面坐。白佛言。世傳。世人稱汝爲佛陀佛

如是之名從何而生。

婆羅門說侷問言

父母制 奪。以偈答日

名 名

故名

名 生 汝 津

佛

濟義 爲

ĨΈ

是勝

以我

良

愍

當

善 分

有是

稱 汝

未汝

爾時其母聞毘沙門

說心即覺悟。

母卽施倉

起

應

眞 意

> 夺 -C

來受

施汝解

奥供脱

燈 者

念

之

比

丘

善

得

應

然

淨

è

速

得 "為何所得也,爾時世尊。即說偈言

清淨香潔人所樂 處於水中得增長 我雖調馴如龍象 我非天龍阿修羅 不爲他制斷疑故 亦非夜叉及以人 切盡知斷後生 緊那摩睺乾闥婆 如芬陀利善開敷 斷愛解脫離諸 我漏己盡斷煩惱 八法不污如蓮華 終不爲水之所著 終不爲他所制御 趣

明 現

7

誻

爊 諸

者

悉 滅 亦 蘦 别

盡

足 修 行 來 4 爲

及

知別斷

是分以

名解故

佛知佛

了 名

故 別

爲

相除

普 過 悉 去

墩 世

修相然聽說

法知世

拔出毒箭斷煩惱 諸受生者皆終沒 無量劫來常觀察 我亦如是生世間 皆得盡於生死際 諸行所緣受苦惱 遠塵離垢斷衆習 同於世法不築著

数容而去 林 ❷(云) 如是我聞 一時佛在王舎城迦蘭陀竹 以是之故號之爲佛 梵天 佛陀 輪相為第十 慢優竭提 爾時世貧著衣持鉢入城乞食。到火姓達 生聽極老 煙姓婆羅門聞佛所說。 比 丘種作 及

e(IK4) 如是我聞。一時佛在僑藤羅國遊行至

.林聚落。爾時世尊拾於道次在一樹下。正

婆羅門聞佛所說

数喜奉行

廛

死 垢

Æ 毒 生 混

行

之誉

以拔受無

箭

必劫

煩終觀

佛惱沒察

當

知

切 相 斷 遾 在 知

悉

見

我說旃陀羅法。 **逻羅門於坐處起爲佛敷座。而白佛言。汝爲** 法耶。佛告之言。我識旃陀羅知旃陀羅法。時 知旃陀羅旃陀羅法。 旃陀羅知旃陀羅法不。婆羅門答言。不識不 之言。住住旃陀羅,莫來至此。佛告之言。汝識 配洞於火。 佛來至門。達賴殊遙見佛 。爾時世拿卽坐其座。而說偈 汝黜旃陀羅知旃陀羅 來而語

言 惡性喜與久嫌 爲人剛惡懷憍慢

當知是此旃陀羅 於己種姓及親友 是則名爲旃陀羅 行如是者旃陀羅 聚落空處有財寶 心無慈愍害生 行如是者旃陀 含念嫉妬好惡 邪姦他婦無所避 行於倒見及幻 頮 傷残毀害於四 傷害胎生及卵生 如是之處造邪 如是亦名旃陀 **捨自己妻及姪 造行衆惡無悔恨** 若人齎物涉道 當知此是族陀 悉能劫奪幷害命 難可調化無慚 生 愧 惡 女

自己有過推與 爲小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅 自歎己德毀呰他 以理問義爲倒說 不擇好惡而姦婬 他 如是亦名旃陀羅 横加誹謗極愚癡 貪著我慢下賤 如是亦名旃陀羅 行斯誑謗毀 行

是亦名爲旃陀羅 多有財資饒親 如是亦名旃陀羅 若來時與能 衰老離盛壯 惡 族

⊙(No. 93 (100)) **⊙**(No. 99 (101), (No. 125 (38.3)) **⊙**(No. 99 (102))

中時垂至不施與 出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅 貧窮乞囚請向家 如是亦名旃陀羅 如是亦名旃陀羅 父母兄弟及姊妹 耐 亦不能遮地獄報 數數造作諸惡業 生於大家婆羅門 非羅漢許稱是 不孝順加供務 更加屬公而 沙門及與婆羅門 如是亦名游陀羅 現前為人所屬辱 種姓不能遮謗毀 章陀典籍悉通利 於天人中爲殘賊 如是亦名旃陀羅 毀馬於佛及聲聞 不與飲食亦不施 沙門及與婆羅門 **罵詈惡口** 1無遜弟 땞

偈

得好名稱必不問 **淨業得作婆羅門** 種姓不是婆羅門 我午爲汝顯示說 種姓不能遮枕處 未來之世墮惡趣 惡行得為旃陀羅 種姓不是旃陀羅 如是之事應當知 現在稱歎終生天 又得盛樂生梵處 生旃陀羅須陀延

所說 大牟尼,不以種姓是婆羅門。 婆羅門聞是偈讚言。 旃陀羅。善能修行是婆羅門。 如是如是大精進。實如 作惡行者旃陀 不以種姓

特以奉佛。佛不爲受。何以故。以是說法食故。 羅 大神足 時婆羅門生未曾有想。 以此食著無虫水中。烟炎俱起滑滑大聲。爾 有是處。當以此食著淨無虫水中。婆羅門即 沙門婆羅門若天若魔若梵能消此食者。 婆羅門白佛言。此食當以施誰。佛言。我不見 。婆羅門聞是偶已數喜信解。盛滿鉢飲食 。婆羅門還至佛所白佛言。唯願世尊。 佛世尊尚於食所出

> 作已銷。不受後有。成阿羅漢得解脫樂。而 獨己精修。所以族姓子。剃除鬚髮被服法衣 落法服著身。 聪 《爲正修無上梵行故。族姓子。梵行已立。所 我 出家得及道次。佛言 即得具戒如出家法。於空靜處 1。善來比1 Ŀ, 悉髮自

妄 不 我 想 生 清 横 淨 E 計 道 眞 斪 文 愚 勞 不 憨 承 蚉 死邪

今 筌 得遇 爲 虛 樂 天 中中 妄 中樂天事 實所具黑徒 損 戒 閣 得 豪 無 惠 所 三 門羅訖明光獲火路行

今 日 本於獲 佛 骓 婆羅 眞 敎 賞 法 是 門 淨 是 作 行 旃 婆 皆 已 羅陀

糞 仑 彼 煶

遠 離 於 淤 泥 淨 澡 洛

法

咸當善受至心諦聽億持莫忘,云何名爲

別譯雜阿含經卷第十三 台極慢已下十一種。皆丹藏所無。於大本經中亦無同 耳。故此仍之 本異譯者。然其文相不異當經前後。則丹藏無者脫之 癸卯歳高盟國大藏都監奉勅彫造

別譯 雜阿含經卷 第十四 → 登州本第十

6(元) 色倍常。於其夜中來詣佛所。威光暉曜普照 中。有一天女。名求迦尼娑。本是波純提女。光 如是我聞。 失譯•人名•今附秦錄 一時佛在王含城耆尼山

言 此 山悉皆大明。 頂 禮佛足在 面 坐 ĘΠ 說偶

爾時世傳證。天日 設觀身 П 自 欲 不 意 不 筌 以宜 樂 無 小 修 苦 實惡 善 1。善哉 善哉 茣 加不 修 作 於 害 臒 如汝所 損 念 於 作 滅 兜 世諸

若e 自不 身不 觀欲 П Ħ ĘĮ, 宜 圶 樂 小 無 修 喾 善 賃 骐 修 加 不 於 (害於 作 應 損 念 作 減 覺 世 意間

@(140) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 還于天宮 獨園。爾時阿難告諸比丘。我今欲演四句之 時波純提女聞佛所說歉喜頂! 禮 即於 坐 沒

演四句法 身不以 若 口意 觀 自 欲 不樂 **空**無 宜 小 偧 苦 實 惡 英 修 加不 作 於 害 臕 念覺 損 於作 世 減 諸 業意間

所宣說。 時有一 人所作。 我從阿難聞說此偈如我思惟。 卽論佛所問訊已訖。 人之所宣說。當往問佛。作是念已。時婆羅門 思惟。如此偈義義味深遠。非是人作。必是非 山中。求迦尼娑天女。來詣我所頂禮我已。在 一婆羅門。 。佛告婆羅門 非人所造。 去阿難不遠 我於往時在王含城耆尼 質爾實爾。 在一面坐白佛言。瞿曇。 開說斯偈即 此偈句義非 實是非人之 便

衆 惡說業意間惡 9月不=不自⊜

G(今)—● G(Na.99(1270)) G天十(女)● ●第十四二第十〇 ●夾註〔丹本…准〕一〇 ●[人名…秦蜂]一●@ O(No. 99(1271))

独如電光。淳誠至信歸依三寶。來詣佛所在	中。時求迦尼娑天。本是波純提女,身光晃曜	9(至1) 如是我聞。 一時佛在王舍城耆尼山	羅門開佛所說。數喜而去	一面坐即說斯偈。而斯偈者實非人說。時婆	
身不以小惡	口意宜修善	時求迦尼娑天女。復說	是名有智者	有能歡聖法	
加密於世間	不應造衆惡	協言	後必生善處	具 於	
愚癡造來惡		爾時世尊。以偶答曰	爲已自作		
. –			後受大苦	: 於諸	

天女等,開佛說已。歡客而 時世 **撑**告天女言。如是如是 自 欲 不 性 樂 苦空 莫修 作於 如汝所說 損念 減覺 業 意

時

尼紮天女。即說偈言

仐

自 欲 不 意 不 性 以 宜

樂相小修

签 過

作於害應

業意間惡

念於造

減覺世衆樂

峇

損

但 今略 以

宜 種

意詠

所 佛

足僧

法

種

說

善

莫 修 加 不 隨 讃

面坐。以此光明普照此山悉皆洞然。求迦

9(三) 如是我聞。一時佛住含衞國祇樹給孤 |園。時有一天。於其夜中來詣佛所。 歲光大 遍照祇道 頂禮既已退坐 一面,而說偈言

E時 若 以 不 解 如 解 以偶答日 者勿 津 是 事 濟 颼 不不觸 應妄有觸 者必 作的波 湿 報

避於天宮
●求迦尼天女。関佛說已歉喜頂禮。於此處沒

●(計1) 如是我聞。一時佛在毘含雕北獅

天女放大光明。 逼照獼猴及昆含雕悉皆大 倍常,往詣佛所頂禮佛足在一面坐,時此二 岸精舍之中。時波純提天女:拙羅天女。光色

拙縫天女。卽說偈言

求在世

毘 尼

> 繼 奖

并 住 無

中覺

於大

婆

純 迦 於 拿

捉

女 奖 含 伽

等

奪

法演說足批林正

下羅

昔巳

曾

見

棄

拾

嫌

怖

能婆

度羅

世門

間涅

爱 槃

爾時

天聞佛偈已。

能稽

善 首 及 於 Ŀ

在稱

者說法

天

尼 住

世 昔

奪 含

者 聞

後如今

必斯現

深

頂

一面坐

而說偈言

尊以偈。復答天日

欲如若 可 逆欲與 IJ 風 惡 丽 瞋 加揚加 不 彼 土 彼 腅 能兩彼塵惡清 淨 無 結 怨患報身身使

天復以偈讃言 是 若 脠 妏 不 名 加 4段 惡

爾時

世

知不

復

涅槃 功

顯

己

德

(EAL) 爾特此天說此保已。數喜而 獨國。時有一天。光顏燉盛容色殊常。 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹 。來詣佛
松樹給孤

> 天復以偈讃言 往昔已 13 見 能 奖 度 羅 世 門 間 涅

所。旣頂禮已。退坐一 不 U 言 說 故 面 ("而說偈言 4 爲 沙 門

作 得 有 及 於 剪 不 解 健 作 業 股 老 能 滐 俱 於 魔 稱 修 實結解 捐說轉定跡

僞 僞 身質無8得 無 啟 誠 誑 信 說 世 旅游B以自99 智 者 闁 所 之 大 棄 賊僑

旃 不

四我今說

惡心不 善 不 汝 拾 於受 怨我 嫌悔 報業

哭煮

棄 捨 嫌 怖 爱

9(差) 如是我聞。一 獨園。時有一天。威容光赫顏色殊常。來詣佛 爾時此天說此偈已。歡喜頂體還于天宮 時佛住舍衞國祇樹給孤

質 趣 向 道 成 得 就 堅 厖

尊。以偈答曰

己

有罪過。唯顯聽我鹹心懺悔。時佛默然, m 白佛言。 能不 废 知 世他 我於今者實 間心 爱 行

天復 ●(No.99(1273)) ●永邈尼十(沙)● ●(No.99(1274)) ●(No.99(1275)) ●接二度● ●及己身二来及己鲁 ●(No.99(1276)) ●接 —要● @(No.99(1277)) 即将二维● Ф以二日● 母情二項● ®我十二个我●

第 8	心質不	自畅其身	應讃而毀	應 毀而讃	不近善知識
天义党曷重問当 云 何除 嫌 隟	云何o而得善	是文小過日出統語	资票 exx	是名大息 一	奥 思
人誰無憶過	人雖無誤失	受苦長遠	具滿百千	入尼羅浮	如有婦女
の何誰雕 愚 癡	*何誰常 具念	及三十六	入阿浮陀	乃至墮彼	好與姦婬
爾時世尊。以偈答曰		五阿泮陀	誹謗實聖	口意造惡	男子違禮
如來婆伽婆	正智得解脫	入斯地獄			如是等名:
彼無諸懲過	復無得	時彼三天禮佛足已。還於天宮	足已。還於天宮		斗秤欺誑-
彼已離愚癡	能具於正念	爾時佛告諸比!	爾時佛告諸比丘。汝等欲聞彼阿浮陀地獄	阿浮陀地獄壽	苟且懷貪
天復以偈讃言		命長短以不。比	命長短以不。比丘白言。願爲我說。我等聞已	說。我等聞已	博弈相侵以
我昔已骨見	婆羅門涅槃	信受憶持。爾時	信受憶持。爾時世尊告諸比丘。二十佉利胡	"二十佉利胡	如是等名:
久棄捨嫌怖	度世間	麻得波羅o捺。	《得波羅》捺。滿溢一車。有長壽6人。足滿	翻人。足滿百	嗜睡著美
爾時此天。說此偈已。歡喜而去	高而去	年取其一粒。如	年取其一粒。如是胡麻一切都®盡此阿浮陀	· 盡此阿浮陀	懈怠於事
♥(iPK) 如是我聞。一時佛在王含城	佛在王含城迦蘭陀竹一	地獄所得壽命	獄所得壽命猶故未盡。此二十阿浮陀觝。		如斯之等-
林。爾時提婆達多友瞿迦梨。往詣佛所在	是迦梨。往詣佛所在一	成一尼羅浮陀	尼羅浮陀。二十尼羅浮陀觝。一呵吒吒	觝。一呵吒吒。	耳瓊及學緣
面立。佛告瞿迦梨。汝於舍利弗有緣莫生嫌	於舍利弗有緣莫生嫌	二十阿吒吒觝	阿吒吒觝。一橡胶。二十胺胺胍。一蓮華	 	貧窮自嚴如
想。舍利弗目連。淨修梵行心意柔軟。汝莫生	22行心意柔軟。汝莫生	地獄。二十蓮華	地獄。二十蓮華地獄觝。一大蓮華地獄。	華地獄。瞿迦	財物旣妙
嫌。根、長夜受諸苦惱、瞿迦梨言。我信佛語。	瞿迦梨言。我信佛語。	梨比丘以謗舍	梨比丘以謗舍利弗目連故。 墮是大蓮華地	暨是大連華地	難生剤利
我隨於佛。然舍利弗目連。實有惡欲。惡欲於	1連。實有惡欲。惡欲於	獄中。佛告諸比	獄中。佛告諸比丘。被燒燋柱尙不應謗。況情	不應謗。况情	如是愚癡
彼實得自在。彼隨惡欲。佛復告瞿迦梨。汝今	、。佛復告瞿迦梨。汝今	識類。佛說是已	識類。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歉喜奉行	、說。	財寶與其業,
勿於彼二人所生嫌恨心。如是至三。而瞿迦	心。如是至三。而程迦	9(三年) 如是我問	@(コキン) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	衛國祇樹給孤	自國食於 美
梨雖聞佛言。惡心不改捨佛而去。去佛不遠	以拾佛而去。去佛不遠	獨國。時有一三	獨園。時有一天光色倍常。威顏晃曜遍照紙	顔晃曜遍照祇	受他好飲
身生惡瘡。初如芥子。質	身生惡瘡。初如芥子。須臾之頃猶如豆許。復	道。來回詣頂禮!	洹。來四詣頂禮退坐一面。而說偈言	偈言	彼來至己
漸長大如毘梨果身體爛潰膿血流出。	燻潰膿血流出。身壌	云何輕	賤他 及不	及不輕賤他	乃至不與
命終墮大蓮華地獄。時有三天光色倍常。	時有三天光色倍常。於		輕賤 以何	為首目	父母年朽
其夜中來至佛所。頂禮佛足在一面立。第一	爬佛足在一面立。第一	我今問	如來 大仙	為我說	自食於甘
天白佛言。世尊。瞿迦君	天白佛言。世傳。瞿迦梨是夜命終,第二天言。	爾時世尊。以俱	偈答 曰		如斯之等
魔大蓮華地獄。第三天卽說偈言	7.卽說傷言	善知不	輕賤 不知	名輕賤	父母及兄
夫人生世 斧在	斧在口中 由其惡言	樂法名	恭敬 慢法	[名不恭]	打罵出惡

0 前二如母 ●阿二阿曼* ●(No.99(1278)) ●(根)—母 ●整賞二覧室為 ●(格) ●人二天母 ● 本一数母 ●(No.99(1279)) 四载十(佛所)自 印理二基學 印线二項台 图展表二股层台 图其二基色 图 发二身台

乏

說此個已

歡 喜還

切觀 意 盡 遮 欲 止 不 邁 造 止 生 應 死 遮 塵 止

世 拿 以偶答曰

爾

時

道之賤首賊漢首人首勾首家

實爲

非此

是羅羅法聲

是非及

佛

是 出

稱名家名貧

賤 大 羅 賤 家 賤 乞 賤 至

不婆

食門

旌

是輕在輕窮輕來

不婆

名時

羅施羅

是及是中

不覺 應觀 意 切欲 遮 止

種

华 初 作

Æ. Н

者止遮來 不遮但遮 止 生能惡應 死進覺進

若惡 如應 是 遮 爲 遮 止觀止

出復

諸 養 是

子

和女有

得弁

終不及各

中得

畜

家 娎

天復以偈讚 堂 鹰 可 世 間 可 之 若 爲 如 斯 之

拾 輕 等

如 我 爲

悉

見輕

他

知 所 輕 中

遠

怖

檢

鴌

可之如婆

離賤類者門漢事聞

¥, 門

是沙自

天復以紀 久 我 《偈讃言 棄 昔 拾嫌 已 偖 怖 見 能 婆 度羅 世門 間涅

愛 槃

者 事

令

©(∃<0) 所獨國。 時此 時有一天身光晃曬。逼照祇洹來詣佛 如是我聞。 天說此! 一時佛在舍衞國祇樹給 面 孤

與終惡財畫如如善智作調

以作寄聚採歸作善

遊蜂常

等己遠增增事趣得休苦

失衣法聚義親財鄙老財衆大不思終利姊

多等() 獨園。

如是我聞。一

時

此

天說此偈已。數喜而

久 我

嫌骨

怖 見

能婆

度羅

世門

間涅

爱 槃

昔

棄

捨 已

洹

時

有一天顏容暉蘇。

谷暉爀。光色甚明遍于祇時佛在含衞國祇樹給孤

來詣佛所頂禮足已退坐

加

而說偈言

溡

世

草。以偶答曰

誰誰

名為 要想 數

如 誰

弄 陵

土 邈

小

兒 爲

名

云何得稱譽云何得名稱 而說傷言 云 云 何 何 得 得 財 親

友 業

能夫如哉財不人不夜蜂河解

命又端不失债與勢不如日勤財深

如 力

足 脧

忿

爾 脖 世 尊。以偈答曰

實 持 語 戒 得得 名 稱 譽稱 普布 施 施

衆 得

皆 財

親寶

以 《偈讃言 昔 已

終復嚴應財索

施熾非親

惠極作失時

時 此 久 我 天說此偈已。 棄 捨 嫌曾 佈見 能婆 度羅 世門 間涅 愛 槃

天復

以

女

、人*孾愚 入子若酸

戲邈順

如女女

小 入 人

兒必必

弄敬陵

土順邈

天

復

我

昔已 偈

見

能 婆

度 羅

世門

間涅

愛槃

棄

捨

嫌 曾

9(共) 時 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 有一 天光顏晃曜。赫然甚明 遍于祗

以

偈

不

得

先 學 財 爲

食作財利厚實業朽業華海作惟訖樂妹息群業 事 分 商一一 4 估分分集 幷 是 六 爲 匮 衣 財 天人 监 法 友 諍 人 者 人 長 長 業 己 失 廢 惱 法 婦 畜 次 乏

分

營

維 먠

仕

見

Où=與每 O(No.99(1280)) O後二要每* O(No.99(1281)) O胚=充每 O(No.99(1282)) O(No.99(1283)) O如=知每 二伐ᢀ ⑩水二取粤 ⑪日二百鲁

與彼日修實知不和六

於來於

琴。我於歌中自說往緣。時俱冤羅於六天前爲爾彈奏清琴。天女答曰。汝今但當爲我彈 何功德得生斯處。爾先爲我說其先因。我當覩其容貌光明異常生希有想。問言:姊妹。作 天女。各乘宮殿陵虛而行。天等出宮語 功德得生斯處。爾先爲我說其先因。 施天身汝以若生若天施天身人豁琴上女如觀捨生人以玄於女如中能時味有與我所於為諸復所有與生以第 此天說此偈已。數 善禪琴人。名俱冤羅 可爲我彈奏淸琴。我當歌舞。 爾時佛告諸比丘乃往古昔俱薩羅 如是我聞。一 一天女。而說偈言 飲數金宮愛天男上 愛數金尊上 奪 妙 偈 食百聚酸故上女味言 物百聚勝衣 時佛在含衞國祇樹 IJ 獲我光乘隨猶男餚 其 我 光 處 用 處布 。涉路而行。 勝為顏空意如女饍 度 福為色天施 天 施 勝 最 甚 如 於 如 **拿** 根 我 **他** 報最甚自受我中飲 世 如而 **飞 诗彈琴人** 田宮語此人 間 如尊殊在快令最食 我 修 時 是勝怡今人 愛 是勝妙行樂日勝施 身屬 有 獲 我 光 乘 随 獲 我 孝 獲我光乘隨 獲我光乘隨及得早隨屬 得生得 勝為顏空意得悉事 報為顏空意 聞大見 勝最顏空意與少起順人 報為甚自受婆飲而不爲 報最甚自受此能難 得最甚自受 彼歉於 如拿殊在快羅食晚順牌 如食殊在快天忍舅 如蜂殊在快 說喜比 是 膀 妙 行 樂 身 受 姑 是勝妙行樂門時臥戾使 是 勝 妙 行 樂 法心丘 ◎爾 時 京時 彈 此見我我琴以我光乘隨一 獨風 辟 世 云 云 在 **吴明** 一面 斷欲不棄 。時有一天光色倍常。來《至佛所頂禮佛》,如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 睙 如是我聞。一時佛在舍衞國 比丘聞佛所說。歡喜奉行 聞今今者用為顏密意日 拿 何何 爲者故愚得欲爲著恚無 恚 彼天爾時 治所畏起必壞 坐。是天威德光明燥盛。 如見極 斯天善 見極復善最甚自受受 解得生於捨明起 放檢沒無 脫解死色貪無時 教勝殊在快齋 斯大声偶数游然任饮馆事女行言故尊妙行樂法 行心海者故脱根名欲畏滅 壌 卽 說偈 選晃可 獲汝天身汝是 能不絕放苦諸欲觀出證貪 云云 勝今女如视故 何何 言 行歸職樂 堰 宜 縛 逸 本 苦 能 諸 於 滅 欲 無不亦亦生法諸最生 成 趭 造如薩 報且數獎我令 普照 功電羅 如觀百金宮生 定諸窮觀解復諸空結爲必 法 不 是我中色殿天 德 光 林 樂欲已苦脫然苦林使樂邁 樂生

●(No. 99 (1284)) ●無怡二喜校員 ●独二成員 ●新二人員 ●(No. 99(1285)) ●至二諸島 ●苦二若側 ●者二人員

雅 王	獨 園。
一可以可见易害	爾時有天光明倍常。
	來至佛所頭面

禬

施

多窮

時 天 (復以偈) 如故 瓦 應 富擬 者 守 勿 護 得

其 著

珍欲

實染

爾時此天說此偈已 佈 昔 E E 棄 曾 拾 見 」。數喜而 能婆 度羅 世門 問涅 愛 槃

如是我聞。一 時佛在含衛國派樹 所頂 禮佛

爾時有《天光色倍常。來至佛 一面坐。是天威德光明熾盛。 (明。彼天爾時 卽 說傷 言 普照派洹

7 业

世從應 得 復 利應 不 親

奪

近

受離一族近者近彼共彼共彼共 不 於

純遠於親親智親從應從應從應

生 近 悪 離

名終

人善人善

上諸切中於得於人 善 妙惡苦尊善解善受 人受 人受 樂趣中勝者慧者法住法住法住 得 能 而 能 從 是 從 智 親 智 親 得 親 近 斷 能 雕 彼 故 彼 者 近 者 近 利 於 得 得 於 人 應 人 得 於 涅 切 解 薆 受 共 受 名 善 利善生善 樂轉脫愁法住法譽者樂者

以 偈

於

昔 能婆

●(云) 時此天說此偈已。 嫌往 怖 久 巳 棄食 拾 見 一数喜而 度羅 世門 問 淫 愛 磐

國。爾時有天光明倍常。普照祇洹悉皆大云。 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 來 詣佛所頂禮佛足却坐 欲 悋 求貧 褔 窮 德苦 智 皆 H 匣 不 丽

獨

人復以

怖昔

久 已

拾骨

能婆

度羅

世門

間涅

愛 槃

·數喜而· 時佛在含衞

國紙樹給孤

可世

英過 貪

乏

恆

飢

湛

1

以

哀亦不知不若

利見於空來斷

身湿復

生脱色 我 死 欲 長 伴 縛 常

廣 及 從 觀 永 不 壽 不 永 斷

饒 以 是 名 入 數 終 信 不 滅

益 非 而 色 於 數 得 莫 得 則

一解解不涅受生由解悟

切脫脫堅槃有天起脫道

群解名無生除增為

愍不著

名

君著欲世

繁 無

轉信生本以轉生於

能想到

世染五

健乃不

者名名

得爲爲

解貪貪

脫欲欲

間

稱以欲性奪

者 臒 施惠 舆 施 設

天復以

嫌往 世 傷 誑 E

怖久

· 叉元)如是我罪。一幸 一爾時此天說此偈已。 」。歉喜而去

葉窟中。時佛爲《法陀羅刺脚極爲苦痛》 如是我聞。一時佛在王含城毘 。雖復苦痛無所請求。爾時有八天子。 婆山 如侧

福 具 得 如 受 如 以 種 大 不 設 淨 貧 智 愚 愚 孾 聚 戒 財 法 報 是 惡 種 成 及 百 心 窮 者 者 智 愚 是惡種 花及 布修拾聚有 干 割捆生廠俱不而得 少若 不 四禪用財好淨財腦鞭布大多拾人地命知能快能後布方定施物醜施寶人打施祀施活天獄終解施樂施世施

能 婆 度羅 世門 間涅

猾 正 正 終 不 及 衆 以 侵 十 供 其 以 乃 受 生諸 如直直不可以皆成掠六卷福用可於處佛 而非以小不大他分於無養得種各賢難得亦苦 海受施法相淨歉證助中一有妻解種別聖作生能難甚 水 取 與 求 比 施 悦 業 寶 一 切 量 子 脫 苦 異 法 業 天 施 計 大 愛 槃

❷(No.99(1286)) ❷(一)+天⊜ ❷(No.99(1287)) ❷(No.99(1288)) ❷起二病母* ❷取二聚鲁 ❷(No.99(1289)) ❷法二却象

爾時世尊:以傷答曰	誰如那羅廷 男子中無比 魔赫	須彌極高峻 無以能喻及 獨閱	亦如巨海 甚深無望際	譬如彼大地 廣大無有邊 爾時	明。頂灣佛足在一面坐。而說偈言。十一卷初准	獨園。時有一天顏色殊常,來詣佛所赫然大	♥(IK4) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤一天復	慳貪不惠施 《八天爲第十	彈琴抖棄抬 種別善丈夫	垂下及 進止 名稱及 9技能	爾時八天說此偈已。頂禮佛足。還其所止	沒溺愛欲海 不能度彼岸 钢時世	通達五比施 為於戒取縛	非彼清淨心 假使滿百千	脱故止。時第八天。即說偈言	極爲審定。終不矜高亦不卑下。止故解脫。解	復作是言。沙門瞿曇猶如分陀利。觀彼禪寂	七天復作是言。沙門瞿曇人中蓮花。第八天	王。第六天復作是言。沙門瞿曇無上丈夫。第 曜赫	善乘馬。第五天復作是言。沙門瞿曇猶如牛 獨園	暴如善乘牛。第四天復作是言。沙門瞿曇如│●○☆	知是人甚大愚癡。第三天復作是言。沙門翟 爾時	惱異。若復有人於瞿蟲龍象所生誹謗者。當	曇沙門文夫龍象。雖受苦痛不捨念覺心無│	者。當知是人甚大愚癡:第二天亦作是說。每一天復	無惱異。若復有人於瞿曇大師子所生誹謗	質是丈夫人中師子。 雖受苦痛不捨念覺心	顏容端正來詣佛所。中有一天言。沙門瞿曇	一〇〇 別羅維阿含經卷第十四
誰能具贖路 涉道之資糧	曜赫然大明。頂禮佛足却坐一面。而說偈言	獨園。時有一天,於其夜中來詣佛所,威光照	9(元0) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	爾時此天說此偈已。數喜@還宮	嫌怖久捨離 能度世間愛	往昔已督見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	福是坚牢藏 無能侵毀者	男女有福聚 王贼不能侵	劫盡洪水浸 不能令腐朽	福聚火不燒 旋嵐不吹壞	2世尊。以偈答曰	是何堅牢藏 無能毀壞者	以何方便故 王贼不能侵	男子若女人 所有諸財實	而得	劫盡大洪水 一切浸爛壞	何物火不燒 旋嵐不能壞	曜赫然甚明。頂禮佛足在一面坐。而說偈言	獨園。時有一天。於其中夜來詣佛所。威光照	❷(云) 如是我聞"一時佛在含衞國祇樹給孤 [爾時此天說此偈已。歉喜還宮	嫌怖久捨離 能度世間愛	往昔已曾見 婆羅門涅槃	天復以偈讃言	於諸男子中 最勝無倫匹	憍慢高須羅 唯有佛世尊	無物廣於愛 深大不過®腹	
佛為天人師 於諸物中勝	所。頂禮佛足退坐一面。而說偈言	獨園。時有一天光顏殊特赫然大明。來詣佛一	B(IRI) 如是我聞,一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時此天說此偈已。數喜還宮	世	婆羅門涅		若人捨思願 是為最為勝			一切諸樂中 欲樂最爲勝	獲	而說偈言	所。成光赫然悉皆大明。頂禮佛足却坐一面。	獨園。時有一天光色倍常。於其中夜來詣佛	四元1) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤一	爾時此天說此偈已。歡喜還宮	嫌怖久捨雕 能度世間愛	羅	天復以偈讚言	數親近沙門 智者生欣悅	門	福聚非	爾時世尊。以偈答曰	云何常親近 智者生欣悦	云何彼劫奪 而生大歡喜	惡 云何得	以何因緣故 賊所不能劫	B40

●技士技® ●以入天為第十為卷第十終員 ●(No.99(1290)),如是以下為卷第十一員 ●和註〔丹本…准〕—● ●是二進帝國 ●版二 版員 ●(No.99(1291)) ●還宮二而去員 ●(No.99(1292)) Φ(No.99(1294)) Φ中夜二夜中員 ●盎二所員 Φ(No.99(1293))

不翻	除去於兩舌	而說偈言		心傷言	爾時此天。即說偈言
便四得	虚	哗曬赫然大明。來論祇 ┤	獨園。時有一天。光色暉曜赫然大	非是善也	言斯是不善。非是善也
遠離	幷爲財利故	佛在含衞國祇樹給孤	四(三次) 如是我聞。一時佛在含衞國	@而白佛言。世尊。須多蜜奢銘陀女生子。佛	●而白佛言。世
亦會欲	爲利自己身	高量室	爾時此天說此偈已。數喜還宮	雕遍照 祇 洹悉皆大明。 時此天子却坐一面。	雕遍照祇洹悉
便得:	自足己妻色	能度世間愛	嫌怖久捨離	獨國。時有一天光色倍常來詣佛所。身光晃	獨國。時有一三
度邪	奸他婦	婆羅門 涅槃	往背已會見	如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	((含) 如是我
便得	斷於奸盗心		天復以偈讃言	爾時此天說此傷已。數喜還宮	爾時此天說此
	他財	已去於總數	總數不發藏	捨離 能度世間愛	嫌怖久捨離
便得:		彼名離衆處	名色永已滅		往昔已
守牆	於禁	◎二漏不流轉	若善算計者		天復以偈讃言
先當	諸欲生天者		爾時世尊。以偈答曰	盡處 因盎則滅壞	去至因
汝當	我今爲汝說	永離於梁數	云何復名爲	生車 心將轉運去	從業出生車
-	爾時世尊。以偈答回日	不爲煩惱覆	云何自思算	偶答曰	爾時世尊。以傷
爲我	願世尊悲愍	在一而坐。而說偈言	明。來詣祇洹頂禮佛足在一而坐。而說偈言	為遠近車。云何損g滅	車去 為
得生	具足何等法	(暉熈。 威色倍常赫然大	獨園。 時有一天光顏照	何生 誰將車所至	車爲云何
造作	有何功德力	佛在含衞國祇樹給孤	叉豆 如是我聞,一時佛在含衞國祇樹給	"頂禮佛足退坐一面。而說偈言	明。頂禮佛足退
復作	修行何戒行	N客還官	爾時此天說此偈已。數喜還宮	獨園、時有一天來詣佛所。威光晃曜赫然大	獨園"時有一五
足退坐一	洹赫然@大明,頂禮佛足退坐一	能度世間愛	嫌怖久捨雕	@(元H) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	(完) 如是我
晃曜光色	獨圓。時有一天。威顏晃曜光色	婆羅門 涅槃	往昔已曾見	時此天說此偈已。歡喜還宮	爾時此天說此
呼佛在 含氧	奥(至) 如是我聞。一時佛在含物		天復以偈讃言	拾雕 能度世間愛	嫌怖久拾
歌喜還宮	爾時此天說此偈已。歡喜還宮	放逸所極熱	苦作於樂*想	曾見 婆羅門涅槃	往背已曾見
能度	嫌怖久捨離	不愛作愛想	不善作善想	F3	天復以偈讚言
婆羅	往昔已會見	生子爲不善	是故我說言	榮貴 捨欲出家難	盛年處
	天復以偈讃言	*要思謂爲樂	是名與諸苦	布施 危厄持戒難	貧窮能·
亂想	心念疾於風	此都非是子	陰聚和合苦	自在 忍彼觸惱難	於他得
憍慢	雷	必有愛別離	我知生子者	福答日	爾時世貨。以及
	爾時世傳。以偈答曰		爾時世年。以偈答曰	仙會 為我分別說	唯願大:
	何物疾於風	何故說不善	父母衞老朽	難中 何·物最為難	一切諸
何物	何物重於地	生子極欣慶	子生世言樂	切法 利益諸世間	知一

於何何面

顯天業威

說上行儀

開

○特二素例 ●(No.99(1295)) ●云二主例例 ○減二減分 ●(No.99(1296)) ●(而)—— ● ●也二減分 ●(No.99(1297)) 二三減分 ●(No.99(1298)) ●(No.99(1299)) ●大二世份 ●日二百分 ●共二担会 ● 神二社会

殊常。

來

詣祇 孤

mï

說偈言

図

祇

樹給

世門

間涅

愛 槃

釤 髙

草

於

木 垄

髙

於

多

草

木 空

彼 天 放 于 天 彼 天 受 天 諸 殺 心 此上逸彼上岸上取上根生聽

諸

利生姓生樂生於

斷至

宝宝

8

他

不

名の善

沙

門

網。陀女·算 得事業無疑得他聚時**断** 生俱及怒怨生財落而於 天生果害憎天物曠說精 齎 度 羅 得 淨 是 辭 於此 糧 世 門 業 皆 十 肵 間涅 天 業 縁 柔 惡 數層 上道上信報想心上所野法語故軟 愛 槃 四(三元) 世 於其夜中 甮 別 彼天子 云云明 因 跱 復 世 以 男 歌 誠 陀羅天子。復說偈 云 如 色 爾時有一天子名曰因陀羅。光色倍常。 如是我聞。一 以偈答曰 如 (拿。以偈答日 佛 雜 依 何 著 不 何 頂 是女胞段 羅 何 是我聞。 開佛所說 记身壽 來詣佛所。 禮佛足型 之 能 非 貧著 不知 阿 羅 歌 生 羅 意 肵 知 含經卷第十五 說 唜 胞 羅 時佛在含衞國祇樹給孤 数喜頂 時佛在含衞國祇樹給孤 @失譯人名今附秦錄 坐 身光暉燿遍照祇洹 一面。而說傷言 云 遷 由 從 從 歇 而色 愛 行 궁 궁 是鄰胞羅 何覺了 何 **禮**還于天宮 何 變 壽 不 得 非 絮縛 有不生生生羅 胈 촳 爲 处 螇 丁 **睿暫五五肉最** 身 命 命住根胞段初 梁 ङ 夀 張士 配時 **B**(300) 獨園 **愛(言:) 如是我聞。**一 時 常 爾 照 而 獨園。時有四一天名曰尸毘。威光顯曜顏 時世 說偈言 祇洹。頂禮佛足却 釋迦天子聞佛所! 時 時世尊。以偈答曰 **逼于祇洹赫然大明。頂禮佛足却坐** 最勝長者天子聞佛所說。微喜頂禮還于 於應 H智 世 恒 恒 76 "時有天子名曰最勝長者。神光暉赫四遍 不 如是我聞。一 奪。以偈答曰 漢應者 奪 樂 學 賢 共 誰 共 學 樂 叉 有 Ľ 浴 資 正 聖 雅 止 說 空 說 得 空電波處 愎 放宜 應 敎 俬 善 静 奢 慈焓 悲 當 Æ 授

便向慈不不便不得聞

貪 生

心想上

正施天生害癡利天益天欣惱天合

得 談 生 者. 刺

無子生

上悅

毒

知除

慧 彼 愍

救 墜 說 諸

無於而苦

過苦教惱

答道 導逼

時佛在含衞國祇樹

給孤

說

頂禮還于天宮

知

觸

故

以吐斷以

生和

心起生

愚

天復以

(個)数

能斯足

必白便

修衆

行 善

得 於

生

見者上類物

群不

修

得信

時 此

天

說此偈已

娢 昔

於

嫌 曾

怖見

能婆

E

能 地

及

車不

乗 燵

火

誰

阿含經卷第十四

中來詣佛所。

身光暉曜遍照祇洹

赫然大明

時尸

毘

天子開佛所]

滟

。數喜頂禮還于

天宮

法住

獲宜

勝奥

無 賢

懲 和

過合

法

獲 宜

膨寒

惠 合

過 和

誰 無

住

如是我聞。一

時佛在^

禮佛足

知る坐

面。而說傷言

纫

国富拾表

事

務

獨閩

有天子名月自

在

威光顯照逼于 含衞國祇樹給

祇 抓 獨國。時有天子名曰釋迦,光色倍常。於其夜

十

●於二子母 ●而二知母 ●扶二株像 ●枝二其母 ●陀二衣母 ●不分卷於此母 ●不分卷於此母 ●夾註(丹本…准)一母 ●禪棘(失 譚…蜂)一母 ⑩(No. 99 (1800)) ⑪ 却二基母 ❸ 第二集母 ● 四人S. 10. 2. Sakka. ⑪ 坐一百二一面坐母 ❸ 第二章母 ⑪ 第二章母 ⑩ (No. 90 (1801)) ⑩ 通照二照通母 ⑩ 家二將母 ⑩ (兩)十時母* ⑪ (No. 99 (1802)) ❷ 一天二天子母 ❷ 止住二住止母 ❷ (No. 99 (1803))

時佛在含衞國

祇樹

給

色殊

面

偈

寂 親

定近

於 敬

心沙

意 門

偈

於敬說

寂 親

諸 沙

根門

坐

萆

त्ती

偈

處

定 近

탉 般閑 唯 羅天子聞 有 叨 쿁 佛 人 所 説 逮 歡喜 證 於 頂 《禮遼于天 浬 槃

兯 復 於正修 生念彼 死者禪 猾 鶴處在 心生 網 惔 死 羅伯網 爾時

世

维

成 修

就 禪

可以傷答日 熟於 棄樂 離至 盡 處

姮

頂

佛

足

却

坐

衈

龙

偈

速食而

得草

於雞

禪 戒

四 庬

時月自 在 雕 天子問 佛所 說 如獨 教喜頂 揖 禮還于天

獨閩。時有天子名曰毘。惟 來詣祇洹頂禮伽足却坐 如是我聞。一 時佛在含衛國 威光頻瞪: 闻 。而說偈言 祇樹 赫然大 給孤 言

親近 令 一 令 修 學 切 佛 呇 人 者 獲 樂 無 科不放法 不 得 歡 逸数 喜

嵵 於 此 尊。以偈答曰 歷 法 得白在 魔魚 不鳴 得 不 共 放 便 逸

時毘*忸天子開佛所說。 獨園 時有9天子名般閣縫。光色輝雕赫然甚 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 **激喜頂禮還于天宮**

在 家 纒 家 顯出甚 大 登 寬 智 了 博

明威儀@詳序。來詣佛所頂禮佛足退坐

面

無

生

麽

住

後

身

正理智衆

曉

了

而

說偈言

廓 牟 尊。以偈答曰 尼 然 丽 山 大悟情歌務 開從出 發禪

處 念 衆 カ 絲 者務 山 亦 能能 專獲 定 得 故 法

院時世尊告赤馬天子言。

不生老死既不終

赫然大明。時須尸靡天子。 利弗比丘持戒多聞少欲知思定。樂於閑靜精 已。合掌向佛。而說偈言 貌 天子聞於如來及與阿難證含利弗。 丘。持戒多聞最爲第一。乃至成就實智。時諸 尊。诚如聖教。者稱實說。彼應當言。舍利那比 知出要。深解出乘滿足實智。阿難白佛言。世 動修定。有大念力。成就智慧速疾智利智。善 告阿難言。世若有人。能稱實說。彼當應言。含 俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐。 。轉復端嚴,其身光曜倍更殊常。遍照祇洹 有天子名須尸摩。 我 崩 時 佛在含衛國 與其眷屬五百人 **蔥貌威光轉熾盛** (祇樹給 爾時世尊 天之容 鈲

世 「鄭B復以 得 持 持 戒 利 利 弗 養 (偈答 善 弗 液 調 3 3 調 日 闘 滅順聞 順 破世威 世 戚 尊 稱 鳕 稱 所感激 所*讃 爲 爲 大 大 数智 數智

四(30%) 時須口 而 邊 戸 能得有不生老死不沒不出衆 生 禮佛足却坐一面白佛言。世章 如是我聞。 医鸡可, 摩開 有天子名曰赤馬。光色倍常來詣佛 佛所說。 知 時佛在含衞國祇樹給孤 、敷喜頂 禮還于天宮 當於何 盡 處

> 往詣於彼和 際都無是處。佛告赤馬天里子曰。 **善說不生老死不出不沒。 欲往於彼知其** 唯除洗手幷飲食時及大小便。 時志欲專求衆生邊故。心意常慘慘都無閑暇。 神力嚴疾如是。我當行盡衆生邊際。我於爾 名赤馬。斷於欲結得世五通 處。若欲知者。衆生邊際即是涅槃。 著有9不生老死不出不沒衆生邊際。實無是 不能得衆生邊際。而便命終。以是故知如來 日月。舉足一四牌能四渡大海。而作是念。我今 得其邊際。所以者何。念我過去。曾爲仙 世奪所說甚善希有。 不出 盡其崖限。 生 無 41 人能 時赤馬天子白佛言 行至 不生老死乃至無 邊 神力駿疾過於 際 於百年中竟 如 亦無 若盡苦際 是如是。 有 邉 世

是即名爲得其邊際 爾 時世尊卽說偈言

態 得何行雖 名 能 盡 有 養 衆 是 盡 神力 生邊知苦 生 邊際世際邊

名時起。 の選出 洭 佛 林。當于爾時有六天子。本是外道 時赤馬天子聞佛 名難勝。二名自在。三名顯現 赫然大明。 所 在 如是我聞。一 一面坐 六名輕弄。 。爾時難勝即說偈 斯諸天光倍勝於常。 所說。 此六天子咸於其 時佛在王舍城 四 天師 夜

名決勝"五 迦蘭陀竹 徒黨 照紙 來詣 ●汝二如母 ●漱二戒母 ●No.99(1305)) ●(一)十天子自 ○詳二庠● ●椅: O能=減像 ❷(No.99(1304)) ❸性=組⊜*

捕魚師 以網接	是等一切 悉	魔空中 有大光	所有色 此處及	尊"復以但	色有 生梵世歡	護彼 為其作敎	於閑靜 徒爲勞	深爲可識	時有天子。復說偈言	斯外道等 彼去羅漢	裸形衆 極惡喜妄	何以野	觀皆鄙穢 悉同於死	獨己若多		堕於世 尊	長夜修芳行 断除於妄語	常說如是	決勝天子。復說偈言	迦葉之所	阿	顯現天子。復說傷言	其法主所 不造作衆	斯惡口忿諍 苦樂同世尊	掛 於 己	自在天子。復說偈言	是人離諸	毀
于天宫	详聞	一切天人中 如來最為尊	方	●大地諸山中 雲山王最上	王舍城諸山 毘富羅最上	有一天子、復說偈言	悉断除 讃歎斯	有愛著過 拜諸愛幻	時一天子復說偈言	一切悉斷除 讃歎斷見者	諸見過 并諸見幻	子	数斷惱	弁諸	時一天子。復說偈言	讃歎		子.	如是者 彼即世尊	向彼禮拜 供養	悉断除 讃歎斷瞋	及瞋過		以如是者 彼即世傳	向彼禮拜 供養以稱	除讃	及欲過 拜諸癡幻	又有一天'復說偈言
B(MO) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	時爛佉天子聞佛所	天上及人間	能於晝夜中 處處為照	云何三照明 所謂日月	於一	爾時世傳	묲	者是無	云何於世間 顯發於照明	偈言	欠	獨圍。時有天子名曰爾佉來詣佛所威光顯	四(33) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤	爾時摩佉聞佛所說。歉喜頂禮還于天宮	滅是等一法 賢歌所稱數	親	安隱眠 害瞋	爾時世尊以楊答曰	滅何等一法 為聖所稱學數	害誰安隱眠 害誰不憂愁	盛蘇然大明。禮佛足已却住一面。而說偈言	獨園。時有天子名曰廢佉。來詣佛所光色熾	@(a)c) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤	須@深摩問第一。有外道問諸見	大喜毘*忸問 般閣羅捷持	速疾間邊際 婆睺諮大喜	長者 尸毘®問共	因陀羅問壽 斷於一切結

O 按係二接檢令 O 於二姓令 O 常二次令 O 斯於二致斯令 O 言二曰令 O 超二效应例 O 證数二報表令 O 大二天帝 O 四二語令 OD [No.99(1310)) OD 数二接合 OD [No.99(1310)) OD (No.99(1311))

獨園

于天宫

爾

世

宮

獨園

眛

涉婆

爲

問

翟

知種

見 別

於止除我

去

後住

世於諸

不何障

日畏處蔽曇

習

簭

世

算以偈答!

若 天 信 若 除

行處戒家惡

攝

念 施

戯

居

布身

不

棄

П

意

能當心

心此受

後習

世學

勤住數於

盛明照

祇道。柱 立

能

生

死

豇

如是我聞。

獨屬。時有天子名曰栴檀。來詣佛所光 迦默天子開佛所說。歡喜頂禮還于天宮 一時佛在含衞國祇樹給 面而說偈 佛在含衞國祇樹給 数喜頂禮還于天宮 "而說偈言 來 指佛所 不需受有 安 甚 大 禮 爲 冝 都如分如行 悉 之 何 不粘度 沈 使 選 共 心 精型進 漂 足 暴 朔 無上財流非 果 法 利 沒地 急 光 報教 T 畏 事 與 水 審 天宮 顏 顔 孤 熾

赫

奶照祇洹却*

立

頂

時

有天子名曰栴檀。

如云

此

濤 畫

何

度

駛

中 流

波夜

EE 獨鼠。 盛明

如是我聞。

時 說

時

栴檀天子聞佛

所

●食何為二意為何鲁 ②(No.99(1312)) ●原二色®@ O(No.99(1313)) ●植二里鲁 O流二道鲁 ●(No.99(1314)) ●理二學鲁 O 报二报例 图模二末号 图类二变号 (9.(314-315)(No. 99 (1915-1316)) 图立二生号* 图第二数号 图 心二 4号 图度二度号

睶

栴

開佛所說

喜

頂

翸

時

世

算以

偈答

戒

完

於去惟切

有想念具

處 度 此 定

深有能慧

喜於

誰 無

能有

而亦

不 無

日流處

處樂駛

深揽流

ō

比丘。 獨置 設 所。所出光明邁照祇洹。 **"我今欲說比丘勝** 如是我聞。 迦葉印說偈言 有天子名曰迦葉。身光倍常來詣佛 時佛在含衞國祇樹給孤 却坐 利 佛告迦葉。恣汝所 画 而白佛言。

知 欲丘 一於有 能 具 求 念 有亦有逮心 德積垢處脫

時迦葉天子說此偈已 名 比切世所 有間 。數喜頂體還于天 朥 利 功 宫

·(三十) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤

獨園。時有6一天名曰迦葉。光色倍常。

即於

面白佛言。此丘大德。我今亦復欲說比丘所 其夜來詣佛所,身光顯照遍于祇洹。 功德。佛言。迦葉。隨汝意說。迦葉即說偈言 却坐

溡 天子 名 有 爲 及 設此 比 非 涅 偈 丘 有 雕 巴心 喜 深 頂 有 知 **治避選手天** 誸 於 獲 涅法世 槃 空 問 宫

末

得

知 得

丘

能

具

念

善

解

脫

實智及 難 摩 佉 及 闆 ~~ 渡 伏 臒 肵 滅 作 縖 多 檀 默 羅 佉 詢所 3 之 决 諮 所 =照 說 IJ. 疑 短

下州本第十二卷初 存上が 夜叉與一 《上驛迦天子不《子所説不異以

> **9**(三)公 即時化作五百宮殿。床敷臥具B皆悉備足。又 默然許之。 來及比丘僧。 頂體佛足在一 向彼崛默夜叉宮中。 如 是 時輾獸夜叉爲欲安置佛徒染故。 找 於今日夜在我宮宿。 面坐 Ŋ 時佛遊摩 白佛言。 時崛默夜叉往詣佛所。 世尊。 中城提 爾時世尊 國 唯願 將 如 欲

如來入房坐已。崛起佛詣宮奉以上房。一 雷 復化作五百火爐。 崛默夜叉在 五百比丘以次取房。 中火熾然都無烟氣。 面立。 而 爾 說 偈 時 請

不正志得 勝 念 念 Œ, 亦不必負 常 得 億 贀 不 念 不正億 害 念 2 得 切切不 正 籴 杖 安 亦 僧 生 捶 眠 樂

普 乃 皆 爲 生 大 慈 樂感 更 無 有 怨 濄

以獲佛上。作是專已。來詣佛所頂禮佛足,如 時崛默夜叉說此偈已。歡喜頂禮而還 雨電光晃曜。 象護爲佛侍者。於時世尊夜中經 如是我聞。一時佛在白山。 時天帝釋卽便化作琉璃實堂 行。天降微 爾時尊者

來經行猶未休止。 爾時象護作是心念。今夜旣久世尊不思眼。我 法 時止者。輒以薄俱羅鬼而以恐之。然諸佛當 當作薄俱羅鬼恐其令眠。作斯念已。特便四反 羅鬼恐怖 俱羅鬼來 。師不入室。弟子不得在前入房而 經行道頭 爾時佛告象護。汝甚悉癡 我 時彼國人若小兒啼泣不 汝寧不知如 而語佛言。 來久斷 沙門 先眠 沙門 Ų 騺 腄 懼

「誦經汝莫啼泣。即

說偈言

如是之人。不久亦當得清淨法。爾時世尊。 天帝。憍尸迦。瞿曇種姓極爲寬廓多所容納。 毛 世 竪 尊。佛法之中亦有如是出 切) 便那 時 釋提框因 見 家人也。 開 是 佛 白 eĎ 쓔

說偈言 于 彼 岸 諸の有

名 若 於 到 自 于 自 己 彼 ᆲ 法岸法者 具 行 諸 行 婆 受 羅 搣 羅

能若到 医子 于 於 自 彼 岸 己彼己 具 觀 行 因 奖 之 使 寂 羅 盡 死 門 滅 門 沒 門 沒 門 漏 門

若 於 于 於 自 彼 自 급 岸 岸者 法者 法岸 法者 具 觀 度 行 生 行 結 婆 病 羅 門

爾時帝釋聞佛所說。 倶 羅 彼 歡喜頂禮還于天宮

度

于

彼

岸

字 **誦習其義及修多羅等**。 提國鬼子母宮。時阿那律中夜早起。正身端 坐誦法句偈及波羅延大德之偈。 、賓伽羅。 爾時尊者阿那律從佛遊行。至彼摩竭 「帰泣堕淚 時鬼子母慰撫子言 時鬼子母所愛小子。 又復高聲 道

汝蜜伽羅 汝賓伽 聽是偈已除破戒 聽是偈已得不 維 止爾聲 正 前聲 殺 聽道 汝賓 聽道人誦法句 獲得清淨能 人誦 伽 羅 法 止 Ŧ 何) 靭 偈 杰

❷(斯)十不 @(No. 99(1317)) @游客=有据号 @(No. 99(1318)) @—天二天子号 @比丘十(北丘)号 ®短二斯密像 @智二知号 李昌田以不改為泰第十一終員 ❸[此下···卷初]九字一員 ◎ (No. 99 (1319)]以如是馬泰第十二初員 ◎ 香黍二悉皆員 图(No. 99 (1320)) 图 服=隆鲁 图 反三返鲁 图 被=放射 图 有精二结有鲁 图 于被岸二被岸者鲁 图(No. 99 (1321))

母

以偶答

以汝汝

讃 知

之 稱

正施云當趣

何作

得 業

今 何 於

事

得

問佛言。沙門。今者爲驚懼耶

。汝觸極惡。箭毛復言。沙門。

。我今間

攤 我不

佛言。

知 來

波 善 是

筝

後默默見

時故彼者

亦合世所

當我問說

四四藻我

部藩師心

見見

見 痕

賢 調

誻

俱根樂行

近生終今

門樂天

沸血從面而出。又拔汝膊擲置婆耆河出若解釋甚善無量。若不答我當破汝心。

親能命我能

沙快生瞿快

於得問受

羅

甘 垢 我 羅 露法說網

佛

O(Na.99(1322)) ●優二憂⊜* ●生二出⊜ O苦二葉®⑩ O(Na.99(1323)) ●妆二此⊜ ❷次行十(制時世錄以傷答曰) 八字⊜ ○于二於會 ○聽二篇章 Φ(No.99(1324))

籌

頂

一世間若天魔梵沙門婆羅門

即受三歸時衛毛夜叉開傳 **⊕(別間)** 時有 獨圍 言 似犯戒故鬼著而狂。 爾時世拿以 **令我心意顚倒** 知捉於乳 住在何處 貪欲瞋恚 擲置于彼 怖畏毛堅 『爾時●優婆夷有一男兒。受持八戒於戒 我 汝 具 神 夜 十 我修 癰 欲 愛 如是我聞。一 叉 於 妥 足 Ш 緋 從行 來 於彼 爱 從 Ш 畑 八 m 月 十 羅 不神 + 有根其 尼 隨 以 說偈言 當漢支齋 五 漢 缺足 駛本根拘 歽 뀿 五 佛所 答 **香岸者**、爾時箭 ●搜孩小●兒 破我之心面出沸血。 放所齋日 日 所 滅 月 流者本樹著生 爲是何耶 日 以何爲本 時佛在含衞國祇樹給孤 說 夜所鬼持及 得鬼清及 更能必夜亦如 時優婆夷。即說偈 開意解 叉聞神 戒 以 聞神 淨以 不度能 叉 如 尨 毛。即說偈言 皆不不月 受生拾應摩拘 如不持 月 彼意覺者 云何生便 樂及不樂 数 後 死 棄 當 樓 喜 有 海 雕 知 多 是稱擾毀八 是擾 八 八 ΡĒ 能拔 語質亂缺日 事 亂戒 日 顣 躍 我 爾時優婆夷爲子種種說是法已。 其 樂故便潔歸家。 著法服。年少出 生於厭惡。旣厭惡已便求出家。 何以復來 含既被燒 烟焰爆盛 釪 時其子。復說偈言 **而說偈言** ₽ 存 語 復 不後必彼梵夜 捉後善 不 受 現毀 母現 如 在切 ᆫ 說 必 捉 彼 持 戒 在 自 必 自 行 叉 者 戒 仐 不 偈 之 須の菩提 世 成 蕁 得 者 以若 傷 近 傷 不 共 搵 法 如 鬼 鬼 攊 售大清 所 子復涅 用 魦 ᡤ 不 執 其 涅 家不能深樂出家之法。 時優婆夷遙見子來學 手 槃 手 果 淨 說 言 放 鄭 傷 刀 門 刀 何緣 烟炎熾盛 而欲入火 邪諸汝時夜能必後得 如養醬 急將若 如 亦 必 應e悲號 彼復 似持如命有今彼 叉 頀 傷 受 中 緩 來 有 當優 捉沙 於 地 則 伿 應 拃 遲 獲 餓 剃除聚髮印 含旺焚燒 善出諸物 欲被燒害 捉門用諂殺聽婆兒門共 獄 無 能 巫 鈆 鬼 啼 其子尋 刀法刀曲業我夷竟 丰 土 法 丰 傷 哭泣哭 手大 以不 gp. 野鬼所。 @(三萬)如是我聞。 佛悉隨之。第四亦言。沙門出去。佛言。汝已三 爾時以彼住處散隨語出。復語佛言。 **覺在汝宮宿。曠野答言。彼人云何在我宮** 與諸夜叉。餘處四聚會不在己宮。時有夜叉名 彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿。 爾時其子即向 之膊擲置婆耆河岸。佛言。不見世間若 入。佛斷我慢復隨語入。第二第三。語佛 於己宮。旣見佛已,而作是言。出去沙門。如來 至其等正覺。 時職駒夜叉復語之言。 日驢駒,見於如來在曠野宮宿。即也往於彼曠 魔若梵沙門婆羅門有能以我如汝語 意倒錯。又破汝心使熱沸血從而而 難。汝若解釋當聽汝坐。若不答我。 具等正學。爲非是耶。爾時曠野聚會已訖還 使生聚一時優婆 是優婆夷 我於今者不爲汝出。曠野即言"我欲問 我 汝 汝 者隨汝所問 今 仐 以 而語之言。汝獲大利。 行 切 諸 以欲先 何 財 美 、曠野復言。汝審眞實是如來至 是 還 捨 觠 實 阿 練 故家欲 中行中 如 峙 時佛遊摩閣提國。往 若 是 曠野鬼 處 種 雖是人類。 是恐出 種 以爲 衤 者 者 招 ęp

'沙門還 天若 汝心 ○優二憂® ●弄二亂會 ●菩提二菩提會 ●專二即會 ●啖二 故書 ●悲二愁⊜ · ⑩(No. **○喪=要⊜ ②**兒=人⊜ ◎(No.59(1325)) 99(1126)) 四聚合二合聚鲁 四往二諸島 ● 第二東

實是如來

椬

最

爲

說

碣

妆

當令

出

出。挽

於

如來至真等正

勤修道畫夜不

時彼夜叉

至

哭

ᄪ

責其 於 魔爲

所沙

汝納門

野願 示 叉聞 於 佛所 Œ 法 說

歉喜踊躍歸依

寶

命

勝

世於 語 行 諸 算以偈 諸 命 ä 中 何 者 毒 勝 樂 勝

橱 眛

夜叉復說 美法中 偶言 咏 者 財 智 能 信 慧 得 財 壽 於 第 命快一

《三公)如是我聞。一

.受禁戒為佛弟子

最 於

信能*渡駛流過算以傷答曰 誰 誰 得渡 於於 清 大 帝 海

誰e 渡於

雕 駛

夜歌娛聚集。無有延請比丘尼者。時有夜叉。與時彼國人一切共爲俱@蜜頭星會。七日七林、爾時王國精含有比丘尼。名曰毘樂。 秦即 於彼毘噿比丘尼所生信敬心。

知諸國

請者。於里卷中。 說 斯偈言

尼時

于

夜叉見得衣

說

朊

彼

汝如永而行毘王 切

今大於比實比城 云德廛丘是丘諸 何人垢尼雄尼入 都 宜 寂 善 成 寂 無勤滅能就然 請加到修於入處

諸餚饒而來。施與彼比丘尼。于 時彼城中諸優婆蹇。 等斯雕此者嗓含 聞是偈已。 時夜叉見諸 服及

汝實順阿

可語行羅

有六得废名所漢

不種實請遠應得

害道語問聞作信

能汝雕沙废精行

具 概 我 門 施 勤 法

調察誰婆得能得

順諦有羅親聚湼

者問法門友财槃

等各各供養。復說

世

奪復以偈●言

云云

何何能

名得

稱信

云云

何何

得能

善得

友 財

夜叉復說偈!

言

進能雅 被歌

智 不

慧 放

能选*渡

淨 海

峇

以優毘以優毘 婆 闌 蟍 施 彼塞比彼 塞比 衣有丘食有丘 故智尼故智尼 得能斷得能斷 大施一大施除 福毘切福於

Ŋ. 切共作俱B蛮頭 王 如是我 婆 四精含有 閩 此 時佛在了 星會。 丘尾。名曰 "。七日七夜歉娛聚。"名曰白神" **谢**時國在王舍城迦蘭陀竹 增限結婚彼切 長衣使長食給

大 何

精須

問

仐

日見恩示彼

我

夺 念 進 更 復 說楊言

今 得 汝 顯

常隨無由善沙

當岸上汝分門

歸行大示別婆

命來商我說羅

佛 處 主 故 法 門

集入林

無

比丘尼者。時

有夜叉。

於日

淨

比

侍從五百夜叉。

往詣子彼

七岳夜叉所止

寶華為何所

益。爾時雪山夜叉聞其

使

誰

野

九誰

法十邊

巷中 苨 庎 生 信 偈 敬 心 知 諸 國 人都 無請

含

永白 不王 斯 離 淨 請 白比 云德座淨丘 何人垢法尼人 比修 丘於切 尼 根書名 善 定

妭 中諸 等 仐 大 於 人聞是祸已。 都 宜 寂 各 無勤滅 持衣 命加到 請供涅 食請供涅施者養樂 北

汝如

白以優白時 以優 施婆 淨施婆淨 比彼塞比 彼 塞 衣有丘食有丘 故智尼故智尼 獲能斷獲能斷 除格言 於施除於 施風於 無於於無 显彼怪景彼愛 福衣貪福食結

如是我聞。一 時佛在王含城 迦蘭 陀竹

整金剛爲鬚。雲山夜叉视斯事已。即便遺使由夜叉宮中。有千葉蓮花大如車輪。維瑠璃語於我。若我宮中有妙寶出。亦當語汝。時雪共爲親友。而作聲言。若汝宮中有妙寶出。當共爲親友。而作聲言。若汝宮中有妙寶出。當 近在不遠。可四使詣雪川夜叉所言。我時七岳夜叉聞是語已。即作心念。如 彼往看寶華。作是念已。 即復遣使言。我 如 彼七岳言。我宮中有是異物。汝可來觀 來至真等正覺。在此現形。汝宮雖有 不遠。可吸使指雪山夜叉所言。我當必 來世 此 爾

語

醉

者。 於 里

●波二度号* ②言二答号 ◎颜二度号 ●横野十(鬼)号 ®所二顧号 ⑤(No.99(1328)) ⑥(民味)—⊜ ◎鰲二密号 ⑥(No.99(1327)) の第二次的 田者二人員 四於被二枚衣員 图(No.M(1329)) □使二便員

ı	껵
ŀ	Л
ı	P
t	_

足	梁	限 悉	天作	1 1 1	叉。復以傷
	一切戏無	佛陀兩足奪	婆伽婆世雄	於解脫	含諸頃
	爾時世算以楊答曰	服合掌敬體。而說偈言	3到佛所。各整衣	盡於愚癡不	有法眼
深不沈	亦無所攀縁	等。 將千夜叉同時俱	岳夜叉共雪山	無諸擾	若不著於
有安足	6	敬程曇	共		雪山夜叉。復說偈言
晝夜不懈 怠	云何修善法	處	食不著	佛無不定時	常捨諸放逸
	雪山夜叉復以偈問	如伊梨	牟尼天世雄	遠離於殺害	
华恒岩			雪山夜叉。復說偈言		七岳夜叉。復說偈言
因六得和集	世間從六生	我讃真宜法		禪	於
	爾時世缭以偈答曰	具足衆善行	如來身口意	於殺	愍衆生
事為苦	21%		七岳夜叉。復以偈答	終不虛妄言	若能與實語
云何得和聚	云何世問生	撒败具實法	仐		雪山夜叉。復說偈言
	雪山夜叉復以榻間	具衆善	如來三業中	皆得 ⁶ 自	不愛
處得盡	Ac		义	為世大導師	-
此無安立處	此處池流迥	永不受後有	久斷諸結漏	諸群旗	心意極調柔
根爲第	737	班行清			七岳夜叉。復以份の谷
	爾時世常以偈答曰		义。復	爲得自在不	於愛不愛覺
盡無有	苦樂於何處	不受後行耶	能識諸	有慈等	於群生
何處無安立	\sim	行清淨	頗		雪山夜叉。復說偈言
	雪山夜叉。復以偈問		叉。復說仏	當親近	是我羅
汝如是			貪	向於	
於苦處	如斯解脫苦	曾無義	斷愛 別	生苦名	苦從因
斯是苦出要	1175.		七岳夜叉。復*以偈*答	斷除一切苦	於四
此處離	五欲意第六	不生想	誰見物不貪	舍	來
	爾時世尊以偈答曰	誰能不綺語	誰無別離惱		
於何處	40		雪山夜叉。復說似言	糕	常 親近
云何捨離苦	云何苦出要	得於解	0離衆精	故來	命將徒
	夜叉以偈問佛	### 302	清	極浮	日夜月
說此偈已。在一面坐。 雲山	爾時雪山七岳等說此		超出欲淤泥	。 而說 假言	中。雲山夜叉向於七岳
8/8				另書和即名籍名第十五	一〇〇 牙靠殺死

欲以拳打剃頭沙門。

爲害答言。

而此比丘有

害。爾時復害見舍利弗。語爲害言。我於今者

覆頭。當于彼時有二夜叉一名爲害。二名復

晨朝早起正身端坐以衣

舍利弗新剃髮琵.

爾時尊者舍利那大日犍連在靈鷲山。時

威

爲

歸皆

拿 佛

依 合 千 來

佛 掌

我聞。一

時佛在王舍城迦蘭陀竹

懐

中之

諸

是

 \equiv

夜

邑 上

及 常

依落師

大

一如在我能具沙

在今使

叉陀處處見設門

我 歽 婆

弁 所

世向夜佛處至得別羅

正歸聚導深顯

諫曉故。 攀打舍利弗頭。 是諫。復告故欲以攀打舍利弗。以不用其所 大神 德 難聞他諫 汝勿爲此。長夜受苦。 乃至以身躬自抱捉。爾時復害惡心 既打之已 乃至抱捉都。不從順。即以 第二第三亦

雪

山

夜

叉復以偈問

如捨此

有 贬

名結難

處 蠹 遠

不教欲

沈喜和

没有合

於離

使 度

是

爲

深

時世

能 废

梒 於

於 駛

苦 流

何 旎

清

云轨

得 越

淨 海

大

尊以偈答曰

汝精信

進

能 度

能

駛

流

逸

越

智不

慧 放

佊

復害以手打彼耆闍崛山。猶當碎壞。 痛亦不散壞。尊者卽讃歎言。貸有神德。 驚怖散壞身耶。舍利弗言。我身忍受都無■苦 利弗所。而語之言。不能堪忍受如是苦。將無 言。今打比丘。便爲燒煮於我。汝今應當救拔 獄。爾時尊者大目捷連。去舍利弗坐處不遠 於我。作是語時地自開裂。現身陷入無間地 一樹下。尋聞打於含利弗聲。往詣尊者含 。復害夜叉語爲害 而含利 假令

養在房坐。以淨天耳遙聞其言。即說偈言 弗都無異相。斯二拿者作是語時。 E 心 如 大 Щ 安住 無 動 爾時世算 搖

雪山夜叉復以偈問

誰 各

能

說

我 有

誰 知 奖 能

各種

離離及

能法羅

說者門淨

能誘

諸

實別 沙捨 問門 苦

世 七

重示問

實 門

岳恩 雄善 何我

須

種

別 佛

今開

說

疑

網

已

不即遠諸 如 報 是 雕 所 惱 塵於可 修觸欲愛染 心者法樂著 不 名 來謂 不 受 不 加 愛 著 於 惱 觸 者 法

霉山。害及於無害。是名第十@四 曼遮尼羅·箭毛·受務·曠野·及雄· 团 。 譯雜阿含經卷第0十五 ·陀羅·釋迦·帳靡·白山·賓迦·羅·富那婆修· 峙 比丘開佛所說 一数喜奉 淨 七岳幷

復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白

別 譯 雜阿含經卷第⁸十六

の(製0) 血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量 禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出 耳。或時截足鐵鉤四點頭及以斬項。所出之血 無量無邊又受牛馬驟驢駱駝猪雞犬豕種種 善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截 身所出血。多彼恒河四大海水。佛告諸比丘 億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問 白佛言,世尊。如我解佛所說義者。我處生死 汝。汝處生死所出血多爲恆河多。時諸比丘 結所使極緊其頭。生死長途流轉無窮。 過去 其根學源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛 曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知 比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之 諸比丘皆阿練若。著義構衣。盡行乞食。悉是 所頂禮佛足在一面坐。 辯 中。時有四十波利蛇迦比丘、皆阿練若。著糞 人。未斷B諸結。吾當爲彼如應說法。令諸 衣。盡行乞食。悉在學地未雕欲法。 咸至佛 爾時世尊。在毘舍雕獼猴陂岸大講堂 失譯6人名8个附秦鍬 爾時世尊作是念。此

●∱六二十七⊜ ●夾註(丹本…准)

弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世

算 比

復告日

受想行識爲是常耶

爲無常乎。

復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢翺 爲當是苦。爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛 佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。

丘對日。 善哉善哉。色是無常。 問言。若無常苦是敗壞法 是苦耶爲非苦耶。比丘對曰。無常故苦。 我則無我所。 中我我所不。比丘對曰。不也世尊佛告比丘。 獨圖 弟子見是事已。即名多聞。於色厭惡。受想行 若識。若多若少若內若外若近若遠、過去未 及以我所,如是稱實正見所見。若受想若行 去未來現在。若內若外若近若遠。此盡無我 亦復如是。是故比丘。 悲哭泣所出目淚爲多。爲恆河多 《iiil)如是我聞。一時佛住含衞國祇樹給孤 有心得解脫。時諸比丘閩佛所說。歡喜奉行 受有,佛說是時。四十波利蛇迦比丘。不受後 見。即知我生已盡梵行已立。 所作已辦更不 @則解脫。得解脫故則解脫知見。若得解脫知 來現在。都無有我亦無我所。如實知見。賢要 屬悉皆死喪。及失錢財象馬牛羊、或受鞭•杜 來世父母棄背。 目所出淚踰彼恒河亦多四海。 復告比丘。 無明之所覆蓋。受結纏縛。流轉生死無有窮 無有邊際。無有能知其根源者。一切衆生皆爲 識亦生厭惡。 |佛言 過去億若無能知者。譬如恒河流注四海 。爾時佛告諸比丘。汝等當知。生死長遠 世代 所集目淚實多四海 坜 生死長遠於普過去受形已 皆無 ,如是知實正慧觀察。受想行識 以厭惡故●得離欲。得雕欲故 。如我解佛所說義者。生死長遠。 伯叔兄弟姊妹兒子宗親眷 佛復問言, 一若有是色乃至少時。過 無常故即無我。若無有 賢聖弟子寧計是 。誠如汝言。過去 佛告比丘。善 若是無常爲 時諸比丘 佛又

受想行識若多若少。若內若外若遠若近。 受想行識亦復如是、是故此丘。若有是色乃 我。若無有我則無我所。如是知實正慧觀察。 計是中我我所不。比丘對曰。不也世尊。佛告 故苦。又問。若無常苦是敗壞法。賢娶弟子寧 是無常。爲是苦耶爲非苦乎。比丘對曰。無常 是無常乎。比丘對曰。斯皆無常。佛又問言。若 法中。賢聖弟子寧計有我及我所不。比丘對 常故苦。佛告比丘、若無常苦是敗壞法。於斯 常是無常乎。比丘對曰,色是無常。佛復問言。 地獄餓鬼畜生及餘惡趣。佛問比丘。色爲是 塞路。爱之聚沫遮賢聖道。血血帝受身。數受 惱流淚不可稱計。譬如6瀑流漂衆草木聚沫 或被傷。刑侵毀形體。 說是已。諸比丘聞佛所說。數喜奉行 賢聖弟子見是事已 去未來現在。都無有我亦無我所。如質知見。 此盡無我及以我所"如是稱實正見所見。若 至少許。過去未來現在。若內若外若近若遠 比丘。善哉善哉。色是無常,無常故苦。苦即無 日。不也世尊。佛又問言。受想行識。爲是常耶 色若無常。爲當是苦爲非苦耶。比丘對曰。 受想行識亦得解脱。 **麥悲苦惱一切解脫**。 即名『多聞、於色解脱、 **"乃至緊閉** 如斯衆苦悲 過 佛 無

四(語) 四海。 獨國 去億苦無能知者。 之所覆蓋。愛精觀縛。 際。無有能知其根。源者。一切衆生皆爲無明 爾時佛告諸比丘言。生死長遠無有邊 於昔過去生死曠遠 如是我聞、一時佛在含衞國祇樹給孤 復告比丘。 流轉生死無有窮已。過 飲於母乳比 蜂如 恒河流注 饵 河

图(品品)

如

是我聞。

一時佛在含衞國

祇

樹

過去久遠所飲母乳。 如是。能遮檉道。餘如上說 諸草木。合成聚四集妨塞途路。愛之聚沫亦復 種種畜獸。所飲母乳不可稱計。譬如"瀑流漂 形已來無量無邊。 水 何者爲多。比丘白佛。 或受象馬駝驢牛羊鹿等 多彼恒河及四海水。 如 我解佛所說義者。 受

佛所說。歎喜奉行 之父。終不能得知其邊際。復告比丘,生死長 草木悉以爲籌。盡此諸籌欲數過去無量世 去億苦無能知者。 之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。 無有能知其 根 *源者。一切衆生皆爲無明 獨國。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊 **9**(三) 如是我聞。 斷於生死。斷於諸有更不受有。時諸比丘 遠邊不可得。餘如上說。汝諸比丘。當作是學 地草木。悉皆以爲四指之籌,欲算過去所生 來所生之母。亦不能盡其邊際。假設斬於大 一時佛在含衞國祇樹給孤 假設有人斬截天下大地 過 聞

奥語) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 共邊際。餘如上說。是故汝等。應作是學學斷 億劫恒受衆苦。一切無有能得知者。復告比 所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。 後有。懃求方便斷於後有。佛說是已。 無有能知其根*源者。一切衆生皆爲無明之 獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊際 欲數過去所受生母。盡此地土。亦 丘。假設有人四光大地土猶如豆粒。以此豆粒 佛所說。歉喜奉 不能得盡 、諸比丘 過去

給孤 ●(Ⅲ)+得⊜ ❷川+(得)⊜ ●(No. 99 (938)) ●杖二打⊜ ●削二捌⊜ ●摄二基⊜* ●血二前⑩ (No.99(939)) ●集二沫⊜ ●(No.99(940)) ●(No.99(941)) ● 丸二九金 ●(No.99(942)) 9浠=務⊜* 9(多)-- 於後

諸比丘

聞佛所說。歡喜奉行 **今者當作是學。熟修方便斷於後有。** 樂亦皆敗失。如是生死長遠餘如上說 應作是念。我從過去以來受如此樂。數受斯 丘 億數所受衆苦。一切無有能得知者。 覆蓋。愛所顯縛。流轉生死無有窮已。 有能知其根*源者。一 汝觀世間喜樂之衆受上樂者。 告諸比丘。 生死長遠無有邊際 切衆生皆爲無明之 汝等決定 。諸比丘 。佛告比 過去 汝等

9 (景) 說、數喜奉行 便斷於後有。莫作起有因緣。諸比丘聞佛所 長遠、餘如上說。汝等比丘。 從昔來無量劫中。亦受如是無量苦惱。生死 者見衆生受極苦毒憂愁懊惱。當作是念。我 獨國。爾時佛告諸比丘。生死長遠、餘如上說。 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 。當作是學。應數方

知前身會作怨等,是故生死長遠。餘如上說。 (三) 如是我聞。一 比丘開佛所說 敷喜奉行 汝等比丘 汝等比丘 獨周。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。 "應作是學。 當熟方便斷於後有。諸 若見有人心生態怖身毛爲堅。當 時佛在含衞國 祇樹 給

等當知。 獨園 若見衆生自然愛樂"起於欲心心極親愛。 。爾時佛告諸比丘。生死長遠。 如上說。 阿闍梨師長所奪 如是我聞 一 先身之時必爲父母兄弟妻子。或作生自然愛樂。起於欲心心極觀愛。汝 有 **英作生有因緣** 汝等比丘。應作是學 時佛在含衙國祇樹給孤 是故當知。 **除如上說** 上間佛所 整修方 生死長

> (三) 如是我聞。 已。獨處閑靜精勤修。習斷於生死得阿羅漢。 法中修行梵行。佛即聽許尋得出家。旣出家 佛云何空過。我當於佛法中出家學道。即起 是念。過去未來諸佛出世我不值遇。今得值 無量恒河沙諸佛已出於世。 世尊。過去之世幾佛出世。佛答之曰。過去有 之世幾佛出世。作是念已,還至佛所白佛言。 修梵行。迴還不遠。復作是念。我竟不問過去 婆羅門閒佛所說。作是念。我當於未來佛所 答之言。未來當有恆河沙諸佛出現於世。時一面坐。白佛言。世尊。未來當有幾佛出世。佛 獨闖。時有一婆羅門。 合掌白佛言。世尊、唯願慈愍聽我出家。於佛 時佛在 往詣佛所問訊世 含衡國 時婆羅門復作 【祇樹給 算 在

羅山。 受生 苦 趣 知苦集。知苦滅。知趣苦滅道、如是知見已斷 山足。佛告諸比丘。 於三結。所謂身見戒取疑。名須陀洹。不墮惡 說是已。諸比丘聞佛所說。數喜奉行 際 "決定菩提趣於涅槃"極至七生七死。 。說是事已。復說偈言 。賢聖弟子随時開如實知苦聖諦。如實 。收其戶骨若不毀壞積以爲聚。如毘富 如是我聞。一時佛@住王舍城毘富羅 若有一人於一劫中流轉 得點

使積 骨 不 焽 X 四 以 從真败為 劫 生諦壞聚 中 盚 集 流 正猶 如之轉足在受 滅 所 八 垩 皋 富 -- 生 道祭羅處死

孔穴共同

骴

縱廣高下滿 佛告比丘。

作方喻。

拂

令其

劫猶未盡

跱 諸比丘聞佛 任安 恐血 怖 淚 及 及 過 邸 彼 乜 所 愛 乳 說 生 槃 土 丸 沙 行 盎 及 如 頂 於 生 豆 贕 骨 苦 死 而去 聚 粒 際 輪

喻如是。 說、爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。 方喻四說不。佛言。可作方喻以鐵爲城樅四橫 可爲汝、敷演而說。恐汝不解。 掌向佛白佛言"世尊"劫爲久近。佛告比丘。吾 獨國。爾時世尊告諸比丘。生死長遠。亦如 諸有。汝等比丘。當作是學。諸比丘開佛所說 中人中惡趣。是故應斷後有。宜勤方便遠離 劫之邊際不可得知。復告比丘。 正等高 沫四血*常受身。數受地獄餓鬼畜生惡趣之 苦惱無量無邊。麁惡痛苦意所不喜。 人百年之中取 如是我聞。] 一由旬。設盛芥子滿中流溢。 如斯長劫百千億萬。乃至四百億萬。 一芥子。城中芥子可得都盡。 時佛在含衞國祇樹給 "比丘白佛"頗可 劫之長遠其 。假設有

獨圍 吸圖:) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹 於彼衆中有一比丘。即從坐起偏袒右肩胡跪 歌喜奉行 汝說汝不能解。 合掌臼佛言。世尊。劫爲久近,佛告比丘。可爲 爾時佛告諸比丘。生死長遠。 比丘白佛。爲可作方喻以不。)。餘如上

或四初康和四清或以細酰。百 是故我說劫之長 如有的硬石無有 由旬。 。假使有 **9**(No.99(947)) **●供**= 比丘 故比丘。應斷後有。勤修方便絕離諸有。汝等 心不生意。數受地獄餓鬼畜生入於惡趣。是 是。衆生於是長遠劫中。受衆苦極麁澁痛苦 猶不能得過去劫數邊際。 ❷言。可作方喻說不。佛言。 可作方喻。 假設有 佛告比丘。 獨園。爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。 Q(III) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 緣。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 是故汝等。當斷後有。動修行道離於諸有因 *血*潛所受。 中受大苦惱。麁澁痛苦意所不惡。如似聚沫 數百數千數萬數千億萬。 遠邊際難得。 時各憶百千劫事。 長院合掌自佛言。世尊。從昔已來多少劫過 人年滿百歲。於一日中晨起日中及日暮。三 應作是學。話比丘毘佛所說。 吾可說之汝不能解。 數受地獄餓鬼畜生入於惡趣 劫之从近其喻如是。 如是日日憶念滿足百年。 动數長遠亦復如 衆生於斯長劫之 比丘白佛 如是長劫 激喜奉

有不是汝等故身生處死處。復告比丘。生死 獨園。爾時佛告諸比丘。住死長遠。餘如上說。 有話比丘闘佛所說。數喜奉9行 長遠邊際難知。汝等比丘。應動方便斷難諸 乃至過去億數之劫不可得知。 如是我聞。一 時佛在含衞國祇樹給孤 於此大地無

行

叉量) 如是我聞。一時佛在合衡國祇樹給孤 獨園 父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍梨所 所說"復告比丘。 此世間中無有 。爾時佛告諸比丘。生死長遠。乃至如上 一人不作汝

佛世尊。

說者初中後善。其義深遠其語巧妙。

明

律之者。 佛所說。数喜奉行 便斷難諸有。當作斯學。佛說是已。 諸比丘間 如是無始生死。餘如上說。是故比丘。應動方 @怨亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者。 此世間中無 衆生不殺害汝爲汝

復如是。無始生死長遠若斯。是故比丘。應動 @(MX) 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤 聞佛所說。歎喜奉行 方便斷雕諸有。當作是學。佛說是已。諸比丘 即便生泡速生速滅。生死之法速生速滅。亦 獨園。爾時佛告諸比丘。譬如天雨旣至於地。

(語) 獨剧。 滿中。無量世界悉皆字虛。無有衆生在中居 說。復告比丘。天雨密緻如縛掃鑄。東西南北 作是學。諸比丘間佛所說。數喜奉行 餘如上說。是故比丘。當動方便斷離諸有。應 止。南西北方四維上下亦復如是。生死無始。 盛安樂。無量世界悉皆碎壞。 無量世界衆生 及以四維問無空處。 爾時佛告諸比丘。成生長遠。如上所 如是我閉。一時佛在含衞國祇樹給孤 東方無量世界衆生熾

獨國 ❷(≧<) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤 鬼畜生。或復墮於阿修羅有。以是義故生死 乃至無始生死。亦如上說。復告比丘。 學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 長遠。廣說如上。是故比丘。當斷諸有。應如是 無明所覆。或生天上及在人中。或墮地獄。餓 或復墮於清淨之處。一切衆生亦復如是。爲 杖。或根著地或頭著地。或墮不淨穢惡之處。 。爾時佛告諸比丘。生死長遠。如上所說、 一、譬如擲

> 如是我聞。一 時佛在含衙國祇樹 劈如五輻車輸其 。爲無明 給 有

图(景) 諸比丘。於諸行所應知止足生厭惡想 法。諸比丘聞佛所說。數專奉行 力者旋轉速疾。一切染生。亦復如是。 獨圍。爾時佛告諸比丘。 如是無始生死。是故比丘。當斷諸有。 愛欲而求解脫。復告比丘。此毘富羅山。

四(蓋) 如是我聞,一時佛在王舍城毘富羅 覆。輪轉五道。 所謂人天地獄餓鬼及以畜生 閣山相。於今已滅人民盡死。是佛世尊入涅 調御丈夫天人師佛世傳。 如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士 四日然後乃能至彼山頂。時世有佛。號迦孫 時人民壽四萬歲。諸人民等欲上此山。 之時名曰婆耆半闍。爾時此城名帝彌羅。 下,爾時世尊告諸比丘。諸行無常是生滅 于時此城名阿毘迦。 於諸行所應知止足生厭惡想。 具足清白梵行之相。比丘當知。爾時婆香牛 要。初中後善其義深遠。其語巧妙純一無雜。 無有住時不可保信。是懷敗法。以是義故 有佛世年。 諸衆生若欲上山。 求解脫。復告比丘。 法。無有住時不可保信。是壞敗法。是故比丘。 槃後人壽轉滅。以是義故。諸行無常是生滅 號迦那含牟尼如來應供正 經於三日便得往還。 、乃往昔時此山名曰朋迦。 時彼世人壽三萬歲。此 爲諸弟子而說法 離於愛欲而 往昔 離於 。時世 温知 彼 於

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師 。爾時如來背爲大衆演說法要。所演 足病 ④ (No.99(950)) ❷ (言) → ❷ ❷ (時) 十 諮 ❸ O (No.99(951)) ❷ (行) → ② Ø (No.99(952)) ❷ 翻 十 (老亦復無有一衆生等沒不食共內血之者) 十七字 ❸ ⑤ (No.99(958)) ❷ (No.99(954)) ② (No.99(956)) ❷ (No.99(956)) 善邊之山

赤馬 澥

國 涯

 T_1 毘

Ш

腄 朋

竭提 伽

此

Д

世

道

不

[7]

迦羅 雛

時

餘

天

婆耆华闍帝

滅爲樂。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 以是義故。諸行無常。是生滅法。生滅滅已 詀 Щ 悉 滅 人 亦 終 入涅 樂詩命滅 寂

O毘富羅 第二十卷准 城山過去 **麁雨啼雨如縛掃**簍 無地方所 杖 還轉輪 衆生無不是

作是言。 ◎(壹1) ●爾時衆多比丘在供薩羅園 竹 天神郎 夏坐安居。彼園林中有天神住。天神愁念面 問之言。汝今何故愁憂如是。卽說偈 。今僧自恣月十五日已復欲去。更有 林 巾

言

湛 Е

得淨天 遇戒神 如 諸 汝 是 北 4 宜今何 月以 自當 憭 欣 自 愁 悦 恣 憂

非我 是 亦 無 知 皆 慚 彼 饱 自具同 속 諸 Ħ 各慚 外 當 自

即便往還。我釋迦文出現於世十號具足。爲年或增或減。此諸衆生若欲上川。須臾之頃

富羅、而斯國。土名摩竭提。是中衆生蒜命百

惡之想。離於愛欲而求解脫,此山今復名里 會歸磨滅。是故宜應於諸行所生於止足厭

彼

林

天神。

以偈答

故。諸行無常是變易法,無有住時,不可恃怙。終內沒。彼佛世尊入般涅槃人命轉減。以是義

行之相。比丘當知。善邊山名於今已滅人皆

其義深遠其語巧妙純一無雜。

具足清白梵

衆敷演分別諸法秘與。

其所說者初中後善。

號日迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

廣爲大

馬。于時人民壽二萬歲 乃往古昔此山名曰善邊。

當爾之時有佛出世。

爾時國土名日赤

會歸磨滅.

汝等應當於諸行所宜知止足生

《後人民轉滅。于時山相於

今已9滅人民死

顯發梵行之相。

比 丘當

知

彼

佛

世

奪

入涅

。是故比丘,諸行無常是變易法。

不可特怙

厭惡想。離於愛欲而求解脫。佛復告諸比丘。

更 比 收 斯 無 丘 斂 等 所 旣 衣 聞散鉢精 見已已數 是 此 赦林恣有 找 圶 愁無散愧道 憂 人 去 者

比 丘 能 尼 誻 分弟 上 子 巴 但 見 閜 遊 寉 知 居 詣 設 見 處

作 諮

浉 坜 持 具 'nλ. 法 偈 人 別 安 清 淨 所

想厭惡之心。離於愛欲而求解脫

爾時世寶

如善

1.說偈言

磨滅。是故比丘。宜應至心於諸行所生止足

無常。是變易法。無有住時不可特怙、會歸

"我亦不久當入涅槃"以是義故"諸

時天神見其四散心: 時諸比丘旣自恣已。

使憂慘。

即設場言

各散出林還其所

止

爾

悉皆滅盡。

相。復告比丘。此山名字幷及國人。不久亦當

深遠其語巧妙純一無雜。

具足清白梵行之

衆演說無量經典。其所說者初中後善。其義

阿 復 间 練 有 媤

如 毘 栖 集 會 舍 止 諸難

◎(雲)有一比丘。 念言。 於中止住当日睡 ä **今此比丘處林而睡。甚非所宜非沙門** 諸 求 圶 騔 眠 從 虞 俱薩羅國。 時彼林中有天神作是 靜 揝 樂 坐 得 於 俱薩羅 作是 樂 務 糀 念

。污辱此林。 卽 往 **共所"吩呀呀** 我於今者當四覺悟之。 指 丽 泛 傷言

身 咄 所 裴 欲 不 未 若 云 汝 眴 欲 鑿 當 如 伙 瞢 滿 旣 箭遭 是 北 今 體 e. 求 夜 4 未 丘 中極睡 E 不 性 無 本 能 不 出 爲 離 EVE. 最 顑 出汝重 眠 伙 変 縛 出 可 無覺 出 上 未 起 智欲 已家保常 求家心病 丁 法 云 不 共 而 離 凡 掉 失 勿 求 云 竟 得四階 具心復於 動 於 爲 離 拔 **(**□| 41 何 夫 圊 愚 不貴睡 굿 丽 在 衆 安 斯未樂 何安 義 憨 停 肵 所 糠 腫 事解眠 家 腄 涅 精 黎 進 眠 者 脫 睡 縛 著 住 顯 覆 務 眠 眠 利 眠

詣 比 國 跋 丘者者

比 野 丘鳥若向 等應處彼提 無 所

安緣恒

②減二減到 ●沒二双島 ②土二上側 O以毘宮羅馬雷第十七終島 ●夾柱(此下…准)—島 O[No.99(1831)] ●樹時以下沒卷第二十 四哨三者島 四常二條島 四邦二批傳為、祛食 ● 9数二接● ♀(No.99(1332)) 四克格二胺香果,胺基多像 【中间第二卷数】

芟截蓮花					
,	一時有一人來入此池。	精懃不休廢	汝常誦法句	處林獨開坐	比丘汝今者
向成為	火仙汝偷香	"。而說偈言	漢止不誦習。彼時天神。	妄取欲淨想	欲
世人名為盗	檀越不施與	旦得阿羅漢。已得阿羅	一住。畫夜誦智精熟修道得阿羅漢。已	爱 之 所	思欲淨
間其主	池中有香花	一比丘。在俱薩羅國止一林	平) 爾時復有	脱傷言	念。為
	天神復說偈言	我盡於生死	天女汝當知	/起清淨想。彼林天神	林。晝入房坐。而於欲所起清淨想。彼林天神
不受此	偷 香	更不生彼天	我不受後有	上。亦住於 彼 俱 薩 羅	(EE) 爾時復有一比丘。亦
何因綠	但遠嗅香氣	切無不		乃能除去	心有
亦不偸盗取	我不傷根莖	依止於身見	天女極爲苦	謂之爲塵勞	· 登 及
華生 池	天神汝當知		尊者阿那律說偈答曰	謂	欲即塵
	比丘說偈答言	極樂甚可樂	天女恒翼從	正念能除拾	垢
盗於彼	大仙汝何故	彼天豐諸欲	處三十三天	禪思去塵勢	丘亦
得名	而汝於今者	還向本宮殿	汝當發心願	奮翮振塵穢	鳥爲
云何偸花香	汝都不見主	縱意受快樂	又復能歌舞	盆汚已淨心	貪
甚秘	池中所生華	善巧奏琴樂	汝昔天上時		焦無厭
	是。卽說偈言		在一面坐。即說偈言	煎涸諸善法	欲如惡焦山
其言。至彼池所端坐嗅香。爾時天神見其如	其言。至彼池所端坐	安來至此林。禮尊者足	林。時阿那律天上本妻來至此林。禮	令汝還得念	今"赔悟
花池所。 時彼比丘即用	得蓮花香者。當詣蓮	律。遊俱薩羅國止住一	@(三代) 爾時尊者阿那律。遊俱薩羅國	安心樂此法	應拾不
連花。醫卽答言。 汝若欲	之日。我於何處得斯	此處當畏誰	不應生怖懼	爾知快	得解脱
嗅蓮華香眼還得明。彼比丘即信其言。又語	嗅蓮華香眼還得明。	汝應生快樂	布穀屬學鳴	然後得解脫	滅 諸
明請聲占之。譽語之言。比丘。若能	林。眼觀不明請醫占力	梁鳥皆停住	日中盛熱時	起于《惡覺觀	馳騁逐外塵
復有一比丘。在俱薩羅國依止彼	要(美) 爾時復有一比	說偈言	彼林天神聞此偈已。即	心意出林表	形雌坐林間
受	焓	我聞生驚懼	布穀腐共聲	散來處此林	比丘。惡怖欲
切	諸	各自停不飛	衆禽以熱故	己即往其所。而說偈言	者當。赔悟之。作是念已即往其所。而說偈言
何用文字為	野 料 得 出	林木基欝蒸	日中既盛熱	杯中起於惡覺。我於今	法式。是不善會事處此林中起於惡覺。我於今
Ηï	已		一 丘。即說偈言	貪嗜。不能稱可出家	彼比丘起於惡覺依於實情。
御	今 旣 離	林中。於其日中盛熱之時心生不樂。時此比	林中。於其日中盛熟之	於貪嗜 時林天神如	數入房坐起於惡覺依於貪嗜
未得難欲結	ıĿ	丘。遊俱薩羅國。止一	· (臺) 爾時復有一比丘。遊俱薩羅國。	立。亦住於彼俱隨羅林。	●(臺) 新時復有一比丘。亦住於彼俱薩羅林
	比丘說偈答言	便知苦邊際	多獲緻喜心	乃可安眠睡	能具如上事
都無所誦習	今何故默然	及已所受戒	佛法	最後邊	調於心

●(No. 99 (1233)) ●事二士● ●第二是母母* ●惡怖二斯惡愛母 ●惡二生母 ●(No.99(1234)) ●(No. 99 (1235)) ●(No. 99 (1237)) ●(No. 99 (1237)) ●(No. 99 (1238))

8

爾

迦葉指端出

光

獵師雖見亦不厭離

。我於今者爲作

覺悟

ęр

說

協言

注

畤

北 此

丘閒是語已

心

中懊

惱

汰

炒

端近。

胩

一長者共

時 如 此 事 佀 自 思 犘 來 入絹 爲 不入羂 爾

浦 10 個 散 籍 不 而 入 遮 跷 池 中 彼 蹈 個言 語重斯 擔 拔 薑 花 汝而 盗 齎 根

取 歸

子

灭

11

mj

圪

丘見己

復

說

白人放如有 如人 乳入 兒 池 惡

自 淨唌 其見於於

0 () ()

生 樂

闍

誦 厭

是汝難

有若珂有世鮮惡

如 斷 貝 少 人

見

處我 數爲 數 欲 覺 拔 悟 濟 我 故

比 丘復

一說偶言

隨天 所 今

天神說 叉 不 IJ. 自自他錢

泥窟中。 法。 算 猴 益汝 應 勶 考 連 迦 迦 葉 去 在 | 俱陸 羅 网 插

見利 我 益

00(美)

偶答言

尊者憐愍獵師爲其 付知國財 諸龍廣而 有逐掠用 **尊者不遠施**庭 損汝見市 說法。彼 盆覺換我 事悟發得 不解 庤 住 **天神作** 遠不住不 離應於應

毛結上微背 J: 如 止 髮便黑細具有 衣 譋 恶者點過見點黑汝衣睡母者 人 豁 人 其 設 猶 造 不 易 都 而 恒 業皆喻諸如惡能受不著作 如皆遠亦賢蠅不遮 丘 深 見 如 智 脚 謎 于 點 汚 黑 山淨之是人等阿彼污辱衣業

爾時 砑 彼國 胩 胩 , 助着子見 我我 天 今 爾時 乙 日今在四种 神 跋者子。 切皆作: 滿葉樹 是事 肵 套 月 木 間 É :拘の蜜提 遊 2.俱薩羅國: ı, 小退壞。 誰獨譬

地 汝 夺 獄 羙 處 忉 空 比**利**林 天 云 問 慕何 言 苦處如 劇寓彼 汝似 於空藥 亦業 我林木 然木

如乗譬

持禁戒。已爲滿足更不求膝。 爾 時有 在 俱 智證聞 薩維止住彼 自舒及 JI3: 彼 天神 卽林

往茶還。 止彼林好 爾時 是念言。 凡作 空以 夫 是 静 持 俱薩羅國 樂家法。是天樂落 法事處戒 比年少比丘親近慣開朝 有 逮用未多 比 丘, 得 日容乃還。 蓉 提損漏離 百 樂減結定 選解與

奥

窟 葪 īnī 說傷

鮣 叉 處 所 深 盲

都 不令 及無能汝 令 利睡智 + 那眠故彼指說山 一從少 智能的作語 見時 自 於都失 迦淨非四出其 葉想法諦光言目

安不彼終假非獵

。卯說偈 住 七日 止彼 七夜 林 戾 彼 其 是念。比丘之法不 。識念不定心 林 **設 登悟**傷 卽 意。惶惶諸 説 **下應如是。**

爾

時

大仓。

於四彼 乞瞿 E 食量 住及諸 亦常正

著實爲於如自 人 自 世 難 伽信所己俗將坐住弟 梨 心 迫 舍 人 養 臥 時 子 如 亦 强 親 食 **反復思命** 老不逼近訖 牛求作著皆心思於用 想 出 沙 他 睡 馳 無 無 自 型家門家眠散常常活

復 溡 設備答言 緖 强 無 此 丘郎 骨 無 答之言 者 汝 欲 禨 我 等

天爾

爾時 作住精 合敬禮 循磷 進骨姓 我 禨 亦 今 毀 不 亦作稱 林禮過名 足者字

若 我 我

爲親友。 比丘少 羅國 , 共語言, 是時長者 有 比 Ē, 猆 有 皆 兒婦 中 訮 JÌ. 調為 住 华

汝勿 龍數膽去 貪與數形時 慎著汝常觀何 勿居當往相太 家知返貌早 自同在何

四(景) 衆多比丘 爾 仐 時復 ||掉動| 染多 爲 不 比 停 丘 無以宜苦如週 の根拠散の 在 自損應樂似還 俱薩羅國 在清 恥 所 淨 思 世 家 邁 牽行量俗者惡

斯甚不善。我 天神 向 止住 電限 聪 當 ●唯二提鲁 ●成二被② ●(No.99(1339)) ●指二佰鲁* ●阻二程象, 京③ ● ▼三有鲁 ●倒二到鲁 ●(No.99(1340)) ● 查: 務会 中林二株会 中(No. 99 (1341)) 中新二階会 中(No. 99 (1342)) 中(No. 99 (1343)) 中代二級局* 中性二位合 中 被二行會 ■見二質會 ■(No. 99 (1344))

上所。比丘見已卽向化嫋而說偈言 得。覺悟:時此天神:卽便化作彼兒婦形至比於此林中若自刑害甚爲非理。 我當令其使中而自刑戮。 天神念言。 彼比●丘質無過患。 別譯雜阿含經卷第8十六解息。時比正晝夜精動心不懈息。 化天神。復說偈言 宜 觀 近 生 謝 近 生 誹 不 在 四 賢汝不有能譬聞自空謗出 去髝語衢 亦既得成善終云不但不譏 勿汝三甚 得知四為 知 無 名 就 惡 身 何 應 是 宜 毀 断除煩惱得成(處隱沒不現、彼 此是人寬 汝器贼具上行處生魔生誹 沒無過车正中不深惱至 然 務 沒無過 牟 正 中 不 深 惱 著 務 誇 現 谷 尼 行 下 立 林 苦 語 惱 言 間事杂博 愁 謗 住已中處

●丘十(者)員 ●役二族② ●唯二惟員 ●部二百員 ●作二行員 ●十六二二十**®②**,二十**於**®

索意止。是飯食飲供養祠如是。地入與中大

膈。 婆羅門復白佛。●我今爲是食與誰。佛報

無有世間若天若魔若梵若沙門

屻

人持至閩中栗國中意生。若閩中虫從食

且 盡

受者壞德。

亦自壤意。

若有四萬釜亦*蕩明行

已說經故不可食。行者自知是法已問。佛說 能佃實佛大佃。願取我飯哀故。佛報說如是。

常法如是。增法不必從是望道。但結盡疑

已行無有憂。如是已種從是致廿萬。如是種 止爲竟。精進不舍柵行行爲安隱。行不復還

切從苦得脫。便佃家滿器飯至佛上。眞佛

No. 101

飯

食不能得消。

但佛

亦得道者。

維阿含。經

●附吳魏

佛報。信爲種。行爲水。慧爲牛。慚爲犁。心 鄭種具若牛若桶若轅若• 校•邳。但言佃家 佛說如是、我爲型爲種。已型已種食。我不見 可犁可種。已犁已種當食。佛報佃家說如是。 自犁自種。 飯會處" 佃家見佛從來已見爲說如是。我爲 竹中行到佃家。多犁者飯時會。佛便至佃家 佃家婆羅門。姓爲蒲盧。一竹外多犁者共會 往竹中。一竹中止。行《止際中柏樹問。在時 爲"鄧。意爲金。身守口守食爲壟。至誠治不 種從後說絕。我不見種具。說種具令我知種。 亦型亦種。已型已種食。佃家報佛如是。雖 能五百犁。 巳自犁自種爲食。 一時佛在拘薩國。 是時佛念日尚早。今居前 卿具謂行者。 多比丘俱行

如是 B誠從佛受行。佛言。可淨行道已。從是婆羅 **溯大沸作聲。 婆羅門驚怖毛起。 便持頭面著** 有聲。如是已婆羅門持飯著水中。便烟出然 婆羅門已受佛言便行。無有虫水投中。已投 門從佛受教"誠竟。佛法到得不著道。 佛足作體言。我可從佛得作沙門。 中與出燃鄉大湖作聲。 行。至無有虫水便投中。若空地無有草掘埋。 日在火燒。 便投水便熱°田°滾出沸大沸 譬喻如揣礙赤葉鐵 離惡受教 佛說

9 ■莫與奇弟子布施。與我弟子布施■大福。與 樞 奇弟子布施不大福。若如是說者。爲如是爲 施大福。與奇布施不大福。但與我弟子布施, 說。是但應與我布施。不可與奇布施。與我布 國。是時生聞婆羅門。到佛已到爲問佛起居。 上說。若有說如是。便壞三倒道。布施家壞關。 以故。我不說如是爲與我布施莫與奇。至 說我論議。亦不如言亦非法諸有法論議。何 婆羅門。若人說佛說如是。但與我布施莫與 者爲不爲佛不論議。爲是佛言。不如說不。爲 與我布施♂與我弟子布施爲大福。設如是說 奇。與我弟子布施莫與奇。與我弟子布施大 **法說不。 不犯法不。 爲無有得長短不。 佛告** 一處坐已。一處坐生聞。爲佛說如是。 與奇弟子布施福少。如是言不如言。爲 聞如是。 時佛在舍衛 國祇樹給孤獨 開佛 加

,持是飯 個大。不持戒者關少。一切應與**布**施隨可意。 **者福少。婆羅門報佛。** 何復問與人。我但說。與持戒者褔大。不持戒 令 亦所行孔雀牛鴿亦爾所是身案本從生。 不持戒者少福。持戒者鴈大。若黑白亦赤黄 力從聚。善惡從出。但案行莫視色人亦如是 虫身安隱從是活。 從是因緣 我亦說如是。 **找說能致** 、持戒者 態

❷(ハ) 聞如是。 一時佛在舍衞 國祇 樹給孤獨 與是爲大福。 從因緣。便生聞婆羅門從四坐起。持頭面著佛 多信有枝根本。有因緣從因緣上天。有因緣 所有身生。亦道人亦城中人佃家亦擔死人 等分別觀惡人。 佛報言。 鬱喩惡人如月。復 共相問。已問一處坐。已坐爲問佛。如是持何 園。有糜隅閣壯年婆羅門。 至佛所,已至與佛 足下。從今爲歸佛持戒。佛說如是 從因緣墮惡道。有因緣從因緣度世。如是皆 英事不知者。但事知者多四點道弟子。道弟子 是爲各有身從是生。持戒者能得度世。 癡不及者不聞難受與是少 福

要在中夜過爲滅行。有時月爲一切索盡。不復 離教不著行。便信減戒減聞減施減慧減中 問佛。若人欲分別惡人持何等觀。譬喻禁人 夜過亡。是婆羅門有 絕數 *誠慧信已得。不奉行不受聽不著心。捨 現如月盡時。愚癡亦如是。爲從所得道者。聞 十九日。 月明亦減色亦減。 方亦減見亦減 如月。復問佛。何等爲不慧人如月。譬喻二 切不現所得好法。 是見患癡者譬喻月。 一時令所想人者。一切 譬如月盡時二十九

復問

知慧

時增所。 在天上。 在中行。 足禮。從今受佛教*誡行。佛說如是 膊 便有名開聲如天雨喳。 如是。能布施無有慳。便從飲食滿設說復與。 男 爾。能布施無有慳。 開增施增整增高。敢言便中夜增滿。 事著意不捨雕。所数合聚。 珍寶穀。 行說 譬如雷鳴雲。電俱多含水澀地。信聞者亦 婆羅門。 譬喻月十五日明月時至。明黙人見如 時爲月一切增具止。 一切天下星宿從明所勝。信聞者亦 便踩電 是智慧者 譬喻月十五日明亦增 名聞亦@得天上。 譬喻月從移說絕辭。譬如月明 關從*坐起 **難捨世間一** 一切行得具足所行淨敎 便多福花與者得。 行便得信 便得增信增戒增 已有德行後世 十五. 切爲從布施 持頭面著佛 芀 Ħ 亦 (得信聽 亦有【 |時亦 增見 如 便

相觀止行。自意知從世問癡不可意。 可意。能離外身身身相觀止。內身外身身身 挈令行者。從憂漢苦不可意。 然。在邊尼拘類樹適得道時自念。 園。佛告比丘。一時佛在優^e墮羅國 ◎(エ)閏如是。一時佛在舍衞 國 祇樹給孤 正法。何等為正法。爲四意止。 止。若比丘身身觀止行。 自意知從世間癡不 能得度滅亦致 何等爲四意 人行道一 河名6風 。能離痛 獨

> 意法亦如是。若行者從四意雕便從法行雕。相觀止行。自意知從世間癡不可意能雕。痛 **令得離憂懣苦不可意。** 臂屈復*申。梵如是從天上止我前。 苦。亦得要梵。 亦不得離苦。 甘露。 已離甘 已從法行雕便從行道雕。 不可意雕。 能致四意止。 說我如是如佛念如佛言。 `已得道| 外身身身相觀止。內身外身身身 便 身身觀止行自意知從世間癡 亦不得苦 路便不 得雕 便知我所念。譬如健人 能 滅老病 能得度滅能致正法 死憂惱。 道一挈令得清淨。 要是爲知是行方 已從行道雕便雕 生老死 便 已止便 憂 能 惱 得 申 度

教為哀故 如是 壶 是言當為使自計 鴈足在 度亦從是 從若干法受依行 水中 是本清淨無爲 已上頭得度世亦從是 挈 爲一挈生死憂要 **命自佛說我正行** 是道眼者說 亦從是生老死 今度後 出道 但 受

佛亦火神足行令我今居前。 僩 18(至)聞如是。 俱披犂調達部報言。佛說卿阿那含不。梵言 者俱被犁調達部便言。 持好意向舍利弗目四乾連比丘。亦餘慧行道 爲告俱被和調達部。 調達部。便自梵至俱披犁比丘調達部。巳到 火神足行在時。 是時自梵自明夜亦明梵往至佛在時佛 型調達 一時佛在含衞 國祇樹給孤獨 自梵念。是尚早至佛見。 如是俱披犁俱披犁為 卿為誰。梵言、我為梵。 何因緣 到俱披犁比丘 · 今

意法亦如是

。若行者從四意離。便從行法雕。

)從行法雕便從行道離。

已從行道離便離

甘露已便不得度生老死憂惱

亦不得要。

觤 受得

能受得道者行便 若行者有四意止能

能

絕 惟念 是何 以無有悲意。 便 自

作量 不可量 欲量 如是世問自覆蓋 為是故世間 小 慧 不可 量

我便告。 我居前。行俱披犁比丘調達部。 **尚早至見佛。我已到見佛火神足。** 明爲至佛。已至是時火神足行。 處止。 便梵行至佛已到爲佛足下禮 *乾連比丘。 披犁比丘調達部。 言梵。便報我 自梵爲佛說。是我爲自光明。 俱被犁俱披犁。 亦同道行者。便言。 ·佛說卿阿那里含不。我言是。 已至俱披犁比丘調達部。 。持好心向舍利弗目 我便思惟念。 我為便至俱 處 卿爲誰。 我便念令 ΤĻ 夜亦已 我

佛說 佛便說。俱披犁調達部破戲亦聲。是時 世間人意計我自知 不可量欲量 故 世 間 少慧

致不滅。 說量 佛告比丘。 30間 求多方便器力索令有利。 念意不離。日中晴時亦聞 等為三。是8間諸比丘。有比丘퉍時多受道思 念多方便器力向治生。 雛 不可量欲量 能多 如是。一時佛在含衞國祇樹給狐獨 未得好法能得致。 從是世間自覆蓋 何等爲三。是間比丘有治生者。是 治生有三方便。 故世問難得"慧 日中亦爾晴時亦 已得好法不 多合定意受行意 佛說如是 比丘治生三法 未致利能致。已 不可量 郇 亦

口梵說是

我便思惟念。咄是何

不可量說量 説 ●得二德急 ●陽二陽團 ●~8. 47. 18. Brahmā. (No. 99 (1189), No. 100 (102)). ●際二院鲁 ●周二月 * ●選二吉爾 ●(負)—鲁 ●~S. 6. 7, 10 . Kokālika. (No. 99 (1193), No.100(106)) ● 萬二雄鲁*

以無有悲意

報若何因緣得來到是。

●催二指® 四唑二烷金,啶及酚 四川二川東

٦

但爲陰去。

生熟的隨人如樹の東質。

已

見

言。婆羅門不信重 說經。不信重已到佛問訊一處坐。已一處坐。 說法經。佛見不信重從遠欲來。已見便止不 出到佛所。 我當爲一切却語不信。 陳。 令我今行至俱譚沙門。俱譚沙門所說經。 不信重念如是。 時有婆羅門名爲不信重。 不信重爲佛說。是勸佛說經我欲母聞。 聞如是。 是時佛爲非一百衆會周匝坐遍 時佛 是俱譚沙門王含國止竹園 在王舍 便不信重從王含國 在王舍國居。 國竹園烏陳 佛報 在 便 是 是

合患諍 重是法不應 亦悉欲辭者 如是者能解法語 若爲意雕諍 亦不解言者 亦彼意亂者 毫看亦辭 能

佛鼢如是 悔過本守 如來無所著。 **覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意來。** 便不信重從"坐起。頭面著佛足下禮已覺。已 自歸佛自歸法自歸比丘價守本。 如有覺欲却語不欲信。從今自 向

弗比丘。是身識俱。亦外思想一切*我是是我 思想。●我是是我所"憍慢使不復有,若舍利 解。自見法自解自知得行。是身識俱外一切 我是是我所。憍慢使便不復有。所意解所*慧 便告含利弗。當學如是,身識俱外一切思想。 具說。但爲難得解者,舍利弗便白佛。倉卒說 是時佛告舍利弗。我亦倉卒說弟子法。 (4)聞如是。一 亦可。弟子法具說亦可。弟子法會有解者佛 行自見自知求行止。 僑慢使便不復有所意解得慧解。見法慧 時佛在 含衞國祇樹給孤獨園 是名爲含利弗比丘無 我亦

> 後說絕 所 著漏索 盡 至 學 度世 我 爲是故說是言。 從

思惟法 亦除曉睡暝 度世說不致 已設度世慧 亦還結疑 **缴欲欲思想** 亦說壞癡 觀意除淨 意不可 佛說如 俱爾 本起

等人可隨貪婬。設使久壽設使亡去會當死。 亦不可樂。亦不可自樂。無餘但自善作。 미 錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求。命在呼吸 人譽爲喜不自知。何不畏羅網貪婬爲癡哉。 ®杆屠●机爲骨聚。如然火如毒藥痛爲撓。 廢 慚。誰說貧婬。如佛言。少可多自心觀是。如屠 棄葬地中不@復用。 不淨。 滿屎尿。自視身見何等好。常有九孔惡病。常 是時佛告諸比丘。 (4) 開如是。] 婦亦爾、爲家室親屬知識亦爾。 兒已死啼哭不過十日。已十日便忘之。愛兒 何以意索俱靈藥。何以故。不念靜極意愛思見 有餘所自作善所自然。 琦物。亦一切有死時對來亦不樂。亦不可厭 是爲不可得人死時命去。設使若干財索天 水。如日月盡。命疾是過去人。命去不復還。如 本命亦白少。極壽百餘歲亦苦合。觀是誰爲 亦與病俱。 者。如時過去便命稍少命日俱盡。如疾河 (時人會棄。 常過河可足慚。常與怨家合爲至老死。 何以不5惡身會當墮會當敗。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 自愛身命在索棄亂。 是身有肌膚髓血生肉含 爲狐狼所噉。 若以知見死當有何 以苦生致財 何以見不 IJ 無

> 亦難得。 筋纒。 雪夢爲有樂。如黑虺如■飢肉如樹雪菓質質少 是皆從身出劇、塚間死人誠可惡劇 爲肉血和。爲生革肌。爲中寒熱風。爲屎尿、爲 在天上含樂。亦天上色樹。亦在端正如苑園。 四末多亡。爲增結爲惡作本道家常不用是人。 惡。如人見夢已傳悟。 如骨無有肉狗得臟之不厭。 如少多亦爾。如多少亦爾。如病爲大小亦苦。 樂自樂遍之。當爲何等益人。已逢苦索受罪 如是有爲人意*隨中。 **亂意如畫瓶如坑覆以草。** 為衣故香粉脂學清赤絮紺黛為癡人見是 已壞他。爲從是不淨出。從鼻中四梯出 千虫。皆從身起。中亦有千孔亦有劇。 那得天下厭。爲取二百骨百骨百二十段。 亦得天上四王女。已得人不厭天上五樂。今當 人意。爲是有所益。不欲受靜索爲四蛇自身 不自足。若得一分當那得自厭。 **比丘跪拜受教如是** 惡劇。爲所有不淨種。爲從是本來如金鐘 延唾出。 從腋下流汗出。 從孔處屎尿出。 爲九孔常漏。爲九十三種、爲百病 已得當多畏之是習所不久人亦墮 不復得。 天下 人所抱愛後會悔。 貪婬。 切 無有數 萬物 世

佛告比丘。 (10)聞如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨] 人有四婦。 有四因緣。貪愛有輕重從是離道。比丘。譬 臥息未曾相離。 寒 暑飢泅 第一婦爲夫所重。坐起行步動 比丘聽受教。 壓 順護視。隨其所 沐浴莊飾飯食五樂常先與 佛便說。 欲末 是比丘人 曾與

如是欲狗習是 亦如是劇 含後可 爲親 從口 人得 是 五 ❸洒二洗⊜ ❸惡二版定卿 ❸姓二妧⊜ ❸悟二寤鲁 二間® ②者二意号 ②(我是是)二是我是②例* O(No. 614. 身觀經〕 二世份 ① 第二集員 ① 第二集員 ② 第二五十二年 ① 第二条份 ② 末二未員 ② 第二条 ② 第二条 ③ ●復十(任)函● ●持二五〇

●開二問●

與語 死事。 得者憂。或致老病或致鬬訟。第三婦者時共 卿所到。此夫不能得可意所重三婦自隨。但言。我本去離父母來給卿使。死生苦樂當隨 自貪利强求の為我。我不求卿,何爲持動苦相 **静。慢慢咋咋乃得汝耳。爲那不相隨。** 逢暑忍飢忍渴。 相隨。聲言。我始求汝時勤苦不可言。 報言。卿所重愛第一婦尙不隨卿。 隨,夫便恨去呼第二歸,汝當隨我去。第二婦 爲那不相隨。 比。大小多少常順汝旨。養育護汝不失汝意 趣走作務諸劇難苦。 厭。或相遠離適相思念。第四婦者主給使令。 會現。數相存問苦甘恣意。窮•困瘦極便相患 孤道 遠行到卿所至處。 三烯報言。我受聊恩施、送聊至城外。終不能 語耶。夫便恨去復呼第三婦。汝當隨我去。第 隨逐罪福當獨遠去。身•僵在地不肯隨去。佛 說一人者是人意神。 得苦醜不可意者俱去耳。佛言。上頭所譬喻 共議言。我當雕是國界汝隨我去。第四婦報 者憂苦。二者習欲,三者盡空。四者消滅。 1婦者坐起言談常在左右。 人好愛其身過於第一婦、至命盡死意神 比丘不隨四行不得度脫。 | 嬌報言。我不隨卿。 要有八行。 當遠從去。 希於護視不在意中此四婦夫一旦有 婦言。卿雖愛重我我終不能相 至誠在四諦。 又更水火縣官盜賊與人共 便呼第一婦汝當隨我去 **夹自恨如去還與第四婦** 第一婦者是爲人之身 **輒往應之而不**問亦不 **犂言**。 何等爲四。 我重愛無有 得之者喜不 我亦終不 一婦者是人 婦言卿 觸寒

之財産。 @(II)聞如是。一時佛在王舍國雞山中。佛 便共飲食捐忘死人。第四婦者是人意。天下 外塚間。便樂死人各自還歸。憂思不過十日 恩愛轉相思慕。 者。謂父母妻子兄弟五親知識奴婢。以生時 無有自愛守護意者。 當拔其本根去離本根。用是故不復生死、不 與須彌山等。我故現其本因緣。比丘。若曹皆 漢道泥洹。佛告比丘。 之。不腐不消不滅。稅之與須彌山等。人或有 告比丘。人居世間。一劫中生死。取其骨藏 得無爲泥洹道。佛如如說是。比丘受歡喜 亦不老。不老亦不病。 行惡。不行惡不受殃。不受其殃不生。不生 端心正意。當去愚癡之心無愚癡之行。息不 生或爲餓鬼。皆快意所致也。比丘,爲道當自 不信正道。身死當墮惡道。或入地獄或爲畜 復生死便得度世泥洹道。佛說如是 百劫生死者或千劫生死者。尚未能得阿羅 在世間。亦不自隨去空坐之愁苦。 得之者喜不得者愁。 至於命盡啼哭而送之到城 皆放心恣意貪欲瞋恚 不病亦不死。不死便 人一劫中合會其骨。 至命盡 第三婦 時 财 實 便

亦當諦觀。若比丘能已到쫆觀愛藥。已愛盡痛蹇思想生死職。為此丘念本亦念識非常。佛便愛貪亦壞。已愛貪壞便意脫。我爲說如是比丘色能諦觀。若能知色本念。若能知色非比丘色能諦觀。若能知色本念。若能知色非以丘應唯然受佛語。佛便園。佛便語此丘。比丘應唯然受佛語。佛便園。佛便語如丘。比丘應唯然受佛語。佛便園。佛便語如丘。

所說善惡意如是

「山)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(山)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(山)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(山)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(山)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(四)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。
(四)即如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。

@相觀止。盡力今知意不忘出從癡爲天下憂, 從癡。 佛便告比丘。 (18)聞如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 癡 癡天下憂。外身身觀止。 意意意相觀止。盡力今知意不忘出從癡。 觀止。盡力今知意不忘出從癡爲天下憂。外 今知意不忘出從癡爲天下憂。內意意意*相 外痛癢痛癢*相觀止。 知意不忘出從癡。爲癡天下憂。內痛癢痛癢 丘內身身觀止。盡力今知意不忘出從寢。 天下憂。內外意意意相觀止。 下憂。內外正法法法相觀止。盡力今知意不 法法相觀止。盡力今知意不忘出從癡。 力今知意不忘出從癡,爲天下憂。內外正法 忘出從癡。爲天下憂。內正法法法相觀 忘出從癡。爲天下憂。佛說如是四意止。 爲天下憂。內外痛發痛癢。相觀 爲癡天下憂。內外身身觀止。 有四意止。 '盡力今知意不忘出從 盡力今知意不忘出 何等爲四。 盡力今知 팙 在有比 盐 止。盡 爲 カ

カ

者色。二者端正。

三者多男兄弟。

奥三郎如是。

子當爲受行精 進爲 得

●想念多作。爲身得息。爲意所念。 所待能止 9(三)聞如是。 有。便點念法行滿具行。是爲比丘所一法。爲 法相習安般守意。若比丘安般守意。爲習爲 園 是一法比丘能行能使能念能多作得吃道。 待。便止無有餘。但點行法念增滿行。若比丘。 念爲多住。 法相便相行相多爲身得息。 「有餘。但念點行法念俱行。 何等一法。爲一 。佛便告比丘。有是比丘一法。爲一法相行 便身得息。意亦所念所待便止無 時佛在含衞國 爲意相念相 祗樹 給孤獨

((₹) ·聞有道真弟子。為是學身惡行為得惡福。今 說我惡。我亦隨不吉語言。我亦身敗便墮地 世後世我身行惡。 力。謂曉制力。詔意護力。何等爲曉制力者。是 蠹 獄中。是爲身惡行謂惡稱。今世惡如是。後世 人所無所道人所同道。亦爲犯戒。十方人亦 說如是 。佛便告比丘:有二力得上頭道。 聞如是。一 時佛在含衞國祇樹 孤給獨 我當自身犯。 亦爲燒他 何等爲二

(14)聞如是。一時佛在舍衞國、行在祇樹給孤 念行力道。說之如是。比丘歡喜起作禮 止念行力。謂行之自到爲念。致求。如是名爲 有道弟子爲假道 力、二者精進力。三者點力。 信力爲何等。 佛便告比丘。 無有 有三力。何等三力。一者 能堪意。 得佛 Ė 行 爲五 교

犯

等爲行念力者。 若所守致。 若自守歸。若所

如是身犯行心犯行。是名爲曉制力。何

亦惡如是。便身惡棄爲身。好念淨除身。到不

樂天下父。如是到佛楽惡到點行。 是名爲慧力。 佛告 比丘 比丘已 聞受 行如 是名精進力。點力爲何等。若有比丘是苦習 便起、未生善意爲求生。已法意爲止不忘不 說 如諦知是 *智苦是苦 *智是苦蠢是苦要受。 滅。日增日多行念滿欲生求受精進制意出。 故。求欲行求爲精進爲受正意。未生惡意不 力。精進力爲何等。在有比丘已生惡意斷 說佛 如 是 語 如諦 無所 考 部覺點要®得 或是名為

@(C)聞如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給 黑說。 誠 守力。意力爲何等。若有比丘知善惡濁如至 **奥**(乏)開如是。 心受行止。是名爲不犯學力。守力爲何等。謂有比丘爲不犯身受行止。爲不犯口。爲不犯 是蜚濁。爲行爲貪欲。爲行爲精進。爲受意 濁如諦知。是名爲意力。精進力爲何等。在有 行。亦知非亦知垳。亦知白亦知黑。亦知從得 孤獨園。佛便告比丘。有四力。 爲制意。是名爲精進力。不犯力爲何等。 濁好說,不犯說可習說可說白說所道說。 比丘在有濁所惡說。所犯說。 一者意力。二者精進力。三者不犯 相哀。四爲相助善行。是名爲守力。佛說如是 四辈。何等爲四舉。一爲攝。二爲亦施。三爲 知。亦知犯亦知不犯。亦知可行亦知不可 。佛便告比丘。人有五力令女人叛男子。何 不用進入說。 一時佛在含衞國祇樹給孤獨 **百說可說白說所道說。如如是紫爲藥之。若所爲** 所不可說。 所 何等爲四力。 力。四

> B謂豪貴家。自謂多財產,如是女人爲不良。 是女人自謂端正無比。自謂多男兄弟强。自 23 事。便欲治生憂持家。如是爲貞良女人意。佛 之不懈。便欲治生。心和不欲瞋恚。便不聚家 不用多財產意適等耳。便爲受教。已教善持 四抦持家。如是者不用端正。故爲是人但心爲 教。巳受兩善教便欲治產。不欲瞋恚。便欲 若有女人貞良無有女色。 良。已不良便不欲治生。 人耳。不用多男兄弟强。不用家豪貴自貢高。 | 者家豪。 五者多財産。何等爲色。謂女人不 當與患不欲持家 大貞便爲持兩善

狂 相可。多欲者多欲俱相類相聚相應相可。 園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者不聞俱相 學(10)開如是。 持俱相類相聚相應相可。易持者易持俱相 欲者少欲俱相類B相聚相應相可。難持者 類相聚相應相可。 者布施俱相類相聚相應相可。 應相可。慳者慘俱相類相聚和應相可。亦施 相聚相應相可。多聞者多聞8供相類相聚和 **相應相可。易給者易給俱相類相聚相應相** 類相聚相應相可。 一時佛在舍衞國祇樹給孤獨 難給者難給俱相類相聚 淚者癡俱相類相來相 點者點俱

說如是

可。不足者不足俱相類相聚相應相可。足 類相聚相應相可。 守者守俱相類相聚相應 足俱相類相聚相應相可。不守者不守俱相 相可。佛說比丘如是。點人當分別是因緣 行者當爲行。不可行者當爲莫行 少 可 難 相 類

時佛在含衞國祇樹 給孤獨 ■ 8. II. 2. 3. Devā. [No. 99(1105), No. 100 (34)].

e放手常與所求。名好布施。布施等分爲是釋 行就為從是本釋釋得。從後說絕 天王故世在人中爲是七願。 要天下慘。我當爲意中不隨慳家中。行布施 語至誠喜至誠止。常信不欺天下。當爲至命 當爲至命要不怒識妄語。 爲禮。當爲不出e口e將言。當爲隨意法語言。 為七。到命要當爲父母孝。 如●至命為如求就為所從本故為釋 佛告比丘。 天上釋爲放世在人中有 常爲至命要至誠 到命要常爲見老 說爲至命要具 何等 七願

爲是故能得上天。 讒妄言薬 爲孝父母 姓中有老人禮 不會炎說隨意說 從慳自出諦不怒喜行言 在所人欲行是當爲天上

不可說醬喻。是地土甚多。 佛便告比丘。如非億倍。亦無有數。亦無有數喻亦無聚。亦無有數喻亦無聚。亦無有數喻亦無聚。亦 孤 @(三)聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹給 比丘。知是云何何等爲多爪頭®土。何如地 禮如是。佛說如是 獨國 比丘可便報。佛爪甲上土少不可比地 。佛便以爪甲頭取土已取。 便告比丘。 Ī, 土

如 與好色。 有小痛因作病。舉身幷痛。常隨意所欲得。 是此丘欲行道者可學。佛說如是 是可學智點眼行無有過。 點眼行如爪上土。 。佛便告比丘。身爲無有反@復。 耳與好聲。鼻與好香。 一時佛在含衞國祇樹 如是人所爲智點眼 點生當爲自活。 身不念恩 舌與美味。 紿 孤獨 行

是人所不知。

智點眼行如地土。如是人所爲

是。佛說如是

身與 人。佛教如是 當用爲視養 用身作何等。養護百歲盡力如是。一死事來 Ę, 老病死。比丘可念而不忘是。已知是當行敎 小痛便見憂態。常與最好五樂。久視之會當 身便壞敗。如是身爲無有反復。便知是爲若 過世有王名爲大華。欲死時說言。 何以故。不盡隨戒法但作罪。 紬 軟 後身 有劇如怨家。身自求罪。已得 如 是 捨 人埃敗。 佛便告比 身不欲 咄當 Æ

復還。 放。 我當爲學問力。我當爲精觀行力,我當爲不 如是便點人可覺是。是我當爲學經力力行。 所學9聞。便爲入聚行說到人牽出。所癡人亦 不置。 **若師子王所識直不得出便復還**。 邊作識觀意念。 子聲行。便所意至處便行。已見有山河中深。 獨園。佛便告比丘。師子吾生王從自處出。已 (三)聞如是。一時佛在含衞國。行 不置疑態行。亦不欲所。不諦受經所要。若 疾過使難度。便師子在從是邊河自止。 自處出便欠。已欠便視便四面觀。 「師子王死態難出。覺少人欲爲道、當學如 所 常欲得識處出。 識不得故亦如是。所有癡人不諦受 從是下到 至死師子王不止不行 一識處出已。已便 在祇樹給孤 復度不得 便三反師 便度 ፫

9(三)聞如是。一時佛在王舍國譯堂中。在 行無有。惡癡人從是致殃。譬如人通向風末 說經譬喻。若人無有惡爲持惡口說向。 名爲阿遬輪子婆羅門至佛。 惡罵佛劇罵訶止。 佛便爲婆羅門阿逮輸子 已至爲麁恶日 清白

> 佛報言。已婆羅門悔過如母如癡如不解不 自現不置現守本不復犯。 敢犯。是道行中望增道不減。若已見自悔過 了爲萬如來惡喙。 佛當為思癡人故受悔過。從今自守不復犯。 爲愚癡者。爲度世者。持弊惡口罵亦數誠爲。 佛說如是 Ē 來全。 知過受悔如癡如思。 ĝр 時婆羅門阿邀 已見復悔自說自守後不 晌 婆羅門便 如不解 了. 冩 如 抃 行歸佛。 不 Щ jiiij

後說絕 報言。 處坐。不侵行者向佛說如是。我名爲不侵。 名爲不侵行者。至佛所與佛談 吸言)聞如是。一 如名意亦爾。 時佛在王含國 爾乃婆羅門應不侵。 一一處 畴 有婆羅門 些 E 從 佛

持数的誠不復犯五戒。 即不侵行者從坐起。 如 若 是 身 名不 不侵 侵 者 持 佛 頭面著佛 説 無口 所 善 侵意 疋 爲 亦 Ŧ 奇 然

便呼比丘。七處爲知三處爲觀。 聞如是。一 Q(毛)佛說七處三觀經 痛癢思想生死識如本知。 知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠。 諦 比丘。何等爲七處善爲知是**聞**比丘色如 證道。受生盡行道意。作可作不復來證。佛 法。脫結無有結查。脫從點得法已。 行 如 識 本 知。亦知識味亦知識若亦知識出 。亦知色智亦知色盡亦知色滅度行。 時佛在含衞國紙樹給孤 識智識恭識 疾爲在道 . 見法自 獨國 如 恭受 亦 亦 是 本 問

本至誠。何等爲色如諦如。所色爲四 如是 從今 本 ●第二列号 ●日二中® ●炎二族母 ●放二族母 ●炎二族後爾 ●~S. 20. 2.Nakhasikha. (No. 99(1256)) ●土二上号 ●倍二億号 ●後二種働 ●開二間号 ●~S. 7.1. 3. Aswindika. (No. 99(1151),No. 100(74)). ●(佛)—母 ●~S. 7.1. 5. Ahimsaka.(No. 99 (1156), No. 100 (79)). ● 成二時号 ● 減二成号 ●~S. 22. 57. Sattaṭṭḥāra. (No. 99 (42), No 150 (1)). ● 関二間号

盡

識

谳

等爲思想盡識。盡爲思想盡識。如是爲思想 習識。*栽習爲思想習。如是爲思想習識。何 身意*栽思想。如是是六識思想。何等爲思想 識。諦見到諦定意爲八。 爲思想識。爲身六思想。眼*栽思想。耳鼻舌 ●愛貪能度。如是爲痛癢要識●如辭知。何等 痛癢惱識。何等爲痛癢要。所痛癢欲能活爲 癢惱識。所痛癢爲不非敗苦轉法意。如是爲 來可求喜。如是爲痛癢識味爲知。何等爲痛 **蓋受行爲道。何等爲痛癢味識。 者受八行諦見到諦定意爲八。** 習爲痛癢習。何等爲痛癢盡知。*栽盡爲痛癢 痛癢。何等爲痛癢習。"栽習爲痛癢習。如是 眼母栽痛癢。耳鼻舌身意*栽痛癢。 爲色知要如至誠。何等爲痛癢能知。六痛癢 法。如是爲色惱如至誠知。 盡受行如至誠知本。 知:若是色爲是八行諦見到諦定爲八如是色 如是色盡爲至誠知。 爲知。何等爲色盡如至誠。知@愛盡爲色盡。 藏知。所色欲貧能解能棄欲能度欲。如是 (`何等色習如本知。愛習爲色習。如是色習 `何等爲思想味識。所爲思想因緣生樂得 所色欲生喜生欲生。如是色爲味如至誠 何等爲色惱如至誠知。 如是思想味識。 何等爲思想盡受行識。 如是爲痛癢盡知。 大亦 為在四 一大玩。 何等爲知色味如至誠 何等為色 行蟲如至誠 何等為思想惱識。 何等爲痛癢受行。 如是盡思想受行 所色本如是如本 何等爲色要●如 所色不@常苦轉 是爲八行識 如是痛癢如 是爲痛癢求 。如是爲知 歽 굾 何等爲三觀。 爲生死要識。 爲生死智識。 等爲思想要識。 如是 Ŀ

盎知

觀身爲一色。觀五陰二。觀六衰三。故言三 生死竟行所作竟。不復來還墮生死得道。 斷結無有結意。脫點會見要一證受止已。斷 等爲七。色習盡道味苦要。是五陰各有七事。 能度。如是爲要識。如是比丘七處爲覺知。何 **過惱識。何等要識。所識欲貪能治欲食能斷** 知。何等為識惱識。所識爲盡爲苦爲轉。如是 所識因緣故生樂生喜意。如是味生爲味識 如是為職盡欲受行如諦識。何等為識味知 等爲e職盡受行爲識。八行諦見至諦定爲八。 **減盡受行爲識。命字盡識。** 爲識習。命字習爲識習。如是習爲識。何等爲 識。眼"栽職耳鼻舌身意。如是爲職職。何等 貪能度。如是爲生死要識。何等爲識身六衰 意。如是爲生死味識。何等爲生死惱識。所有 識。何等爲生死味識。 死盡識。何等爲生死欲盡愛行識。爲是八行 生死不常盡苦轉法。如是爲生死惱識。何等 識諦見至諦定爲八。 *栽行。如是爲生死識。何等爲生死智。*栽習 爲六身生死識。 爲思想不常鑑苦轉 貪能自 度。如是爲思想要誠。何等爲生死識。 比丘。能曉七處亦能三觀。不久行隨道。 丘 敷喜受 6行 **颛亦有七事。得五陰成六事。** 所爲生死欲貪避欲貪能斷欲 何等爲生死盡識。*栽盡爲生 眼*栽生死識。 所思想欲能解欲貪能斷欲 法 '所爲生死因緣生樂喜 如是爲生死欲滅受行 如是爲思想 如是爲盡識。 何 耳鼻舌身意 惱 誠 佛 何

雜阿含經

(佛說)

Z o

102, (No.99(33-34))

9(行)。

9佛說五蘊皆空經

=産毎 8数基=基業®

類類

知

在四

觀已。即知世間。 苦。然我聲聞。多聞弟子。執有我不。色即是 佛言。色旣無常。此卽是苦。或苦苦。壞苦。行 煩惱。心得解脫。信受奉行 已辦。不受後有。說此法時 由自悟而證涅槃。我生已靈,梵行已立 現在。悉應如前正智觀察。若我聲聞聖弟子 智而善觀察。如是所有受想行識。過去未來 劣若遠若近。悉皆無我。汝等當知。 所有色。若過去未來現在。**內外**麁細。若勝若 尊。應知受想行誠。常與無常。亦復如是。凡 我。我有諸色。色屬於我。我在色中不。不爾世 色爲是常爲是無常。白言大德。色是無常。 行識。亦復如是。復次茲獨。於四汝意云何。 是。隨情所欲。是故當知。色不是我。受想 苦惱。我欲如是色。 當知。色不是我。若是我看。色不應病及受 處施庭林中。爾時世尊。告五茲獨曰。 如是我聞。一時薄伽梵。在婆羅駝斯仙人墮 觀此五取蘊。 四大唐三藏法師義淨四奉制 無能取所取。亦非轉變。 知無有我及以我所。如是 我不欲如是色。既不如 五苾獨等。於諸 應以正

●愛==多喇

● 如:

O愛=受® O(非)+常⊜ Ø如=知⑱ O获=数⊜* -⊜* OD(大)—⊜ OD(本前)—⊜ OD(汝)—⊜

究九

佛說五蘊皆空經

읔

Z, 103. (No. 99 (80), No.104)

佛說聖法印經 ●天竺名阿遮桑摩文閥

當爲汝說聖法印。 聞如是。 空。不用無想,欲使興發。 至不自大禪定之業 聽著思念之。佛言。比丘。假使有人。說不求 佛告諸比丘 時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 **西晋●月氏國三瘷竺法護●譯** 聽諸比丘。 所應威儀。 唯諾受教佛言。 現清淨行。 是

可致矣。 興發至要。消除自大憍慢之心禪定之業此 致柔順之定。 休息。自然清淨而得解脫。是名曰空。 無常。解至空無。皆爲。怳惚。無我無欲心則 樹下空閑之處。解色無常。見色本無。已解 更習。至清淨見。假使比丘。處於閑居。若坐 可致矣。何謂此丘聖法即者。共聖法印。所可 樂於空。欲得無想。無慢自大見。 得捨憍慢自大。禪定清淨所見業也。雖爾得 ,故謂言至於無想。故曰無欲。尚未得消自 輒如道願。普有所見。所以者何。慕 即時輒見除路色想聲想香想 於慧業皆 尙未

> 慢放逸。 念言 聖法印。清淨之業。從始至終。 消 雕欲滅蟲。曉了是者。乃知無本。得至降伏。 起十二因也。 說如是。諸比丘。開莫不歡喜。作禮而去 一切起。得入道行。是乃逑致除於自大無 此神識者。依事猗無常而有妄想。 囚緣所合致神識者。 此諸因 一禪定之業。現 緣 皆歸於羅無常苦空毀壞別雕 為有常乎為無常 《清淨行。 是則名曰 。由 此皆無常 究竟本來。 邶 。故有緣 無有根 復自念 佛

佛說聖法印經 9元康四年十二月二十五 筆受。令此深法普流十方大乘常光 長法護。於酒泉演出此經。 弟子竺法首 Ħ 月支菩薩沙

未之有也。

設使有人。慕樂交法。志在無想。

š 104. (No. 103. No. 99 (80)).

佛 說法印

芻衆言。 見。何以故。 性無所有。無妄想。 哉世尊。願爲宣說。 善作意。記念思惟。 別演說。汝等應起清淨知見。 爾時佛在含衞國。與茲劉衆俱。是時佛告茲 所生。非知見所及。 切 3四天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿 僔 法。 汝等當知。 法大師。臣施護奉 住平等見 空性無處所。 無所生。無所滅。離諸知 我等樂間。佛言。茲獨。空 時緒苾芻。即白佛言。善 有黑法印。 是與實見。 雕諸有著。 無色相。非有想。本 諦**聽**諦受。 我今為汝分 茲獨當 由攤著故。 詔譯 如 知

之定。彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡。是故名

曰無欲之定。尚未得除自大憍慢。至於禪定

淨見

疖

心起滅。

從何所興

惟解知其吾我者。

所因習味分別諸識。皆

佛

說法印經

從因緣而致此業。從是因緣致有神識

復自

大憍慢。

' 至於禪定淸淨見也。 其心癥存柔順

復次諸苾芻。 经性 经 故。是故汝等。 諸佛根本法。 如是 計 法亦然。是名法印 此法印者。 爲諸佛眼 部聽部受。 即是三 記念思惟 一解脫門。

諸寂靜處。 復次茲弱。若有修行者。當往林問。 見。是名字解脫門 作 **苦是空是無常。當生厭離** 生厭離。住平等見。如是觀察。受想行識。 如是了知。卽正解脫。正解脫已。離諸 諸蘊本空。山心所生。 如實觀察。色是苦是零是無常。當 心法滅已。諸蘊無 住平等見。 或居樹 諸苾 是

復次住三摩地。觀諸色境。 依 我見及我所見。即了諸見。 無所生起, 滅盡。彼滅盡已。住平等見。 即得知見清淨。由是精淨故。即貪瞋 如是觀察名爲無想解脫門。 71 止 想 如是聲香味觸法。亦皆減瀧難諸有想 住是見者。 皆悉減 **入是解脫門已**。 102 **級接**皆悉 無所 郎離 雛

佛告諸茲芻。如是名爲聖法印。即是三解脫 知法究竟。於法無著。證法寂滅 無所造作。是名無作解脫門、入是解脫門已。 識。皆悉無常。以無常故臟不可得融蘊既 故。山因緣故。而生諸識、即彼因緣。及所生 復次離我見已。即無見無聞 諸苾芻。聞是法已。 汝諸茲與、者修學者。即得知見清淨。 皆大歡喜。頂禮信受 無覺無知。 何 李 時 以

是卽諸佛所歸趣 如實觀 是

♥課十(天竺名阿蓮曼摩文圖)九字®® Ø恢二號會 Ø掎二倍會 **G**(µ) **④**[天竺名阿遮曇摩文丽]九字一〇, ⊕(月氏國)一〇 ↑ ④[元康···光]四十六字一〇 ⊕(宋)十四回 ⊕(民)一回

- O六 水沫所源觀 105. (No. 9 (265), No. . **1**06).

π 陰譬喻經

ď

後漢@安息三藏安世 高譯

爲空爲非身爲消盡。所以者何。色之性無有 無不實。但病但結但瘡但僞。非異非常爲苦 如是比丘。一切所色去來現在,內外麁細好 大涞聚隨水流。目土見之觀视省察。 醜遠近比丘。 有虛無不實速消歸盡。所以者何。沫無强故。 沫聚隨水流。 如是。 時 即告比丘言。諸比丘。 佛遊於靡勝 見此當熟省視觀。 Ø 。度河津 共不有虛 見中大 譬如此 ₽p 知非 劈如比丘幻師與幻弟 子

消盡。所以者何。痛之性無有强。故 結但僞但斯。 見知當熟省視觀共不有虛無不實。 切所痛去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘 消歸盡。所以者何。泡無强故。如是比丘。 日土見之觀视省察。 非異非常為苦爲空爲非身爲 即知非有虛無不實速 但病但 言

强。譬如比丘天雨。溶水一泡適起一泡即減。

者何。 何。想之性無有强 非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。 視觀。其不有虛無不質。但姪但結但豬但 現在。內外麁細好醜遠近。 視省祭。即知非有虛無不實速消歸盡。所 劈如比丘季夏盛熱日中之炎。 炎無强故。 如是比丘。 比丘見是當熟省 一切所想去 目出足之 歽 以者 僞 來 以

如 比丘人求良材擔斧入林。 見 大芭 蕉 'nť,

心

此安

宜

医痛陰中有

何堅固。

臂若夏後

日日

Œ.

中

以者何。行之性無有强 熟省视知。共不有虛無不實。但婬但結但 去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見此當 以者何。彼芭蕉無强故。如是比丘一切所 觀視省祭。即知非有虛無不質速消歸盤。 **颇而解之。** 「僑。非與非常爲苦爲空爲非身爲消盡。 不 峭 因 |断其 中了無心何有牢固 |本嘶其末•劈其葉。 日士見之 理分分 所 所 猹 行

燕 此當熟省視觀。共不有虛無不實。但婬但結 所識去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見 號 見之觀視省察。 佴 中。現若干幻化作群象群馬車乘步從。 瘡但偽。 非真非常為苦為空為非身為消 所以者何。 所以者何。 識之性無有强。 幻無礙故。如是比丘。 即知不有虛無不實無形化 於是佛說偈 日士 切

知心觀當命三欲空 當失想沫 氣 温 電 共 其 車 見 膉 爲 幻 壁 聚 狀 死 斷陰 之 觀 愉 熱 喩 如無如臥 絕當 ß 분 如 俳字 於 욨 地 脖 爾 要 識 炎 飜 比亦但独拾知真 熱諸 不 行 箱 茸 身 身 智 幻 枧 省 佛 爲 如 而無而無 舣 共 īħî 靓 岩 水 年 愚 所 轉 所 皆 有 思 若 芭 中 强 貪 知 逝 直 然 常 惟 此 蕉 泡

若近

'彼有目士諦觀察之思惟分別' 彼

人見

已諦觀察之思惟分別。姿無所有無來無往。

雨布泡現

或有生者。

或有滅者。彼有目

佛 Ŧi. 陰臂喩經 說如是比丘閒 受 是 行 以 寂 當 波 콾 皆數喜 道夜 行 自 除 樫 最 念

No.

佛 說水洙所漂經

於四

衢

道大人衆

彼人見已 雪斋觀察之思惟分別。 告曰。此沫聚若有目士。諦觀察之思惟分 爲恒水所源不。諸比丘對曰。如是世愈 所漂。世奪見已告諸比丘。 侧 無來無往亦不堅固。此水聚沫何可依怙。如 閗 如是,一 與大比丘衆五百人俱。 時婆迦婆在阿迎闍 晋四西城沙門堡 汝等頹見 畤 有大聚 所造觀也 基 此 111 恆 水

是諸所有色。過去當來現在。若麁若細 106 (No. 99 (265), ķ **空無 ■所有** 185 . 若遠 沐聚 别 掌 水

安 Œ 樂智

(旅)-●

過去現在。若麁若細若好若醜若遠若近。

彼

如此水田沫有何堅固。如是此身中痛。當

惟

分別。

李無所有。

無來無往。

亦不堅固

觀察之思惟分別。

彼人已見諦觀

察之

有月士諦觀察之思惟分別。

彼已觀察思

惟

此 無

有雲瞳野

熾

有月上面

觀察之思

無來無往亦不堅固。 彼已觀察思惟分別。 一過去當來現在。若愈若細若好若 此野馬有何堅固, '則覺知客無

無堅固。 此 彼已觀察思惟分別。 想陰中有何堅固。譬如有人從城 醜若遠若近。

被有日土而觀察之思惟分別。

佛 酮

葉。若斷共根作三四段。在處皮處皮劍。却欲見芭蕉樹生茂盛好。人見者歡喜。獨生無枝郭村落出。求堅固彼器。便往大叢樹中。 君

思惟分別。 求實不可得。況欲得堅固。彼有目士諦觀察 彼已觀察思惟分別。空無所有無

彼已视察思惟分别。 醜若遠若近。 諸所有行。 來無往亦不堅固。此芭蕉樹有何堅固。 過去當來現在。 **被有目士而觀察之思惟分別 党知客無所** 一若麁若細若好若 有無來無 如是 閒

無所有無 士謠觀察思惟分別。彼已觀察思師及幻師弟子在衆人前自現幻 往 亦不堅固。 來 **小無往亦** 此 行陰有何堅固。 不堅固。 彼已觀察思惟分別。 此幻術 '譬如點慧幻 稨 有何堅 若有目 空

惟分別。 便說! 無往亦不堅固。 若好若醜若遠若近。 棉 彼已觀察思惟分別。 此 識陰有何堅固。 **被有目士而諦觀察思 | 经無所有無來** 爾時 世代

固

。如是諸所有識。過去當來現在。

若麁若和

如 如 如 彼 IJ 彼 ᢚ 觀幻野 聚 猺 術 馬沫 思最行痛 勝 如如 惟 而之 笆 彼 矛 所 蕉 水 别說樹泡

> 説水 時譜 此當歸筌 比丘開 **沫所漂經** 行滅 祭 亦 亦此此 無 如三身所 仴 所 是法中有 캢 教喜奉 幻能 大岩 師捨智 能 行 不 除 之 作 去 所 眞 帮 術色說觀

ķ 107. (No. 99 (277))

佛 說 不自守意經

不自守。 知。便苦不安隱。如是說。耳亦爾鼻亦爾口亦疑。已不拾結不度疑。 便屬他因緣。異知已異 爾身亦爾意亦爾。如是行名爲不自守 如有。已不知已不見如有。便不捨結亦不度 便泆。已意泆便更苦。已更苦便不得定意。已 告諸比丘。比丘、應唯然。 不得定意便不知至誠。 因緣不自守。若服根不閉守。若服。墮色證意 如 봈 一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 比丘便叉手從佛聽。佛告比丘 吳月支優婆塞支濂譯 如有已不知便不見 佛言。聽說自守亦 幾 佛

見 佛復告比丘。幾因緣自守。若眼根自守。正眼 樂便得定意。已得定意便諦如有知諦如有 識不墮色意便不決。已意不決便更樂。已更 不至 。已諦如 如是名為自守。所 **特教喜受** 便慧智。 知諦如見。 便 便 意樂安隱。 說自守不自守如是。 拾結亦度疑。 六根亦如 便不

石

打擲我。佛言。假使以尾石打擲汝

Ä

不

何 ini

邠耨

П

岡

9越。不能柔和喜剧亂人。假使彼國異心凶

罵詈毀辱。當云何乎。假使彼國異心

佛 說不自 守 意經

Š 108. (No. 99 $(311)_{0}$

佛

蘭明然將欲遊彼國。佛言。彼國凶惡志懷 遊 是爲粗譽要法。佛之教誨以識勅汝。今欲所 心不處中。惱惠則除。耳鼻口身意亦復如是。 使邠蔣比丘。日見色者。可眼之物不以 所欲慕於貪求。假使比丘欣樂然可心處 色可 坐起 中已貪住則樂迷惑,從是致患憂惱之態。假 **藏好香。舌知美味。身著細滑更樂可意。愛於** 鬦 當奉行命身長夜安隱無極。佛言。諦聽善思 丘俱。比丘五百。 下叉手白佛 **邪蔣白佛**。 、眼之物。 邪縣應唯然世第。 탉 所可愛樂貪欲之。耳貪好聲。鼻 佛遊煙 唯然世锋。有一國 善哉世尊,為我且講要法 偏袒右肩右膝著地 爾時賢者邠 鳩羅無種 佛告別耨。目見 檘 山 中 名首那和 | 歡樂。 大比 從宴 稽 珬 好 首

e推我。佛言。假使e扠汝當奈之何。邠耨白曰 晋辱我。我當心念。愛我敬我尙原赦我手不 當心念言。倘復愛我敬我賢善柔和。不以瓦 - 惡人罵 O随色淡—淡蓝色每 ⊙[佛說]——家@ ©(火器个)+孙围冠,(火器人名今)+阳⑩ ●共十(心)鲁 ●懺=疾鲁 O背日二此音動 藜=磺色定,玻姆 ⁰推二扠● ⁰扠二推多

吾

佛說滿願子經

羅漢。 陀尼子。佛說如是。比丘莫不歡喜 作已辦。鮮名色本諸慧無愛生,聖智具足已得 達諸通。證具足。於生死已斷。稱四學梵行所 無與等者。不與餘事唯講法典。 Ę, 所釋首足下。 無復塵折。已度想念脫于智慧。現在於法極 已來未久。爲何所獲得何證平。 丘名曰邠耨。佛爲粗舉說其要法。今已滅度 減度。減度未久。諸比丘衆無央數千。往詣佛 精信士凡五百人。精信女五百人。與于寺舍 往詣彼國。尋在其國於 流出。 百。化五百人皆爲沙門。 五百。官窟室床檎五百。及法坐具被枕各各五 指其室。即夜蓋藏床以®安眠。明晨著衣持鉢 於是你縣即從。坐起。稽首佛足右遶三匝。自 當奈之何。邠耨白曰、我當念言。其國の人善 刀爲食。佛言。善哉邠耨。汝能堪任以是比 念言。身有六情爲之所患。 厭身衆 @惱不淨 刀害汝身命。當奈之何。 邠耨白曰。 柔和溫雅。不以利刀害我身命。佛言。 假使利 杖傷擊我 `彼族姓子已與三達證得六通。 調順寂然忍辱仁賢。處於彼國隨意所欲。 求刀爲食志唯在●味。●入於●寂然以 於時世尊莫不稱譽洛嗟無極邪耨文 却在一面。 俱臼佛言。 有一比 身。 i 假 一夏中教化獨立。6請 在於其歲體三達時 使刀 杖傷 佛言。 諸漏四已盡 。諦觀順法 學汝身。 我當心 諸比 鬦

No. 109, (No. 99 (379), No. 110)

佛說轉法輪經

*智爲苦。何謂苦盡。謂覺從愛復有所樂。婬 受盛為苦。何謂苦"智。謂從愛故而令復有樂 苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦。要從五陰 聞道。當已知甚若爲眞諦。已一心受限受禪 ·此。於是佛告諸比丘。世間有二事庶邊行。 念不思受。不念無餘無辉。拾之無復禪。如是 是盡眞諦。何謂爲苦。謂生老苦病苦憂悲惱 真諦。已受眼觀禪思慧見覺所念令意解。如 思受慧見覺所念令意解。當知甚苦智盡爲 如來最正覺得眼得點。從兩邊度自致泥洹。 四止往者吾從無數劫來。 正治。七日正四志。八日正定。若諸比丘本四末 正思。三曰正言。四曰正行。五曰正命。六曰 何謂受中。謂受八直之道。 人。若此比丘不念貪欲著身愛行。可得受中。 根已定生死已斷。 有干比丘諸天神。皆大會關塞洛中。於是有 不能精進。是故退邊行。 行道弟子拾家者。終身不當與從事。何等二。 爲念在貪欲無淸淨志。二爲四猗著四分愛 如是。 今者癡愛之意已止。 不離在在貪意。欲愛色愛不色之愛。是 何謂書"智盡欲受道" 時佛在波羅日際國鹿野樹下坐。時 飛來當佛前轉。 @後漢安息三藏安世高譯 不復轉於五道也。 不得值佛道德四具 漏結之情已解。 爲名色轉型受苦無 一日正見。二日 佛以手撫輸日 謂受行八直 輸即 豁

又是北京生為真帝。若自*習為孝帝。 17*7是為苦*智盡受道真辭也

復憂患。 **8**千 核天。皆遠廛離垢諸法服生。 見成。是爲四極。是生後不復有。長離世間無 無上法輪轉未轉者。 得道。佛說是已。哲大數喜 天地皆大震動,是爲佛染脏。始於波羅歸條以 **梵界須臾遍聞。** 利天四焰天兜術天不騎樂天化應聲天。至諸 在法地者莫不遍聞。 至 9于第 一四天 王 漏鑑意解告得@阿羅漢。及上諸*智法應當 魔沙門梵志。自知證已受行戒定慧解學度知 **弹者吾不與也。一切世間諸天人民若梵若 令意得解。是爲四諦三轉合十二亦。** 道眼受禪思受慧覺令意可解。若諸在 **盡者一切皆轉,衆酤法輪聲三轉。** 得聞是四諦法者。 **介意得解。若令在斯未聞是四諦法者。** 盡爲真諦。苦*習盡欲受道爲其諦。 未聞是法者。 又是比丘苦爲其諦。 佛說是時。 賢者 阿若拘鄰 等及八 當受眼觀禪行受悲見受覺念 爾時佛界三千日月萬二千 亦當受限受禪受慧受覺 苦由*習爲真 照無數度諸天人從是 諸天世問 其千比丘 一、若本在 諦 知而未 彼 仞

*佛說轉法輪經

0人—仁母 0個二果母 6味二念® 0(未)十入® 6家二家® 6坐二座母 0安城明成二衣服明日金 9箱二諸母 9富二屋母 10日以® 19第二字母® 1922年上母 1925年代,我该女见三数二校读家见,校读女见河上或法师第 1935年代 1930年 1932年代,我国内国际公司 1932年代,我国内国际公司 1932年代 1932年

ਊ

相應可經

佛 説 **7** 轉 法輪經

110.

(No. 109, No. 99 (379))

□三藏法師義淨奉●制譯

便能證得無上菩提

之法。如理作意能生眼智明覺 **叨覺。汝等茲芻。此苦集苦滅順苦滅道聖諦** 釼 處施庭林中。 如是我聞。 此苦聖諦於所聞法如理作意。 爾時世尊告五茲芻曰。 時薄伽梵在婆羅駝班仙人墮 。能生眼智 。汝等茲

汝等茲獨。此苦集樂諦是所了法。如是應斷 汝等茲獨。此苦聖諦是所了法。如是應知。 所聞法。如理作意能生眼智明覺 於

汝等茲獨。此苦滅聖諦是所了法。如是應證。 於所聞法如理作意。能生眼智明覺 於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等茲 此順苦滅道聖諦是所了法。如是應修。

於所聞法如理作意。能生眼智明覺 汝等茲獨。此苦聖諦是所了法。如是已知。於

所聞法如理作意能生眼智明覺 於所聞法如理作意。能生眼智明覺 汝等茲劉。此苦集聖諦是所了法。如是已斷。

於所聞法如理作意。能生眼智明覺 汝等茲獨。此苦滅聖辭是所了法。如是已證。 汝等苾獨。此順苦滅道聖諦是所了法。如是

汝 相者 等必芻。 修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺 眼智明 若我於此四聖諦法未了三轉十 · 覺皆不得生。 我則不於諸天

> 沙門婆羅門一切世間。 解脫。不能證得無上菩提 **魔梵沙門婆羅門一** 二相故。眼智明覺皆悉得生,乃於諸天魘楚 汝等苾芻。 由我於此四聖諦法解了三轉十 切世間 捨離煩惱心得解脫。 娢 雕 煩惱 心得

陳如。阿若是 善逝。由憍陳如解了法故。 爾時世貨說是法時。 法不答言已解。世尊。汝解此法不。答言已解。 天。遠塵離垢得法眼淨,佛告憍陳如。汝解此 具薄橋陳如及八萬諸 因此卽名阿若憍

是時地居藥叉開佛說已。 蘇羅滅少。由彼樂叉作如是告。嚴空諸天四 林中。殷說三轉十二行相法輪。由此能於天 大王衆皆悉聞知。 同梵行者速至安 隱涅槃之處。 人天增盛阿 曰。仁等當知。佛在婆羅驼斯仙 人魔梵沙門婆羅門一切世間爲大饒益。 如是展轉於剎那頃鑑六 出大音聲。告人天 人魔處施鹿 令

佛 輸 已復皆逼告廣說如前。 欲天。須臾之間乃至梵天普聞其譽。梵衆聞 說三轉法輪經 時五茲得及人天等。聞佛說已。歉喜奉行 因名此經爲三轉法

佛說相應和可經

Z. 111. (No. 99 (449-450), No.101(20))

佛 說相應可經

西晋*沙門法炬譯

佛在含衛國請點比丘。

比丘即到

佛台比丘

應相可。 相應相可。 和聚相應相可。 可行者莫行。佛說如是。比丘受《行著意 聚相應相可。 類相繁相應相可。 類相聚相應相可。 **俱相類相聚相應相可。** 貪者俱相類相聚相應相可。 者布施者俱相o類相聚相應相可。 相可。慧者慧者俱相類相聚相應相可。布施 相應相可。 相聚相應相可。 相類相聚相應相可。 者俱相類相聚相應相可。 比丘應唯然從佛聞。佛便 自守者不自守者俱相類相聚相應相可。 可。知足者知足者俱相類相聚相應相 丘。如是整人當分別是因緣。可行者行之。不 守者自守者俱相類相聚相應相可。佛說。比 不知足者不知足者俱相類相聚相應相 易給者易給者俱相類相聚相應相 **愚癡者愚癡者俱和類相梁相應** 不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚 **姚給者難給者俱相類相聚相** 瞋恚者瞋恚者俱相類相楽 不貪婬者不貪婬者俱相類 持戒者持戒者俱相類相 不持戒者不持戒者俱相 **贪婬者贪婬者俱机** 多欲者多欲者俱相 訤 多聞者多聞者俱 。是不聞 少欲者少欲者 慳貪者慳 者 可 不聞 自 不 頮

Š. 112. (No. 99 (784-785)).

俳 說八正道經

聞如是。 時佛在含衛國祇樹給孤獨園 後漢6安息國三0歲安世高譯 佛

告諸 不諦意不諦定。是爲道八邪行 不諦見不辭念不諦語不辭治不諦求不辭 第子。 聽 我 說邪道亦說正道。 何等爲邪

點得證自成。便相告說是爲諦見 下道人信求道信禘行信諦受。 **布施信禮信洞信善惡行自然福信父母信天** 何等爲道八正行。一者諦見。諦見爲何等。信 **今世後世自**

不相侵。是爲諦念 第二諦念爲何等。 所意棄欲棄家不瞋恚怒

安語。是爲歸語 第三諦語爲何等。 不兩舌不傳語不惡罵不

諦受 非法 第五諦受爲何等。 第四諦行爲何等。不殺盗姓。是爲諦行 飯食床臥病瘦正法求不可非法。是爲 是聞有道弟子法求不可

第七諦意爲何等。 出力因緣。行。乃精進不厭意持。是爲辭治 妄不共意求。是名爲諦意 第六諦治爲何等。 生死行合意念向意念不 生死意共合行所精進行

名爲諦定 第八諦定爲何等。 止聚止。不可爲。不作所有罪。不墮中●庭。是 生死意合念止相止護已

不犯戒。 行可得道八行覺。諦見者信布施後世得具 信父母者信孝順。 燒香散花然燈。信所行十善是爲自然得福。 顧、信禮者見沙門道人作禮顧。信嗣者懸繪 比丘。所有道弟子。常受是八種行歸道。 道者爲行道。信諦行者斷惡意。信諦受者 。今世後世自黠爲得點 信天下道人者喜受經。信 能 教人得證 如 說

> 諦見知。如是便自脫亦脫他 成者能成 入 能 成他人便相告說。 是名為

第三諦語者。不惡爲不犯口四過。但說至誠 道品諦要 道。不瞋恚怒者爲忍辱。不相侵者當正意 第二諦念所意起者爲失意。 欲棄家者爲念

第五0諦不隨貪者。但求一衣一食爲賤9醫 第八*諦止者不。忘因緣。止者常還意護。日 第七諦意者日增三十七品經不離意 第六諦治者爲向三十七品 第四諦行者不殺盜婬而行誠信

佛說八正道經

天

皆歡喜受

佛說難提釋經 Ö 113. (No. 99 (857)).

衣已。 釋白佛 聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐。 月已竟作衣已。當到多人處®便難提釋聞多 佛作衣。今佛不久夏竟。夏巳燕佛自說。三 是時多聚會比丘在迦梨講堂。 聞如是。一時佛行在俱含梨國。樹名尼拘類。 到佛所。已到爲佛足禮便坐一處。已坐難提 今佛不久夏竟。 夏已盡佛自說。 三月已竟作 當到多人處。 Ę 如是我聞。 難提釋已聞如是。 多聚會比丘在迦梨講 西晋@沙門法短譯 樹間會坐爲 爲佛作衣 便

者一切無所犯。聚止者得福道。佛說如是 聞是即愁憂。 堂樹間會坐。 內五事。已當復有六念。何等六。一念佛。二 何。甚久乃復得見佛幷思清淨行比丘。 聞善法不復念。所作世間業不復著 念法。三念比丘僧。四念戒。五念施與。六念 禁拾癡。五者常當多聞莫樂不聞。 淨行。三者常當樂布施捨慳貪。四者常當有 行比丘。常當行內五法。何等五。 若不見我身。若見清淨行比丘。若不見清淨 釋言已竟。佛便報辦提, **灎佛自說。三月已竟作衣已當到多人處。 鷽有信拾不信意。二者常當清淨行拾不淸** 為佛作衣 所食不覺味。諸方不分別。 "个佛不久夏竟四已夏 釋辦提。

樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得 義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。 愚癡,便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得 提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著 清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難 門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲巳著 天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙 爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲 來、爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。 爲盡。是爲苦滅向道者諦。雛提,若慧弟子 難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。 不受。是爲慧弟子樂道迹、爲常念佛德 在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便 定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲習。是 從

若見我身 『所以者 我 所 œe.

者慧弟子念法德佛所說。 大爲安隱爲 難提。是爲 一者意常 **♀**[佛說]—⊜* ◎沙門—三瀬法師⊜ ◎便二使會 0(是)—⊜ 0行—得⊜ ⁶处—建鲁 夏—夏已⊜ 00(度)+清⊜ 00 数— O(論)-**6**2 =**X**⊜ Ø窓=宴⊜ **6*** ® 2=集⊜

苦滅向道者諦。 身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便 便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。 慧弟子樂道迹。為常念法德 直念。有恨意便爲拾。意有所著便不受。是爲 如知如見。是爲苦諦。是爲多習。是爲盡。 直念。慧弟子意已直。已直意便得義便得法 |可他。 意不著貪欲。不著瞋恚。 見 為無時可相 可依從法得離所處。難提。是時慧弟 難提 授。可得持慧者9鑚 若慧弟子在邪中爲 不著思疑。 便爲 可 得

便得定。 丘聚德。難提。若慧弟子自念戒德。佛所施戒 所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念比 樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。 爲人師。爲人中。應受恭敬者。是爲三界中最 爲男子四雙賢者八 輩人 中 第一人中之剛。 清淨。 難提。 不可犯不可輕不可毀不可弄不可試。 **慧男子在邪中爲直念。有恨意便爲捨** *習。是爲盡。 便得義便得法便見法便大樂喜。 不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直已直意。 有阿那含。若衆有阿羅漢。爲信有阿羅漢。是 陀含。爲信有斯陀含。 若衆中有須陀洹。爲信有須陀洹。若衆有斯 爲有所得。爲是世間福田。少施得福無有量 從戒得定。 人。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚 。爲有定。爲有脫,爲有脫見慧。爲有行 若慧弟子念比丘聚德。佛衆弟子爲有 從定便如知如見。 ·從定便離●愛。意不著世間。 是爲苦滅向道者諦。 若染有阿那含。 是為苦諦是為 已喜便生 雛提。 。從安隱 鹭如 爲信 意有

> 子樂道迹。爲常念施與之德 有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟 滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。 知如見。是爲苦諦。是爲*習。是爲盡。是爲苦 已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如 **法便大樂喜。已喜便生樂,從樂便身滅。身** 慧弟子意已直已直意。 不著貪欲。不著瞋恚。 所得無量從施得無爲。難提。是時慧弟子意 爲常念戒德。難提。 已直已直意。 嫉之意。爲常樂與爲信所與。後必當得少施 快哉我已得作人。於慳貪之中能自拔。 爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。 諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便 爲苦諦。是爲"智。是爲羞。 安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是 喜。已喜便生樂。 欲。不莠瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意 石 一破終不復 合。難提。 便得義便得法便見法便大樂 從樂便身滅。 若慧弟子自念施與之德。 不著愚癡。便爲直意。 是時慧弟子意不 便得義便得法便見 "是爲苦滅向道者 身已滅便得 無有 著貪

瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已 第六般泥迷陀恕含思提。 便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從 生天上。難提,是時慧弟子意。不著貪欲。不著 我亦能行五法。若信戒聞施慧。從是因緣得 若從聞若從施若從慧。各有行得上是六天。 難提。若懸弟子念諸天德,第一照頭壓賴,第 直意便得義便得法便見法便大樂喜。已喜 二忉利。第三〇豔。第四兜術,第五泥慢羅提 **岩從信若從清淨**

> "佛說難提釋經 天德。佛說如是。 所著便不受。是為慧弟子樂道迹。爲常念諸 慧弟子在邪中爲直念。 爲"習。是爲盡是爲苦城向道者諦。 安隱便得定。 行是六念。起8坐持頭面著佛足體 從定便如知如 難提釋大教喜受。著意常 有恨意便爲捨。 見。是爲苦辭是 難提 意有 若

佛 說馬有三相經 Z 114. No. 8 (920), No.

行盡力求。 是養人得意爲走。何等爲善人得意爲力。 如有知。爲是回習。 色 爲善人得意有色端正。是四有善人得意避 起善意當爲止不忘減稍稍增多。 惡。未起弊惡態不復起。未起善意當爲起 有弊惡態當為斷盡力求之。 名聞亦豪。舉人敬難之。可受人禮能福天下。 三相。善馬中入官善人亦有三相 意自能走。二者有力。 三者端正好色。 便告諸比丘。 閉 何等爲三相。 王意得名爲官馬。 如是。一 何等爲善人得意能走。有善人得意是苦 一時佛在 制意乘惡。如是善人得力。何 **警馬有三相用入官可給御。** 有善人得意 能走有力有端 爲是盡敗。爲是道識。 何等爲三相。一者有善馬 舍衛國祇樹給孤獨園 精進求者意楽 行意俱 、自得善意 中 佛

五樂避弊惡。能到四葉得行。如是善人得意 後漢 沙門支曜器 ③出雜阿含別譯 100 (146)) ●数二款号 ●智二集号®* ●愛二受象 ●董二炎®,从贡物 ●生二座号 ●〔升雜阿含別添〕六字—号 集免的 日間二限会

聞

說經不肯聽。反念。姓泆多求不欲

聽受。 八態

梵

志成歌共德。

。某都國土縣邑

從其其妙。

먜

說如是。時話比丘 一從行所得各自然生。

聞之教喜。

. 攸當棄

邪 邪

禍

Μī

見

常住

正道

雪苔。除想癡者、所生智慧歷不諮詢。拾于 所生衆人所敬。不瞋恚者。世世端正人見數 聞共言莫不諮受宜用爲珍。不嫉妬者。世世

如馬得獨泥便止不復行時

態者聞說經便欲窮難。

問之不能

相應答。便

不肯聽頓頭邪視耳語。

如馬傍行邪走時。

-t:

立持極摩抄車却

行時。六應者聞

說

馬路車輪時五態者開說經。

便

起去 說經便

如

穴 戒德香煙

上界人難之。可取禮天下如是, 說馬有三相 是爲三 一因緣歸仁 艃 **17** 善人得意名聞為能 佛說如是

佛

115. Ño. 99 (924), No. 100 (149)).

佛說馬有八態聲人經

佛 說馬有八態聲人經 ○ 含出 別釋 阿

製車走。 **6哈嗡戲欲食不能得食。佛言。人亦有弊惡態 馬解醫疆型車走時。二態者聞說經意不解** 不知語所趣向。便瞋跳"躁不欲聞。如馬駕車 懸。篼餒之熱視不肯食。其主牽去欲駕之。遽 便製車馳走。 軛雕拗車却行。六態者便傍行邪走。 七態者 態者駕卓跳•躁欲輸人。三態者便學前兩脚 八。何等八。一態者解凝糧時便掣車欲走。二 量 如 何等爲八。一態者聞說經便走不欲聽"如 多比丘僧俱。佛告諸比丘。 四態者便緣車輪。五態者便人立持 時佛 得濁泥抵止住不復行。八態者 在含衞國行在祇樹給孤獨 漢e西城三藏支曜譯 馬有弊惡態

> 去欲想之。乃遽啥嗡籪亦不得食。佛言。我說行道。如馬懸。篼餧之熟视不肯食。其主牽 馬八態。惡人亦有八惡態如是。諸比丘聞經 死。入惡道時。 歉喜。作禮而去 乃遽欲學問行道。 亦不 能 復 得

125 ğ धि 116. . ق (N) 99(1073), 100(12), 117,

佛 說 戒德香經

能逆風。 賢者阿 母泰事里三尊。仁慈道德威儀禮節。東方無數 言兩舌惡口綺語。 意不嫉慨妬恚癡, 聞其思香佛言。若於郡國縣邑村落。有善男 誠 我獨處思惟。世有三香。一曰根香。二曰枝香。 沙門梵志歌頭其 子善女人。修行十善身不殺盜8淫。 有雅香隨風遊風者平。佛告阿魏。善哉善哉。 三曰華香。此三品香唯能隨風不能道風。第 詣佛所。稽首《佛足下》長跪叉手B而白佛言。 獨處思惟於義所歸不知所趣。即從坐起往 二日枝香。三日華香。是三品香唯隨風香不 聞 如汝問。有香眞正隨風遊風,阿難白佛。願 如是。 **,難開居獨思,世有三香。一曰根香。** '寒有雅香隨風逆風者乎。 賢者阿難 辟 佛遊含衞國祇樹給孤獨園。 東晋天竺三巖竺 德 南西北方四維上下沙 口不妄 孝順父 胩

如馬舉前帝時跳*螺欲

爾脚

製車走

時四

態者間

、螺欲嚙人時。三態者聞說經便逆不受。

不 道 德恩義 周 子 善 。照十方宣德 女 不失禮節 **影**行十 切蒙賴。 荐 是香名曰隨 敬事 質 時 風 頌 孝 逆 日 風

不 是 → 木の蜜及 正 不 鲱 캾 屻 Ŀ 性 Æ. 有 等清淨四者 此 名 能 1/1 美 **杂梅** 支 雅 檀 香 花 儞 蓮 臐 乃 丽 能 無最諸 于 逆 逆 放無雨 + 風 切 風 逸 上香方 香香

四輒信之。不兩舌者。 家常和合無四有別離。不 佛告阿難是香所布8不礙須彌山 惡口者。其舌常好言辭辯通。不精學語者。人 所在化生蓮莊之中。不妄言者。口氣香好言 寶。常存施爲道根。不母姓色者。四人不犯母妻。 命無3歲。不盜竊者。世世常饒又不學安遺財 之界咸歌其德。一身不殺四生。世世長壽。 礙四種地水火風 通達八極上下 以用所此 此 上 獲 道知 宣認經 佛斯 至 麽 道穢永徑 義 党源安路 好降此不 所戒 青 除 無伏道見行香 夫 窮 絕 最 所 亦 頂 切之魔無歸 然 天地 弊 慧 網 上 趣 無 共 亦 貋

順仁慈 雁

●入二八册 四(他)

근

좃

佛 說戒德香 經

125 (23, 5)), 117, (Nos. 99 (1073), 100(12), 116,

佛 說戒香經

香涎 有少疑欲當啓問、唯願世尊爲我解說。我見 已頭而禮足。合掌恭敬而白佛言。世尊。 與大比丘衆俱。爾時拿者阿難來詣佛所,到 世間有三種香。所謂根香花香子香。此三種 如是我聞。一時佛在含衞園祇樹給孤獨園 ●四天譯經三藏朝散大夫試光凝卿 切處。 **《教大師臣法賢奉** 有風而聞。 無風亦聞。 。共香云 認譯 我 爾

佛說戒香經

欲 香有風無風邁一切處而非得聞。阿難 之香。温一 何 爾時世寶皆拿者阿難。 「佛言。世尊。我今樂聞。唯願宜說 ·聞普遍香者。應當쯂聽。 爲汝宜說。 切處有風而聞無風亦聞。 勿作是言。謂此三種 。此三種 汝今 阿難

如 佛告阿難。有風無風香遍十方者。世間若有 不盜不婬不妄及不飲酒。 近 **温閉十** 等。具此戒法。是人獲如是之香。 是言。於某城中有如是近事男女。持佛淨 是戒香遍聞十方。而彼十方威皆稱證。 事男近事女。持佛淨戒行諸善法。 行諸善法。 方。咸皆稱諮而得愛敬 謂不殺不盗不姓不妄及不飲 是近事男近事女。 。謂不殺 有風無 丽 不

殐

寧可同數接所娛爭。指蠶聞之俸惶怖

爾時世貨 如是諸妙花香中。 旃檀欝金與蘇合 若人持佛淨戒香 如是具足清淨戒 肵 是人能解世間縛 有世間沈松等 是等香非遍聞 間所 有諸花果 丽 說如日 諸天善聞皆愛敬 共香微少非逼聞 唯有戒香而最上 優鉢羅幷摩隷花 乃 至常行諮善法 聞 至 戒香遍 沈 椀 龍 <u>一</u>切 游香

受。禮佛而退 時尊者阿難及比丘衆。聞佛語已。 所有諸魔常遠離 、敷喜信

125 (38.6), Noz 119, 120) 118 (No. 99(1077), No. 100(16), No.

佛 說。意掘摩經

酉

之日。觀爾顏彩有堂堂之容,推步年齒相覺 所嘉異。官主欽敬候夫出處。往造指蠶而謂 志性和雅。安詳敏達一無疑礙。色像第一師 猛力超壯士。手能接飛走先奔馬。聽慧才辯 有五百人。上首弟子名《荔掘摩》曾程度幹剛 大比丘五百染俱。含衞城中有異梵志。博綜問如是。一時佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。與 肆莫不惡仰 三經無所疑滯。其暢五典所問卽對。精生講 。國老諮。諏群儒宗焉。門徒濟濟 晋·月氏國·三藏竺法護譯

利劍

指蠶進日。

顧聞所告。

9升堂入 室精生

飾

至于日中使百指滿。

備矣。便以劍授。

如之何。 四嬲鯛"宝人譜曰"沿常所歎聰慧弟子。柔仁 受辱不能自起。師聞悵然意懷盛怒。欲加楚 於是師命指蠶而雪日。卿之聽慧所學周 危沒图沒堕地獄。不可釋B買縱使B遊甚 教使殺人限至于百。 各貫一指以隱共額。 深惟不道。磯染閩閤上下失學序。進退沈吟將 罰掠治姦暴。處之雄獨非力所伏。退欲靜默 道幔麥不順從,而被8陵梅權B粹麥頓,是以 人之罪罪莫大焉。不加楚酷必就率戮。 貞潔履行無闕。 委與。時夫行還。問曰。何故有何不善。 侵犯非宜。如蛇四蛟體服養®夜。師室聞之即 頓質無非法。夫人母也。師之所重。隨姓著色 之有何非法。指錢答曰。赴趣思急の寬濟窮 温衣熱惠清涼有何非法。 婦又曰。飢者與食涡給水漿有何非法。 懷8愧恨。歸自總8滅裂衣裳。靜金黃面佯愁 愝 (垂斯教9億不敢許。心所不甘甚非法 毛衣起竖跪 乃8咿悒漱曰。 君旦不在來四見來製。欲肆 而答曰。 當微改常倒数而数。 。夫人比 裸露復之危厄教 母: lifi 则 也 現 離机 世 當 殺 Ιήί

四邪正歸則梵志法。柔和四仁惠則梵志法。 孝養父母則梵志法。修爲衆善則梵志法。 愁感。設遠教旨非孝弟子。順而行之畏陷失 '奉劍而退垂涙言曰。淨修梵行則梵志! **晨於四衢躬殺百人。人取一指以爲**傳 無首。唯之一 > 未施行耳。 指鐵受劍聞告愕懼。 師日 設勤奉遵 欲速成者宜 則道德 心懷 法

猛

政

。重關阳塞無

不明問

而

國人衆韶王宮門。8十天逆賊名曰指鸞。手執飯食畢訖。往詣佛所稽首足下白世尊曰。見丘入城分衞見諮告者。恐怖如是。分衞還出路害人不少。唯願8天王。爲民除患。時諸比 利劍多所危害。體掌污血路無行人 之衆稱怨悲叫。入。越王宮告有逆城。遊截要 不进怖值無遺脫。去來往返而無覺者。 行者四集。 如鬼師子。 情惡鬼助禍。耗亂其心瞋目憤吒 **惱當如之何。即詣•前樹四衢路側。** (天則梵志法。今暴伐殺非法失理 則 悉當趣城卽奮長劍多所殺害。 如虎。狼獸跳腾驰踊。 法 得五 神通 則 梵志法。 覺者。無數 所殺害。 莫 四顧遠親 悲怒の激 躊躇懊 超 上 於

윤

自态。 害母以充其數。佛念指蠶若害母者。 四欲向中百指未滿。恐日移佚道業不具。欲還 人百人見我馳进四不敢當也。吾常裔威縱橫 見佛捨母 **虜吾不省錄。**況 ●民衆白世奪曰。大聖所湊=勿由斯路。前有 能 止 時至不食懼必當飢。新餉出城就9而 步四無侍衛故也。世尊告曰。設使三界盡爲寇 從坐起亞到其所。道逢蒭牧荷負載乘。個居 爾時世尊告諸比丘。汝等且止。吾往救之。佛 头命。 四郎 到 ·罪不可教。佛便忽然住立其前。時*鴦掘摩 |則心念曰。我跳度江河解諸繋縛 况此沙門獨身B而至。今B我規圖必動 一級道斷。可殺狼藉唯改所從。又且獨 執劍趣佛不能自前竭力奔走亦不 。如師子步往迎世尊。心自念言。十 一賊乎。指鑑之母怪子不歸。 在不中) 餉之日 **医投**牌

> 門 其日久矣。但汝未止。 指聲謂佛。沙門且止。 徐步四裁動 粄 志 語 何 我走不及 謂 。時*蔫掘靡遙以偈頌日 佛告逆賊。吾止曾已來 殫盡威勢 굸 E 停 永不摩近。 防

世 反今 尊爲指置頭 IJ 佛 큙 何 我 굻 若何所 趣 玆 玆 告之日 顖 謂 以 身 行 說 我 爲 解 此不不 義住止

転 汝 吾 汝指 骤 鮾 閗 獨 安 走 所說罪 極意想 無需智想 聽 佛 住 聽B宋詠法義 寶潔放於四獨 樂法修焚行 翻讚 世 一致 一般 君 過

戒 慈化乞原罪咒。 願 於是指變心會即開悟。 世尊。恕我迷謬。與害集指念欲見道。燒賴 。佛則授之即爲沙門 **亚哀接游得使出家受成就** 柔剣 雅首自投于地 帷

眞 斷 爲道。具足究竟無上焚行。得六通證生死已 姓子。下鬚髮者即即發法服。以家之信拾家 驚蒙化衆肺所信。諸B尊弟子亦共攝持。共族 賢者指蠶翼從左右 還至祇樹給孤獨園、指 爾 時世紅威神巍巍,智慧光明 稱學學洋德所作已辨。 解名色本即得應 結晶加 趺 쓰

所 出 時王B波私塔里最 Ŧ. "稽首足下"佛問。王曰"從何所來身被應土" ĒΙ 征欲討穢逆。軍其身疲弊而 佛言。 唯 然世 篡 與四部衆象馬步騎。嚴駕 有火逆 被壓土。過點佛 贼 4 "黏捆摩

> 養衣 國多事意欲請退。 謂奇角氏。曰父本姓,王曰。唯奇角子受吾供 會中。去佛不遠,佛告王曰。指置在此,已除蓋 消伏思逆使充法會。亦令黎庶遠斯調定。 王义問曰。仁姓爲何。曰。奇角8氏。又8問。 言。大王。莫恐莫懷。今以仁賢無復逆意。王 近在坜坐。王遙見之。心即懷懼衣毛爲竪。佛 焉得至道履行寂義乎。今爲安在。佛告王 病瘦醫藥。又問世尊。唯然大聖。四凶害逆人 道無如之何。當盡形壽給其 衣食以起床9坐 髮今爲比丘。本四與云何。 王白佛言。已志于 故曾匡勒四部之衆欲出討 禮佛足稽首而 王以獲許稽首辭還。 造禮之謂曰。賢者。是指蠶乎。 《暴懷害断四徼道。 。能成諸未成。安住埀大慈,無所不開9道, 食床臥病瘦醫藥各盡形壽。 佛告。便去從B志所奉。 手 数世尊曰。 執嚴 捕 ग्र 是時指蠶在於 傷殺 答曰。 。即然所 能調諸不 。 是也。 民 供 耳 何 王 我

蒙救濟。指鬘得供出城食畢。 鉢入城分衞。見有女人臨月欲產。 月滿產難心歸怙之。問指鬘曰。 爾時賢者指氫。處於閑居服 **我作衆罪不可稱計**。 如指鹭言至誠不虛。從生"已來未 加敬。詣佛稽首白世尊曰。我朝晨旦著衣持 鉢入含衞城普行分衞。見有諸家懷妊女人。 丽 求見 9救護,佛告指鸞。汝便速往謂女人曰。 發此 如是者。姊當蒂 B生安隱無息。 言豈非 兩 發九十九人一不滿 世 奪告 Ŧi, 澡竟去器獨坐 納衣。 、欲何至 님 。指髮自然 **産難恐懼** 四唇殺 明 生 Î 趣 묉

E.

· 微軀兒亦獲安 至誠所言不避。 女厄。即奉學旨往到女9所 不同 當令大姊安隱在產。所言未竟女尋 是則至 誠不爲妄語 從生。以來未會殺生。 0 如佛言曰 如 斯用 盱 審如救

◎足下 起於佛前頌曰 **瓦石擲或以箭射。或刀斫刺或杖捶擊。** 爾時指臘人含衞城。 捐蠶。破頭傷體衣服 群 G破裂 ●還詣佛所稽首 小童職見之分衞。 賢者 佛

今*已歸 斯大我 速 聽 以。成 得 前 經 淵 == 常 以 本 爲 兇通 命 以 忍 枮 佛時辱 씷 賊 則 則指 受 是逮 順 其 故 佛 阩 諦 法 躓 化 E

叉 共 身 雖昔 復 不 \Box īſī 危 所 多 過 他 犯 歽 去餘過危毒蓬 未 志 吾 共 會 懷 今 法 殺 名 逎 無類佛 制杖象賢然厄心害命教戒礙衆

暴

懹

3,

傷

楽

佛

說鴦崛髻經

明 才 → 区 犯 炤 胈 炤 暴 逸我定名 世 由 然 無 如 Ĥ 如勤由 不 後劍 鉤 譋 Ħ 衆B善德 出於雲 成 能亦 調 自無諸仁寂諸害 Ħ 殺 出

降伏此人。時衆多比丘。從含衞城乞食已

彼其如以

四举行 說如 在如唯亦不其 是*鴛 佛 須 不 復 有 賢者指鬘 世 待求難 犯 奪掘 時 上 無 諸 康 日 生 患 兼 患 罪 未骨四會 菔 口已心 常 自得 食 崭 F. 頌 成 志 衆 無 於 Œ. 斯羅於德所 圚 愿 經 偈 漢 定 死 著 道 数喜

尊從@比丘聞。即從@坐起若然崛髻居@三

影雷以是故名曰舊崛髻。

願當降伏

彼

脖

賊名鴦崛髻。殺害人民@至各取一指用

人民

携手

, 啼哭。

便作是說

仐

境

界

有

佛說*禁 掘摩經

(38.6), Nos. 118, 120). 119. (No.99 Z. 100 (16),

Z,

晋沙門法 炬譯

取亦 作匿 乞食 聞 人民暴虐無慈心。村落居止不得寧息。城廓 宮門外。 是說 不得寡息。人民亦不得寧息。殺害人民各 如 一指用作華藝。以是故名曰鴦崛髻。 爾時衆多比丘到時著衣持鉢。入舍衞 時衆多比丘入含衞城乞食。 於此國土有大惡賊名舊崛髻。殺 時婆伽婆。 有衆多人民各携手啼哭喚呼。便 在含衞城祇樹給孤 聞王波斯 願王 害 城 獨

及。 道還。 及人 從此道行。 偈告 象亦能及馬亦能及車。 **⊈然不能及"時鶩崛髻便作是念。** 劍往至世奪所, 獨來無伴。我今當取殺之。時點崛髻即拔腰 人然後得過。隨意所欲而殺害國之、然此沙門 轉意 後得過。或二十人或三十人9或四十人。或五 人所 世尊便往彼 語有人民欲來過此道者。十人共集至 十人,或百人或千人。然後得過。彼鶩崛髻從 有沙門人民之類從此道行者, **客人民無有慈心於衆生。** 意所欲皆取四食之。時世年遂四便前 Ę 有行路人指世奪所。 害 然此 時舊編髻遙見世尊來。見已便作是念。 為蠟些遙語世尊言。 我久自住然汝不住。 時然崛點走逐世尊盡其力勢欲及世 彼殺人以指作花酱。 沙門行亦不疾。然盡其力勢不能 所以然者。 崩 時世尊遙見鶩崛虧來便復 時有衆人擠薪負草及耕 此道中有 亦能及暴惡牛亦能 語世寫言。 城郎村落皆爲彼 時書蝦髻便 住住沙門。 觸娛世尊。 十人共集然 鴦 。我走能速 幅性 沙門莫 行無退 或干 世 諸 殺 田

爾 不 住 胩 悂 義 質語 便 1 落 崛 髻 說傷 賣 汝聽

算言。

我等梁多比丘

到時著衣持鉢。入

世奪所。頭面禮足在 後攝衣鉢漢手洗足。

一面坐。

。時諸比丘

沙沙

門門

說 行

此 言

義住

自謂

住 我

不 不

住 住

我 言

我

所

說我住

以中尼師檀著肩

城

Z

便

聞

拘婆羅

宮門外。

籴

汝 ●如二汝島 ●所二并® ●以二巳®母 ●終二免急 ●破製二破碎島 ●遺二甘島 ●足下起於佛前二禮事而敬島 ●成二成島 ●特及二道母島 ⑩由二衛島* ⑪ 帝連二菩提島 ⑫ 惠道二孫總島 邶 惠二於島 ⑪ 會德二章惡島 卿 (來行)一島 ⑰ 豫第二西晋世三教 法评估法 護別釋豫免,西晋三藏法師生法護務卿 ⑪ 尼師檀二尼師檀島* ⑪ (至)一島 ⑩ (以)一房 ⑩ (依)十比丘島 ⑪ 坐二座島●三二庄島 ⑪ (武)一島 ⑫ 食二枚島 ⑩ 使二更兽 ⑭ 之二人母卿 當奉行。

時波斯诺王詣祇洹步行至世

(奪所。

相。云何爲五。謂蓋天冠朱

@拂柄劍寶履屣。 **夫刹利王種有五**

华.

時波斯匿王坐已。

世奪問日。

王何故

操手洗足。

以龙

師

今所受報

流 此

汚 娍 刀

面頭面禮足在

廛土坌衣來至

雕。彼殺害人民已而取其指用作華髻。 白

者著衣持鉢

入舍衞城

乞食。

丽

醴 足在

胩

影白

行言

找

爾時紫崛些便作

是念

我今作

. 惡行耶。 避 惡其

時慧

自

殺 常

害 自

亦

不、 切

行 恩

心住

拿

F., 佛世尊常法。如諸佛世尊作是言。善來佛言來比丘 即受具足戒頭面而禮足 求爲作沙門即時拾腰劍 五體歸命佛 即時鬚髮自墜猶如剃頭。 設場言 發 慈 N. 經七日 此 ή̈

愁崛悸。時波斯匿王便作是念。可先往至世集四部兵,集四部兵已出含衛城。 欲往殺賊不選擇家。 著五納衣人所不利。 時王波斯匿 奪所。 以 尊者鴦蠣醬。 修阿練若行無人之處。 常乞食 已辦更不復受母胎。時鴦崛髻成阿羅漢。時 學道修無上梵行。盡生死源梵行已立。 所作 節。作是教訓已。所以族姓子。以信堅固出家 坐。時驚崛訾。爲諸奪長比丘所教訓威儀禮將鸞崛訾在後行。 從開梨園詣祇洹便就座 則化成袈裟。世尊作是說已。善來比丘 彼所著袈裟極妙細滑。 此義具向世尊說。若世尊教勅者我 若施布劫貝育越 當 越去。若水 偧

> 皆使剛强者降伏。仍不加刀杖降伏來生。我 **惜常當以法擁護。時波斯因王頭面體足繞**至 者伽智。衣被飯食病瘦醫藥床臥具。無所恪 等。鴦蠅髻答言。大王,我名伽瞿母名曼多耶 波斯匿王問舊崛髻言。尊者恭崛髻。今名何 往至鷚軀髻所。到巳頭面禮足在一面立。時 恐怖。自到彼所自當與王語。時波斯贤王,便 **农毛皆竪。時世奪告王波斯匿言。大王。勿懷** 豫曬彰。時波斯匿王見豫崛善已。 便懷恐怖 前,時世傳舉右手示鴦頓皆處,大王。此是賊 髮、去世尊不遠結e加趺坐。直身正意繫念在 髮著三法衣。以信堅固出家學道。王欲取云 殺彼人。世尊告曰。若今王見鴦崛髻剃除鬍 王白世尊言。世尊。不降伏者能降伏之。如來 尼。王報言。汝善自勉進。我今盡形壽供養質 於衆生類。 無有害心向。 於此 當取何爲。 能修沙門行耶。 含衞 城鄉村落皆厭患之人民分 然世質。 城有賊名鴦崛髻。 當問訊禮敬承事供 彼兇惡人無有慈 時《尊者紫崛

爲苦惱。時舊崛髻入含衞城乞食。食後 含衞城乞食。時鴦崛髻乞食時,見一女人懷 **匝便退而去。時鶩崛髻。即其日著衣持鉢入** 所欲。時波斯匿王即從座起,頭面禮足繞三 有衆多事欲還國。世尊告曰。今正是時隨意 "欲產未得時產。見已便作是念。 植著肩上。便至 此衆生甚 世 摄衣 | 算所 9以來不自憶殺害衆生命。以至誠語。使彼女 此衆生類甚爲苦惱。世 人懷好欲產。然不得時產。見已我便作是念。 僧伽梨身體破。見已語言。忍勿發惡意。 令。諸賢當護五事。至女人安隱得產。漸往 女人安隱得產。對曰如是。世尊。時指醫到 生"以來。未會憶殺害衆生,以是真誠語使 衆亂。往彼女人所。到已語彼女人言。我從 以刀施得刀報。盗報增益貧窮。 姪報妻婦增 不與本同。 百千衆生。 我有妄語耶。所以然者。我於此身殺害無數 女人所便語彼女人言"諸聖所9生" 之行報無數百千劫當入地獄中。 到世尊所。時世尊遙見指對來。頭破血 祈指髻身體。**破時指髻頭破身血出**合衞 身。復有一人以杖打指髻身。復有一人以 產。時指髻說是語適竟。彼女人即得產。 **憶殺害一人命。以是異誠語使女人安隱得** 彼女人所、到已語女人言。我自從雲生:不自 時著衣持鉢。入倉衞城乞食,於街悲作是唱 益姦邪。妄語報衆生口氣臭機。飲酒報增 受不婬不妄語不飲酒。所以然者。殺生之報。 人安隱得產。爾時指鬓白世奪言。此非於彼 指髻食後欲出含衞城。 不足言。 世奪告日。 汝指醫入含衞城於街卷作是唱 1.算告日。 有一人以石打指 汝處俗時今處聖時。 如 世 。汝指髻。往彼 不殺生不與 我從聖生

來

野以

挩

心

ęр

於佛前

訤

此偈

佛

說然

崛髻

經

有

忍

. 20 (Nos. 99(1077),

魔羅經卷第

量諾天龍神夜叉。 時世尊。 與無量菩萨 名日執剣な 相具足第一名一切世界不可一套 **腠羅伽。毘舍遜負多伽那阿@磋羅檀那婆王。** 日月天子阿修羅及諸羅刹。 是我 日執劍大方廣經。 含衞城北去城不遠。 聞 與無量菩薩摩訶薩俱。及四部梁無 爾時世 時佛住含衞國祇樹給孤獨閩 四清淨具足清白焚行之相。 乾闥婆迦樓羅緊那羅歷 初中後善。究竟顯 **废說妙法度脫衆生** 彼處有村村名薩 護世主四天王 訛斯 示善 硱

前此夫彼身

照少

爲 之

此

照 婬

世

亦 如 後

逸 世

水 明 爲 叨 华 名 П 名 爲 得 歸 水

沒 問 行 問

力 以 匠

節 死 持 杖 理

安亦爲

卒望降

不佛

加 解 肵

或 智

具足第一。聰明辯慧微言善說。

切世間現。少失其父。

貧弱婆羅門女名跋陀羅。

縺 老 如 月 改 Ħ 爏 爲

時望無刀木漂

今

至

比殺所誠逸

丘者行辭

如亦不意不殺

亦 復

本已

達 歸 Ž, 驱

智

愛

命 溺 賊

於

法歸曰

放 三 自 历 爲

行

害 得. 爲

近

能

分

別

4,

恋

崛

亦 詽 甚

E

不

法 懈

知 堅

捨衣遠避。爾時彼歸欲心熾盛泣凝念言。 爲是我之母。 儀 羅門婦年少端9正。見世間現即生染心。忽忘 定 名 煩羅呵 、断絕不隨我意。若不見從要斷其命。不使,衣遠避。爾時彼歸欲心熾盛泣淚念言。彼 羅 軌前執其次。時世間現白彼婦言。仁今便 時彼師暫受王請。留世問現守舍而去。婆 。識順恭敬盡心供養。諸根純醫剂所受奉持 善能通達四毘陀經、 私 有 如 何奪處而行非法。 一舊住婆羅門師。 時世間現從其受 **丙懷愧悚** 名摩尼跋

比丘中如: 伽鞮比丘聞

有捷疾智聞

便

所謂 順見

Ē,

汝等。

訤

数喜奉行

所謂指

丘是。

爾時諸比丘間

佛

人更

自四選其體

佳

大 央

沙

沙掘

門魔門

當 净

染 稅 王

衣 一太

士 指 子

贪

比丘。 法

我聲聞中第一比丘有捷

便解。

緒比丘言

不也

世

奪

爾

100(16), 12

(38.6), 118, , 119)

厥年十二色力人 。復有異四村 女生一子 **B**繁足不離地。 鴈王來。 前斷命。 作是思 當飢 受教。 蝜 哉率命卽殺千人。還禮師足。師聞見已生希 惡人不樂生天。作婆羅門耶。 和四上。殺害千人非我所應。 世間現稟性恭順。奪重師教即白師言。鳴 德力。 思惟是已,語世間現汝是惡人毀辱所 自拔出。利劍學卷屆墜落于地。日企諸刹 即思惟言。彼初生日。一切刹利所有刀劍 自懸以刀截繩。 名阿翰迦, 以是因緣名央掘魔羅。 已取指作蠶冠首而還。 令死。而告之言。殺一一 有心。汝大惡人故不死耶。 大恐怖。其生之日有如此留異。當知是人有大 逼作如是事。 汝今非復眞婆羅門。當殺千人可得除罪。 時婦答言。 · 8自持四種B美食 途往與之。子見母已 即殺于人少一。 惟 。去含衞國十由8旬少一 央掘燈羅見 時 **今復當殺是沙門** 爾時世算以一切智。 當分我母得生天上。即便執劍欲 央掘魔羅 摩尼跋陀先知其人有大德力。 是世間現欲行非法。 時摩尼跋陀事點選 高聲大叫而問之言 世代 丽 一説偈言 ٤Ď 人二一 爾時央掘8處母念子 然後得成婆羅門耳。 首的阿言。 程量 來 師即謂言。 復作念言。 。答言*和 執 一丈。於彼 取指。殺千人 如是知時 剜 善哉 炭往作 時 世 和*上 上。善善 **今當** 汝是 有 拿 足 呼 如

彌熾自燒成病。 行女人諂莊嚴其 身 以 繩

①選二注章 ①佛二律章 ②前二前章 ①禁二條章 ②智二知章 ②到二詞章 ②(初)十宋②卿, (宋天··]] ② ③成十(法師)章 ③ 一議③ 四海二滿章③ ①村二村②卿 ② 聚二次章, 教③ 四正二次② ① 瓜二派③ ② 嘉二權章② ① 姓二族③ ② 聚二凝章, 思③ ② 冬二指章③ ⑤ 今二時章, 皆⑤ ② 皆二歧章③ ② 異二拍章② ② 上二均卿* ④鬼十(経)章 ② 自二因② ◎ 失二炎 图 图 旬二延号图

是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是住是 掘沙掘沙堀沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘

今 光 今 眉 今 等 今 素 今 千 今 莊 今 叨 今 明 今 安 今 儀 今 雄 今 無 今 知 今 塾 今 當澤當問當設當齒當葉當歐當明當詳當雅當健當畏當足當形當 税 紺 稅 白 稅 與 稅 白 稅 蓮 稅 眞 稅 盛 稅 口 稅 龍 稅 鵝 稅 猛 稅 師 稅 持 稅 剃 稅 一青一墨一言一墨一花一金一滿一初一象一王一虎一子一鉢一髮一 指髮指相指舌指華指眼指山指月指出指行指趨指步指遊指士指士指

住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住我住 大央大央大央大央大央大央大央大央大央大央大央大央大央大央大 沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘沙掘 門魔門殿門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門魔門

永 今 八 今 三 今 設 今 善 今 千 今 諸 今 百 今 憍 今 迦 今 輕 今 手 今 膝 今 離 今 過 滅當十當十當八當持當力當根當億當吉當陵當舉當足當骨當欲當膝 諸 稅 種 稅 二 稅 道 稅 四 稅 悉 稅 善 稅 勝 稅 羅 稅 頻 稅 區 稅 赤 稅 密 稅 爲 稅 騰 欲指好指具指益指誦指足指伏指電指音指擊指足指甲指現指藏指臂

央 爾

爲

住汝今汝我我住魔世宜住終住為住何若住我住及汝及住我住我住我 住今當 央住 是住 羅 篡速住不住天住況有住是住我是與住是住是住是 四 獨 校 大 能 大 為 大 面 聞 大 央 大 未 何 諸 大 央 大 央 大 央 央當輸掘無等央而猶 掘速汝魔生正掘锅鹅一沙及沙風沙見我沙掘沙下等羅沙掘沙掘沙掘

汝永無我而轍汝 當除上是汝汝當 住 生 善 等 不 慧 住 淨 死 法 正 覺 劍 淨 戒渴水覺知稅戒

行 莫 汝 今 我 於 汝 而 一 其 今 不 知 如 降 修 今 未 今 莫 今 七度善當今我是得切諸當聞時是是羅當會當令當 節 我 持 稅 已 前 誰 全 皆 衆 速 我 宜 極 三 囚 稅 兄 稅 我 稅 子獎 净一 疲疾 速身 怖 生 韓 名 遷 疾 憍 陀 一 奇 一 起 一 顧 界 戒 指 乏 去 說 命 死 類 指 耶 住 行 慢 羅 指 特 指 膑 指 昶

●期二淨員圖 ●菜二菜館命 ●老二豪園 ●足二室園 ●如二汝園 ●住二往園 ●輪二投園 ●摩二洋園

<u>=</u>

今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 往 在 安 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 來 掘 無 等 央 當 輸 掘 無 等 央 當 輸 掘 無 等 央 當 輸 掘 無 等 央 當 輸 掘 不 等 央 汝 應 諦 正 掘 速 汝 魔 死 正 掘 速 汝 魔 死 正 掘 速 汝 魔 死 正 掘 速 汝 魔 死 正 掘 聚 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔

無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是,與淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨

妆 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 在 秦 中 當 翰 掘 如 等 央 當 翰 掘 於 等 央 當 翰 掘 如 等 央 當 翰 掘 於 等 央 當 翰 掘 於 等 央 當 翰 掘 於 寒 光 涯 浹 魔 法 正 掘 速 汝 魔 武 正 掘 速 汝 魔 武 正 掘 速 汝 魔 武 正 掘 速 汝 魔 武 正 掘 速 汝 魔 武 死 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲

我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永 是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除 等不禁住生善等不禁住生善等不禁住生善等不禁住生善等不禁 正是劍淨死法正是劍淨死法正是劍淨死法正是劍淨死法正是劍淨死 是五稅戒遇水是知稅戒過水是知稅戒過水是知稅或過

O作二上® ◎老二氏團 ◎第二老團 ◎如法一款將會,帶致⑨ ◎放希二安經會,安慰團 ◎安陽二馬臺會 ◎無二雜會÷

五生

我我住汝今汝我我住汝今汝我往汝今汝我往往汝今汝我往往汝今往是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當與住是住今當與住是住今當與此事等與當輸掘難等央當輸掘無等與當輸掘難等與當輸掘難等與當輸掘難發正掘速汝魔壓正掘速汝魔壓正掘速汝魔壓正掘速汝魔壓正掘速汝魔壓於稅羅際覺魔飲稅羅際覺魔飲稅

我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當與縣。等央當輸掘等央當輸掘等與當輸掘。等與當輸掘。 等與當輸掘。等與當輸掘。等與當輸掘。 正掘速汝魔有正掘速汝魔惠正掘速汝魔惠正掘速汝魔屬正掘速汝魔

住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我在汝今汝我在位今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住學與當輸掘銀等。與當輸掘銀等。與當輸掘銀票。與當輸掘銀票。與當輸掘銀票。與當輸掘銀票。與實際與其正掘速汝魔服。與其是其一個大學與實際,與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個大學與其一個

汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我於當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不養在生善等不法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍

①澤蓬—無惡自 ❷離惡—無惡自 ❸嘉—洪自 ❷谐—忠自 ❷思—有自 ❷離忠—無量自 ❸有二上目 ⑤無量—最勝自 ❸無上一於高 自即量勝—等高自 即位—上自 ❷ 等高一無上倒,無變傷働 Φ (而汝不覺知·汝央攜駕職我是等正覺今當翰汝稅天上義法水汝今 當速飲永除生死滿住住央攤覽汝當住淨戒我是等正覺翰汝聽劍稅我住天上際)六十字十兩⑤

永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我所輸汝永無我所輸汝永無我所輸汝之之。 生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧 死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍 渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅被

今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 汝 今 汝 我 住 在 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 來 掘 藥 等 央 當 輸 掘 微 等 央 當 輸 掘 深 等 央 當 輸 掘 深 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 央 當 輸 掘 淡 等 免 置 额 挺 起 是 歷 飲 稅 羅 縣 覺 魔 飲 稅 羅 縣 覺 魔 飲 稅 羅 縣 覺 魔 飲 稅 羅 縣 覺 魔

無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝太無我而輸汝太無我而輸汝太無我而輸汝太無我而輸汝太監除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨死法正是劉淨

我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於正是劉淨死法

我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我往汝今汝我往往汝今汝我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央當輸掘鉄等央當輸掘鉄等央當輸掘裝等央當輸掘裝等與當輸掘速汝魔定正掘速汝魔燈正掘速汝魔粉死羅偽覺魔飲稅羅際覺魔飲稅羅際覺魔飲稅羅際覺魔飲稅羅際覺魔飲稅羅際

輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我 故當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是 楚住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不 刻淨死法正覺刻淨死法正覺刻淨死法正覺刻淨死法正覺刻淨死法正 稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒湯水

汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而以於當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於上是汝汝當於是,不禁住生善等不禁住生善等不禁住生善等不禁住生善等不禁住生善等不是如淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺

□英妙=於美②

季

汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我住汝今汝我我 会當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是住今當央住是 當輸掘不等央當輸掘殿等央當輸掘無等央當輸掘出等央當輸掘經等 速汝嚴悔正掘速汝魔堂正掘速汝嚴助正掘速汝廣世正掘速汝魔善正 飲稅羅際覺處飲稅羅際覺魔飲稅羅際覺魔飲稅羅際覺

永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸於永無我而輸於上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是汝汝當於上是,與司尹死法正是劉尹死法以為太劉尹死戒為太是知稅

今 汝 我 往 汝 今 汝 我 在 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 稅 住 汝 今 汝 我 我 住 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 輸 掘 有 等 央 當 輸 掘 煩 等 央 當 輸 掘 三 等 央 當 輸 掘 外 等 央 當 輸 掘 休 等 央 汝 嚴 餘 正 掘 速 汝 魔 惱 正 掘 速 汝 魔 毒 正 掘 速 汝 魔 意 正 掘 稅 羅 斷 覺 魔 飲 稅 羅 斷 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 慶 飲 稅

無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝未是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當於正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨

我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永 是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除 等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生 正覺創淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死法正覺劍淨死 發知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水

我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 雕 等 央 當 輸 掘 冺 等 央 當 輸 掘 容 等 央 當 輸 掘 洲 等 央 當 輸 掘 趣 等 央 當 輸 褐 正 掘 速 汝 魔 憋 正 掘 速 汝 魔 受 正 掘 速 汝 魔 渚 正 堀 速 汝 魔 向 正 掘 速 汝 際 覺 魔 飲 稅 羅 妹 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 屬 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅

而 轍 汝 永 無 我 而 轍 汝 永 無 我 而 轍 汝 永 無 我 而 轍 汝 永 無 我 而 轍 汝 永 無 汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上 不慧住生養等不慧住生善等不慧性生善等不慧性生善等不慧性生善等不慧住生善 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 知 稅 波 渦 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水

我 住 汝 今 汝 我 徒 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 徒 汝 今 汝 我 徒 佐 汝 今 汝 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 夹 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 等 央 當 輸 掘 斷 等 央 當 輸 掘 一 等 央 當 輸 掘 離 等 央 當 輸 掘 捨 等 央 當 輸 掘 正 掘 速 汝 魔 道 正 掘 速 汝 魔 切 正 掘 速 汝 魔 一 正 掘 速 汝 魔 一 正 掘 速 汝 魔 譽 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 止 覺 魔 飲 稅 羅 切 覺 魔 飲 稅 羅 切 覺 魔 飲 稅 羅

翰 汝 永 無 我 而 翰 汝 永 無 我 而 翰 汝 永 無 我 而 翰 汝 永 無 我 而 翰 汝 永 無 我 汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是 慧 住 生 善 等 不 慧 住 生 善 等 不 慧 住 生 善 等 不 慧 住 生 善 等 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺 知 稅 戒 渴 水 覺

件 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 往 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 我 住 汝 今 汝 我 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 是 住 今 當 央 住 央當輸掘涅等央當輸掘離等央當輸掘愛等央當輸掘結等央當輸掘空 掘速汝魔槃正掘遠汝魔欲正掘速汝魔盡正掘速汝魔斷正掘速汝魔樂 船 飲 稅 羅 際 譽 魔 飮 稅 羅 減 暢 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際 覺 魔 飲 稅 羅 際

汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而輸汝永無我而 常除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除上是汝汝當除此 住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不慧住生善等不 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 劍 淨 死 法 正 覺 戒渴水餐知稅戒渴水餐知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知稅戒渴水覺知

◎ 慶二素⑩ ●伏惶族二陸伏県② ●(而汝…拾一切)六十字十両③ ●滅二県⊜ ●連大二氏速③

受第

御

人師

爲

我

害 生增 个 手 哉 作 生 哉 羊 血 己 他 己 甞 隨 是 切 當 常 惡弊甚所 汝於非 髮愛觀 套 逡 羅 可 己 可 畏 垂 靐 等 + 捨 身郵 逆魔羅 造利可母法 指利利 爲 不 蹇 念汝 師利正 櫾 拆亂汝母育月者黨刹業劍感所求 **■** 劍形譬 異 味 慧 刀 覺 痛 念其子故 躬 血 長 將 母 長 兇 惡 而 爲 猶 是 離 不 人 勿 如 勿莫然非疾輸 歷 掘 苦 恩與 暴遊欲惡尚則 是宜 暑 土 自 淚夜灉 血殺 己 殺不後 法 來 汝 魔 說偈 獙 過 害 師知 他 盈 忍 惡 恒 常 勿 勿 侸 世 愛 深 修禽所所孝羅生在邀教 備朽汚 食 目 苦 胎 難 類 壽 亦 敎 自 爲 明 命型 遊惡道迷風疲倦。今當休息。汝是稅主我亦輸稅汝出家具足。汝今當飲甘露法水。汝久至誠於請求聽出家。濟度汝母離三有苦。今 超®渡生死有海。爾時央掘魔羅即捨利劍。如稅主。 爲守道王於一切衆生常受其稅令得 至誠啓請求聽出家。濟度汝母離三有苦。今當疾拾利劍出家學道。頂禮母足悔過自洗。 善。諸貧乞者爲作寶靡。失佛道者示無上道。 作無歸 如 掘 爾時世 捨戲振手發聲@呼叫。 冼 宛轉腹行三十九旋亦復如是。 為蛇所盤良醫爲呪令作蛇行。 卒B諮脚即時騖起振手遠擲。央掘魔羅。速 歲嬰兒捉火即放振手啼泣。 依 魔羅非法謂法。 持。自知惭愧血出逼身淚流如雨。譬如8有 指鑑亦復如是。爾時央掘魔羅。如離非人 諸恐怖而作覆謹。爲諸凛溺而作舟梁。 · 長處等視衆生如羅睺羅。 救療衆®疾無依 依如來。央掘魔羅。莫怖英畏。如來大慈是 是。隨惡師教而生迷惑。若諸衆生非法謂 育之恩深重 當令此子隨順我 哀哉我子心迷亂 命終當墮無擇地獄。央掘燈羅。汝今疾 2利刀剣 人見馬難 失寶藏今還 如來安隱是穌息處。諸無親者爲作親 每告央掘 耐 恒在 雅報。 趣聞 雕 如春時焰渴鹿迷惑。汝亦 羅 굸 亦復如是。 何欲害令其生天。 今敬 此樹下者是汝之母 多殺 汝子如是切责我 常以人血自 穢壞眼o今明 人衆成屍聚 時央掘魔羅 首等正覺 然後進前 如人熟眠 央掘魔羅 途身 汝 來 央

哀 羔

二速入莫取如取一

應

\$ 4 亦 盐 仐 來今哉 可 以 難求 少 妙度 已 思 如 푫 色 我 汝 女 7 歎 身 子 議 來 汝 出於當 最 功 普 如 出 出 家我得 膀 德哀來家家 諸 無 時 前 無 天 無 受爲 已出間 中倫世有具後

天匹間發足世

我如佛

奇我我

爾時

世

過家樂

子心

彼

훖

旣

咄

永 殺 汝 揮

悔悲威大叫。即向其母 爾時世傳告央攝魔羅。 起往至母所。國陶旋多匝五體 至誠悔過求聽出家。 **隨惡師数行暴害** 嗚呼慈母我大過 B令我得度諸迷惑 時彼母。說 我今稽首禮母足 我於今日歸 集衆惡業趣大苦 **令我得度無擇獄** 奇哉正覺第 奇哉正覺第 奇哉正覺無 依怙者爲作依 生死曠野難 應 無 過答言 上悲 依 捨 륗 母 爾時央掘魔羅 而說偈言 **今為我來作歸依** 無親厚者爲作親 汝今可起速往母 唯順哀愍聽 種種 **今爲我來作購** 邪見 殺 集諸惡業成罪 調御人師爲我來 永離熾然無量苦 復歸依佛世章 人一千唯 御 御 癡 四投地 煩惱棘刺林 虎狼禽獸雛 人師爲我來 關冥濤波縣 人師爲我來 。從佛足 至誠 田 少 肵 懺

無

我

●秦二集鲁勇 ●首二手物 ●任二任鲁 ●志二亡鲁鲁 ●坼二株像 ●今二令鲁 ●疾二族鲁鲁 ●读二度鲁鲁 ●呼二明第,赞成历 ⑩ 霍二唯鲁 ⑪ 有二是勇 ⑪ 令我二我今**②** ⑩ 令二今份 ⑫ 阿二波鲁勇 ⑯ 按二布鲁勇 ⑯唯二情免例*

知汝是自性羸形

能

施人

尼優婆塞優婆夷者

無の價 是我受無價衣者。 便已躃地。 之衣 何能與彼敵國大王千力士戰。 譬如 國 王有千力士。 未見怨•時

如

照含衞 爾時天帝釋。 伏歸悔。發大數喜而 阈 夺 且 見央掘魔羅與佛相抗力屈心變 **將諸天衆婇女眷屬** 小 信 待 說偈言 波以 斯 匿 王 穌 放身光明 至 息

樂

法

白

伏 哉 十力 央 叉陀 捓 羅鬼 羅 魔 恐大及阿常 調 餘 狥 修 Щ 羅 塗 諸 無 惡 羅 奥 刹 人 筝

彼 閉 初 況 伽 央 緊 出 中掘 生 那 陫 \equiv 魔 見 鎧 龍 力 神の成の振 惺 而 怖 不 甞 迦 閉 樓 怖 目 羅

夘 何 문 カ 況 兇 不 中刹 思 惡 業 Œ 利 如 見 慧 丽 來 不恐o惺 刀 劍落

切

解

仐 哉 行 哉 當 我 甚 央 施 今 清掘 興 日淨魔議 世沙世央快猶善智 掘 得 如 住 善隨 哀 魔 善 真 無 境 悉 觀 法 愍 羅 法 金 染 亦 調 察 服 故 衣 利 山 戒 然 伏

释白 施 願 爲 央掘 士 掘 我 魔羅 王魔 垩 耷 願大士。

爾時帝| 何等蚊蚋小蟲。 天友以爲法 未度生死衆苦長流。 我豈當受不信之施 央掘魔羅謂帝 釋言。汝是 "汝是何 受此 鼠

物

譋

性魔 邶 佛法正義。 帝 盲。 十二頭陀苦行。何故不 *習無*價之表爲放 便寶衣棄之如唾。 出家學道行沙門法。 受行 八萬寶庫及餘寶藏其數無量。并餘種種無 來正法外人。如來長子上座迦葉。有摩尼等 業 頭陀沙門行法我應當。學。汝非天王無異生 汝天帝釋。不知差別。 汝都不知出家淨法。 汝是蚊蚋。 我當斷除無量煩惱如@佛所數。十二 汝知央掘魔羅是兇惡人。又能解知 何等沙門初始出家四智無四價衣 安能知我是兇惡人耶。嗚呼 何能降伏億煩惱魔及自 、嗚呼帝釋。 何等名爲兇暴惡 汝是如

受之而去心不傾動。若以大財施衆價者。於 去心不傾動。若言有者不生貪喜。答言安樂。 惡想。始終常一苦樂無變。其所乞處有種種 味食。受持修行不食肉法。 家家乞食不需惡 逸耶。上座迦葉。 人。或言無者。或罵辱者。答言安樂。然後拾 棄拾種種甘能之食。 拾肉

四日。帝 帶物非沙門法。是在家法。 若施若受諸不淨 不受畜。是沙門法。奴婢田宅若賣若買諸不 等故不奉施僧。 未來世衆僧受用。一一實驗無有窮蟲。 伙 悉皆如是。 彼等悉是壞法衆生 釋。沙門法者不多母聚。乃至鹽油亦 治稀稗害善苗者。 汝大思癡染。 而自分付餓鬼貧窮孤獨乞 無有 我之所殺作指蠶 如是等聲今當 一人是比丘比 以何

B汝云何知。如幻士方便他所不知。如是菩薩 B(代惡人。央据**所**B能。言害與不害意別之相 各有二種。有聲聞不害。有菩薩不害。汝小蚊 如幻境界。汝佛法外人。云何能知害與不害 M 嵵 來等視一 帝 釋謂 切象生如羅睺羅。云何**聽**事許調 央掘 羅 不害相者是則 爲 法

非人所持。 罪者。當得無量殊勝功德。如是害不害相差 是調伏諸惡象類。若令彼死守護之人無得 答言。淨除害心無得罪者。 界差別之相。猶如四蚊翼覆於虛空。譬如沙門 蚋。云何能知二種不害。汝之境界及菩薩境 別難知。是名菩薩不害。 應當守護。 '問言。 若因護死誰應得罪。 爾時大衆應守護不。 問言。譬如良路孫 央掘魔羅 帝释答言。 言。 帝釋 如 9學二段堡 ● 打== 0佛=-來學

寶臟。出家學道於正法中少 葉等八十大聲聞。乃至億耳。一切皆捨諸大 業惡業差別之相。 不知沙門非沙門差別之 明顯衆生。惡"象類者見之而死。有邁罪不。 答言無也。除有害心。問言。 言。劈如弟子從師受學。因教而死師有罪 言無也。當得無量殊勝功德。除有害心。 如是調伏諸惡*象類。若令彼死爲有罪不。答 無也。彼良醫者多所饒益。除有害心。問言。 治病人以自動動舌。彼若死者腎有罪不。答言 鉢乞食活命著墩色衣。 須*習無*價本。是等一切剃髮除@慢,孤遊持 相。諸惡*象類壞正法者應當調伏。如上座迦 答言無也。除有害心。是故帝釋。汝不知善 ,欲知足。比丘何 如是威德衆生 圕 **不**。

蹈 如是比丘云何放逸。 麈 土 忸 如 野

●過二運会 ●成二速③ ●無二定会 ●復二術会③ ●凝二次会②* 製食の* 四(紅二叉®* 四至至二立立会 四(二)以② 四(是)一② 何能知② 四)数二性③ 四)多二类③* 四)約(四)数(四)(是) ●質=質像 ● 個(許)**一**像 ●時二班(金金) ® ● 日本(許)(多) 四(種)—— 四次云何知二云

寒暑機渴所逼

足

5

羅也。汝小蚊蚋默然無聲 竟不入二生衆中。汝亦如是。是正法外族陀 正法外人愼勿復語。 折牙象無@復形好。彼復何須*習無*價衣。汝 小戏如·群牛愛尾守護不捨如鳥伏子。 如彼外道旃陀羅輩墨 如

央掘魔羅經卷第一

魔羅經卷第

8羅已。而說偈言 爾時娑婆世界主梵天王。 一心合掌頂禮佛足。 ·朱•天竺三·藏求那跋陀羅•譯 供養如來及央掘魔 於大光明照舍衞

調伏兇惡央掘魔 師即調伏令寂靜 譬如毒蛇見呪師 大神通力不思議 奇哉我今見大戰 奇哉調御天人師 我今稽首三界臀 吹氣放毒不怖 如 界大師亦如 來善調央掘魔 一雄猛帥子

純淨極妙閻浮金 身心安隱無所畏 央掘魔今爲勝業 所爲最勝無可譬 是故名曰無醫算 以法建立央掘魔 當令我得大菩提 如自性真金色 **戒調伏極寂靜** 願如來哀受施

大天所建甚奇特

我今稽首自在王

舌 時央掘魔羅謂梵王言。 。言央掘魔羅習近我衣久持梵行 彼服此衣護梵行 究竟清淨心不動 汝是何人多言兩 而見毀

爾時護世四王來詣佛所。

大供養佛及央掘

令央掘魔服天衣

梁耶。此 如來異爲大悲。 掘魔羅。汝莫放逸。所作惡業方便除滅。 鵬鷲不敢近。汝此非强梁者。 何處更有真强 現殺人一千少一。今猶見汝强梁不息。乃 受生眞實功德。非法爲法。如汝等雖不覺生 蜊亦復如是。往受梵樂還來墮此。不知菩薩 羅龍令沒中來去 往望返至遠 速往速反。汝小: **蚋之衣而修梵行。我亦不作。備作之人。我** 梵有何義,云何名爲世間梵業,我豈服習蚊 辱汝是惡梵非梵◎梵像。汝蚊蚋 修學菩薩所行。爾時梵王答央掘魔羅言。汝 魔羅大作惡業。汝蚊蚋惡梵爲何所知。應當 死迷惑輪轉。嗚呼梵天。汝眞知善惡言。央掘 不能隨他所欲。我亦不爲負債之人。如申 非惡魔者。 乃能度此央掘魔羅等兇暴 何處更有異惡魔耶。 7來所言 善哉 梵 者 央 至

衆生 惡道 火蟲熊怖而還。語城中人言彼林被燒。時有 去。汝復當於何處迷轉。 爾時央掘魔羅謂梵王言。 譬如有人行至叢林。夜見樹上有9登 不知善惡衆生死堕 惡梵蚊蚋汝將

衆人俱往視之。見是*螢火知非林燒。今汝惡

知善及不善。亦自當知是幻積聚。 是火。汝小蚊蚋亦復如是,汝國及餘人後自當 至叢林見無憂樹華。謂呼是火恐怖而歸。 汝及餘人後自當知是幻積聚。 譬如 **梵亦復如是"唱言我癡" 而自欺誑及欺餘人。** 入城中告衆人言。彼林被燒。衆人往見知非 不質言。汝當默然勿學妄語 ' 英復更出 凝灰人行 邆 爾

偈 **威。設供養已。** ęр 向 如 來及央掘 魔 羅 丽 說

奇 蕃 第 上光 天 除 大

我 塵 第 是奇 今 水 故 央歸 肵 鉢 無 莊 今 掘 依 不 堡 量 調 一 希 嚴 好 魔 佛 汚 摩 力 御 義 有 受 一 是 清 號 無 慧 如用心故 淨名 請稽 柔爲 所首軟如人癡 滿月鉢願禮足來師冥戰

央央営 掘掘 令 雕 魔 淨 戒 光 空 我 圆中等

英護世間。蚊蛃四王且各默然 **鉢**。而見毀辱。汝等且待觀我難事。須臾自見 小蟲。護世護世而自貢高, 法守護非法。如彼見烏謂俱養羅。 是說言。俱者羅俱耆羅。 護世間護其實法。名爲護世。譬如有人聞俱 自稱四界。名護世者、謂能調伏諸惡鬼類。 執持瓦器。何用如是放逸鉢爲,而以護世高 爾時央掘魔羅謂 **耆羅聲。又見其形。** 24 天 **專復見烏而生迷惑。** 王言。 汝等如是。 唱言我當施汝天 汝是何等蚊蚋 `汝應護 非法爲 非 作

爾時惡魔波句來詣佛所。 衃 向央掘魔羅而說 我 汝 3.今速出家 偽言 且數 供養佛已 介 誑 出入 泥 我 却 犁 城 住

及 掘戲雞。以偈 去 被贼 五狗 蚊 州

繋 燩 波 쉥 無 É 速提 去說

③ ●似二伏● ●(劉)十宋□● ○天竺三藏二元嘉年傳 ●藏十(法師)⊜ ⑩ 幻二懸② • 邱返二反⊜ · 必然二爻®,长卿* • 旸[及]— 喻 • 邱泉二! Φ(於楊林)十譯(魯 Θ(羅)-❷先二非像 四京二集团 四日二百€四

且 依 ປ 須 臾 . 見央掘 自 當 見

以偈

如 法 摇 當供勇 得 施 慧 第汝堅 一初固 果飯士

然 賊 快 菩 下 如 若 莫

薩後狗飲 薩 觀 金 空 令

羅天默脫翅海鳥我須

上然水王中王時臾

首 灚 魔 解 金 大 翅 無

Ů 福 來 衣 魔

汝如 今 來 ÇĮ. 爲未 **偶難言** 施骨 誰 食 說聞 決 亦 所復 疑然

供爾

欣 爲

敬

度人當固來神 於越捨欲常 他一雌出飯 無是諂不聲 惡節曲應閉 而為非作亦 不妄清妄復 造 蔣 狰 語 然

樹速我彼不彼不衆如誰世汝汝央不若應堅如樹 掘魔 ·以他一雄出飯 出货。 以世法。

成凡央無拘妙禮

倡 覺 地 魔 汚 頭 身 足

普而殊淨

救能勝

諸降甚

世伏希

間殿有

正夫掘染牢色等面

膊 向 不 尙 知 尙 食 生 來 世 間 且 是 以天越無隱無而不悉間誰自卑 羅 中一出覆出言能具貪妄觀下B 天法家說家食知足食語察姓 中一出覆出言能具貪妄觀

悔 而 況 是 況 是 是 大 誰 誰 女 今 除汝復則復則則我世爲人欲

陵 普 願 與 宜 超

虚 令 佛 諸 速 哉

猾 諸 時 梵 隨 勇

鵝世哀行佛慧

王間許者去士

净切家虚家修

如共受至修殊

滿膽具祇淨勝

月仰足圍戒業

日明一出乘出善

虛越受爲受爲爲實間異佛何 無具妄具妄妄功病實所所 量足語足語語德死說毀說

爾

央

羅

以

偈

間

斷神

我 通

疑本

汝而不今自而形長汝假汝央當住奇智齒如我已 不言知汝病為色牙今名是據速在哉慧白來今却 應央自小不諸尚毘云為屬嚴成凡央無拘妙陽

羅

不言知汝病爲色牙今名是 應央自小不諸尚毘云爲何

頂魔性蚋救間陋遮知在趣

副住云瘿安废有宜我非妄

他在何惑能說如速住與稱

自凡知亦療治顆答凡自

在夫他復他癩病所夫在

王地心然疾方人問地王

灌掘趣蚊能世醜舍何自卑以

如比若大神云 是 丘 体 傳 數 計 掘 大 二持修權第世 医净净头一神 目 以 緣 戒 焓 貫 通 連 疾遠常 速云 修 77 說 何

力近乘

獲 雕 魔 神 不 履 蚊 通智應 蚋

萷

雕以 毘 何 含 因

修莫汝邀汝臭蟹 習取今復以狗如 何說 能 我 知 是 男卑 女 趣

言。見央版 面。見央版 爾時登者。 - 央堀 īfi 避羅 空 男 應 處 卑 暫 轉 心生隨喜, 來至佛所 不翻回日 疾 當 速 縦 暫 還 珍 昳 頂 得修拾心遊至 獪 大目 禮 如男空女五方不莊 佛足 魏子寂狗欲便淨嚴 連 王性法身樂法處座 以却 偈 住 以

O第二准章 O分二芬例图 O有二日图 O何二阿伊姆 O数信二估数章图 O有二日图 印 ○時三年② ②版二城②③ [●]除二度②* 前三川島魚 ①姓二性島 仍然二過島魚 ® 第二日**② 印象**二捷②* ® 日二首島 仍然及二度及③

擹

若說如來職 顯示諸世間	記佛所。頂禮佛足却住	爾時尊者阿那律來能佛所。	爾時央掘魔羅、以偈問言
爾時央攝魔羅 復說偈言	無知宜默然	随战蚊蚋。 敬	我今餐隨喜 速。通九部經
忍.	真實恭敬戒	不能知第一	善哉央掘魔 已修殊勝業
不傾動 能生最上	修習蚁蚋行	嗚呼羅睺羅	面,見央掘魔羅心生隨喜,以偈歎言
塗右臂 利刀斬左	上恭敬	是名為世間	爾時尊者阿難來詣佛所,頂禮佛足却住一
門陀娑。以偈答言	間 第 一	若說話如來	簡哉蚊蚋慧 無知宜默然
云何生忍辱 速說決所疑	傷 言	爾時央掘壓羅。復設	不能分別知 真質智慧義
為世間 成就第一	第一恭敬戒	是則爲世問	利
問言	專心恭敬持	一切佛所說	從是說法
我今發隨喜 宜應修忍辱	言	爾時羅睺羅。以偈答言	6佛說常不滅 從是生大慧
央掘魔 善修殊勝	速說決我疑	汝是佛愛子	爾時央掘魔羅"復說偈言
住一面,見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言	悲敬於淨戒	云何爲世間	遠流布 智慧不煩
爾時質者沙門陀娑來曾詣佛所。頂禮佛足却	恭敬戒第一	如來稱歎汝	命終更受身 智慧常俱生
随微蚊蚋眼 無知宜默然	問言	一爾時央掘殿羅。以偈	善護持五戒 能成大智慧
天似勝	敬戒速受持	我今發隨喜	爾時舍利弗。以偈答言
阿那律 修習蚁蚋	已修勝功德	善哉央掘魔	訤
究	生隨賽,以偶歎言	一面。見央掘魔羅心	云何含利弗 世間大智慧
精勤方便	詣佛所。頂禮佛足却住	爾時質者羅睺羅來詣	沸 言
爾時央掘魔羅。復說傷言	無知宜默然	陋哉蚁蚋持	爾時央掘魔羅說此偈已。即復說偈問含利
洞視無障	多聞所入9聞	不能分別知	無量復無9邊 所謂諸如來
常好施燈明 說法聞化人	修習蚁蚋行	嗚呼阿難陀	無限量 所謂廢訶
爾時阿那律。以偈答言	第一最多聞	是名為世問	
今當速說 決斷我	畢竟常不減	数說諸如來	今當速行 废废諸群
何世天眠 天眼云何	傷言	爾時央掘處羅。復說	身為敷
天	總持不思議	從是變多聞	慰說法
爾時央掘魔羅。以偈問言	離慳爲人說	誦習九部經	如是修方便 疾鞭上神通
我今發隨喜 不久得天眼		爾時阿難。以偈答言	常行自他利 顯速安衆生
奇哉臭掘魔 善修殊勝業	多聞從何生	云何世多聞	蚊蚋乘9座0來 無知宜默然
一面。見央掘廠羅心生隨喜。以偈歎言	多聞最第一	如來稱數汝	不能分別知 第一與實通
*			一二〇 央掘魔羅維を第二

●成二位員**③** ●末二主**®** ●于二於**②** ●建二星員**②** ●佛取二改佛員**②** ●通二請母**④②** ●開二門員 ●第二行**③** ● 第二計**⑤** ◎ 伏二星**⑤** 於惡世極熾然時。

不情身命而爲衆生說

事間

「如來滅。

於彈指項質得聽受。

餘

衆生。 4來現在

若人過去骨値諸佛。

邪說。 樂非

去

不解密数。

聞如來藏不生

如來之藏如是難入。安慰說者亦復甚難

得 奪 來藏亦不可得。此是如來偈之正義 切衆生所極方便求無自性不可得。 求無我性不可得。 現在 蘇聯緣變。 於 切衆生 一切諸佛世尊。於 於一切衆生所極方便求無 歽 未來 極方 便水 切諸佛世 切衆生所極方 無 如來藏不可 三" (**算**。 於

爾時尊者滿願子來詣佛 面。見央掘魔羅心大歡喜以偈歎言 一切衆、故修勝 盐 蚁 蛃 忍 生 業 所 安 我 無機最修堪 一个發 愆 知 頂禮佛足却住 演 宜寒忍蚊上如 默熱方動調來不 然苦便行伏藏饰 說 隨 法 喜

哉 蚋 能 呼 名 慢 是 知

亦知沙

港出門

耐生陀

渴上 習 忍 說

爲 拾

間 命 法 見

世身

廣

惡

捨

我の須

無

Æ 邪

掘魔羅以偈問

唯 궃 何來說稱 顧 稱 說 法法数 上者 彼 時 云 說 何 爲 法 爲 决 中 所 知 វ 疑 義

願子。以偶答言

正諾 佛 蹙 善 及 通聲 逵 闘 废 聖 爲所 衆 不 生得 說法

法中極方便求亦悉不得。 極方便求。不得衆生界及我人壽命。 說。 雕衆生界我人壽命。說無我法說空法。如 **此說有何義。謂過去一切諸佛** 一切諸佛及三世一切聲聞緣覺。 我亦如是爲衆生 於一 現在未 於一切 切法中

蚊蚋行不知說法。哀哉蚊蚋無知默然。 爾時央掘魔羅。 9謂滿願子言。嗚呼滿願。 水隱覆之說。 謂法無我。 諸佛如來所不得者。 謂過去 **堕愚癡燈如蛾投** 切諸佛世 不修

是說法

作 種妄想。 ●粳米麻麥芥子,青黃赤白方圓長短。如是等 謂過去一切諸佛世尊. 如汝向妄想所說。復次諸佛如來所不得者。 復次諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛 正覺彼法爲衆生說。此是如來偈之正義。非 如是比我一切諸佛及聲聞綠覺。 悉皆不得 及諸身分。或言邁身猶如津。液。如是無量種 比種種相貌。或言在心。或騎上下。或言頭目 世尊。於 :不可 |相好清淨莊嚴。 积 如世俗修我。亦言常住安樂蘇息。 一切法極方便求世間之我。如拇指 如來性是無作。於一切衆生中無 現在一切諸佛世年。極方 極方便求如來之職

身中觀察自性起如是如是無量諸性種稱異 莊嚴。三世一 作是如來性。 諸佛世尊。極方便求如來之藏作不可得。 显 久諦觀漸見e細蟲。十地菩薩亦復如是。於自 見。應說因緣。 便 水見蟲不了。爲是蟲爲非蟲爲是黴塵耶。久 切衆生中無量相好清淨莊嚴。 |求如來之藏作不可得。 如來性 切聲聞緣覺。有如來藏而眼不 於一切衆生中無量相好清淨 如羅睺羅·敬重戒故。極視淨 是無作。 未來一 無 切 於

> 態見。 中鳥跡。 自知不從他受 批 即是如 性。聲聞緣覺尚由他信。 如 來職。 信命佛經說有如來藏。云何能見佛境界 信阿那律知有鳥跡。肉股懸夫聲聞 來 爽 是故我說諸菩薩應訶薩人中之 如阿那 《肉眼者俱共遊行。彼肉眼者所 | 律天眼第一。異質明見 云何生盲凡夫而能 絲 不 圶 雄

躁 不息。 **今不信樂當不信樂。譬如猴猴形極醜陋。** 恩又於未來說法者所B聞如來職。聞已信 亦復如是。 道不正之說以宿習故今猶不捨。 **鵄嶋好開惡明。** 樂見佛及如來藏。去來現在不生信樂。 多驚怖其心躁動如水B滿波。以宿習故今猶 愧當無慚愧。聞如來藏不生信樂。 已不信樂 報恩養、以宿營故今猶不捨。彼諸衆生亦復 如來思。譬如 "鵯鳥從 久遠來 無有惭愧 如彼食土。非餘衆生。彼信樂者。是如來子報 如是"久修智故"今猶信樂長夜修習報如9 時衆生食四味者于今食土。 好開惡明。 如是。過去世時無有慚愧。已無慚愧今無漸 不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者。 **我聞先佛稱說此地。** 聞如來藏不生信樂。如鸱鸱鳥晝盲夜見 彼諮衆生亦復如是。去來現在心常輕 彼諸衆生亦復如是。好邪 **人習無我隱覆之教。** 如人長夜修習邪見。染諸外 於劫初時有四種 以久智故今猶 如彼凡愚染 彼諸衆生 惡 如 Æ 彼 不 不 復

猶純熱, 諸根 師子 作轉輪聖王。或爲王子。或爲大臣。賢德具足 諸佛極方便求如來之藏生不可 事諸佛親近供養。乃能得聞如來之藏。信樂 受一切苦 斯 生去來現在。於五趣中@支節不具。輪轉生死 快樂常得具足。由聞如來常住藏故。若彼衆 有如來常住藏故。日未來現在天上人中,一切 族姓殊勝悉皆具足。 斯由聞知一切衆生悉 處子孫衆多父母長壽。常受人天一切快樂。 世間開示演說。以此智慧功德利益。在所生 順世間而共娛樂。知諸如來不從欲生。廣爲 大般涅槃甘露之法。堅固安隱久住世間。 惱。壽命延長人所愛敬,具足聽聞如來常住 會聞如來之藏功德所致。身常安隱無病無 餘功德悉皆成就。或爲釋梵護世四王。 雌諸慢恣。降伏睡眠精勤修學無諸放逸。 色力具足智慧明達。 諸佛蹔得聽聞如來藏故。 者。應如是說稱揚如來常住興質、若說法者 殿則生誹謗, 聽受不起誹謗,若能如實安慰說者,當如是 人の即是如來。若諧衆生多背諸佛者,聞 小如是說。 性 當復信樂如說修行。諸根純熟富貴自在 146 蘒 不信之人於三世中甚可哀感。諸說法 於 熱 如旃陀羅 是則聚捨如來之臟。 所 切衆生所 生殊勝富貴自在。 彼諸衆生自燒種子。嗚呼苦哉 生殊勝富貴自在。是諸 由輕慢如來藏故。若諸衆生歷 作不應服! 梵音清淨莫不愛樂。或 無量相好 乘大王御 於未來世聞如 由彼往昔 (清淨莊 是人不應處 **黎。一切** 衆 颩 斯 如來 脅値 生 及 隨 由 夲

殿。 佛性,於一切衆生所無量相好清淨莊嚴,一 佛極方便求如來之臟破不可得。 之藏不寂静不可得。寂静性是佛性。於一量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來 是佛性。 性是佛性。 方便求如來之藏壞不可得, 切衆生所無量相好清淨莊嚴。 **淨莊嚴**。 是佛性,於一切衆生所。無量相好清淨莊散, 自見実 所 是 瓶者謂煩惱。燈者謂如來藏。 而是佛性煩惱中住,如瓶中 《燈瓶破則現 量煩惱瘦如來性。佛性雜煩惱者無有是處。 量相好淸淨莊嚴。如油雜水不可得。如是無 垢不可得。無垢性是佛性,於一切衆生所無 好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏 得。不老死性是佛性。於一切衆生所無量相 切諸佛極方便求如來之藏病不可得。 於一切衆生所 無量相好清 不可得。不變易性是佛性。於一切衆生所 切諸佛極方便求自性無常不可得。 諸佛 猫 如來或是菩薩或是聲聞。 即是正覺。 恒性是佛性。於一切衆生所無量相好清 一切諸佛極方便求如來之藏老死不可 一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可 或 極方便求自性 恀 有煩惱或無煩惱 於一切衆生所。 一切諸佛極方便求如來之臟變易 於一切衆生所無量相好清淨莊方便求如來之藏病不可得。無病 能破受者億煩惱瓶。 如掌中見 不實不可 阿 無量 相好清淨莊 滿願當知。我說是 可得。不破性是四种莊嚴。一切諸 、不壞性是佛性。 嚴。 一切諸佛楓 。說如來臟者。或 能演說者隨其 兼 得 。然後則能 真實性 常性 日月

來之臟亦復如是。煩惱所覆性不明 爾時孫陀羅難陀來詣佛所。 稽首3佛足 煩惱大明普照。佛性明淨猶如日月。 密雲所覆光明不現、雲翳旣除光 修蚊蚋行不知說法。宜嘿疾 媊 M 顋 哀哉灡 照 撇出 却住 如

. 央掘魔羅。以偈 應 方 便 問

來

世 何云 因 何 **尊稱數汝** 得端*政 人偶答言 時 端 **說** 政 端政 決 最 最 殊第 肵 疑特一

爾時孫 爾時央掘魔羅。復說 **澡** 手 常 供 陀羅難陀。以 合十 獲 抦 人指 偈 從頂 禮 是 致 佛 蜵 舍 政利

方 故 如 如 佛 便 以 來 來 身 以天世 非囚若 間 此 有 彼 子 如 巧不 離 無 諸 非 及 從 副 汝方 方思含 筋 先 便 衆 歸 天 本 舍 骨 利便議利 足羅說智生依女來 無不妄獲解建種 供 是 示未膨 云 知 知 想 致 知 立 種 養 則 現 信 方 何 端*政 端*政 諸 有令 便 문 舍 諸 梵 有 炒 方 利形 自 佛含信 法 含 因色便塔像在法利樂身

善哉 央 掘 魔 已 修 殊 勝 業 面 見 央掘 魔羅心生 隨喜,以 偈 数 • 言 求 魔 妙色

◎女=肢骨 ◎仰=師② ○亞=羅魯 ⑥佛=起骨 ◎古=耳❸ ◎攻=正骨* ◎鬥=相管 0未二去⊖雪

却

央攝霓羅輝卷第二

근

修

敷 佛

言 足

刦 住 央今 大 偈 問 諸 法 無 所

有

空 何 殊 有為法 何世王 時 善 汝 說 見 見 決 垄 空 所 寂 第 疑法一

СĬ

央 汝 解 解 如 智 法 諸 諸 諸 央脫脫來整額佛佛佛 掘則如無如如如如如如 煩 是 法 如 雹 不 思 如 珠 融 器 璃 愚 復 魔 如 虛 廢 虛 虛 虛 虛 虛 麅 密 臣 已 是 消 容 惟 是 璃 消 中 珠 夫 說 羅 來 空 智 空 空 空 空 云 茎 虛 不 如 如 虛 虛 虛 何寂空執來來空空空 能無無不大妙無無無 了所有可智法色生有 知有相觸身身相相相

掘

魔

復

便切

修 惡

淨 塻

心作

是諸

則善

善悉

持奉

律 行

Ľ

何來

善稱

持数

速持

說 律

決 中

所 第

疑一

律汝偏

問

今 哉

隨掘

汝已

當修

修殊

淨騰

律 業 言

央

掘

魔

心 誻

隨

偈 首

以精

歎 佛

足

雕

一有見汝猶解常文於不置謂譬 魔羅

* G 而 破 修 亦 空 守 取 見 如 異 空 起 壞 作 壞 習 復 想 護 已 雹 彼法亦極餘極一極作默如執生 雨不謂空冥空切空空然異持妄 看 空 空 想 實 想 法 寂 想 住 音 歸 想

皺 吼 怖 中 是 衍 走 中

央

文不 鳴 如 如 不 是 不 如 帝 若 譬 梵 逼 應 墩

解呼來是犯則屬是王在如行迫當法

善優視持突名壞梵所屠大所加奪毀

持波一律吉世法行珍膾園應罰六禁

王 律 雕 切 者 羅 間 人 者 器 舍 王 用 點 物 戒

詣 無 修 猶 具 亦 第 是 所 不 法 所 斯 方 一 非

所。宜蚊羅如非善還受屬强護破令資惡

知智如足非一故應應實非便切律

默射联來威持攝畜惡奪身戒調生比

首然行羅教儀律取物人取刀物伏具丘.

掘 切是步如聞聞聞如 是意迫央 魔羅 蚁肄弊掘 人縱師菩繰猛貧 開中鳴子薩覺虎怯 纳兇問魔 **杂雄吼王香人氣士傷行暴衆羅** 日出旅輕以 及善餘處恐不恐遊 諸薩獸在怖知怖行 是藏蔑何 綠 師 悉 山 亦 摩 急 曠 惡如諸因 音猛佛綠 躉 子 恐 巖 如 訶 馳 野

誰 縱 恐 汝 文 外 嗚 及 如 出 如 非 譬 文 云 解 虛 如 如 一 道呼諸來離來無如殊何脫空異異切 師 亦數天質一與彼空宜極色色疏流不 利 修納人不切解諸聚諦容是是瑪璃善 以 空行陰空過脫器落思相佛佛智寶漿 偈 問

尼不是離故不中川莫而非非謂謂猶 乾 知 故 一 說 姿 虚 竭 不 言 色 色 是 如 如 宜具說切解亦故瓶分具是是佛來電 默空名烦股如名無別解二二解常融 聲虎子放 然義 生 惱 左 是 左 水 想 脫 乘 乘 脫 住 消

O川二旬® O法二項哪樣* O寶二貨®,來**呀 OK**二任⑥* O貨二貨② O任二片⑤② OK二氏⑥ OK二氏⑥ OH二百⑥② OF二百⑥②

而一而發或衆或或示諸斷聲文奇不鳴如謂鳴失汝不鳴如汝文況設長無切實賊於生見於現佛截如殊哉知呼是說呼擺央自呼汝是殊復我夜二三無斷刀有作疾變及食善今我善汝二唯今魔掘省世是小利聯五經 以聽 于無 開鳴殺

無 一 迷 等切於 師 莫 隱 子能覆 吼報教

汆干惱汆 兵 常 火 疫 自 菩 來 幻 諦 能 薩 文 種 極 世 以 魔 己 問 菩 蚊 生 界 害 命 劫 想 劫 身 薩 生 師 聽 知 行 殊 人 空 人 偈 羅 過 人 薩 蚋 惱令猶其示示大施若所以造佛無蚊不傾或二 爲但不何異 超入如數現合地身生作示作數 要 動 知 覆 復 人 作見能處造 不 芥 幻 不 加 知 悉 令 若 皆 諸 諾 菩 諸 師 惡 佛 說 垓 幾他自更詣 安子所可師無洞服涅如大幻薩蓋子非正有正 許人覺有惡

罪惡知魔行

今 慰 哉 已 哉 則 知 央 當衆巧以汝大彼掘

欲 現 殊 當雄爲菩 成 大 勝 知猛度薩 彼如衆行 阿精人 羅進中 功 汝 生 如 德等故是 漢 力 雄

薂 時

以

隱中作量旅常然食樂幻衆業行难異惡法我法

我安善是善彼當如言世而鳴我如為我以會譬現或長王無或而或一四 禁 不 呼 今 彼 調 今 彼 不 如 生 爲 者 子 量 爲 不 以 切 海 以志汝亦佛諸亦工起造一諸及若杂梵惱一無須 切龍文如世毀如幻悲幻切天居大像釋衆足惱淵紀象殊足珍法是師數師生人士臣類主生指逼山

> 世修善化而現解嗚見故轉和聚安護是震現同 雄智修現實發是呼殺名化合落慰世則動已入 向 大蚊 菩刀無 化幻 是幻 為 衆 安 商 諸 四 諸 十 還 一 文 殊智畅薩兵所衆性大衆本邪衆人群天佛方本毛 師慧行行劫傷生故惡生生見生主生王法界處孔

如天眠遠務不誠施懷若慈小諂大相至僕七子王異父父 是人食酒誦習惡敬納見孝兒曲哉視年使歲生得精母母 大 所 知 雕 諸 戲 知 善 諸 諸 供 不 及 賢 如 滿 皆 入 家 極 進 心 和 功 愛 止 博 經 幻 惭 周 中 耆 二 威 虚 明 父 二 數 學 巨 快 光 数 合 德念 足変 律 術 饱 🏯 年 長 親 儀 偽 子 母 十 喜 堂 富 樂 澤 喜 時

無 一 不 悲 善 常 常 子 幼 合 諸 衆 過 無 香 六 各 師 怨 母 世 得 子 量切樂敬學樂為愛則掌作惡言貪乳畜動從敵致問隨來 不悉諸諸諸見修諸問致及不加嚴皆悉修無悉殊極順入 可欣不母明語正苦遊恭師善惱嫉盈無家違慈勝豐功母 磐 敬 淨 勝 處 佛 法 人 戲 敬 保 業 害 暢 溢 諍 業 謝 心 夢 漿 德 胎

以 何業何精 偈 含令如 切諸 **游佛梁功** 饒 狱言生德 世 唯竟業 一切衆生。 永 及 安 精 爾以一樂進 時何切 世功衆

●人二同章 ●是二式章 ●施二拾章 ●見二現章 ●無二萬爾 ●人二辨章 ●殺二数章 ●智二知章 ●徒二從章 100名二及會

上

座

大

迦

如云云云如大不云央曹奇大善地現世而若響當視雄彼云有含是來何何何佛目見何振見哉日養水作為作欲度知一傑更何如利將未爲爲名世難佛大羅佛央難人火日復不發諸央切如有如是沸成出正邪爲食連冊日 出正邪爲奪連世目或世掘連中風月歲善勝未掘衆文無是像當正世定定三說以奪連偈奪魔保在天言行順度魔生殊量人類知覺

則普世菩猾超奇當當是功 無濟間薩如絕特復疾央德 有豁是磨一非話有成掘業 是世我訶子常功諸正魔精 處間有薩想類德惡覺羅進

超如膏以如梵 此是王 度無衆 衆 量 生 生德主

度 是 一大 切功 有德

無出常莫而入然衆猶

有家住言彼影後生如

不受於世不關得不餘

定具世無視室解自處

聚足問佛見藏脫度雨

正諸 法衆 法等化定種 耶生

言能頗

知有

言

依謂謂邪病

佛大佛正人

入迦不定有

實業能不三

世間 ű

當隨 知順 出 皆 戒 世 佛 威 亦 說 儀

五以邪群如目來士如無業以衆如以迦勝目有水方河正者出 戒偈正生來連照夫來佛知偈生來偈葉法連兩流便流法何世 何常

依斯世是終應無佛如能 佛皆問故無當兩常來入得從出流有善亦住當其 故 住 此於 不世 出佛世不是觀水其住實家流問絕處祭流舍世法 見間

如即宿復飢亦念生闡積菩闡聲第如所目正所以若若可是吳是或或云 是 施 世 有 渴 生 念 於 提 骨 薩 提 如 一 來 謂 連 定 言 彼 諸 作 治 義 一态 惡 餘 苦 衆 貪 餓 亦 踰 拾 亦 大 極 最 佛 應 謂 邪 無 聲 三 不 則 聞 所 業 餓 所 多 欲 鬼 如 須 身 如 菩 毕 上 世 當 如 定 知 聞 分 可 不提 欲 緣 鬼 逼 子 心 趣 是 彌 施 是 薩 鄙 處 尊 知 來 者 故 乘 別 治 然 諮有醫世 **党**病病治問

分雖或分 行復從作自夜多欲足是目足十謂上與種隨彼別說是二應得自索婆食不女極惡不血十波一更一甚及一有蛟聲無說 别得不别 有聲得說 滿食子羅其得人織行可髓惡羅闡無剛希二剛三納閉有三 三不醫三 足身食門子樂應然施數腦行蜜提除提有乘提種乘乘三種 種差差種

恶或來變還長衆貪具過頭具補所於及二菩謂分佛亦唯不

B秋二常会 ●唯二姓命 ●(韓)一会 B出二住例 ●常二常命 B木二無命命 ●法二款例念 B(徒)十迹像 B介二个像 ED於二千号 四(金)十連魚 四知二智佳園 四批二大學 四連二組會

當則實何何第何何世

殺真便田門依依門眞

世及爲爲一淨是間 不童方福沙義歸沙童

受持

生 戒

爾 義爾 時 叉星 世 央 杲 世 是 如 如 捨 如 於 是 如 法 借 佛 → 此 世云云 央 汝の來 世 住邪極是 《掘魔羅。 能不 何何 知 知 央 二一傷而 ·以偈》 沙童 菩 闐 希 世 魔薩提有尊 叉汝 千 修 千 自 應 如 歸 是 二 如 如 佛 說 方是 云 云 及正所無 便第 何何 佛習醫他當來依第是來來第名 家 偈 學定調上 所 一 爲具 不 方 莫 無 取 異 於 一 方 即 妙 一 無 受 言聞是一處 建義 灦 足 童能便能利與質如義便是法義礙 三 綠如閩希 立依 田戒 救 依 救 益 賞 依 來 依 依 僧 身 依 智 覺 來 提 有

据時 類時 射飢我或我受復善復所受常我嚴世者所我我魔世不於不不若不未當 中渴受往受持有薩有言持於今羅傳能言當今羅傳善是知清不知受知 種或用來諸具聯之贈爲膽一定別復當樂常定以告知二眞淨知一具如 羅拿著是知病不不可具的一個人 種或用來諸具虛之虛爲虛一定 常荣常定 種或用來諸具歷之處爲歷一定為皆常米常定獨吳知二異淨知一具如種睡革經飲足妄所妄妄妄切不答之害生受不答據楚歸實歸如歸足是患眠屍行食戒法行法者說法能言言彼者持能言應別依依依來依戒人 是 無 斷 受 汝是其云云是云云是

隨 剪 楊 九 建 得 我 隨 學 一 是 受 受 病 爪 枝 道 立 成 出 順 聞 切 則 持 持 持名量絕持 不安語 衆 4 服剃及流他阿於世及諸諸妄不 諸鬆服諸施羅世間線法佛說妄 藥髮藥滿事漢間事覺空法句語 **戒戒惱命戒**

戒

不乃是 善 故 一 如 彼 若 種 如 衆 而 若 如 取 譬 雕 是 如 第 第 第 若 今 常 乃 如 我 受至故令以切來乳彼種覆生為於來皮如一故是一一一實說於至是當 離製我得巧諸亦則牧巧牧作彼聾亦覆牧切偽不義不義若實爾我等般 虚杂從解方世如不牛方牛是說人如餘牛虛法思靜變常諦及所方一涅 妄生今脫便問是下人便要念法中是犢人偽生議身易身者諦時便切樂

則一膏是示其者是示引無如如云隨悅犢是則彼妙宜佛所目不周諸如 我 切 行 則 現 離 現 故 餘 導 量 來 彼 現 順 母 子 故 是 身 法 身 不 謂 連 淨 行 餘 薪 戏 虛 虚 諸 隨 堪 自 設 異 諸 諸 同 牧 作 世 令 若 說 諸 云 身 亦 思 如 宜 此 於 虛 盡 隋 妄 偽 佛 世 任 性 方 積 群 像 世 牛 聾 間 歉 死 名 佛 何 眞 復 議 來 善 妄 世 偽 火 承際 事 法 問 見 身 便 子 生 類 間 者 像 行 喜 時 佛 教 現 實 然 身 藏 聽 語 間 法 減

◎(米)-⑤ ●度十(縣)⑤ ●发二胡應⑥ ●(式文)-⑥ ●宋言二宗言⑤,此云⑥ ●言二云⑥ ●原二限⑤ ●除賦二眠隆⑥ ●前二 等号 · 图似法生二篇法主导。 · 图云二示字 · 图被二是号字 · 图书二等号。 · 图式二常字 · 图数二连角

掘 時

羅

以

與受合

渚 不 亦

無 劫 受

有為持

授 他 不

與財盗

者物戒

誓 與 不 蓉

提取能言

掘

偈

世 慧 是 法 總 侍 無 慈 三 恒 我 我 魔 等語持衛量悲味遊當今羅以名母母務治心樂姓党亦以 自 名 爲 爲 諸 波 心 樂 辉 常 亦 性世林園順羅為為女受不答 魔法間樹苑惱蜜女要舍持能言

汝非筇解七隱以以 異 與 貪 受 是一股優覆為密諦彼著持 恐 勝 智 華 説 髙 爲 法 相 他 不 授 娛 爲 莊 爲 廣 舍 爲 娛 所 婬 不界樂菜嚴食床宅子樂愛戒

掘 世八常是從一由常我魔 聲住酒彼向是受今 告 大不我大極大飲亦 央 掘宜變今乘快叫酒不 魔唱易飲生樂呼戒能

羅 酣歡自無是宛長受 仐 醉喜足上則轉夜持 艾 無數物佛名遍恆不 不終善衆藏爲五縱飲 姓 極 哉 生 酒 滷 遒 逸 酒

戒

未常供乾大聞嗟歌

來與賽闥乘如薂乾

同是諾婆修來稀閱

一供經伎多常善婆

號 餐 卷 樂 羅 住 哉 偈

抓 魔羅 IJ.

膊 佛 此 佛 不 告 是 坐 與 央

時

世

쓔 以

央

掘

雕

羅 汝中

當受

不

飲

酒 戒

羅 绖

偶答

最不故 受勝得我 不無亦不 歌 有不與 舞 戒上失取

掘 諸若無猾恒於宣我 佛彼量如以彼示常 經

求

掘 魔 羅 卷第

色 聲 為 不 為 詞 母 生 華麗 魔 種乘二廠一行乘命 罄 斯 所 畢 謂 雕 斯 皆 聞非謂竟一食非由 洞器 綠摩名恒切常摩飲也醫學 ^顺央 覺 訶 與 安 衆 堅 訶 食 乘衔色住生固衍佳 羅

ΠŢ

名是云皆云所是一

及則何以何謂則切言。

決 所 決 所 決 所 是 云 謂 若 是 是 一 是 一 是 一 是 一 是 云 是 若 如 是 云 猶 一 解 定謂定謂定謂則何地苦大則切則切則切則何名聞來則何如切脫 明鼻明耳凱眼睛為畜是四乘如乘如乘如氣如聞為訶骨一聞為掌如有 襲 根 聞 根 見 根 乘 五 生 諦 諦 來 諦 來 諦 來 諦 來 乘 四 衍 滅 常 乘 三 中 來 名

具 於 具 於 具 於 斯 所 餓 四 非 非 第 非 第 非 第 非 第 斯 所 历 是 聞 斯 所 觀 足諸足諸足諸非謂鬼趣苦道一滅一集一苦一非謂說二無非謂 無 如 無 如 無 如 摩 彼 阿 應 事 是 畢 是 不 是 畢 是 畢 康 四 三 俱 常 摩 三 素 有 查 诚 來 滅 來 滅 來 訶 五 修 有 是 與 竟 與 變 與 竟 與 竟 訶 罄 受 受 生 訶 種 羅 妙 奶 損常損常損常行根羅諦諦辯辯易認恒諦常行諦義生受行受果色色

⊕(个)→● ⊕確二許優 ®愛二受魯 ⊖以二法● 母常二常魯 ®受二教鲁魯 ♥(例)十宋**示**卿 ●天慈三輩二元嘉年魯 ●藏十(法師) ● ®(於楊都)十乘魯 ®(果····也)一麼 ® 差本二姓今數, 初本像 ® 級二彩色像 ® 為二親色像 ® 朔二明色像 ® 拟二族色

分彼分彼

足諸

뒘 大 如 弛

> 詸 闊 衆

베 カ 夜輪 又常

白諧稽

南 及 南 眉 安 最 我 眉 安 最 我 眉 安 最 我 眉 安 母 我 眉 勝 我 眉 無 我 雨 無諸無問慰勝今問慰勝今問慰勝个問慰勝个問慰 仐 問量今

世唯一一云方大是云魔是云是 件 成沙門威(作數言。 善 一色諦何便乘則何訶則何則 究謂與爲隱無聲名衍聲名摩 竟如一一覆量閉爲一閉爲訶 乘來依道說力乘十乘乘九箭 哉 除 是 一 → 無 故 斯 所 如 斯 所 具 悉故界乘量佛非謂來非謂足 掘 是 說 亦 及 修 不 麼 十 無 塵 九 八 魔 力 一 一 一 多 思 訶 種 礙 訶 部 聖 維 便乘星歸羅議行力智行經道

魔地盛 聲 掘 比 彌 滿月 含利 烶 維 ep. 丘時 多羅樹。 生也。 哥 維稽首佛足白佛言。 得 ğμ 衆星圍繞從無憂樹下上昇 弗 阿羅漢果。佛又告言。汝來紙陀林 與諸天龍夜叉●乾闥婆緊那羅 大目連文殊師 爾時世質猶如鴈王。與央掘 至含衞城四十牛 **放儀具足** 利等大衆翼從。 业 第 如舊比丘。 上昇虛空。 去大衆翼從。 如 。我今已 鲥 慶殿 來 胩 雕

伽

大供養到祇陀林。爾時世尊猶如

鴈

地

祗陀

林給孤獨固昇師子座。三千

甚 清 如 經 大 是 云 於 大 是 云 不 所 驯 所 驯 所 驯 所 驯 所 明 所 是 云 決 所 決 所 深豫來耳乘則何如乘則何趣謂觸謂答謂襲謂聞聞聞見謂則何定謂定謂

藏 靜 恒 力 道 乘 八 住 分 乘 七 心 處 門 處 門 處 門 處 門 處 門 處 乘 六 觸 根 嘗

畢 正 第 終 聞 斯 所 七 猶 斯 所 尹 明 具 於 具 於 具 於 具 於 期 所 县 於 具

衰法變聚來訶聖花曇訶覺入來減來減來減來減來減來河入減來減來 老身易城常行道關鉢術分門職捐常捐常捐常捐常捐常份處捐常損常

如極常因八聲名來七聲名達意來身來舌來鼻來耳來眼聲名

來寂及緣雲聞爲常覺聞爲遊入入入入入入入入入入入入間爲

竞 覺 一 到 說 非 謂 覺 如 非 謂 信 說 足 諸 足 諸 足 諸 足 諸 足 諸 非 謂

無妙不涅如摩八妙優摩七來如無如無如無如無如無如應六

爾世王 4: 時 尼 樹 切平 佛 諸方諸・ 如掌。生柔軟草如安樂國 印造 而告之日。 大菩薩。 當為大 戰。降大師子度無量衆。今 悉皆欲來見 衆說無上 汝等應去。今釋 魔羅。 法 汝等 諸菩 央

掘量掘毫生尼首毫生尼首毫生尼首毫生尼首毫愚首毫功首 魔 德 魔 相 上 主 禮 相 上 主 禮 相 上 主 禮 相 上 主 禮 相 德 禮 相 徳 禮 執 是 忍 明 如 無 寂 明 如 無 不 明 如 無 第 明 如 無 第 明 如 牟 明 如 四 持故辱净净上静净净上数净净上一净净上一净净比净净几 稽修 踰 蓮 天 殊 踰 蓮 天 易 踰 蓮 天 恒 踰 蓮 天 常 踰 蓮 乘首淨月花人勝月花人功 月花人功 月花人住 月花 妙 月花 人

道 禮 戒 光 敷 尊 德 光 敷 尊 德 光 敷 章 徳 光 敷 奪 身 光 敷 色 光 敷 相

央無央自衆年稽白衆年稽白衆年稽白衆年稽白安稽

●生士至**②例念 ●**〔也〕一**会念 ●乾二龍〇 ○興二與例* ○爲二與② ●天二大例⑩儘**

我等二人今見如 來 我即彼佛。 奇特 功 德 當 彼

無 無 無 無 量 央 量 央 隱 掘 飶 掘 稜 魔 密 魔 분 持 是 持 故 無 妏 無 显 稽 量 鶆 晢 慧 首 身 禮口 大

乘

窓

功

徳

是

敋

稽

省

禮

來

伏 無 無 央 量 掘 魔 魔 是 執 故 持 稽 無 省 量 禮樂禮幻證光

解脫地。而復住此。 生際。此說有何義。云何世尊。住無生際住 央掘魔羅白佛言 順 世 央 無 量掘 生魔 誰能信者願說因緣。 世會 持 無 故 世尊設言我住 显 稽 首 涅 佛

敎化。 過 告央掘魔羅, 功德積聚地自在王如來應供等正覺。 恒河沙刹。有國名無量樂。 汝等俱往問 汝今當與女殊師利俱。 彼佛言。 釋迦牟尼如來。 佛名無量慧 · 至北方 在世

尼如來。 娑婆世界來詣此土。■啓問世尊。云何釋迦牟 言 慧功德積聚地自在王如來所。 鴈王乘神通力。 殊師利央掘魔羅俱白佛言。唯然受教。 云何住無生際。 世尊。我等二人爲釋迦牟尼世尊所使,從 住無住際住解脫地。不般涅槃而住 往詣北方無量樂國。 而復住於娑婆世界。 頂體佛足白 至無量 爾時文 猶如

等。猶如厲王從彼而來。頂禮佛足合掌恭敬 即是我身。汝等還去語彼佛言。 我等還云。彼如來當爲汝說 爾時彼佛告二人言。善男子。釋迦牟尼 世尊奇哉。 如來無量 如來無量身。如 爾時文殊師利 無量慧佛遺 如

貨際

復白佛言:

世算。

唯願爲說。

事諮問彼佛。 廣說如上。

生。身 祇劫。 億劫。 具足修 樂 魔羅白佛言。 無量樂世界。 際而復住此。 生未發菩提心者開化令發。 義諮問如來。 量。央掘魔羅。 佛而復住此。莫作是說。住無生際 無量德。 一切衆生。 ·汝說。 •唯願世尊。哀愍敷演,云何住無生 稱所爲亦不可稱。 復住此。如 量糕自在王如來作是說言。 具足修行無量波羅蜜諸善根故。生不 佛告央掘魔羅。 佛告文殊師利等言。 善哉世律。 行十波羅蜜攝取衆生。無量衆 如來今當爲汝解說。 來身無邊所爲亦無邊。 為無量慧功德積聚地自在王 云何而生不生之身。 如來身無量所爲亦無 唯願爲說, 我於無量阿僧 我於無量百千 爾時央掘 云何住彼 我云何住 哀愍安 以如是 。如來不

可

而

人受教即行。猶如鴈王陵盧而去。往詣不實 尼佛云何住於實際而住娑婆世界。 在世教化 殊師利俱。 身住實際而復生耶。佛告央掘魔羅。汝與文 電光戲刹毘樓遮那佛所。 質電光量。 爾時央掘魔羅。 `至北方過二恒河沙利。有國名不 汝與文殊師利俱往問言。釋迦牟 佛名毘樓邁那如來應供等正覺 復白佛言。世傳。 '稽首禮足。 具以上 云何如來 爾時二

佛告文殊師利等言。我於無量百千億劫。 足修行士 波羅蜜攝取衆生。 建 立令住未曾 具

名 Ŀ

末香熏。 餘如

餘如上說。

上

生實際身 樂 我 從 彼 無 量 百千 億 劫 阿骨 祇波羅蜜

無爲際。 如上說 Ē ❷量意如來應供 等正覺。 月主 過八恒河沙刹。有國名離垢光。佛名離垢上。 名最勝降伏。 北方過三恒河沙刹。 餘如上說。 金剛意。佛名金剛上。 餘如上說。 方去此過六恒河沙利。 沙利。有國名《深塵。佛名深上。餘 方去此過四恒河沙刹。 爾時央掘魔羅復白佛言。 恒河沙刹。 云何釋迦牟尼佛住無爲際。如上廣說。 "佛名月上" 餘如上說" 佛告央据废羅。汝與文殊師 北方去此過九恒河沙刹 有國名日初出。 北方去此過七恒河沙 餘如上說 餘如上說。 有國名衆色莊嚴。 有國名風 北方去此過五恒 | 國名意取。 世傳。 在世敎化。 佛名日初出。餘 北方去此過十 云何如 如上說。 佛名如 刹 北方去此 利俱。 佛名無 。有國名 汝往 有國 來 風 河 佛 北 簡 北

文殊師利央掘魔羅 云何如來住於 刹。有國名月主、佛名月藏。餘如上說。東方去 說 清e凉香。餘如上說。 有國名多麼羅鉢多羅。 名蠶香。餘如上說。東方去此過四恆河沙 有國名樂頭香婆。佛名樂頭香婆光。餘如 善味上。餘如上說。 東方去此過一恒河沙利。有國名善味 此過六恒河沙利。有國名沈香主。 東方去此過三恒河沙利。有國名實惠。佛 東方去此過二恒河沙 東方去此過五傾河 佛名多摩羅鉢多羅

說。東方去此過七恒河沙利。 。佛名沈 東方去 佛 有 刹 香 沙 上 今② ❷彼二生⊜ ❸唯二惟②⑨ ○身十夾註(應灰無作身)⊜ ❸是二進⊜⑤ ❷(有)-9(上)十餘② ○孫二漢母 0啓=☆⊜,

≅

主。佛名海德。餘如上說。東方去此過十恒河如上說,東方去此過九恒河沙刹。有國名海 過 八恒 剎。有國名龍主。佛名龍藏。餘如上說 गि 沙刹 。有國名B明照。佛名B光明 餘

此過三恒河沙刹。有國名電鷺,佛名電學 有國名大雲。佛名大雲藏。餘如上說,南方去 藏。餘如上說 此過十恒河沙刹。有國名師子慧。佛名師子 有國名勝蠶。佛名勝藏。 調伏上。餘如上說。南方去此過九恒河沙刹。 **南方去此過八恒河沙刹,有國名調伏。佛名** 沙刹,有國名虛姿慧。佛名虛空等。餘如上說。 佛名實地持。餘如上說。南方去此過七恒河 上說,南方去此過六恒河沙利。有國名寶地,五恒河沙利。有國名翰轉。佛名持輪轉。餘如 金剛慧。佛名金剛戴。餘如上說。南方去此過 餘如上說。南方去此過四恒河沙刹。有國名 朱沙光。餘如上說。南方去此過二恒河沙刹。 南方去此過一恒河沙刹。有國名朱沙。 餘如上說。 南方去 佛名

河沙刹。 賞。佛名華鬘上。 如上說。西方去此過四個河沙利。 濄 账 西方去此過一 刹 國名恒黨。佛名恒德。 三恒河沙刹。有國名普賢。佛名普賢慧。餘、名恒蠶。佛名恒德。 餘如上說。 西方去此 說。西方去此過六恒河沙刹。有國名賢主 有國名眼 餘如上說。 有國名無邊。 餘如上說。 一恒河沙 佛名眼王。 西方去此過二恒河沙刹。 餘如上說。西方去此過五恒 西方去此過七恒河 佛名無邊華賞。 , 刹。 有國名恬。 餘如上說。 。有國名華 " 西方去 。佛名恬 餘如 有

如上說。 上說 恒河沙刹。 音。佛名o鼓自在。 此過八恒河沙利。 西方去此過九恒河沙利。 有國名樂見、佛名樂見上、餘如 餘如上說 西方去此過十 有國名幢主。佛名幢藏 。有國名鼓 餘

河沙刹。 佛名因慧藏。餘如上說。西北方去此過四恒 佛名歡喜進。餘如上說,西北方去此過二個 佛名安住上。餘如上說。西北方去此過十恒 上說。西北方去此過九恒河沙刹。有國名住。 八恒河沙刹。有國名無量。佛名無量壽。餘如 樂。佛名意樂聲。 上說。西北方去此過七恒河沙利,有國名意 過六恒河沙刹。有國名聰明。佛名明上。餘如 衆生聚。佛名衆生上。餘如上說。西北方去此 如上說。西北方去此過五個河沙利。有國名 河沙刹。有國名行意樂。佛名行意樂上。 說。西北方去此過三恒河沙刹。有國名因慧。 河沙刹。有國名嚴飾。佛名嚴飾藏。 西北方去此過一恒河沙刹。有國名數喜"進 有國 名水。 餘如上說。西北方去此過 佛名 水味上。 ,餘如上 餘如上 餘

如上說。東北方去此過五恆河沙刹。 四恒河沙刹。 利。有國名摩尼陀。佛名摩尼清•涼藏。餘 名實幢。 東北方去此過一恒河沙刹。 說 說。東北方去此過三恆河沙刹。 佛名網光 佛名實慧上。 餘如上說。東北方去此過二何河沙 。有國名金色。佛名金色光音。餘 餘如上說。東北方去此過六 餘如上說。東北方去此過 有國名實主。 有國名實 。 有國名 佛 如

火炎。

繝 佛名玉藏。餘如上說。東北方去此過十恒河 說。東北方去此過九恆河沙利,有國名玉 如上說,東北方去此過七恒河沙刹。 恒河沙刹。 恒河沙刹。有國名淨水。 佛名網光。餘如上說。 有國名金主 佛名水王。餘如上 佛名閻浮 東北方去此過八 檀 有國 Ŀ 洲 名 餘

悉檀主。 沙刹,有國名香主。佛名香藏。餘如上說。 佛名香。嚴。餘如上說。東南方去此過七恒河 南方去此過八恒河沙刹、有國名直行。 9琉璃。餘如上說。東南方去此過五恒河沙 佛名金剛慧。餘如上說。東南方去此過二恒 東南方去此過一恒河沙利,有國名金剛積, 沙刹。有國名寶洲。佛名寶地。除如上說 直勝。餘如上說。東南方去此過九恒河沙刹 東南 方去此 過六恒 河沙刹。 刹,有國名不那味。佛名不那聚。 餘如上說。 如上說。東南方去此過三恒河沙刹,有國名 河沙刹。有國名一切覺。佛名一切覺慧瞳。 去此過四恒河沙刹,有國名無垢。佛名無 佛名悉檀義勝。 餘如上說。 有國名香味 東南

河沙刹 如上說。 佛名無量壽。 名無邊王。餘如上說 方去此過十個河沙利。 有國名無價。佛名無價上。 西南方去此過一 恒河沙刹 有國名無量光 過四恒河 西南方去此過 有國名無量眼。 餘如上說。西南方去此過二恒 餘 有國名無邊周羅。 如 三恒河沙刹。 佛名無量自 上說。 餘如上說。東南 西南方去 有國名 佛名 佛 東 銗 餘 此 艅 方

沙刹。 有國名壤閣 。佛名壤闇王。

簽王。 此過十恒河沙刹。 有國名樂讃。佛名龍樂、餘如上說、西南方去 方 國名香中主。佛名香象遊戲。 在 此 調 如 上。餘如上說 伏主 上說 去此過八恒河沙利。 過六恒河沙刹。 。餘如上說 餘如上說。西南方去此過九恒河沙刹。 佛名調伏藏。 酉 南 方去 西南方去此過七恒河沙利。有 八此過五 有國名勝蠶。佛名勝調伏 有國名無生 有國名香篋。佛名香 餘如上說。 冝 餘如上說 河 沙 佛名無生自 刹 西南方去 有 西南 國名

此過六恒河沙利。有國名波頭摩主。佛名波 切憂。 此 拘 餘如上說。 方去此過八恒河沙利。有國名竹。佛名竹香。 有國名鳩牟陀。佛名鳩牟陀藏。餘如上說。上 頭 國名靑蓮華。佛名寶華勝。餘如上說。上方去 去此過四恒河沙利。有國名無憂。佛名離一 有國名水笑華。佛名笑華王、餘如上說。上方 分陀利。餘如上說,上方去此過三恒河沙刹。 此過二恒河沙刹。有國名分陀利。 自在王一切光明積聚門。餘如上說。 上方去 上方去此過一恒河沙刹。 迦尼。 摩藏 切世間樂見高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地 間河王自在。餘如上說 過十恒河沙利。有國名功德河。 餘如上說。上方去此過五個河沙利。有 餘如上說。上方去此過七恒河沙利 佛名一切勝王。餘如上說。上方去 上方去此過九恒河沙利。有國名 有國名忍見。佛名 佛名 '佛名妙法 一切

名師子遊戲。 方去此過 恒河沙刹。 如上說。 有國名師子積聚 下方去此 過二 恒

是義。 難見。 上說。 6號大乘遊戲王。 說 尼佛住廣說莊嚴際。 在世数化。汝等當往問彼佛言。云何釋迦牟 恒河沙刹。有國名常數喜王。佛名斷一切疑。 地慧。佛名地慧王。 餘如上說。下方去此過九恒河沙利。有國名 過八恒河沙刹。 恒河沙 方去此過五恒河沙刹。 名忍作華。餘如上說。下方去此過四恆河沙 河 切疑故名斷一切疑佛 有國名勝 下方去此過三恒河沙刹。有國名忍作。佛 汝央掘魔羅與女殊師利俱往詣彼問如 刹 `彼決一切疑如來當爲汝說。以能決斷 下方去此過七恒河沙利。 佛名一切恭敬王。餘如上說。下方去此 剎。有國名頻陀。佛名頻陀山頂。餘如 有 國名師子窟。 佛名一切生勝。餘如上說。下 有國名持慧。 餘如上說。下方去此過六 餘如上說。下方去9此十 而住娑婆世界不般湼 有國名無礙積聚。佛 佛 名師 佛名持慧王 子叽 有國名拿重 餘 如 上

@凌虛而去。至常數喜王刹。禮斷一切疑如來 當爲汝說。是故我今諮問所疑。云何釋迦牟 牟尼佛。復進我來至世尊所言。斷一切疑如來 牟尼佛即我等身。彼佛自當決汝所疑。釋迦 般涅槃解脫之際。彼諸如來悉答我言。釋迦 問如是義。云何釋迦牟尼佛。住娑婆世界不 足。却。坐一面白彼佛言。我等從娑婆世界釋 善哉善哉。唯然受教。 爾時女殊師利與央掘處羅俱白佛言。世母。 尼 迦牟尼佛所。 普詣十方各十 世界諸如來所。 佛住娑婆世界而 不般涅槃。 **頂醴佛足。 猶如馮王** 彼佛答言。汝

> 天龍夜又四乾闥婆阿修羅迦 樓羅緊那羅摩 等言。彼諸世界無諸沙@礫平如澄水。柔軟樂 世尊告文殊等言。彼諸如來世界云何。文殊 等言如是。世傳。一切如●來皆作是說。爾時 諸如來告汝等言。我即是彼如來身耶。文殊 佛世尊即是我身。爾時世尊告女殊等言。彼 告我言。汝等還去。釋迦牟尼佛當決汝疑。彼 哉世尊。釋迦牟尼如來。持無量阿僧祇身。悉 還。至釋迦牟尼佛所"稽首作禮如是綦言"奇 言。善哉善哉。 無量釋迦牟尼如來所使。 筝 力四方四廣惣持大修多羅說。八十億佛皆是 說未發心者得菩提因。 胺羅伽等。不能惱亂。聞則擁護閉四趣門。我 自顯。若有一切恐怖事至悉皆消滅。一切諸 言。若善男子善女人。稱彼一切諸佛名號。若 聲聞 絲覺。唯有一乘無有餘乘。佛告文殊等 **觸猶如四綿織,如安樂國無諸五濁,亦無女人** 若書者聞。央掘魔羅。如來復有奇特大威德 讀若害者聞乃至戲笑言說。 湿去。 彼佛自當決斷汝等 唯然受教。 況清淨心若讀若誦 禮彼佛足奉辭而 **附時二人俱發聲** 或順他人或欲 切所 疑。 如 是

抦 根 成就如是無量功德。 是無量如來如是如來色身無量無邊。 此 佛即是我身。 世界治不可治衆生 世界,以此衆生不可治故。以是義故。我於 本。有因有緣。一切佛 如來常住無邊之身。 如是廣說。如是無量佛刹。如 云何當有若無常若疾 數數拾身故生不生 一切因。悉皆不樂生 我今當復廣四說有

諸天及人隨邪見者。 身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生。 天及人諸非法衆。安立出世間法故,生此法 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 爱念。如父如母如子如兄如弟故。生無罪身。 無量阿倡弒劫恒河沙生。《於一切衆生等心 之病。以一乘味令其飽滿故。生無漏身。我於 爲諸難事示如來職故。生無染汚身。我於無 **《俄之病。施大乘味故。 生不死身。我於無量** 無量阿僧祇。勃恒河沙生。 為斷無量衆生飢 良藥。一一身趣恆河沙劫故生無病身。 天及人不實語者。安立大乘諦故生認常身, 量阿倩藏劫恒河沙生。 阿僧祇劫恒河沙生。 不老身。我於無量阿僧祇劫。生疾疫劫爲作 恒河沙數。一一身住無量劫精進苦行故。生 身、我於無量阿僧祇劫衆多住處。精進拾身 我於無量阿僧祇劫。 寂靜之身 一身若傷若打若壞故。 安立正見故。 除無量衆生煩惱垢汚 為護法故捨恒河沙身 為除無量餓鬼飢渴 生此不壞無爲之 無量衆生諸 無量衆生諸 無量衆生 生此第 我於

無量 於無量阿僧祇劫恒河沙生。 雌憂之身。我於無量阿倡祇劫恒河沙生二切 及人多憂惱者。安立無憂惱法故。 天及人有恐怖者。安立無畏故。生安隱身。我 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 塵雕麈之身, 天人樂他婬者。安立大尸羅威儀故。 衆生惡像類者。 我於無量阿僧祇劫恆河沙生 攝令清淨安立正法故。 無量衆生諸天 無量衆生諸 '生此無憂 。生此無

他

心知足故。

求波羅蜜身。

切諸天世人。令住如來希有秘密故。生希有 有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。安立一 厚無過法親故。生無作法明顯妙身。我於無 身 量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生諸天及 生。與無量衆生諸天及人。結法親屬世間親 無患。離患法身。我於無量阿僧祇劫恆河沙 衆生諸天及人一切煩惱。如除蛇毒故。生此 身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生。拂除無量 隨愛欲者。安立雕欲故。 量阿僧祇劫恒河沙生。 財法二藏安立菩提故。生無災法身。我於無 生此無贏•隱羸離法身。 恒河沙生。無量衆生諸天及人諸貧窮者。 如法演說清淨如來搬法故。生9此無所 無量衆生諸天及人 生此無。量無惱之 我於無量 阿僧祇劫 施

故。生不@崩墜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙 劫恒河沙生。現隨世間支節不具。令無量來 無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生度一切 我於無量阿僧祇劫恆河沙生, 量衆生諸天及人故。生無量無邊奪勝之身。 我於無量 劫恒河沙生。二切世間尊長女人所不起染心 不起染心故。生不危脆身。我於無量阿價祇 恒河沙生,護持淨戒。見天女魔女及世間女 生安慰說故。生此恒身。我於無量阿僧祇劫 祇劫恒河沙生。不隱恒性如來之藏。爲1切衆 生安立菩提故。生無上法身。我於無量阿 有安立菩提故。生無上身。我於無量阿僧:祗 生。於處處雜姓示現受生故。生此高身。我於 阿僧祇劫恒河沙生。 爲度無量衆 以佛成就無 傦

> 故。生不可見身 切天人說如來藏如虛空鳥跡。 沙生。令無量衆生乃至畜生安立深法故。 此無邊無比之身。 生 深遠身。我於無量阿偮祇劫恆河沙生。爲 爲無量衆生諸天及人。除諸病患故、 我於無量阿僧祇劫恒河昭天及人。除諸病患故。生 **令佛性顯現** 生

新安立異實法故。 實解脫故。生無分身。我於無量阿僧祇劫恒 天人惡趣一切諸有。普於中住。悉令安立其 羅睺羅。亦令他等故。生寂●止身 無量阿僧祇劫恒河沙生。 量阿僧祇劫恒河沙生。 度 身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生。 河沙生。令一切天人淨持五戒故、生無筋骨 生極難見身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生 僧祇劫恒河沙生。解一切染生轉安立解脫故。 所見女殊師利故。生不難見身。我於無量阿 僧祇劫恒河沙生。普示天人如來之職。 生微細身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 河沙生。令一切天人不害衆生安立正法故。 諸天及人執無我見。示以難見如來藏故。 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 一切染生難見之身。我於無量阿僧祇劫恒 切天人生法樂故。生《圓滿身。我於無量阿 一切衆生故。 生一切處解脫之身。我於無 生此寂靜不變易身。 拔 等視一 一切衆生諸惡見 轉無量衆生 善發大願 切衆生如 如个 我於 令 **生**

河沙生。爲諸聲聞說離食知足故。 我於無量阿信祇劫恒河沙生' 自修知足令 生上止身。我於無量阿價祇劫恒 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 生断 切

僧

祇劫饵河沙

生

學道故。 河沙生。

生宮殿身安樂不動。

來藏經故。生安住身。

無依作依無親作親故。 阿僧祇劫恒河沙生。 畏

煩惱故。

無量阿僧祇劫恒河沙生。

故。生此界身。一切衆生悉有此界

盡無量衆生際。極方便求如來藏垢。不可得 生如法法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

衆生諸天及人毀皆女人娛樂煩惱猶如毒蛇 所身。我於無量阿僧祇劫恆河沙生。合無量 **令無量衆生斷貪恚癡故。** 生所求之身。 恒河沙生,毀呰在家如處牢獄故。生一切衆 故 生休息 身服 我於無量阿僧祇劫恆河沙生。 **然明顯。** 我於無量 生無病無畏無我 何價 祇劫

拾雕

切

魚

、肉美食。

亦教衆生令捨離故。

△妙身′

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

一乘無上乘無礙之智極大照明一切衆生所劫恒河沙生。常爲無量諸天世人。演說大乘 故 樂覆護衆生故。生覆護身。我爲菩薩時。無量 如來藏一切衆生斷諸煩惱便得成佛 阿僧祇劫恒河沙生。作忍辱仙人行四無量 生含宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。聞 所修菩薩行聞自受記。隨順於如不謗●經故。 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於•燈光如來 生一切衆生依怙之身。我於無量阿僧祇 以因其信

無量般涅槃般涅槃。而不般涅槃般涅槃故。

故。生捨雕身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

無量衆生無我佛語者。

建立有我如指指月

生寂靜捨身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

如 身

.來之藏。寂靜恒道雕亂過惡極令正**《**真故》

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生

無量衆生迷惑四倒。

飲以法味故。生雕慢梵

故。生此滅身

故

。生破宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生

惡像類者。

壞其住處騙出人衆。循如●火雹

身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

無量衆生 生離雌僞 令無 生

量衆生諸天及人吐

一切煩惱故。

祇劫恒河沙生。離慢。緩梁如避病陀羅。於淨 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以無畏心說如 礙智無我我o所真實門故。生無入處身。我於 我於無量阿倩祇劫恒河沙生。演說大學乘無 者乃至不同水器故。生不悔身。我於無量 **拾上宮殷轉輸王位無量快樂入山** 生善出世間上上之身。我於無量 爲一切衆生而作歸趣。 我於無量阿僧祇劫恒 輕無量衆生煩惱重婚 生如萬流趣大海身。 **成就無量衆生令** 我於無量阿僧 於無量阿僧祇劫恒河沙生。 我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 作父母兄弟姊妹想故。 量阿僧祇劫恒河沙生。 脫e天舍宅故。生虛曠無限容受勝身。我於無 無合會故。生無合會身。我於無量阿僧祇劫 薂界安隱 界一切衆生第一 界無 垢如來藏。 生趣向身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。讃 趣向乘。彼聞說已。以是大乘破阿僧祇惡故。 身 呰 無量身施彼食故。 恒河沙生。 我 闡提惡合生怖畏故。生命此捨雕一切有 於無量阿僧祇劫恒河沙生。 **令無量衆生諸天及人入白淨解** 生 切處雕飢渴病身。我 生一切處無上父身。 無量衆生若男若女。 爲無量衆生 於飢饉劫以 示現 無 錽 量

> **一个滅煩惱。** 掘魔羅。我於無量阿僧祇劫。一切無際處住 為無量衆 生毀呰一切 有如 四毒 蛇如空瓶 我於無量阿倡祇劫恆河沙學生。 而復住此。央掘魔羅。涅槃即是解脱。解脫即 雕欲滅盡涅槃故。生涅槃不動快樂之身。央 故。生離津溜筋脈之身。我於無量阿僧祇劫 故。生斷道身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。 切無行寂止之身 恒河沙生。爲無量衆生。滅一切有無量煩惱。 示其自性。 如於掌中藏菴羅果 、 度無量 衆

央掘魔羅經卷第三

央掘魙羅經卷第四

諸同類是亦甚難。 是如來爲第一難事。更有第一難事。 爾時 譬如大地荷四重擔。何等爲四。 羅白佛言。世律。何如爲難。 常恒不變如來之職。是爲甚難。若有衆生持 來正法住世餘八十年。 者大山。三者草木。 不變如來之藏。隨順如實是亦甚難, 切衆生。爲第一難事。 央掘魔羅白佛言。世尊。奇哉如來。哀愍 央掘魔羅白佛言。如 宋母天竺三四藏求那母跋陀羅四譯 若有衆生聞說如來常恒 四者衆生。 安慰說此摩訶衍經 佛告央掘魔羅。 佛告央掘魔羅。 是世 一者大水二 如是大地荷 **(拿。佛告央** ,央掘魔 " 謂於未 非

方 便 身法身勝藥樹 身 不增不善因故。 生

是如來

8条十(法) 图 0(所)—图 9級二號 图 6农二税 图 9股二 2 图 图 超二法 图 ●天二 框 图 图 (数) 十宋 图 图 天竺三聚二元 嘉年 图 图 第十(法师) 图 图 数二线 图 图 (於 傳 表 ❷其二直⊜,道② 四此無常 ●火=大⊜ 四(於楊本)十四國 Ф生≕法(季(愛) ❷ 令〓今��

此

四

擔

魔羅

非是大地荷四

重擔。所以者何

。餘復

亦甚難 擔 聞說如來常恒不變如來之藏。 難。若能維持彼諸衆生。是亦甚難。彼諸衆生 身命。演說如來常恒不變如來之識。是爲甚 若菩薩摩訶薩。於《正法欲滅餘八十年。棄拾 得止住。是第四擔。重於一切草木積聚。若能 無緣得爲國王大臣大力勇將及共眷屬說如 聞 來。兇惡像類非優婆塞。以一闡提而毀罵之。 不變如來之藏。是名初擔。重於一切衆山積 之臟。當荷四擔。何等爲四。謂兇惡像類常欲 荷此四重擔者。是名能荷大擔菩薩摩訶薩。 悉邪 @誇女人少信。@域郭丘聚熙樂之處不 **衣食湯藥衆具麁弊。一切苦觸無** 來藏。唯爲下劣形殘貧乞堪忍演說。是第三 加害。而不顧存亡棄拾身命。要說如來常恒 悉能忍。是第二擔。重於一切大水積聚。 薩爲一切衆生。 告央掘魔羅。正法住世餘八十年。 有荷重擔者。央掘魔羅白佛言。誰耶世尊。 面於一切衆生大聚。窮守邊地多惱之處。 演說如來常恒不變如來 能起信樂是 一可樂。男 。菩薩摩

魔羅言。 世 羅 百 更說復有難事。譬如士夫共壽無量。過無量 復次央掘魔羅。 一千位歲。 **杏藤廳訶藤。** 毛滞乃至將竭餘如牛跡。爲甚難不。 尊。佛告央掘魔羅。正法住世餘八十年。若 此不爲難,更有甚難。央掘魔羅言。 甚難世尊。不可稱說。 以一毛端烯大海水。復過是數以 棄拾身命。演說如來常恒 非 是如來為第 佛告央掘魔 難事。 誰耶 央掘 **今當**

得邊際

來之藏護持正法。我說此人第一甚難 唯有菩薩人中之雄。 能說如來常恒不變如 餘。八十年時演說如來常恒不變如來之藏, 去。乃至將竭餘如牛跡。復能擔負須彌山王 所及。佛告央掘魔羅。彼非大力非爲甚難。若 魔羅白佛言"如是。如來境界非彼聲聞綠覺 大地河海。百千億劫。而彼不能於正法住世 以大海一廛爲百千億分。百千億劫持一廛 地大海經百億歲。此爲大力第一難不。央掘 難事。央据魔羅。譬如士夫擠須彌山王及大 復次央掘魔羅。非是如來爲第 變如來之藏。是爲甚難 難事。 更有

魔羅。 白佛言。 來常恒不變如來之藏。此何士夫。央掘魔羅 羊非法財物。 世餘八十年。 復三千大千世界是爲甚難。佛言如是。央掘 魔羅白佛言。世奪。滅一天下火尙爲極難。況 千世界熾然盛。火。如是士夫爲甚難不。央掘 復次央掘魔羅。 亦如是說。 如 說如來常恒不變如來之臟。 法住世餘八十年。菩薩摩訶薩寨拾身命。濱 大于世界熾然盛火。極爲甚難。 恒不變如來之藏。 間淨法猶尙爲難, 來。佛告央掘魔羅。善哉善哉。 未來世中持戒衆滅犯戒衆僧。正法住 唯佛能知非聲聞綠覺。 種種清淨。宣說。正法。演說如 菩薩摩訶薩棄拾身命奴婢牛 切如來說彼士夫所爲難專不 劈如士夫能以水滅三千大 如彼士夫能以水滅三千 何況出世間上上如來常 當知彼人郎是 若於未來正 爾時護持世 善男子。我

> 皆不現 如是士夫所得智慧。 次善男子 譬如百川入于大海別流不 一切士夫來入其中悉 現

> > 四美-

慢不調伏不善不淨之物。 者知師恩。五者厭諸惡見。六者難一切相輕 者知法。二者知《思量持。三者供養父母。 薩摩訶薩成就八相非爲新學。何等爲八。 一 相名非新學。佛告央掘魔羅言。善男子。 央掘魔羅白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。 聽法者。是亦甚難 無諸戲行家愛家病雜亂非法。 復次善男子。譬如大海不受死屍。 不與同止。 如是士夫極為甚難。 七者不思欲乃至 維持彼 謗如來藏 成 四 者

雕親族。 者光澤。 相非爲新學 藏。而不厭捨。三者不貪財物。四者慈悲喜捨 爲八。一者說廉訶衍。二者分叨演說如來之 復次菩薩摩訶薩成就八相非爲新學。 何等爲八。一者其實。二者鮮淨樂習淨事。三 者不9處8歲。三者煩惱微薄忍。四者聞一 爲新學。何等爲八。一者安慰知量學美說。二 如 識。七者難惡知識,八者世利知足。菩薩成就 忍"五者視一切衆生猶如一子。 六者近善知 訶薩成就八和。非爲新學 不放逸。八者常樂求戒。 「忍。五者降伏睡眠"六者不婉惰" 是八相非為新學。 七者聞惡恐怖彼彼惱亂身毛皆 者端政 復次許薩成就八相非爲新學。 Ιi. 復次菩薩成就八相 者遠雕女人。 菩薩成就如 ■是八 七者精動

夢中亦不起想。八者敬重於戒。如是菩薩摩 如是士 何 ◎火二大**②** ◎宜設二廣宜圖③ ◎正二王例 ◎思二思圖

=請例 4 以一域の 6 元二四例 4 (於)十八島 œk=e⊜**2**

非

切

隱覆之說 德。謂無欲想乃至夢中亦不起心。當知是人 **菩薩數。是故菩薩行則爲甚難。** 當知善男子善女人不住摩訶衍。 是菩薩非爲新學。若無四十功德若半減半。 是八相非爲新學。 菩薩惡非惡事。善知時方自能。菩薩成就如 世。聞事。七者善知如來常恒不變。八者善知 三者知律非律差別●二隱覆。四者善知如來 八者感念衆 者善知佛說魔說差別。二者恭敬知經者。 復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八 一切覺支殊勝功德 五者知如來秘密。六者善知隨順 生 **菩薩成就如是八相** 成就如是四十相身念法 彼何等勝功 亦不入諸 非爲新

有

何義。 記我當得轉輸聖王。我今不疑。即白母言。 伏子聞•授龍已歡喜踊躍。作是念言。一切智 王正法治化。我亦却後七日當般涅槃。時調 迦葉如來爲授記言。 瓶中。燈。復次文殊師利。 殊師利。「切衆生有如來藏。為無量煩惱覆如 有我無有界。一切法無我是諸佛教。佛告文 提。若有我者我界。當度一切有。是故世間。無 當一時得度。若有佛性者。當作逆罪及一闡 酒等不善業跡。何以故。一切衆生悉有佛性 皆當作佛。一切衆生皆當殺盗邪。婬妄語飲 爾時女殊師利語央掘魔羅言。 食雜●食●肉故。不能自活非時而死 我魚肉乳酪麻豆種種美食。我當有力。彼幷 利 、若一切衆生悉有如來藏者。 一切衆生 彼佛爲妄語耶 却後七年當爲轉輪雲 為非 譬如有一調伏子。 切智耶 如來藏者有 云何文 爲 與

度亦復如是。以彼衆生多放逸故。一切衆生爲 性而不得度。所以者何。以多放逸故。佛性不 度耶。不得度耶。 男子女人作是念言。我身中有如來之藏。自 業今自作過以致失命耳。如是文殊師利。若 師利。彼佛不知先惡業報而記之耶。無先惡 衆生無本業耶。佛告文殊師利。彼有本業但 耶。衆生妄語作諸放逸。以聞法放逸故。自過 無佛性耶。實有佛性如轉。輸王報。爲佛妄語 當得度。我當作惡。若如是作惡者。爲佛性得 勿作是說。彼非時死耳。非本惡業報也。文殊 言。世尊。彼本惡業故致此死。佛告文殊師利 實無轉輸墾王善根果報耶。 惡故不得成佛。文殊師利白佛言。世尊。一切 如上所說彼調伏子實有王 文殊師利白

出時。一切衆生輪迴生死。此經日出。阿僧祇 悉滅。如是阿僧祇大罪積聚。乃至此經日未 未度令度。未脫令脫。以此餐願養根。如來慧 何。如來無量阿僧祇劫發大誓言。一切衆生 惡大鬧。積聚一彈指頃。於如來常恒不變如 悉障蔽一切世間。日光少出一切世間閣障 文殊師利。譬如一切雲霧覆過。日未出時曾 日光明所照。無量阿僧祇罪皆悉除滅。復次 、聞此經。無量阿僧祇罪皆悉除滅。所以者

> 伹 裥 白能 。如我的偈說 速除煩惱 亦 復當得我所得 身

四遇如來應供等正覺如來藏經。不以生死壽 等。應當作者。隱覆說義。 醫王,汝等當從我受。我當示汝如來之數。 惱義。拔刺者謂如來。我斷除無量煩惱。爲大 佛性。不動快樂甚可愛樂。若不斷者恒輪轉 菩薩道"彼聲聞道者。謂八聖道。菩薩道者。謂 我說道者說何等道。 果欺誑,汝等。自度一切有及一切煩惱病。是 僧猾如恒沙金粟。亦如盲龜餼浮木孔。如是 生欺誑汝欺誑汝。佛出世間如靈優曇鉢華 生死。我已稱說道憂悲毒刺拔。憂悲者謂 故言如來之所說 切衆生皆有如來藏。 汝等應 我已稱 當 說 作 道 道有二種。調聲開 我次第斷諸煩惱得 如來之所說者。 來 悲 之 毒 所刺 說拔 得 此汝 煩

此 煩惱者。當動方便自性清淨心力。當動方便 睡眠掉疑。此五垢壞心。欲爭除五垢本及諸 習惡知識過。五垢爲首衆多煩惱前後圍繞 如是如是意樂著諸惡者。比丘自性淨。心心 問無有如是難得。譬類如來之臟。當疾觀 自度。以是義故、說彼心無量客廛煩惱 云何五垢爲本諸煩惱圍繞。 所謂貪欲瞋恚 疾拔其根本 未誇修多羅未成一闡提。 偶我爲聲聞說。又如來藏者極爲難得。 修福湿梭式精勤諸善 温燧者 法 樂 伏 當動方便修習 著 諸 諸四惡 惡

世

文殊 9長=吳鲁魯 ○(食)-9(肉) **9輪十(聖)**(金 ●積二庚億 - 😩

O是二是@ 图(值)十进备; 過二进學

是菩薩。所以者何。以如來勝願一切世間是我

者何。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心已 波羅夷無問惡業。阿僧祇罪須臾悉滅。所以 來之藏。若戲笑說若隨順他,此及9道外。若

有故。諸未度者當合得度。

是故文殊師利

如來名者皆爲菩薩。非 化以正法悉令覺

ᇹ

我界故 性清淨意。 見 得成佛時若說若作。 來藏。所作及淨信意法。斷一切煩惱故。見 我爲聲聞乘說。 意法前行 如來臟亦復如是。是故說 若說若作 意法前行 一若自淨信有如來藏。然後若說若作 是如來藏勝一切法。 此偈意者。謂如 意勝意生 快樂自追 意勝の法生 度一切世間如人見影。 如影隨形 來藏義若自 如影隨 意法為惡 意法 切法是如 净 形 信

此 跡。是故說於福遲緩者心樂於惡法 生死輸迴、轉一切衆生於三惡趣中 **入無量煩惱義。如是躁濁不息故。若說若作。** 造作諸惡,故名爲惡,不《知自性心如來職 一切衆苦常隨不絕。 **楊說煩惱義** 意法惡者。為無量煩惱所覆 如輪隨跡者。諸惡積聚 如輸隨

精勤持戒淨修梵行。言我必當得成佛道。 無金故。如是文殊師利。衆生知有如來藏故。 師 有如來職故。精勤持戒律修梵行。復次女殊 不鑽水。以無"酥故。如是文殊師利。 復次文殊師利。 謂文殊師 梵行有何義,何故如來拾五欲樂。 央掘魔羅 劫續水終不得"酥。 次文殊師利。若無如來藏者 空修梵行。如 利 如知山有金故縣山求金而不鑿樹。以 利言。 '如知乳有o酥放方便鑽求而 無量天人常知確法故 文殊師利白佛言。 衆生知 世貨。 離諸 稪 銷

佛告央 掘))))) (作是說。 切 衆生 存 如 來

> 大王有二千力士。二人方便現相折伏。以悅 便示現度脫衆生。 人兄弟姊妹而作父母。 央掘處羅白佛言。世尊。 切 男子皆爲兄弟。 **若不如是則不能度**。 佛告央掘魔羅。是方 云何淨飯王摩耶 切 女 人皆爲姊妹 譬如 夫

基 淨修梵行 當迭爲奪卑。如彼*伎兒數數轉變。是故如來 聚生: 無始已來無非父母兄弟姊妹。昇降無 殊師利。如來一切智知一切 佛世尊亦復如是。種種變現以度衆生。而彼 譬如o伎兒於大衆中種種變現以悅衆心。 生 王心娛樂歌人。唯彼自知餘無能覺。佛 亦復如是。如彼幻師種種變現以度衆生。文 分以悅衆人。而實於身無所傷損。 **杂生英能知者**。 令出生死無邊大海。而彼衆生英能 示"因父母现间人事。 譬如幻師於大衆中自斷身 然後得度無量衆 。觀察世間一切 諸佛世奪 知者。 諸

若說若作

杂苦自追

如會輸隨跡

樂是大苦聚,女有佛藏男亦如是,云何一性 樂。自餘身分。云何不得。不成。界報。當知是 復次文殊師利。彼此自界共相娛樂。如 於自地不退轉地得如來地 而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住 何受

立於正法律中。佛告文殊師利。 比丘比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四 切梵行建立優婆塞優婆夷。 **文殊師利白佛言。世尊。何故如來。** 住 想。如來視 佛 而今優婆塞優婆夷現有大惡 地 泚 階漸 切浆生如羅睺羅。 佛 想異o此俗想 何故世尊。 此異想名世 常欲安立 何放建 不以 異此 訤 41

無常

輪轉。無非父母兄弟姊妹。

食肉耶。

非

自界

肉

1113

佛告文殊師

利

文殊師利白佛言。

界

所聞宅之肉即是 復次文殊師利"

囚

界故。諸佛雕殺生耶 如人自殺。發自界故 非 一殊師 問 利 白 (佛言。 世 賃 佛 以 言如是。 切衆生界 世間殺生 분

9[殺]。

亦如 羅睺羅。 利 因是功德增積。佛告文殊師利。如是文殊師 害自界耶。 文殊師利自佛言。不也世尊。彼 惭愧。我存亡無在。B则方便自害。 自恁。若如是者。聖人則有自害過惡 師利。無邊欲樂聖四所背拾。 如是者應名殺生。 來如是視一切衆生如維睺羅。 類者。佛告文殊師利。 **文殊師利白佛言**。 欲心盛至他所言。 日再食。愛樂法故日@唯一食則殺八萬戶 何放諸樂自害。以是煩惱毒蛇因故。 而復教人調伏殺罰有自界的諸惡像 世尊。 。善男子。英作是說。 侚 放 视 切杂 生

自害身而調伏彼。是名善知如來之藏 界。如自求畢竟樂。 自煩惱盛而教誡彼爲作諸難。 況他身。佛所說法。諸惡像類壞正法者。 女殊師利白佛言 世尊。因如來藏故。諸佛不 我起欲心願見教四誠令生 而非殺生不淨。復次文殊 棄捨欲樂衣食命樂。 建人為害欲故 則爲供養自 譬如士夫常 如是者爲 蟲 如 如 劢 乃 如 0此:

自肉他肉則是一肉。是故諸佛悉不食 佛言如是。一切衆生無始生死生生 "世傳,可具蠟蜜皮革結綿" 肉。是故諸佛悉不食 切衆生界我界即是一 猶如 勿作是 *伎兒變易 部 如 囱 ③(知)—鲁② ④爪二麻④※ 6以二與鲁 ⑤伐二技品③* ◎界二果品③② ③ ④所二行② • ④炙秋二秋炙② • ①散二成② • □则二郎鲁③ • • □宅二食 0 法 — 乔鲁 6 (桁) 十輪 ® 6 (12 (㎡) — 鲁 ® 13 (㎡) — 鲁 ®

遠離一 今此城中有一皮師能作革屣。 有人買施。是 不。若不受者是比丘法。若受者非悲然不破 死牛牛主持皮用作革羅。 從旃陀羅取皮。持付皮師使作革屣施持戒 展轉來佛當受不。復次世尊。若自死牛牛主 轉來雕殺者手則可習近。文殊師稱白佛言。 來者則可習近。若物所出處不可習近。 者 人。此展轉來可習近不。佛告文殊師利。若自 無有是處。若習近者是方便法。若物展 切世間。 如來不食。 施持戒人爲應受 若言習近 넶 若展 間 物

為惡。世間云何得修淨*宗。此名非問論之何。陸蟲水蟲虛空亦蟲。若如是者於淨家作食而不得作®用。若無優婆塞者。諸佛其如殊師利。此名世間想。若有優婆塞者。以淨水殊師利白佛言。 世尊。亦不得用不淨水熟文殊師利白佛言。 世尊。亦不得用不淨水熟

有佛。名拘孫陀跋陀羅。 出與 •于世在此城一告文殊師利,乃往過去無量阿僧祇劫時世一文殊師利白佛言。唯然世尊。 願樂欲聞。 佛證

> 知投殿是解脫道。 如外道因。●起彼諸世間隨順愚癡。出世間 隱覆之教。謂言無我是佛所說。彼隨說思量 解脫如是。謂我如是出世間者。亦不知如來 眞實我世間如是。 肵 滅時因彼比丘非法法想亦復如是。 復如是。婚如應渴於炎水想追逐乏死。正 想生已各各相殺。九十六種四道各生異想亦 各自生見。譬如有國一一相視而起麁想。麁 九十六種。 道離於二邊。我異實佛異實法異實僧異實。 者。亦復迷失隱覆說智。是故如來說一乘中 生。若如是者正法則滅。 殊師利。世間一切所作之上。尸羅威儀種種 先著好衣今乃如是。 作。一切悉是如來化現,法滅盡時如是事 皆因是比丘種種形類起諸妄想 投嚴事火從是而起 如是邪見諸異妄想。 彼 人豈當捨雕 如是文殊師利。 善 如是文 法 如 謂 於 法 是 當

願如來哀愍爲說。 八百億衆生誘致此經。 四十億衆生作一闡提。東方九十八千億衆生 中國當有九十八百千億衆生誘毀此經。 此 妄想說餘中道。佛告央掘魔羅。少有衆生四聞 是故說中道名摩訶衍 謗毀此經。六十億衆生作一闡提。西方九十 幾一闡提。 言。世尊。唯願爲說。何方幾所衆生誹謗此 爾時央掘魔羅白佛言。世尊。宋生不知中道。 經信。未來衆生多謗此經。 ,何方有能廣爲衆生安慰說者。 佛告央掘魔羅。未來世 五十億衆生作 `央掘魔®羅白佛 龟 經 七 闡 唯

生作一

闡提。

,罽賓國中有我餘法。

。婆樓迦

提。

南方九十八億衆生謗毀此經。四十億

身命。安慰一切来生故。說如來常恒不變如 來常恒不變如來之藏。 方當有行堅固道行如來行。雕八大事。說如 然不說如來常恆不變如來之藏。文殊師利。 開餘王法而自治國。罽賓。國及伽樓迦車城。 聞名迴向。或因慚愧或因恐怖故。 威德力故。一切閻浮提及諸洲問。彼諸衆生 量菩薩摩訶薩。於彼南方任荷正法。第一最 分。 信 來常恒不變如來之藏。彼時衆生或信或不 法。一切閻浮提及諸洲間不惜身命。演說如 利。正法欲滅餘八 ®十年。當於爾時任荷正 時不樂任持正法。亦復如是。如汝等文殊師 度脫。我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年。爾 來之職。如一切諸佛。悉皆不樂。至此世界荷 住南方少時。 住南方。佛告女殊師利。 爾時文殊師利白佛言。世尊。 丘 譬如放火草中唯燒中間不燒邊際。 負三千大千世界無量衆生。而我獨能於此 爾時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱 - 半行摩訶 位荷正 坚固道 愧恐怖故。 尼優婆塞優婆夷。行堅固道●任荷我法 餘 是故我常讃歎南方最後說法。由彼菩薩 我當由此得常住身。如汝文殊師利等無 彼諸菩薩作是念言。若斷截我身作種種 **以名不滅** 法 滅 衎 說摩訶衍祕密之藏。亦復如是 頻 亦復如是。當知彼中則有如來 餘法住於南方邊際。 如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜 半半樂摩訶衍說摩訶衍。 沱 山國亦復如是。罽賓比丘 **菩薩摩訶薩比丘** 如是如是。我法當 奇哉佛法。 譬如 諸菩薩於 我初生 有王 當 南 比

持此經。 ® 馭者言。汝當莊嚴伏阿修羅®車。 ※ 馭者白 曇鉢葬。 說如來常恒不變如來之藏。復作是念。我說 於未來世正法欲滅八十年時。 白佛言。 掘魔羅、如是受持。 經名。佛告天帝釋言。 **佛足而發誓言**。 藏。我於爾時。當作比丘棄拾身命而爲作護。 莊嚴法乘如如來藏。 令諸善男子聞彼諸難生退轉心。當知善"馭 法時多有衆生不能堪忍。我當不說。爾時莫 命堅意決戰。餘人亦當捨身盡力。如是世尊。 Ŧ 如善"馭者"汝等常當堅固知恩。於如來常處 爲諸樂法者而作覆護。 善哉。善男子。汝等皆是求正法者。我亦當 優婆夷棄捨身命而爲作護。時佛歎言。善哉 爾時衆多帝釋子。若男若女及餘諸天。頂禮 宣世問。彼善男子說如來常恒不變如來之 足の興 願勿憂慮。我要先死然後及王。 世尊。如我父王與阿修羅戰時。 時帝釋長子名阿毘漫柔。頂體佛足 願見付授。唯願哀愍一 大供養已白佛言。世 我當作比丘比丘尼優婆蹇 憍尸迦。 如來常恒寂靜不變廣 播尸迦。 我亦常當於彼前行 此經難得如優 筸 一切衆生說此 **菩薩摩訶薩** 此經名爲央 找 筝 。今當畢 當共 告 謹

> 却坐一面 ❷罰彼羅刹央掘魔羅" 一 問共吉凶。 馬珍寶城邑土田。隨其所欲悉當與之。聞彼 兵往詣佛所稽首佛足。 Ħ 后啼泣上諫。寧失國位願勿自征。即召太卜 右不得自在。B抑逼威顏俛仰祇順。 惡名英不震學習如是宜唱無一應命。 若能與彼盡力共戰。若傷不傷隨功賞賜。 。彼今當滅。 汝等今當宣令內外。波斯尼 今當能制央掘魔B羅不。 **雌聞是語王猶不信。** 切件當持器 有怖段色额上流汗 王今興四 唯王左 卜筮咸 時諸妃 將四種 **愛** 嵃 釞

門不出事業斯廢。一切鳥獸悉不敢近。 爾時世尊一 座。一心至誠歸依如來。當視我等如羅睺羅 佛言。若彼來者如是爲一。爾時世尊指示王 四兵悉大恐怖。唯王不畏恃佛威德故。 耶。王白佛言。今唯一心取信佛足。 四 恐其不息與我共戰。暴國人民悉皆怖畏。社 魔羅。殺害人民|千少|。以指作蠶以血鑑身。 今日何故流汗。王白佛言。 時世尊放安慰衆生無畏光明。 于時四兵倍增惶怖。迷亂顯沛奔馳逃竄。爾 所持。勇猛心退刀劍自落。 漸近如來師子之 王。若央掘魔羅來至此者。 不回的。觀其形相赤眼雄姿。心驚毛竪如 言。此即常勝央掘魔羅。王見央掘魔羅瞪矚 作是念。 兵欲往四罰之。佛告王曰。四个大王欲罰彼 爾時波斯匿王內外眷屬城邑人民 **今央掘魔羅爲世奪所伏** 切智 知 坝 今有羅刹名央掘 知 王當云何。 而故問。 照彼衆生命 大王。 玉白 爾時

血態身。

勇健驍捷縱暴此境。

今去此城 e減

以指爲蠶以

當共行剪除

殺鬼。 出

今此城巾一

切男女欲求 惡名亦所

一十年鳴。或能害我及諸臣子以充其數。今

者悉不敢

切鳥

獣闘

其

不

爾時波斯匿王。具四種兵告諸大臣言。今有

處寂靜處不變易處如來藏處。當廣宣說

人像羅刹穀害多人一千少一。

煄

○復二後鲁② 印制二阵 語。汝速·遠去勿復妄說。

爾時諸天世人及

切城邑聚落

爾時波斯匿王語諸占師。

汝等一

切悉皆妄

能手

|迦樓羅 緊那羅摩睺 羅伽昆

含闇米。

不可思議

諸龍神聲聞菩薩波斯匿王。

承佛威神悉皆來集。

稽首敬禮

央 掘

膫

足 心同學說偈數《言

便

柔軟 央掘 波斯匿王作是薂言。

奇哉

世

貫

異爲第

諊

業者。乃能方便安立正法。爾時世尊說偈獻 御之●軛。真爲無上天人之師。如是兇暴大惡 是照 世間 爲我等故來至此 我今頂禮聖足下 我今懺悔如來算 南無如來無邊身 懺悔天尊: 南無方 (掘魔羅二生

照諸衆生堪能說 無親怙者爲作親我數懺謝無量身 現佛色像勝光

二恒河沙刹。有國名常喜。佛名數喜藏摩尼 實積如來應供等正覺。在世敎化。 爾時世傳告波斯匿王言。 猶如火中生蓮華 奇哉二佛出于世 無依作依等正 世間希有見二佛 未曾有法行世間 北方去此過四 彼土無有 +

劈類。 苦之名。純一快樂壽命無量。 者豈異人乎。文殊師利即是彼佛。 聲聞緣覺。純一大乘無餘乘名。亦無老病衆 來應供等正覺。王當隨喜合掌恭敬。 故國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積 光明無量無有 。若有衆生 彼如 來 如

切處恐怖悉滅。 男子善女人爲二名所護者。 外道。或犯重禁五無間罪。 閉四趣。或以戲笑或隨順他。 二人名者。見歡喜國如見自家。 來世。曠野●燉雜諸恐怖處皆悉蒙護。 向央掘魔羅文殊師利恭敬作禮。 者天龍夜叉乾闥婆阿修羅 亦閉四趣。 。或爲名利此 若今現在及未 聞彼名故常 若復聞 是

樂見上大精進。王當隨喜合掌恭敬。彼如來

者豈異人乎。央掘魔羅即是彼佛。諸佛境界

壽命無量。光明無量純一妙色。 **彼諸衆生無有老病及不可意苦。**

、故國名一切寶莊嚴。

佛名一切世間

一切世間無

純一快樂

間樂見上大精進如來應供等正覺。

在世教

化

無有聲聞緣覺之乘。純一大乘無餘乘名。

恒河沙刹有國。

名一切實莊嚴。佛名

二切世

佛與佛乃能堪任。大王。南方去此過六十二

隱覆言效秘密說耳。

擊非驢所堪。

如是大王。如來人中大龍象王。

聲聞綠覺皆所不堪。

唯

言常清淨。大王當知。是大奇特。譬如龍象衝

。現爲彼師及婦色像變易其心。習樂師法

師毘舍邁行。佛告大王。彼不辱師婦彼亦非

當知彼非惡人。是則菩薩善方便耳。

。以何義故言非惡人。

光犀師

問如月雲消。

度無量衆生現如來功

德、大王

、王白佛 受行惡

若菩薩摩訶薩。

先現放逸後現功德。

世

如月雲消

人前放逸

後9止不犯

威德。菩薩所行有如是大威德。文殊師利及爾時世尊告波斯匿王。 如來所說有如是大 掘魔羅。有 如是大威德。 於此 龍 發隨喜

嗚

呼

諸

知

實

旃

我 進 衆

幻不不

如 佛

如來功

是化德

女生

ŵ 便之所守護。爾時央掘魔羅母。身昇虛空高 掘®魔母勿得遺忘。 七 多羅樹。而說偈言 能 起菩薩無量之行。 此央掘魔羅母。是我方 大 Ŧ 汝當給養央

母所說。菩薩 毌 說即此偈已卽沒不現 尊。此爲幻耶。佛告大王。 大 如 如 身方 來所 來明變 便作 行亦如是。 身 幻 是 衆 爾侍央掘魔 羅 則 幻 生 此是化母。 爲 中之四王 悉 如 不 來 知

彼 聲 相 野 習 于 況 其 常 久 能 搫 與 爲 師 不師 彼子相 子

雷

時 當衆設佛於我我若不我聞雖譬 彼 師 一行如彼能如彼久如 生化化 知 摩尼 無切愚野非堪 悉 百 世不千量衆廢干方任小怖 跋 陀 拿 知 億 幻 生 法 獸 便 發 獸 死 近 獸 一唯婆衆等著 **登我人辈** 而 羅 生藏薩堪則雄 切佛 說 偈 幻知門 不如悉受必無 中佛師 能 遠彼當 畏 王幻長知子離供死聲師吼類遊

摩尼跛陀羅。身昇虛空高七多羅樹。 化 **爾時波斯匿王白佛言** 而 如化 說偈 師

Ø于二于亂動 ^Θ魔十(羅)⊜ Θ所二而動 四王二 主角 印光二是图

制 況 此 幻 未 U ıĎ 量 \mathbf{E} 復 來 IJ 向 天 諸 爲 彼 常 旃 麎 大 衆 方 佛 龍天亦 畏 ΡĒ 當 幻 生便者 神 人 人 死 羅 知 如 無 彼 常 親 不 何 示 來 量 現 ĝр 近 敢 泥 供 不 諸 方 稒 養 轉 相 斷 不 非種其 便 如 佛 褶 言 近 思 身法幻命來心近 說王

波

| 掘魔羅經卷第四

我教化央掘魔羅。度無量衆生。 耶。佛言。大王。 是諸希有事。数喜踊躍白佛言。世傳。爲是幻說是語已即沒不現。爾時波斯匿王。聞見如 白佛言。世尊。 彼三人者悉是我幻。我示幻化不可思議。 我當七日修行大施。 如彼師及師續央掘魔羅母。 時波斯匿王 央掘魔 因

羅如來在福田方今爲福田。

'佛告王言。如是

如是。爾時諸天龍神共說偈言

來 便 來 無 邊 說 來 邊 般 善 無 般 方 名 邊 涅 便 幻 亦 照 無 化 殊礙數世無邊 量間邊 身稱 身 槃 身 王 密6迹 具 無 智 示 ガ 無 光隱 及如 穳 遪 慧 現 便 足 稱 明 大 不亦亦 蚏 捨 相 亦 雕 無 舍 可無無 有力無 具 精 邊士邊利足進 類身量邊邊

> 爾時世尊說是經已。 藐三菩提心。 踊躍歡喜 師利菩薩行願生彼國 斯匿王一切衆會。 如若 爲 來 來 央 觀 及 掘 一不魔 切來羅 皆慕央掘魔羅行及文 諸天龍神聲聞菩薩及 狍 非 故 皆發阿耨多羅三 如 我 佛 等 羅 世 レ 所 拿 羅知來

o, 121 (Nos.. ŝ (1136), 100 (111)).

佛 說 月喩經

如世所見。皎月圓滿。行於虛空。清淨無礙 精合。與茲獨衆俱。是時世尊。皆諸茲芻言。 如是我聞。一時世傳,在王舍城。迦蘭陀竹林 愧若身若心。骨無散亂。如其法儀。入日衣 而諸茲獨。不破威儀。 常如初臘者。 具足慚 臣施護奉 認譯

如 諸險。離諸疑懼。而迦葉茲芻。不破威儀。 所說。猶月行空。清淨無礙。譬明眼人。涉履 或履山巖高下之所。以明眼故。而悉能見。離 如其法儀。入白衣含。清淨無染。雜諸怯懦。亦 《初臘者。具足慚愧。若身若心。 骨無散亂。 常

◎西天譯經三○藏傳法大師●賜紫

人。或入大水深廣之中。或涉江河險惡之處。 含、淸淨無染,亦復如是。諸茲獨。又如明眼

爾時世 善爲宜說。令諸茲獨。聞已了知 佛爲清淨眼。我等不知是義云何。 苾獨白佛言。世尊。佛是所歸向。佛爲諸法本。 白衣舍時。 食 當起何心。當以何相而入其舍。諸 復告諸苾獨言。 汝等茲姆。 原佛世年 若入

佛言。諸茲芻。汝等諦聽。當善作意。今爲汝 是相應入白衣含 作意。6於自不高。於他不下。 起如是心。 欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而受。復善 無執取心。依律儀相而入其舍。雖受利養。但 說。若諸茲芻。欲入白衣舍時。應起無著無縛 以 如

不也世尊。佛言。若苾獨。以無著無轉無執取 爾時世質。擧手捫空。告茲獨衆言。於汝意云 心。入白衣含。亦復如是 何。嚴空有著不有縛不有執取不。諸茲獨言。

糑 利養 受。復善作意。於自不高,於他不下,諸苾獨。 如是。以無著無縛無執取心。入白衣舍。 爾時世尊。又復舉手捫空。告茲獨衆言。諸茲 以是義故。如迦葉茲芻者。應入白衣含。堪受 利養。但欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而 不:諸茲獨言。不也世尊。佛言迦葉。茲獨亦 於汝意云何。虛空有著不有縛不有執取 難

願佛世尊。善爲宜說 **衣說法時。或有清淨。** 爾時諸茲獨重白佛言。 或不清淨。 世尊。若諸茲芻爲白 其事云何。

佛言。諸茲獨。汝等諦聽。當善作意。今爲汝說 若茲獨。爲欲令他發起信心。及作信心事給 衣服飲食坐臥之具病緣醫藥。 以是利敌。

爲他說法者。斯則淸淨 故。令佛正法得久住世。諸茲芻。若起如是心。 利樂。以此緣故。發生慈心悲愍等心。由是因 得聞如是法已。隨順修行。於長夜中。 老病死憂悲苦惱。以如是法、爲他演說。 如是法。證如是法。如佛所發起,是法能雕生 住正見。離諸染污如鍊真金。去除鑛職見 凈 者茲獨。於佛所說法。 得大 令他 以珍寶贖命可得者。 涕泣不能 自勝。揮淚白 世傳言。太后崩

他

說法者。此

不清

世

奪

住世 是故汝等。諸茲紹衆。亦應如是。如理修學 說名爲最上清淨眞實。 又諸茲獨。若有能起如是心。爲他說法者。我 心 復次諸苾芻。汝等當知。迦葉苾芻。 。爲他說法。以清淨故。令佛正法得久住世 能令如來正法得久 能起清淨

佛說月喻經 佛說此經已"諸茲獨衆。數喜信受

No. 122. [Nos.99(1227),100(54),125(26.7)]

佛說波斯 匿王太后崩塵土

坌身經 晋e沙門法炬譯

何所 **送母。日正中還。廛土坌身步往詣園至世傳** 显 聞如是。一時婆伽婆。 《老無壯勢。精進修善法。時波斯置王供殯 故廛土坌身步來至我所。 。頭面體足在一 。爾時拘•娑羅國波斯匿王太后崩。時年百 面坐。時世奪問王言。今王 在含衞城祇樹給孤獨 時波斯匿 王便

偈言 說。若以白象贖命可得者。便可以象贖母命。 得者。亦當以人民一方贖命。莫使我母命過。 當以城廓贖命。若以村落城廓贖命可得者。 者。亦當持奴婢贖命。若以村落贖命可得者。 可得者。亦當持婢廢命。若以奴婢贖命可得 實驗命可得者。亦當持金銀珍實驗命。若以 母命過。若以金銀贖命可得者。亦當持贖。若 贖。以人民衆贖命可得者。亦當持贖。莫使我 世殞身壽。若象馬車乘贖命可得者。盡當持 法甚懸痛念。夙夜孝養未會違志。 太后無常。如來。年在期頹無少壯力。 若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城廓一方 爾時世傳告波斯匿王言。如是大王。如王所 亦當以*地人民贖命。若以人民一方贖命可 亦當以一方贖命、若以の地人民贖命可得者。 亦當以城廓村落贖命。若以二方贖命可得者。 亦當以村落贖命。若以城邸贖命可得者。亦 奴贖命可得者。亦當持奴贖命。 若以婢贖命 當廣布無常想。當廣布。死想。爾時世尊便說 命。莫使我母命過。是故大王。當思惟無常想。 人民贖毋命可得者。 便當以一方人民贖母 亦當持贖若以金銀珍 `命可贖者 。積修善

行 切 有 不

獄 爲種人 惡殃婦 別行福死 者獲 必善

地隨

如是大王。 明 慧 有 能 M 分 ₹. 畏 大恐畏無 腷 施 能 避 邊 生惡死惡 天果者 者 亦

不

當作是學。爾時波斯匿王白世尊言。

法名

無色愛。盡斷無明。盡斷此間所有愛。是故大

、廣布無常想。盡斷欲愛、盡斷色愛。盡

。當以正法治化。莫以非法治化。如是大王。

別離爲大恐畏。不可以刀杖避。乃至一方人 有審。不可以刀杖避。乃至一方人民。 往燒。大叢林若臺閣含此亦如是。若修無常 切色愛。盡斷一切無色愛。一切無明盡斷 無常想。當布無常想。盡斷一切欲愛。盡斷 王。廣修無常想。廣布無常想。所以然者。已 大患。不可以刀杖避。呪術藥草而得避者。大 可以刀杖避。藥草呪術而得避者。病爲大患。 不可得避。云何爲四。老爲大患。肌肉消盡。不 草不可以刀杖避。如是大王。有四大恐畏! 山石無有空缺。四山皆等一時相磨。樹木藥 百歲。其中出者亦少少耳。譬如大王有四大 須還散亦不外停。如是大王。人命極短壽極 落城廓一方人民。 呪術藥草象馬車乘人民。 民。是謂大王有此四大恐畏。不可以刀杖避。 刀杖避。乃至一方人民。 民皆無能避,病爲大恐畏。無强健志。不可以 恐畏。肌肉消盡。不可以刀杖避,乃至 奴婢村落城廓一方人民。云何爲四。老爲大 資金銀奴婢村落城廓一方人民。 間所有愛亦斷。譬如大王草臺積嶄積以火 無强健志。死爲大患。自身永滅。恩愛別離爲 一方人民。譬如大王有大雲起雷電霹靂。 以9力刀杖避。呪術藥草象馬車 珍寶金銀奴婢村落城廓 死爲大恐艮。 珍寶金銀奴婢村 **一乘人民"珍** 珍寶金銀 一方人 恩愛 盤無 此 斯

饌至心

進上。比丘。不知齊限

食已有餘

似

知敬長老。比丘。恭敬供養之云何不知。

波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行 **起。頭面禮足繞佛三匝而去。爾時拘"娑羅國** 具說微妙法勸令歡喜。時波斯匿王即從中坐 我開此法已。世尊。所有戀慕愁憂皆悉除盡 自覺身體柔軟數喜。 奪 一說波斯匿王太后崩塵土坌身經 除去憂思 一除憂思經。如是世尊、除憂患經。所以然者 當云何 夵 時波斯選王白世奪言。 持 世奪告日 爾時世為與王波斯匿 。名除憂患經 。如是世。此

No.124) No. 123. (No.99(1248), No. 125(49.1),

佛 說放牛經

中終不種法律根裁。無有。葉枝覆蔭。不行十 養護其牛者。牛終不滋息。日日有滅。比丘。不 別養可用不可用。如是十一會事。放牛兒不晓 逐好水草。十者翚牛不遗残。十一者不知分 者不知愛牛。八者不知何道。渡水。九者不知 知護瘡。五者不知作烟。六者不知擇道行。上 開如是。一 園"是時佛告諸比丘。有十一法。 不知色。二者不知相。三者不知摩刷。 事强爲沙門者。死墮三惡道。何等比丘十 行十一事如放牛兒者,終不成沙門。 牛便宜。不晓養牛 行。比丘不知色。不知相應摩刷。 ❷後秦龜妓國三藏●鸡摩羅什譯 時婆伽婆。在含衛國祇樹給孤 牛。何等十一。一者放牛兒出,有十一法。放牛兒不知姿。 在舍衙國祇樹給孤獨 不知摩刷 。四者不 此法 ſŗ, 簫

護

統、不知護衛應作期。不知作期。不知擇

Ιċ

道。比丘。入舜女里及酒會搏戲處。如是比丘。道行。比丘。不入直道行。行於非道。云何行非是比丘。應起烟而不起烟,云何比丘。不知擇 四諦。比丘。不知苦諦苦四智諦苦盡諦苦盡道 實時。不至心愛樂聽。如是比丘。爲不知*愛。 烟而不作烟。比丘。 所學 6 聞不知爲人說。 如 如是比丘。應護瘡而不護疫,云何比丘。應作 丘 知敬長老。比丘。云何不知色。比丘。 不知四 爲不知行道。云何比丘不知四愛比丘。講說法 不護眼根耳鼻舌身心。 而不摩刷也。比丘。云何應護瘡而不護瘡。比 及餘惡心。盡懷不吐。拾。如是比丘。應摩刷 發便樂著。不捨不忘不斷絕。起。愚癡貪慳 相。比丘。云何應摩刷而不摩刷。比丘。設欲心 緣。不知白緣。不知白黑緣。比丘。如是不知 白緣。不知黑白緣。云何不知點相,不知黑 相。云何不知癡因緣相。比丘。不知黑緣。不知 何不知相。比丘。不知癡因緣相,不知點因緣 大。不知四大所造色,比丘如是不知。比丘。云 道 云何比丘。不知*渡水。比丘。不知四諦。 何等 。見色起想聞聲愛著,思想形體不知爲惡。 行 不知 愛牛。不知何道渡水 盡恥外廛而不能護。 不知食處 木

觀意。不知內觀法外觀法內外觀法,如是比 外觀痛內外觀痛。不知內觀意外觀意內外 食處。比丘。 不知四意止。 何等四意止。 比丘。 不知內觀身外觀身內外觀身。不知內觀痛 。如是比丘。爲不知*渡水。云何比丘。不知 設爲國王長者清信士女請食。設種種餚 爲不知食處。云何比丘。不知食不盡。比 十一。比丘知色。知相, *渡水。爱牛。逐水草。 舉知遺殘齊限多少。 分 爲點。思可思行可行說可說。是爲點。 色。比丘。知四大造起色,如是比丘爲知色。云 知敬長老在學四耆艾恭敬供養。 作烟。知行道。知爱。知*渡水。知食處。知不盡, 律根裁。枝葉茂盛覆蔭大地。不復朽壞 如是十一法。比丘當行。便能於是法中種法 律根栽。無枝葉覆蔭皆自朽壞。不如還爲白 知行十一法。於吾法中不應爲沙門。不種法 而思。非所行而行。非所說而說,是爲癡。云何 何比丘知相比丘。 別牛好惡。養視可用者。如是放牛者。 放牛兒。爲知色,知相,慶刷,護歷,起烟擇道 见十一行9卷護,共能使滋息。云何十一。此 **善心待。如是比丘。不知敬長老。共有比丘。不** 心禮敬。見之不起不爲避四坐。輕慢調戲不以 萂 護增益其牛。佛於是聶曰 衣。若强爲沙門者必入三惡道,比丘,知放牛 長老比丘。久習道德學問廣學博。小比丘不至 生欲心能制遠避如吐惡見。 "是爲知相"云何比丘應摩刷知摩刷 如此放牛兒 六頭 放牛 **城中六年** 兒審 諦 "別癡別黠"云何癡 知靡刷。知罹疥。 先 知 戊 分 六 世 + 佛 別 存 云何比丘知 設旭順恙慳 所 諸 不 福 %非所思 。便能養 能 譽和減德 ,知明時 何等 比

持歸。如是比丘。爲不知食不盡。云何比丘。不 設有 ●坐一座自 ●後米島莊園三嶽一姚秦三蔵法師号 ●[鳩摩]一憲帝 ●渡二度母* ●事二者母 ● 秦枝二枝葉母 ●愚二悲母 ●拾 ト(不吐)母 ●隔二四母 ●愛十(牛)母* • ■智二集母* • ●博二博・園 ● ※半三座母 • ●〔登〕一号 • ●昨十(時)号 • ● 巻艾二者 ●愚二惠⊜ ◎拾

見色不分別好惡。 刷知刷。 及 餘諸 巫 云何比丘應護瘡而9護。 能制遠避 耳聽聲鼻嗅香舌嗜味身實 守護眼根不著外色。 如 吐 惡見 如 比 是比 E, 遠捨 丘 腿 諸 佛

如是比丘爲知放烟。云何比丘知行道。比丘 如吐惡見。如是比丘。爲知護瘡。云何比丘時 細滑意多念。制不令著。護此諸根不築外廛 諸惡護於眼根。 時放烟。比丘。如所學所聞所知。以《是廣說。

是此丘名為知愛。云何比丘知*渡水處。比愛。比丘。見說法寶時。至心聽受踊躍愛樂。如終不妄入。如是比丘爲知行道。云何比丘知行審諦八道。 知不可行處婬里酒家博戲處 食處。比丘。知四意止。云何四意止。比丘。 茈 苦盡道諦。如是比丘爲知*渡水。云何比丘知 知四諦。云何四諦。 **苦諦苦*智諦苦盡諦** 觀內

身觀外身觀內外身。

觀內痛觀外 痛觀內外

比丘知敬長老舊學*耆艾恭敬供養。比丘。 自知限不爲盡受。如是比丘知食不盡。 心請於比丘。供養飲食種種餚饌。加敬進勸。 觀內外法。 比丘角節供身則止,思惟佛語。施者雖豐, 食不盡。比丘。若國王長者清信士女。以信樂 痛 觀內意觀外意觀內外意 如是比丘爲知食處。云何比丘知 . 觀內法觀外法 云何 當 當

是名為純大苦蘊集。

如是名爲緣起初義

取。取緣有。有緣生。生緣老死。起愁數芳憂惱

信 精 進 爂 爻 食 夘 餇 限 傷 頭目

說放牛經 比丘聞佛所說 如恭 畫 夜 此 敬 定 +於 ı, --- 長 数数 意法老 点喜受行 六 是 比 年 丘 行 得 學 佛 是 羅 稱 漢 者 譽

No.124. (Nos.123,99(1248), 125(49.1)

緣起經o

色緣穴處,六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣 佛言、云何名緣起初。習依此有故彼有。 解說。茲獨衆言。唯然願說。我等樂聞 差別義。汝應諦聽極善思惟 爾時世尊告茲芻衆。 給孤獨園。 如是我聞。 故彼生所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名 與無量無數聲聞菩薩天人等俱。 時薄伽梵在室羅筏。 ○三藏法師四玄奘奉 吾當爲汝宜說緣起初 吾今爲汝分別 住誓多林 部譯 此生

無知於道無知。於因無知於果無知,於因已 明 法無知於僧無知。 知,於異熟無知。於業異熟無知,於佛無知於 知。於內無知。於外無知。於內外無知。於業無 云何名爲緣起差別。謂無明緣行者。云何無 生諸法無知。於善無知於不善無知。於有罪 。謂於前際無知。於後際無知。於前後際無 於 鲱 夘 於苦無知於集無 於應修習無知 於不應修 **| 知於滅**

比丘。能行是十一事者。於此法中種法律根

力進。上勿以懈慢。如是比丘知。敬長老。

栽枝葉滋茂。多所覆蔭清淨無垢。爾時世尊。

親近是毀禮敬供養。

出入迎。逆見來避*坐。

識是名為識。識緣名色者。云何爲名。謂四無 耳識。三者鼻職。四者舌識、五者身識。六者意 行緣識者。云何爲識。謂六識身。一者眼 爲行。行有三種。謂身行語行意行。是名爲行。 處。如實通達無知。如是於彼彼處如質無知。 於白無知。於有異分無知。 無見無現觀。愚癡無明黑闇。 眼內處二耳內處。三鼻內處。四舌內處。五 知 於下 此色前名總略爲一。合名名色。是 劣無 知 於 上 妙 於緣已生或六觸 是謂無明。云何 知 於 職三者 黑

蘊、云何爲色。謂諸所有色,一切四大種、及四 色蘊。一者受蘊、二者想蘊、三者行蘊。四者識 受緣愛者、云何爲愛。愛有三種。 觸。觸緣受者。云何爲受。受有三種。謂樂受苦 身內處。六意內處。是謂六處。六處緣觸者。云 謂名色。名色緣六處者。云何六處。謂六內處。 大種所造。 謂髮莪變。皮膚緩嫩,衰熟損壞。身脊偏 取。一者欲取、二者見取、三者戒禁取。 無色愛。是名爲愛。愛緣取者。云何爲取。 受不苦不樂受。是名爲受 鼻觸,四者舌觸。五者身觸。六者意觸:是名爲 何爲觸。謂六觸身。一者眼觸。二者耳觸:三者 眛 蟹門身、喘息奔急、形貌樓前。憑據40策杖。 惛 命根出現。是名爲生。生緣老死者。云何爲老。 者。云何爲生。謂彼彼有情。 我語取。是名爲取。取緣有者。云何爲有。 生等生趣。起出現蘊。得界得處得諸蘊 一種、罰欲有色有無色有。是名爲有。有緣生 顯劣 損減衰退。諸根耄熟 。於彼彼有情類。諸 功 刀用破壞。 謂 **秋愛色** 有有 謂四四 虺 油黑 起

受べ

濔

Ħ

乃茲邦之急者也。

斯諄諄之訴

不

易也。合上下部,四百七十二經。凡諸學士撰

阿含。其中往往有律語。外國不通與沙 衣共視也。而今已後、幸共護之使與律

錄一卷。全共故目,注共得失。使見經華之差

為錄楊焉。懼法智世久遺逸散落也

出諸經班班。有其中者今爲二阿含。

各為新 斯土前 四十應眞之所集也。十人撰一部。題共起盡

此五大經。自法東流。出經之優者也。

四阿含

阿含一百卷。轉婆沙婆和須蜜僧伽羅利。傳 之役。伐鼓近郊。而正專在斯業之中。全具二 **整僧茂。助校漏失。四十日乃了。此年有阿城** 十五卷失其錄偈也。余與法和共考正之。@僧 在甲申夏。出、至來年春乃訖。爲四十一卷。

守超文業求令出焉。佛念譯傳。曇嵩筆受。歲

分爲上下部、上部二十六卷全無道忘。下部

十年來詣長安。外國鄉人咸皆善之。武威太

!∠; 125

增壹阿含。經序

為義也。 温故日新。周行諸國無土不徙。以秦建元二 **佉勒國人也。齠齓出家熟與廣聞。誦二阿含。** 世檢括也 含多詠味兹焉。有外國沙門曇摩難提者。兜 十令加其一。故曰增一也。 也 一、增壹阿 阿 含義同中阿含首以明其旨。 其爲法也多錄禁律。 ,外國巖甌之士江海之人。於四阿 (含者。比法條貫以數相次也。數終 。 晋沙門釋道安o撰 。且數數皆增。以增 **海墨切属乃度** 不復重序 冒

也。中本起康孟祥出。出大愛道品。乃不知是藐聽也。廣見而不知護禁。乃是學士通中創 見。常以著心焉。如共輕忽不以爲意者。幸我 是大鄙可痛恨者也。 志鳴鼓攻之可也 此二經有力道士乃能 乃是學士通

·增壹阿。含品經卷第

野品第 B東晋 劉賓三 藏程 集 僧 伽提 婆譯

伌 世章授法付。阿難 迦莱哀;愍於世,故 盡得,羅漢,心解脫 即發回姓推集四部 今此衆中 智 慧士 誰有,此力,集,衆法 云何次第不,失,絡 **最尊種種吐言教** 迦葉思惟正 正覺演道今去,世 善逝8泥日供,含利 迦葉端思行,四等 尊長迦葉及母衆僧 永在"生死長流河 自歸,能仁第四七仙 後 四部得聞法 法 本 **電以脫:網著|處:福田** 願。布:演法,長里存,世 已開便 三阿僧祇 阿難8賢善無量聞 加.憶算思過 去 報 比丘八 萬四 千衆 在在處處因緣本, 總持懷抱不"漏失, 云何流布久 億,貸巧訓,懷 此衆生類墜五 賢哲阿難無 世第今為 演:說賢聖 從,拘夷國,至:歷朝 得職,衆苦 集法致 度 無 在世 撮 悲泣 道 聞 庶

彌勒稅.光及釋梵

時阿難說經無量 奪長迦葉及聖衆 四部寂静事一心 阿難仁和四等具 登較 哀請阿難時發言 迦葉最尊及聖衆 當命。法本不斷絕 釋師出世詩極短 願存:本要為衆生 彌勒梵釋及四王 彌勒兜爾哥來集 我今有。三清淨眼 汝今總持智慧業 **今尊迦葉能堪任** 若使不_欲,法存,者 梵天下降及帝釋 迦葉報言雖,有是 一切諸法佛所,印 大迦葉今為,梁人 切衆生種種類 分別 如 來 得濟。危厄,度。樂雕 世雄以, 使如來教不滅盡 彌勒梵釋及四王 皆悉义手而啓白 無有 亦復能知。他心智 阿難勿解時說法 肉體雖,逝法身在 便為壞敗如 來教 阿難是我法之器 菩薩數億不,可,計 年衰朽老多。忘失 如來在世請 **護世四王及諸天** "使"法本 法 功德無 能勝 法付 「恒在」世 ba 類阿難 华丝 量

便奮,光明,和,頻色 我今當,爲作,三分 顧:眄四部:膽虛筌 吸拾運聞。無上法 造立十經 為 一偈 悲泣揮, 灰不, 自勝 意轉入級師子吼 誰能備具為,一聚 直視視,顏目不,朐 欲,得,聞,法意不,亂 背照,梁生,如,日初 契經律法爲 三 阿毘蘇經療復三分

●此序依末元明数 ●紀十(卷第一)® ●(青沙門)—®② ●撰二作®② ●出二乃® ●信整二層基® ●甚二堪® ●粉变河含(Ekottara-Agama) ~Aiguttara-Nikāya. ●含二结⑤* ●紀径二序品® ④(東晋…譯)十三字二符奏(符楽二前泰®)建元年三藏曼康業提舉®②*、行秦三藏曼摩默提譯◎*、〔東晋…譯〕—⑤ ④[序品第一]—⑧ ⑤七二—⑤ ⑥未信二學業員 ⑥泥日二泥洹 ⑩ ⑤寶雲三賢百⊜ ⑤建惟二建据®,建推⑤ ⑤以二巳⑤* ⑥存二在⑤ ⑥常二年⑤ ①收拾運二叉十希您⑨ ◎復二爲⑤

契經今當,分,四段 過去三佛皆三分 契經一分律二分

次名,增一,二名,中

在後為四

三名曰。長多瓔珞

我今當,集。一法義 或有、人來截,手足 戒度無極如。金剛, 妻妾國財及男女 諸有勇猛施。頭目 更有:諸法|宜/分/部 彌勒稱善快哉說 於,大衆中,集,此法 如,是法實終不,忘 四法就四 亦有.二法.湿就二 或有:一法 書疏◎業聚意不、飢 以智慧力和農敷 妨人諸行不至道 諸有造作善 惡 行 如,海含容無,增減 持心護戏如环瓶 禪智慧力如,月初 人尊說 六度無極 菩薩發,意趣,大乘 八法義廣九 夾 第 阿難自陳有。是 將來後進懷,狐疑 諸法甚深論, 空理 正使地。動身不,傾 諸有坐禪出入息 者阿難作 於世 [五亦 然 1.義亦深 一不斷絕 是念 此名。忍度,不應,*寒 o速度無極o観 諸法 此名,進度,不,應,*寒 不,起,瞋恚,忍力@强 此名。檀度,不,應,會藥 難 不毀不和無漏失 身口意三無,厭足, 身體血肉無,所,情 諸法義合宜、配、之 天人得,聞成 如 布施持戒忍精進 如來說,此種種別 世尊所說各各異 即時阿難昇, 子座 亦恒處,世久存在 五 此名"禪度,不」應,棄 心意堅固無[亂念 十法從,十至,十二 此名。智度,不、應、棄 劫數兆藏不,可、稱 來法身 |法次、六六次、七 |法就,三如,連珠 ,持難,誦不,可,憶 薩之行愚不,信 **菩藤德不、應、棄** 、明難、丁不、可、観 相從不、失、緒 不败 道 果

四祇桓特舍修,善業, ◎波羅捺國初 說 法 息念安般及 身 念 法念僧念及 戒念 思,惟一法,無,放逸 時佛在,中告,比丘 吾所,從聞,一時事 正使不,得,說經處 亦有,不,從,如來,聞 或有緒法斷結使 彌勒稱善快 哉 說 四部之衆發,道意 比丘自稱功德業 今鄰,一法,難,明了 從一增一至諸法 四五六七八九十 以"此方便,了"一法 初化,拘隣,興佛子 此名"十念"更有"十 天宮龍宮阿 須 釋翅拘 襚 迦尸國 今稱,諸經,聞如,是 設我言,見此義非 阿難說日此云何 彼有"牢信"不"狐 猶如"陶家所造器 一契經義亦深 ..諸羅漢信解脫 阿*含增 倫 法 當,修:一法,專:一心, 爾乃 佛處所在城國土 難,持難,曉不,可,明 是故名曰"增壹含" 次後當,稱,拿弟子。 死念除,亂謂,十念 施念去的相次天念 孤獨長者所施園 佛在。含衞及弟子 乾沓和等拘尸城 瞻波里可留毘含離 摩羯國降:三迦葉: 此法豈非,當,有,疑 我見,如來演,此法 發:越大乘,意甚廣 集,此諸法,爲,一分 義豊慧廣不可識 二從二法三從三 最後小者名画須拔 云何一法謂念佛 當,稱,原本在。含衞 於,將來衆,便有,隨 三乘教化無差別 隨,意所,作無,狐疑 或有,諸法成,道果 當稱之母四第一, 一之法無、不、了 有信 切衆生類 無猶豫

> #提頭賴吒天王將』乾沓和等,悉來 會聚。 告.賢劫中諸菩薩等。卿等。勸:勵諸族姓子 跛叉學天王將。諸龍衆、悉來會聚。四毘沙門天 留四勒叉@天王將,諸四厭鬼,悉來會聚。四毘留 天之衆,皆來會聚。 在天將,諸營從,皆悉來會。兜術天王將,四諸 會集。化自在天將,諸營從,皆來會聚。他化自 是時尊者阿難及梵 天將,諸梵迦 夷天,皆來 王將。閱叉羅刹衆,悉來會聚。是時彌勒大士 聚。釋提桓因將"諸三十三天®衆,悉來集會。 說此語 此經眞質如來說 彌勒亞起手教,華 彌勒許天皆稱、善 安處佛語終不,異 契經一藏律二戚 諸天在, 容默, 善哉 此關無量不可,計 若有,皆寫經卷,者 其有,專心持,增一; 然此增一最 **方等火乘義玄邃** 正使今身不。蟲,結 經微妙極 時地大動 在 甚 Ŀ 深 豔 天將,諸營從,悉 來會 雨,天雪雖香,至每子膝 能爭忠三眼 使 阿難尋道果成 數喜持用散。阿難 及諸契經爲,雜藏 便為,總,持如來 能除,結使 釋迦文經得 久存 囚緣本末皆隨順 阿毘曇經爲三戒 以此法實難遇 網綵花蓋持,供養 後生便得,高才智 上拿所說盡順會宜 除三 如 淲 毘

倫 9伽留羅 9廉髌勒 甄陀羅等。各各白言。 我等盡共權。護是善男子善女人。觀:誦受*持 天人奉行;說,是語,時。諸天世人乾沓和阿須 拿法,廣濱流布,終不,中絕,時算者阿難 觀:誦受:持增一拿法: 廣演流布使。

族姓女。

坶

①一二此号 ◎千二子号 ○法二通® ○観二報号 ◎度二井⑤* ○愛二祖② ○動二賞③ ○業來二數菜③ ○波羅捺二波縣糸⊜ ②二村留号 ②美拉二紙通号 ⑤柏二怎号③ ◎須は二須皮伊● 『第一二弟子号 ⑤三根二二股号 ⑤革香二春華号 ① 平⑤ ⑤宜二載号 ②(諸党率)十款号 ②東添来集會二皆來會棄号 ②起頭額吒二提地賴吒⑨ ②制二博③ ②〔天〕一傷 鬼二髮魚⑤の,「鬼鬼の ③足智敵又二足智波又母,足智勒又⑤ ◎天王二大龍王卿 ⑥足沙門天王二足沙羅門王鲁 ◎風 ②「御智麗二海流揚号 ③摩睺勒二摩休勒号 Ø波羅捺二波羅奈⊜ ® 句 ®拳者二奏攀鲁 ®干二 @歌 **=馬②** 難報言。

増

[it]

*含則是諸法。

諸法則是

佛衆滿出-現於世

酮

時有 王名 摩 河提婆

於

時於,此賢劫中

其器,祭知原本,然後授法。

何以故。

之中。便出;生三十七品及諸法;迦葉問言。何 Ħ 便說此偈 等榻中出;生三十七品及諸法; 時尊者阿難 品,及諸法皆由,此生。且置。增一阿*含一偈 是如是。尊者迦葉。 道品之教, 之教。及諸法皆由、此生。時大迦葉問,阿難 以故。此優多羅增一阿*含。出三十七道品 有.輕:慢此傳經,者。便爲。墮落,爲。凡夫行,何 o於汝。 善諷誦讀英,令.漏滅. 告.優多羅 云何阿難。增一阿*含乃能出;生三十七 Ħ 及諸法皆由、此生。阿難報言。如、 我今以"此 增一阿含出;生三十七 增 所以者何。其 珂 *含 鬼果

是諸佛教 諸惡莫作 諸善奉行 自帶,其意

阿難。 佛世尊身口意行常修清淨。迦葉問曰。云何 非諸法,乎。迦葉問日。云何阿 三十七 道品 淨者則@不"願倒,以,無"顯倒,愚惑想滅。諸 想。云何迦葉。 自得,共意, 戒具·己禁。清白之行。諸善奉行。心意清淨· 及辟支佛聲聞之教,所以然,者。諸惡莫,作。 葉。四阿*含義。一偈之中盡具足諸佛之教 餘四阿*含亦復出生乎。阿難報言。 切善法,以,生,善法,心意清淨。是故迦葉。諸 所以然者。諸惡莫作。是諸法本便出生 ·授優多羅. 增壹阿*含獨出;生三十七品及諸法; 除邪顚倒 ●果便得,成就, 6以成,道果,登 不,嘱;累餘比丘一切諸法,乎。 戒清淨者意豈不淨乎。 是諸佛教。 難。以此增一 去.愚惑 且置迦

多羅 葉當,知。此賢劫中有,拘留孫如來至眞等正 誦讀。即彼三十一劫中。 昆含婆如來至獎等 至真等正覺,爾時此優多羅比丘。名,目伽優 此 *以後三十一劫。 次復有、佛名。武詰如來 彼佛以,增一之法,赐,累此人,使,飄誦讀, 時此優多羅比丘。名曰,伊俱●優多羅。 爾時 餘比丘,乎。阿難報曰。迦葉當,知。 昔者九十 故 垍 優多羅,復以此法,囑,累其人,使,諷誦讀,迦 正覺復出。於世,爾時此優多羅比丘。名。龍 劫。毘婆尸如來至與等正覺出。現於世,爾 呵 式詰如來復以,此法,囑,累其人,使,觀 "此增一阿*含,囑;累優多羅; 含 無 有二 迦薬問日 不屬果 Ü 何 自 筝

Ф(復於)—⑤

◎(後)—⑤ ◎(卵)+於⑥

羅 今釋迦文如來至異等正覺出:現於世, 今此 劫中次復有、佛。名。迦葉如來 至真 等正覺 覺,出,現於世, 多羅,復以,此法,囑,累其人,使,額誦讀,此賢 比丘名。優多羅、釋迦文佛雖。般涅槃。 復以"此法,囑:累其人,使"諷誦讀;迦莱賞,知。 出,現於世,爾時優多羅比丘。名,梵優多羅, 劫中次復有,佛。名,拘那*含@如來至異等正 覺出,現於世,爾時優多羅比丘。 名,雷電優 復以,此法,囑,累其人,使,諷誦讀, 此賢 爾時優多羅比丘。名,天優多 比丘

今復以,此法,授,與優多羅。所以者何。當觀 阿難猶存,於世,世尊以,法盡。以囑,案我,我 行成為善逝世間解無上士道法御天人師號 拘留孫如來至真等正覺明 。四過去 四復於|此處|爲|諸弟子|而廣說法。 如來 中庭經行。我及侍者,爾時世尊便笑。口出,五 萬四千歲中復以,王法,治,化天下。 獻 此賢劫中,復有。拘那*含 *如來至真等正覺。 迦葉佛告,我言。過去世時於,此賢 劫中,有, 願聞"本末"如來至真等正覺終不"妄笑"爾時 色光。我見已前長跪白。世尊,曰。佛不』妄笑。 知。爾時世尊遊。甘梨園中,食後如。昔常法, 世之希有。八萬四千歲中於,董子身,而自遊 時告、吾。爾時彼人聞,王教令,復經 歲,便告,劫6比,言。若見,我首,行,白髮者, 萬四千歲以「王法」教化。訓,之以、德經;歷四年 坐賢劫之中有,王出世。名,摩訶提婆,乃至八 釋迦文佛の於,彼坐,便告,我言。 阿難。昔者此 便爲。四如來金剛之座:恒不。斷絕:爾時迦葉 迦葉我於,佛前,長跪白,佛言。 願令 6後釋迦 於世,迦葉如來亦於,此處,而廣說法、 次復此賢劫中迦葉 如 來至 異等正覺出;現 出:現於世: 爾時彼 佛亦於,此處,而 废說法。 以 見 受,王教令,便執金鳞,前拔,白 捉;取金鎟,拔,吾白髮;著,吾手中,爾時彼人 王當,知。首上『已生』白髮,時王告,彼 王首上有。白髮生。便前長跪白。大王,曰。 大 文佛亦於"此處"與"諸弟子,具足說法 法治化未曾 八萬四千歲中以"太子身,以,法治化。八 名。拘留孫 图至真等 正覺,出。現於世。 阿 曲 壽命極長端の正 髮 爾時大工 放年 見 復次於 迦葉當 入言。 此處 爾時 無 雙 便 Ŧ Ø 「於」一員 Ø 之二足國國 Ø 不二無母 Ø (之) 十果員 Ø 以二巳⊜* Ø 來⊜* Ø (以) 一員 您 過去十(世)員 即正二致國 您常二當團 應 (Ø 年後二年數員 您 比二北②* 您 巳二以③* 您 便能此為二說偈日号 ❷毘會婆=毘會競⊜ ❸(牟尼)十如 ●後多羅二曼多羅第母 (B(至其)—每② (D)(復

|白髮||已"便說||此偈

今我 首 Ŀ Ë 生 菝 耗 毛

以前王法,如,上作,偈 勇猛智慧。能除,衆苦,統,領四方,時長壽王。 女寶典藏寶典兵寶。是謂,七寶,復有,千子, **寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉** 方。阿曲·未、經。旬日,便復得.作.轉輪樂王·七 長壽王億,父王教,未,曾暫捨。 行。四等心慈悲喜謹。身逝命終生,梵天上。時 學道。雕,於,衆苦,於,八萬四千歲,善修,处行, 彼處|剃,除鬚髮,著,三法衣,以,信堅固 位|授"太子,已。復以"財實、賜:與劫比,便於 處,三塗八難之中,爾時王摩訶提婆。以,王之 人,違,吾言,者。便爲:凡夫之行, 《凡夫》者長 a遠吾言教,造,凡夫行。所;以然,者。若有,斯 雕,於衆苦,汝紹,吾位,以、法治化勿、令、有、失 剃除鬚髮,著,三法衣,以信堅固出家學道 名曰。長壽。鄉今知不。吾首。已生。白髮。意欲 雕、於衆苦。爾時王摩訶提婆。便告。第一太子 剃除鬚髮,著,三法衣。以信堅 固出家學道。 |今已食。人中之福。 天 使*已 來 至 宜當,自勉,昇天之德 宜雪時 以、法治化無 出 家 二出家

失。王教、今復以。此法、而相赐累。不、失。正教 阿難"告,優多羅, 比丘,何以故。一 敎 觀此義己。以此增 敬法 |者。便墮||凡夫地中|,何以故。 』凡夫之行。汝今當、知。若有、違:失如來 不得 能 崇三 奉所 主竟解脫之地 ,日。汝前作:轉輪聖王. 業 奪 切諸法皆有,所由。 智者之 阿*含,授;與優多羅 不忘本 未得 所 時王摩訶 恩 解脱至安 . 時尊者 時不

繭

,爾時世尊告,諸比丘。當、修,行一法

法,便成"神通"去,衆亂想,回獲、沙門

(三)開如,是。

一時佛在。含衞

國紙

自

行

廣 資布

便

胈 神通 除

歌亂想,遠

此法 隱處。 傷口 ·敬必得。涅槃,以是之故。 優多羅。當,奉,持 業乃名。究竟安隱之處。快樂無極。 温誦讀念莫,令,缺漏, 雖 .受.梵天福報.猾 不,至,究竟如 爾時阿難便說 天人所 來善

倫部加 尊者阿難說,是語 及散,四部之衆,一切天龍鬼神乾沓和 天在。虚空中。 受大人 得奉 牢持,阿毘 禁律亦難, 設無 賞誦三 受持 三 以 如是 盲 算暢 三藏雖,難,時 念法 阿*含雖、難、誦 當,誦,四 若 法 法 돲 欲 經 能 羅 製經 成 投於 亦難持 勿合失 囑:果 阿 阿 不難 成正 甄 |阿*含 ·阿*含. 陀羅摩休勒等。 瘷 佛 輕 毘 毘 杂 手執天華 者 慢汝冥法行母 曇 曇 法 心 苦 時 天地六反震動。諸 不失經 其便阿**程便義 養降含如 亦 亦 本 不 不 一 於幷何亦便戒 侚 狍 今 亦 辟 如 而散 養不,可,盡 生安 律 返 如釋 報 能 一不可,窮 無波 流布 皆懷 兀 當見 不 成 。尊者阿難上, 迦 後 由 復然 霱 句難 部 渞 鋯 迦 亦 果 数喜而 鲷 處世逗持 衆 律 衡 亂 女 受 實道生 阿須 4

> 、不、從、法而得,成就:若有、行、惡便墮,地獄餓 鬼畜生。爾時尊者阿難於。四部衆中 吼。勸。一切人,奉。行此法,爾時座上三萬天 ,不,善。於,法當,恭敬,誠如,所說,諸天世人無 者所說。數喜奉行 人得』法眼淨:爾時四部之衆諸天世人聞。尊 悉數曰。善哉善哉尊者阿 難 Ŀ 中下 而 言 師子 悉 無

⊕增壹阿含®經8十念品第二

門果,自致,涅槃,是故諸比丘。當,修,行 四三聞如是。一時佛在一舍衛國祇樹給孤獨 (三)聞如,是。 當、廣。有一法。如,是諸比丘當、作,是學。爾時 行 自致,涅槃;云何爲,一法;所謂思念法。當,善修 布 团 爾時諸比丘開。佛所說,數喜奉行 法,當,廣,圖布一法,如,是諸比丘當,作,是學, 沙門果,自致,涅槃,是故諸比丘。 修行,當、廣濱布,便成,神通四去,衆亂想 自致、涅槃,云何爲、一法,所謂**B**念佛。 廣布一法,便成,神通、去,衆亂想,建,沙門果 |當:廣濱布。便成:神通四去,衆亂想 一法,便成,神通、*去,衆亂想。即選,沙門果, 爾時世尊告。諸比丘:當、修:行一法 爾時世奪告諸比丘,當修行一法, 一時佛在:含衞國 祇樹給孤獨 當,修;行 當底 當善 逮沙 法 逮 當

致,涅槃,云何爲,一法,所謂四念衆。當,善修 人樹給孤 當廣 汝門 果 ◎日二音⊜

時諸比丘聞 演布一 自 致。涅槃,是故諸比丘。當、修,行一 法一如,是諸比丘賞,作,是學, @爾 ,佛所說,數喜奉行 法 當

時諸比丘聞佛所說。數喜奉行 門果,自致,涅槃,是故諸比丘。當、修。行一法, 布 (三)聞如,是。 當族,布一法。如是諸比丘當作是學, @是 行 自致"涅槃"云何爲。一法:所謂《念戒。當,善修 夏 「當」廣演布」便成,神通。「除、去衆想」速、沙 一法,便成,神通,學除,衆亂想, 。爾時世尊告,諸比丘,當、修,行 一時佛在。含衞國祇 樹給孤獨 法 逮,沙門果 當廣

果,自致,涅槃, 如,是諸比丘。當,修;行一法, 布 諸比丘閉,佛所說。數喜奉行 行,當,廣演布,便成,神通,除,杂亂想,逮,沙門 自致、涅槃、云何爲、一法、所謂《念施、當、善修 (三)聞如,是。一時佛在,含衞園 祇樹給孤獨 當、廣、布一法。如、是諸比丘當、作。是學、爾時 園,爾時世尊告,諸比丘,當、修,行一法,當、廣, 一法,便成"神通,*去,衆亂想,*建,沙門果,

時諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 當、廣。布一法。如、是諸比丘當、作。是學。 致"涅槃"云何爲。一法,所謂《念天。當,善修 布一法,便成,神通、除、諸亂想,獲,沙門果,自 園,爾時世尊告。諸比丘。當、修,行一法,當、废。 (3) 聞如,是。 ·果,自致。涅槃;是故諸比丘。當、修;行一法, |當||廣演布||便成||神通四除||去諸想||獲||沙 一時佛在。含衞國 祇樹給孤 爾 獨

(4)聞如, 國。爾時世尊告。諸比丘 時佛在。含衞國祇 當修行 樹給孤獨 法 常廣

> 諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 當廣,布一法,如是諸比丘當、作,是學,爾時 門果,自致,涅槃。是故諸比丘。當、修;行一法 致,涅槃,云何爲,一法,所謂@念休息。當,善 行。當。廣演布。 布 法 便 成神通 《便成"神通.去。諸亂想]要獲.沙為"一法"所謂②念休息。當"善修 除諸亂想。 獲 [沙門果] 自

諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 當廣。布一法,如是諸比丘當、作是學,爾時 門果自致。涅槃,是故諸比丘。當、修。行一法 行,當,廣演布。 致,涅槃,云何爲,一法,所謂思念安般。當,善修 布一法,便成,神通,除、諸亂想,獲,沙門果,自 圆一酮時世尊告諸比丘。當、修行一法、當、廣、 (3)聞如是。一時佛在,含衞國 祇樹給孤 便成,神通,去,諸亂想, *獲沙

諸比丘閒,佛所說。歉喜奉行 門果,自致,涅槃,是故諸比丘。當,修,行 當廣亦一法。如是諸比丘當作是學,爾時 布一法,便成,神通 修行,當,廣演布,便成,神通,去,衆亂想,得,沙 致!涅槃]云何爲,一法: 所謂念身非常。 園。爾時世尊告,諸比丘,當、修,行一法,當、廣, (A) 開如,是。 一時佛在。含衞國 |除諸亂想。逮|沙門果|自 **祇樹給孤獨** 當 法 善

布 電路,廣;布 園 (10)聞如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 當廣濱布,便成,神通,去,衆亂想, 致"涅槃。云何爲。一法,所謂念死。當,善修行, 一爾時世拿告諸比丘。當、修,行一法,當、廣 自致"涅槃" 法,便成,神通,除,諸亂想,獲,沙門果,自 法 是故諸比丘。 是諸比 丘當,作,是學, 當,修:行一法 得沙門

> 時 息. 法 丘 安 悪 聞 般 衆 佛 念念 所 說 歡 (喜奉行 施及 死 念 天 在

垍 壹阿*含經卷第一

B於 今我 來 首 至 上 生 衰 耗 家 毛

有阿曲。 羅比丘是。恒受王法未曾拾忘亦不斷 壽王者。今阿難身是,爾時善觀者。 今優多 乎莫作是觀。爾時王者。今釋迦文是。時長 四等心慈悲喜謹。身逝命終生梵天上。時 之中。時王長壽八萬四千歲善修梵行。行 苦。汝紹吾位以法治化。勿令有失違吾言 者阿難便說偈曰 教。所以然者。以父王教難得違故。爾 時善觀王復與父王勅。 王善觀。億父王教未曾暫捨。以法治化 者。爲凡夫之行。夫凡夫者。長處三途八難 教造凡夫行。所以然者。 若有斯人違吾言 髮著三法衣。以信堅固出家學道離於衆 卿今知不。吾已首上生白髮。意欲剃除鬚 離於衆苦。時長壽王。告第一太子善觀曰 剃除鬚髮著三法衣。 我今已食人中之福。 使已 迦葉知不。爾時摩訶提婆。豈異人 以信堅固出家學道 宜當自勉昇天之德 以法治化不斷王 當 诗 出 時 絕

諸 比

後念

●〔演〕一章 ●爾二是章 ®除二去章 ●念成~Silānussati. ●除去未想二除米亂相章 ●是時二爾時章 ●念版~Cāgānussati. ●如是二是故事事 ●念天~Devānussati. ●除去諸想二去諸亂想章 ●念休息~Upasamānussati. ●獲二得章* ■念安毅~Ānāpānas-sati. ●(古)一番 ●十(光明皇后期文)章 ●(於今…傷日)二百九十九字前頁如上作傷次行文

盖

增壹阿°含經卷第二

●東晉罽賓三藤瞿曇信伽提婆譯

精念佛。 正意。 丘前受,教已"世尊告曰。若有,比丘,正身 當,爲,汝廣分;別之,答曰。 爾時世尊告諸比丘、諦聽諦聽善思念之、吾 說 諸法之本如來所說。 唯願世尊。爲諸比丘 沙門果,自致,涅槃,爾時諸比丘白,世尊,曰。 甘露味,至,無爲處,便成,神通,除,諸亂想,獲 念佛,便有"名譽",成"大果報,諸善普*至。得" 爲。一法,所謂念佛。佛告,諸比丘,云何修,行 通,除,諸亂想, ●建,沙門果,自致,涅槃。云何 諸善当●至。得"甘露味'至"無爲處" 便成"胂 布一法,已修;行一法,便有。名譽; 成,大果報 具0長。四無所畏在,衆勇健。 ,目便念.如來功德.如來體者.金剛所成十力 (ご聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤 無、雙。視、之無、厭。戒德成就,猶如,金剛,而不 .此妙義。諸比丘從,如來,聞已便當,受持。 爾時世母告,諸比丘,當,修,行一法,當,廣, 清淨無,瑕亦如。琉璃,如來三昧未 結跏趺坐緊念在前。 。已息永寂而無,他念.憍慢强梁諸情 觀如來形,未:曾離,6日。已不,離 如是世锋。諸比 如來顏貌端正 無,有,他想,專

> 說,數喜泰行 說,數喜泰行 說,數喜泰行 說,就喜泰行

念法 成,神通,除,諸亂想,逮,沙門果,自致,涅槃,云 果報,諸善普 "至得,甘露味,至,無爲處" (三)関如,是。 正意。 之,吾當。爲、汝廣分別說,對曰。如,是世尊。諸 持 得,甘路味,至,無爲處,便成,神通,除,諸亂想 行念法,便有"名譽" 成"大果報,諸善普 *至" 何爲。一法,所謂念法。佛告,諸比丘,云何修 布一法。修二行廣、布一法、已便有。名譽。成一大 園,爾時世餘告。諸比丘,當、修。行一法,當、廣。 比丘前受、教已。佛告,之曰。若有,比丘,正身 压 獲"沙門果,自致,涅槃。 爾時諸比丘白,世尊 蓋之病" 此法猶如,衆香之氣"無,有,瑕疵亂 復興、失正法者。於、欲至,無欲。難諸結稱諸 日。諸法之本如來所說,唯願世尊。爲諸比 說此妙養 **碱時世常告諸比丘。諦懸諦聽善思念** `除.諸欲愛.無有.塵勞.渴愛之心永不. 結跏趺坐緊念在,前。無,有,他想,專精 一時佛在,含衞國祇 樹給孤獨 諸比丘從,如來,聞已便當,受 便

除盡

如

來慧身。

智無過岸底

無所

想之念。

是謂,比丘修,行思念法,者。

便有名

rent。欲意恚想想惑之心。

猶豫e網結皆悉

(三)聞如,是。 爲處 變成 學。 爾時諸比丘聞,佛所說:歉喜奉行 便當,獲此諸善功德,如是諸比丘當 致,涅槃,是放諸比丘。常當,思惟不,雕 |大果報,諸善書 *至。 便成"神通"除"諸亂想" "遠"沙門 一時佛在。含衞 國祇樹給孤 得 廿 妪 味 作是 法念 果 至 自 無

·廣·布一法,修·行一法,已便有·名譽,成·大功 就。聖衆者。所謂四雙八輩。是謂。如來聖衆? 邪業,上下和穆法法成就。 四念衆。如來樂衆善業成就。質直順、義無、有 之,吾當,爲,汝廣分別說,對曰。如,是世尊。諸 持 為,一法, 所謂念僧。佛告,諸比丘, 云何修; 德,諸善普至。得,甘路味,至,無爲處。 便成,神 園。爾時世尊。告。諸比丘。當。修。行一法,當 故 應當恭敬承事體順,所以然者。 三昧成就。智慧成就。解脫成就。 比丘前受,教已,世尊告曰。 丘,說,此妙義。 諸比丘從,如來,聞已便當,受 目 獲[沙門果]自致"涅槃" 爾時諸比丘白"世尊" 得"廿露味"至"無爲處"便成"神通"除"諸亂想 行念僧,便有,名譽。成,大果報,諸善普 通,除,諸亂想。 *逮,沙門果,自致,涅槃。云何 Ę 至,三乘道。如此之業名曰,樂衆,是謂,諸比 正意。結跏趺坐繫念在前。 得 。於,此衆中,皆問 | 器,亦以自度復度,他人| 若念僧者便有名譽。成大果報 爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽菩思念 諸法之本如來所說。唯願世尊。 |甘露味||至||無爲處| 便成||神通| 如來望衆戒成 無有,他想,專精 若有,比丘,正 **B**度知見成 是世福 為諸比 除 謝 · 至

●合二銘書 ⁶(東行…譯)十三字二符業建元年三藏最際兼提譯®®,行秦三藏是華難提擇®,〔東音…譯)—● ⁶至二其圖* ⁸之二獎圖 ⁶日二白② ⁶至二其圖* ⁸之 二獎圖 ⁶日二白② ⁶至二足圖 ⁶現構二層項自③ ⁶伯二白② ⁶網二種自 ⁶型屋底二座底每⁶或二成③ ⁶四此死二死此每⁶ 法二法念每③ ⁶0念未二念俗例 ⁶0度二解股目

諸善普*至。得,甘露味,至,無爲處, 通 布一法。修二行一法,已便有。名譽,成 爾時 世尊告 諸 丘當 修行 法 《大果報』 當 廣

諸比丘當、作,是學。

爾時諸比丘開佛所說。

思惟不離僧念,便當幾此諸善功德,

沙門

果

,自致,涅槃,是故

諸比

E.

如是 常當。

精念戒。所謂戒者息。諸惡,故。 身正意。結跏趺坐繫念在前。 諸比丘前受、教已。世尊告曰。 諸法之本如來所說。 沙門果,自致,涅槃。 諸善普*至。得,甘露味,至.無爲處,便成,神 有一法。修行一法,已便有。名譽。成。大果報 (日) 閉如、是。 惟不,雕,戒念,便當、獲,此諸善功德,如、是諸 古祥瓶,所願便剋。諸道品法皆由、戒成。 如 當,爲、汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。 爾時世尊告。諸比丘。諦聽諦聽善思,念之,吾 說,此妙義。 諸比丘從,如來,聞已便當,受持, 露味,至,無爲處。 戒,便有,名譽。 通 比丘當,作,是學,爾時諸比丘問,佛所說, 獲,沙門果,自致,涅槃,是故諸比丘。常當,思 得,甘露味,至,無爲處,便成,神通,除,諸亂想, 、是比丘•行,禁戒、者。成,大果報。 諸善普"至。 (歡喜)飛纓,絡身,現,梁好,故。夫禁戒者。猶, 法,所謂念戒。 |除,諸亂想,逮,沙門果,自致,涅槃,云何爲| **《爾時世尊告。諸比丘。當。修。行一法** 成,大果報,諸善普*至。得,甘 佛告,諸比丘, 云何修;行念 時佛在。含衞國祇 便成,神通,除,諸亂想, 爾時諸比丘白,世尊 唯願世尊。 無有。他想,專 '戒能成,道令" '若有"比丘;正 · 爲諸比丘, 出白,世尊,曰。 諸亂想,獲, 樹給孤獨 當廣 歡 園 擲

如 是 佛在合衞國 祇樹 給 孤 獨

> '霉報'設人害,我手¶捲相加。刀杖相向宽石相 佛所說。數喜奉行 除諸亂想,獲如門果,自致,涅槃,是故諸比 善普*至。得,甘露味,至.無爲處,便成,神通 專精念施。 德。如,是諸比丘當、作,是學。 爾時諸比丘開 丘。常當,思惟不,離,施念,便當,獲,此諸善功 不,絕。是謂,比丘名曰,大施,便成,大果報,諸 無。返報想,快得,善利, 專精念施。我今所、施。施中之上永無,悔心,正身正意。結跏趺坐繋念在,前。無有,他想, 奪。諸比丘前受、教已。世尊告曰。 再當為,汝廣分別說。 爾時世 算告,諸比丘。 說"此妙義"諸比丘從如來,聞已 便 當"受持" 諸法之本如來所說。 沙門果,自致,涅槃,爾時諸比丘白,世尊,曰。 露味,至,無爲處 施,便有。名譽。成,大果報,諸善普*至。 一法,所謂念施。佛告,諸比丘,云何修,行念 |除諸亂想:遠||沙門果||自致||涅槃:云何爲| 當,起,慈心,不,與,瞋恚, 便成神通除諸亂想。 唯願世尊。爲諸比丘 諸比丘對曰。如是世 **쯂聽添聽** 若人馬我我務不 我所,施者施意 善思;念之, 若有。比丘 便成神 得甘 獲

布一法。修:行一法,已便有。名譽。成,大果報 《》開如是。一時佛在,舍衞國 祇樹給孤獨 通 諸善普*至。得,母甘露法,至,無爲處,便成,神 除 |爾時世尊告||諸比丘||當,修||行一法||當,廣|| 諸亂想。 ◎逮,沙門果,自致,涅槃,云何

> 如、是諸比丘當、作。是學。 常當,思惟不,離,天念。便當、獲,此諸善功德 諸亂想,獲,沙門果,自致,涅槃。是故諸比丘 苦*至。得,甘露味,至,無爲處, 便成,神通,除 比丘。名曰。念天一便得。具足成。大果報 @報,成,彼天身,衆行具足乃成,天身,如 成,身身放,光明。無,所,不,照成,彼天身。 想,專精念天。身口意淨不,造,穢行, 諸比丘前受、教已。 說,此妙義, **諸法之本如來所說** 正 當為汝廣分別說 爾時世尊告。諸比丘。諦聽諦聽菩思念之。吾 沙門果,自致,涅槃。 甘露味,至,無為處,便成,神通,除,諸亂想,獲 念天,便有,名譽。成,大果報,諸善普*至。得, |身正意。 結跏 趺坐 繋 念在.前。 法 肵 諸比丘從,如來,聞已便當,受持 謂 念天 。佛告,諸比丘,云何修 諸比丘對日 爾時諸比丘白,世尊|日 世锋告日 唯願世尊。爲諸比丘 爾時諸比丘聞佛 若有,比丘 如是世尊 是諸 、善果 戒

沙 甘露味,至,無爲處,便成,神通,除,諸亂想,獲 念休息,便有,名譽,成,大果報,衆善普*至。得 諸善普*至。得,廿露味,至,無爲處。 布一法。修二行一法,已便有。名譽。 成。大果報 園 (E)開如,是。一時佛在,含衞國 所說,歉喜奉行 通,除,諸亂想,越,沙門果,自致,涅槃,云何爲。 法。所謂念休息。佛告:諸比丘,云何修;行 門果,自致,涅槃 「爾時世尊告諸比丘」當修行一法 當废 法之本如 來所說 唯願世尊 爾時諸比丘白,世尊,曰。 爲諸 【祇樹給 比丘 便成神 孤獨

佛所說。歡喜奉行 德"如是諸比丘當作是學。 常鶯。思惟不離,休息念。 便當,獲,此諸善功 沓"至。得,甘露味,至,無爲處,便成,神通,除 丘。名曰,念休息。 便得,具足,成,大果報,諸善 人,三昧定,常念,不貪,勝o光上達。如,是諸比 身正意。結跏趺坐繫念在前。 諸比丘前受,教已。世尊告曰。 當爲汝廣分別說 時世尊告諸比丘。 亦無,卒暴,恒專,一心,意樂,閑居,常求,方便 精念,休息。 所謂休息者。心意想息志性詳誦 獲,沙門果,自致,涅槃,是故諸比丘。 『諸比丘從,如來,聞已便當,受持》 。諸比丘對日。 器**聽**諦聽善思念之。 爾時諸比丘間 無有他想專 若有"比丘"正 如是世 拿 吾 爾

比丘 念之" 吾當為 汝廣分別說 行念安般:便有"名譽" (<) 聞如是。一時佛在。舍衞國祇樹給 除諸亂想 "爾時世尊告,諸比丘。當,修行一法,當,廣 .日。諸法之本如來所,宣。 法。修計行一法,已便有,名譽。成一大果報 , 正身正意。 說此妙義 法。所謂念安。般。佛告,諸比丘,云何修。 尊。諸比丘前受,教已。 露味,至無爲處, 爾時世常告諸比丘 《沙門果,自致,涅槃。 爾時諸比丘白,世 得,甘露味,至,無爲處。 逮,沙門果,自致,涅槃。 結跏趺坐繋念在 諸比丘從,如來,聞已便當 成大果報、衆善普具 便成神 通除諸亂 世尊告日。若有, 。唯願世尊。爲諸 諸比丘對曰。如 **潘縣添願善思**) 前 便成品种 無 云何 孤獨 有

報、諸善普"至"得,甘露味,至,無爲處,便成。 @是諸比丘。名曰。念安般。便得。具足成。大果 長短,亦復知,之。 復息熱。亦當,觀知,我今息熱。具觀,身體 今息短。若息極冷。亦當,觀知,我®身息冷。 當,觀知,我今息長。若復息短。 他 諸善功德] 諸比丘常當,思惟不,離,安般念, 神通、除、諸衛想、獲、沙門果,自致、涅槃、是故 知之。尋"息出入,分別曉了。 若心持,身知,息 觀息有,長有短。用、心持、身知,息長短, 比丘聞,佛所說,歡喜奉行 、頭至、足皆當,觀知。 若復息 6有,長短。 想,專精念。安般,所謂安般者。若息長時 如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸 數。息長短,分別曉了。 亦當、觀知 便當,獲,此 亦當 皆悉 如 從 若 我 亦

法之本如來所,宣。唯願世尊。爲諸比丘,說,門果,自致。涅槃。爾時諸比丘白,世尊,曰。諸 介 此 露味,至無爲處。便成,神通:除:諸亂想,獲,沙 身,便有。名譽。成,大果報,諸善普*至。 (A) 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹 吾當,爲,汝廣分別說。 爾時世尊告諸比丘 进 通,除:諸亂想:遠,沙門果,自致,涅槃,云何爲。 諸善普*至。得,甘露味,至,無爲。道,便成,神 布一法,修;行一法,已便有,名譽,成,大果報 園 正 妙法 身正 "爾時世尊告」諸比丘。當、修。行一法、當、廣、 諸比丘前受,教已。世奪告曰。若有,比丘 · 所謂念身。佛告。諸比丘。云何修:行念 諸比丘從,如來,聞,法已便當,受持, 加默丝 一繫念在 諦聽諦 諸比丘對曰。如 萷 聽善思念之 給孤獨 得廿 是世

> **警告。臍肝肺心脾腎、大腸小腸B白腫膀胱。** 爾時諸比丘聞。佛所說:數喜奉行 當,獲,此諸善功德。如,是諸比丘當 涅槃,是故諸比丘。常當。思惟不,離。身念, 爲處,便成,神通,除:路亂想,獲,沙門果,自 足成,大果報,諸善普 *至。得,甘露味,至,無 、生,何處,如,是諸比丘。 名曰,念身,便得,具 何處,來。爲,誰所造,眼耳爲日日身心。此 種是四耶風種是也為父種母種所造 尿百葉的消蕩脾泡。溺災睡涕。 膿血肪脂 意 專精念身。 髑髏腦。何者是身爲。地種是也。水 肵 謂 念身者。 髮毛爪o的 種是 作。是學 |皮肉 郭 也。火 終當 從 致 屎 便

門果,自致。涅槃。爾時諸比丘白。世谷,曰。 (10)聞如是。一時佛在。含循國祇樹給 諸比丘前受。敎已 爾時世奪告諸比丘。鄙聽諦聽善思念之。吾 此妙法。諸比丘從如來,聞法已便當:受 法之本如來所宜。 露味,至無爲處,便成,神通、除諸亂想,獲 死 通除諸亂想。建沙門果自致。涅槃,云何爲 諸善悲。至。 園,爾時世尊告,諸比丘,當,修,行一法,當.廣. 當。爲,汝廣分別說,諸比丘對日,如,是 布一法,修,行一法,已便有,名譽。成,大果報, 좃 法。所謂念死。佛告諸比丘。云何修行 停。諸根 念死。所謂死者此沒生,彼往來諸 正意。結跏趺坐緊念在,前。 |便有||名譽||成||大果報||諸善叢五。得| 得,甘露味,至,無爲處。 便 如 "唯願世尊。爲諸比丘]說 世尊告曰。若有,比丘 木,命根斷絕宗 無有 他 趣 成神 想 世 孤 諸 甘 獨

O妙十(法)会会 ○光二先号数 ○其二至数 ○般十(成)像 ○分二今像 ○(有)一会像 ○(是)一像 ○道二度例 ○尚十(院)像 ©骨十(健)会像 □白肺二白膜会,白直像 □治浴脾池二治粉胃池思,含肠胃肝愈例 □淡二定会 □耶二也会 □口二舌会 □至二月哪番 □五二月晚

丘是。心意寂然降,伏諸結,所謂江迦葉比丘

"觀"了諸法,都無,所著,

所謂象迦葉比

持三

不難食息

所

(謂浮爛比

惟不,雕、死念。便當、獲,此諸善功德、如,是諸 曰 離 比丘當、作。是學: 念死 "沙門果,自致,涅槃,是故諸比丘。 "甘露味,至.無爲處,便成。神通,除, 便得,具足,成,大 泰 亦無 爾時諸比丘聞。佛所說。數 相 貎 果報,諸善普 如,是諸比 。常當,思 諸亂想 丘 名

是

|壹阿*含經卷第二● 雖,與,上 法 及 闾 亚 名 衆 其 ガ 義 至 各 竟 别 死 異 念

增壹阿含經卷第三

e弟子品第四 東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提奖譯

9將,養學衆,四事供養。所謂9優留毘迦葉比 比丘是。恒觀。惡露不淨之想, *善勝比丘是。 破比丘是。居;樂天上;不、處、人中,所謂牛跡 ◎善肘比丘是。乘,虚教化意無,榮冀。 所謂摩訶男比丘是。 恒飛、虚空,足不,蹈、地。 所謂優陀夷比丘是。速成二神通中,不、有、多路。 所謂 9阿若拘隣比丘是。 寬仁博識善能樹化。 將,養聖衆,不,失,威 (1) 聞如,是。一時佛在,含衞 辭。亦是阿若拘隣比丘。善館勸導福度,人民, "爾時世尊告,諸比丘,我聲聞中第一比 初受,法味,思,惟四 國派 樹 所謂婆 給 M 儀 丘獨

調節阿 四舍利弗比丘是。 € 道 道 謂小陀羅婆摩羅比丘是。 婆糜羅比丘是。安;造四房舍四興,招提價; 謂《大迦葉比丘是。 灭眼第一見,十方域,所 謂四二十億耳比丘是。十二頭陀難得之行。所 四大目攤連比丘是。勇猛四精進堪。任苦行。 所謂馬師比丘是。智慧無窮決了諸疑。所 |教,所謂@大迦旃延比丘是 離日比丘是。館廣勸率施、立齋譯、四陀羅 。所謂《羅吒婆羅比丘是。善分:別義,敷;演 我聲聞中第一比丘。 拘 那律比丘是。 跡及 隣 ΣE 善 夷 神足輕擧飛到,十方,所 坐禪入定心不,錯亂. 威容端正行步庠 迦 萎 **貴豪種族出家學** 莱 肘 婆 兄 第 弟 五 序 所 肵 所 謂 謂

是 比丘是。乞食耐辱不、避,寒暑,所謂難提比丘 豨羅比丘是。清淨閑居不、樂,人中,所謂堅牢 含比丘。得,四辯才,觸,難答對。 所謂 壓訶拘 醫藥:所謂四識比丘是。四事供:養衣被愈飲 含比丘是。 亦是*證比丘。能造。偈@頌、嘆,如來德。即將 正法,所謂《賓頭鷹比丘是。 陰,親疾病, 法 3 獨。處靜坐,專意念道。所謂四今毘羅 我聲聞中第一比丘。 所謂軍頭婆漠比丘是。降,伏外道,履,行 馬 坐 呵 師含 那 一食不,移,要子處。 律雕 言論辯了而無,疑滯。 利 曰 弗 拘律耳 摩羅吒旃 堪任受 籌不,違 所謂施羅比丘 迦 亦是鵬耆 延棄 供 **形**丘 食 船 禁

是

難陀比丘。辯才四卒發解,人四疑滯,

丰 頭 及 賓 難 頭 提 盧 譀 毘 鹏 施 拘 羅 繙 漰

謂陀素比丘是。著「五納衣」不、著,榮飾。 暴摩留支比丘是。 謂劉州提比丘是。好遊,遠國,教,授人民。所謂 鉗摩尼江比丘是。 **醯**痛比丘是。不,與,人語, 多羅比丘是。恒坐,草蓐,日竊度,人。所謂盧 尼婆比丘是。常樂,塚間,不、處,人中,所謂優 所謂學婆嗟比丘是。獨樂,空閑,專,意思惟。 調狐 我聲聞中第一比 疑難日比丘是。苦身露坐不避 喜集,聖衆,論,說法 坐起行步常入,三昧。 ·丘。樹下坐禪意不移 ,視,地而行。所謂 味 所謂 風 雨 所 所 所 優

狐 疑 婆 蹉 雕 陀 蘇 婆 優 多謂 题 返 比 正 是

謂母婆迦利比丘是。9天體端8正與,世 犯面優波離比丘是。得,信解脫,意無.猶 理 所謂■婆拘羅比丘是。常樂,閑居,不, 所謂婆拘羅比丘望。 能廣:說法, 謂9難陀比丘是。諸根寂靜心不,變易, 。所謂8滿願子比丘是。奉:持戒律, |我聲聞中第一比丘。壽命極長終不。中 雕優*迦摩 息桑摩留 **;無所觸** 處衆 分别 「* 多 殊異。 豫所

突懸 の 別収二 源投象。 の 別収二 (集) 一 の 前額二是 (是) 一 の 前額子 ~ Funna Mantani-pu tta. の 所謂) 十條号。 ~ Upair. 優被二 後後 の 20 ~ Vakkali. 天性二 で で こ 天性二 で Nan da. の 卒 3 = 卒 2 号

医医七

比丘是。 是。善誨,禁戒比丘尼僧,所謂須靡那比丘是 比丘是。喜著,好衣,行本清淨。所謂天須菩提 陀 比丘是, 常好教:授諸後學者, ●難陀迦比丘 能 廣。說義理,不有 達。所謂斯 尼

婆拘滿波 ·尼·須 菩 提 濉 難 婆迦利·難 陀須摩 那 陀

惡 人意,所謂婆陀先比丘是。修,行安般,思,惟 謂優波先迦蘭陀子比丘是。所說和悅不傷。 戒:誦讀不,解。 楊.悅心識: 所謂。拘靡羅迦葉比丘是。著.弊 心無,有,想。所謂優頭槃比丘是。 (4)我聲聞中第一比丘。功德盛滿所適無短。 醴 惡衣,無所羞恥,所謂面王比丘是。不、毀、禁 、謂尸婆羅比丘是。其:足衆行道品之法 能自の隱瞪。 |若干變||所謂||周利*般||兎比丘是 所謂摩訶迦延那比丘是。計"我無常 所謂"羅雲比丘是" 所謂"般兎比丘是。能化 能雜種論 以神足 尨 歽

頭の王迦 婆優波 先 葉 *羅 雲:1]@脫 婆陀迦 延 那 兎

比尼 所謂學提婆羅比丘是。氣力强盛無,所,畏所謂釋王比丘是。四乞食無,厭足,教化無,窮。(も)我聲聞中第一比丘。豪族富貴天性柔知。 @熏,乎四方, 紫迦閣比丘是。 **处**天。 難。亦是"婆提婆羅比丘是。音響清徹聲至。 。知,時明,物所至無,疑。所憶不,忘 多聞 堪;任率上,所謂◎阿難比丘是、莊;嚴服 臣所知宗。所謂月光比丘是。天人所 所謂羅婆 那婆提比丘是。身體香潔 、影、所謂迦持利比丘是。 我聲聞中第一 。諸王敬

> 天之貌,亦是輸提比丘。恒朝侍省。所謂輸提比丘 **菜衣比丘是** 法,所謂天比丘是。自憶,宿命無數劫事,所謂 所謂輸提比丘是。 諸天師進6月.授正 D. 拾 人形 像

釋王婆提 難迦月 光 波 楡 羅 提·天·婆 婆酱 迦 酸阳

雛 業 3 念 德業, 亦是須菩提比丘。 別空義,所謂須菩提比丘是。志在,空寂微妙 行善行,所謂毘盧邁比丘是。恒樂,空定,四分; 所,敬念,亦是質多含利弗比丘是,不,火三味 遠 惡修,善,所謂鬼屬陀比丘是。降,乾沓和,母懃 奉,三尊,所謂那羅陀比丘是。降,伏鬼神,改, 普照,十方,所謂等來比丘是。能降,伏龍,使, 亂 "所謂耆利摩難比丘是" 所謂僧迦摩比丘是,不,水三昧,不,以爲 我聲聞中第一比丘。 所謂喬振 魔比丘是。能降:伏魔外道邪 **所謂質多舍利弗比丘是。** "所謂焰盛比丘是 行無想定除法諸 體性利根智慧 淵 入。無願定,意不, 廣有:所識,人

閚 掘骨迦 叉·泮 盧 磨 礊 質 業の及摩 多寧溪那 難羅

罗娑彌陀比丘是。當守。護心,意不,捨離,所謂 怒國梵靡達比丘是。天北三昧,成就本業。所 謂是彌比丘是。言語麁四擴不上避 **쮍波迦比丘是。行,焰盛三昧,終不更解脱,** 謂須深比丘是。得望喜行德,無,若干想。所謂 陀婆邁里比丘。人。金剛三 比利陀婆邁比丘是。四人,金光三昧,亦是比 ② 我聲聞中第一比丘。 入慈 三昧心無恙 味 不可沮壞 ()奪貴 所 所 謂 所

~A. I. 14. 5.

09 大…票~

Maĥāpajāpati

Gotami. 👁 a 🎼

—基章⊜*②* ~Kheruā. ②

極 · 色~Uppa-lavaṇṇā. 图模

--- 🐂 ∼Kisā-Gotamī.

摩比丘是。發不,可,勝終不,可,伏。 陀比丘是 泥多比丘是。 恒樂節寂意不處

梵 達 須 深 BY 彌· 742

团 比丘是。觀了身本,所謂@頭那比丘是。 比丘是。得,當電三味,會者不,懷,恐怖,所 留比丘是。分别等智,恒不,忘失。 奚比丘是,明.算術法,無,有.差錯。所謂尼 謂滿願盛明比丘是。修,習日光三昧。所謂彌 謂須夜奢比丘是。恒行。忍辱,對至不、起。 爲食。所謂婆私吒比丘是。當以喜爲食 (10)我聲聞中第一比丘。 所謂那伽波羅比丘是。 電尾利 陀·無 艮 須 **学了星宿** 泥 恒喜,三味,禪 距 | 所謂處| 須 預知 羅 謂 最 所所 後 地 顕 拘 悅

■取、證得。漏濫通,所謂須拔比丘是 迦吒含 那 彌 奚记 拘 後 叡

庳 頭地頭 百賢聖。悉應,廣演 那 須 拔 最 在

敬 (1)我聲聞中第一比丘尼。 久出家學國王所, 礙 所謂@優鉢華色比丘尼是。行.頭 眀 。所謂9職摩比丘尼是。神足第一處,致諸 所謂8機梨含瞿曇彌比丘尼是。天眼第 所謂9大愛道程發爛比丘尼是。 **院法十** 智慧 堰

畏 比丘是。 所聞說決了不,懷 怯 ăļ | 所謂須 易 所謂 所 謂

Ą 維 T_E

©周···· 蒐~Culla-●※提袋和二婆提波和●* ●数 -鲁••阿那—贞邦卿 ••取二時卿 ••那迦二那伽鲁••(哈登阿合耀)—鲁,比丘尼品(1-5)

廣演 문 得。信解脫,不復退還, 律教,無,所 所照 是 意不。分散。 得,四辩才,不,懷,怯弱, 道教"所謂波頭蘭閣那比丘尼是。奉.持 無 礙 所 加 所謂奢摩比丘尼是。 謂 .犯。所謂@波羅遮那比丘尼是。 奔拘 梨比 所謂迦 游延比丘尼 丘尼 所謂最勝比丘尼 是 分别義 坐 一解入定 趣

@衣服齊整常如,法教。 諸根寂靜 著 趣 道 造偈讚如 ·雞種論亦無。疑滯。所謂懷多比丘尼是。堪。 (所□敬愛;所謂醯摩闊比丘尼是。 施衣,不,以爲,愧。 ,廣說,分部,所謂《疊摩提那比丘尼是。身 立以"正教" 我聲聞中第一比丘尼。 所謂•杖陀迦毘離比丘尼是。顏色端*正 大 愛 利奢購閣 恒若一心。 及*藏 來德,所謂天與比丘尼是。多聞 所謂輸那比丘尼是。分;別義 **所謂優多羅比丘尼是。** 所 謂光明比丘尼是。 所謂耀頭 比丘尼是。 那 僾 自識 鉢機 羅 迦 宿命 旃 降伏外 無數 勝彌

知恩慧接,下。所謂瞿卑比丘尼是 陀閣 輸 那 天 曇 與 摩 那優 卑 多

贱,所謂毘含の法比丘尼是。一處一坐終不.. (三)我聲聞中第一比丘尼。 移易。所謂拔陀婆羅比丘尼是。逼行乞求廣 《間》所謂無畏比丘尼是。苦體乞食不、擇,資 ή "人民" 所謂摩怒呵利比丘尼是。 終 不滯。 拾雕 明耀懷多 所謂陀摩比丘尼是。 調須 陀糜比丘尼 典 恒處"閑靜,不,居, 及 -瞿 是。 執-持三 速成"道 恒 坐

> 尼是 長坐。草藻,不、著,服飾。所謂離那比丘尼是。 著,五納衣,以,次四分越。所謂阿奴波摩比丘 **空閉處,不,在"人間"** 居。露地|不念。覆蓋 樹 下 意 不改易 劢 謂明筠須那 所謂奢陀比丘尼是 所謂優迦羅比丘尼是。 比丘尼是。 樂 熕

四候迦摩比丘尼是"多遊"於慈,緊念生類[深法。所謂普照比丘尼是 ·限。所謂毘摩達比丘尼是。 濟。所謂末那婆比丘尼是。諸法無、疑度人無 緒著,所謂日光比丘尼是。修,智無願,心慎废 **所謂迦羅伽** 謂應陀利比丘 尼是。 護,守諸行,意不,遠離, 有 素壓比丘尼是。喜得道者, 清明比丘尼是。悲泣衆生不及道者。 所謂提婆修比丘尼是。心樂。無想,除,去 我聲聞中第一比丘尼。 檀·須檀·B奢多 無 比丘尼是。宁、空药、虚了,之無 毘 含 儮 樂。字塚間。 迎離阿 阳 能廣說,養分別 願及一切! 河 奴 奴 波 所 所所所 謂

厭足 所 想所謂因爾陀閣北丘尼是。觀了諸法,而 亦是須夜簾比丘尼曾是。心 雪已永息不,與,亂 立,檀會,所謂須夜摩比丘尼是。 容受,所謂母餐摩提比丘尼是。能教;化人,使人 著 切 日光·B摩那婆*便迦·明·素摩 我聲聞中第一比丘尼。 肵 所 謂拘那羅比丘尼是國人"水三昧 謂婆須比丘尼是。入,焰光三 **謂龍比丘尼是。 意識勇猛無.所.** 光中學那婆 毘 | 陀迦提 心懷。忍辱,如 摩室普 辦具床座。 眛 照婆 」 普測 築 無 地

> 施與所,乏。雪守迦比丘尼是。我聲聞 萠 縁起。 一比丘尼□拔陀軍陀羅拘夷國比丘尼是 **興廉**須夜 所謂@遮波羅比丘尼是。 歷 저 提龍 癋 有義 舽 不 7 浆 入

是

謂

四生瀰婆羅門是。 能造B誦偈。B優婆雕長者是言語速疾。亦是 諸佛信使。四御馬慶納是。計,身無我。 罗婆羅門是。 論不」可上勝。 我弟子中第1 勇閣 果 利質乾 利根通明。 一優婆塞。 達 提 * 泯 掘·波®及羅 "里婆婆羅門是。 兎是謂 好問義趣 所謂梵摩兪是。 十婆 **喜** 所 聞 謂

頮 肵 謂 降提 丘尼是。 觀 中最後

婆須降邁 增壹阿罗含經清信士品第六 此五十比丘尼當,废:說如,上 波 守 迦拔

*思,呵侈阿羅婆是。降,伏魔冒;所謂勇 (1)我弟子中。❷初聞 所謂勇須達長者是。 長者是。福德盛滿。*開利長者是。大檀越 者是。能說、深法。所謂優波掘長者是。恒 所謂四犍提阿藍是。降,伏外道。 商客是,第一智慧。"超質多長者是。神德第 "法藥,成,賢建證" 門族成就。 所謂 ●泯兎長者 掘多 **3** 실실 主 继 濉 長 -

提長者是。建立菩 優波離長者。喜施,好寶,不,有,恪心,所 本 所謂也便迦毘 陀拘 含雕 雅那 謂 殊 ●寄拘款二者拘利自~Sokulā. ②被…那~Paţācārā. ②那頭二放藥島,較細像 Ot文作二枚作品® ●敬愛二受敬島 ○後…那~Dhammadimā. ②在服二衣被母 ○博知思慧二時博思惠島,博知思惠像 ②佐二汝國 ●瑪須那二教死島 ●即服二文國 分越二分衛島 ●美門阿奴被二技能學認斯島 图者多二項名目 图是迦摩二是佛摩鲁 ●摩二末島 图曼摩十(南)提自 图[是]一局 图 巴三以魯 國院二班魯 ●四國三班魯 ●入水十(光)員 ● 遮波羅二遮姿器台 ②(所謂)十守台 ● 按…問~Bhaldā Kuṇdalakesā. ②(希望阿舍經)一個,清信土品~A. 1. 14. 6. 每含二维像 ④(第一要类实)十初台 ④(所谓)十三果自 ● 質多~Citta. ④(提里数提鲁,要提图图可一该~Haṭthaka Ālavaka. ❸宮二官島,官會 ② 須達~Sodatta. ④混栗二混逸兽 ●及羅婆二

掘及象圖 四生 二生游**@*** (所謂)十年 ■学二芽 ● CD 商傷三傷 新鲁 CD 任婆維 二堡波藻合* ② 49 優…離~ Ugga Vesālika.

垢

ė

女

獨國

塡王是。承事正法,所謂月光王子是。 @毘沙王是。 所施狹少。*光明王是。 建:立善 學衆,意恒平等。所謂造○祇洹王子是。 常喜 謂王阿闍世是。至心向,佛意不,變易,所謂優 無,有,高下。*無畏王子是。 濟。彼不。自爲。己。 *師子王子是。 善恭。奉人, 本,*王波斯匿是。得,無根善信,起,歡喜心,所 |善察||人根||所謂頭摩大將領毘含離是 舵 我弟子中第一優婆塞。好。粵喜惠施。 **生** 炒 裘·優 漏梵 法,所謂最上無畏優婆塞是。 一波雕 摩 兪 御馬 顏貌端*正與,人 提·優·畏·摩 及 聞*笒 所說 供奉 肵 謂 無

尼長者是。心恒悲念一切之類,所謂 摩訶 ਉ (勝。所謂雞頭王子是 釋種是。常行,喜心,所謂拔陀釋種是。 | 我弟子中第一優婆塞。恒行,慈心,所謂 *毘沙王光明 月·祇桓·優塡 師 波 子·畏·雞頭 斯匿·闍⁹王 不

羅優婆塞是。諸根寂靜。所謂天慶優婆塞是 優婆塞是。*數:修善行,無,有,休息,所謂優多 謂。毘舍御優婆塞是。賢聖默然。鄭提婆羅 堪;任行忍;所謂師子大將是。能雜種 ●論:所 行。護心,不、失、善行。所謂毘闍先優婆塞是。 我弟子中最後受、證。所謂拘夷那四摩羅是 恒

師子由毘舎・離 四十優婆塞。盡當、廣,說如,上 尼摩訶納 拔 多·天·摩羅 陀由優多羅

我弟子中第 優婆斯。初受道證 所 謂

須達女優婆斯是。

我聲聞中最後取,證優婆

摩迦提須達女優婆斯是。無所,怯弱,亦是

四墳壹阿*含經清信女品第七

斯是 羅陀優婆斯是。勇猛時進。 音*馨清徹。。如無優優婆斯是。能種種論。*婆 焰靡優婆斯是。降:伏外道:婆修陀優婆斯是。 竭閣優婆斯是。善演,經義,"跋陀雪娑羅四須 是 羅優婆斯是。恒賽,坐禪,。曾須毘耶女優婆斯 陀@難陀婆羅優婆斯是。 。慧根了了。*毘浮優婆斯是。城;能說法司舊 智慧第 所謂須西頭優婆 四久壽多

婆斯是。行守護業。*●難陀母優婆斯是。得 悲哀愍;*毘提優婆斯是。喜心不知。我提慢 供;養學衆,密拾,彌夫人是。瞻,視當來過去賢 利夫人是。承事正法,所謂須賴婆夫人是。 (三)我弟子中第一優婆斯。供。養如來。所謂摩 信解脱。"照臘優婆斯是 是。恒行,慈三昧,所謂魯摩訶光優婆斯是。行, 士,所謂月光夫人是。檀越第一。*雷電夫人 須難 焰 ΓĖ 及*無 陀人 須BL·鴦 婆 羅陀須頭 閣

斯是。善能持,戒。 婆斯是。行。室三昧,所謂毘讎先優婆斯是。 € 無想三昧。所謂優那陀優婆斯是。行,無願 昧。無垢優婆斯是。好教。授彼,尸利夫人優婆 。多聞四博知。 我弟子中9第一恒行,忍辱,所謂*無 雷焰優婆斯是。諸根寂靜。最勝優婆斯 摩利須賴 光·毘提陀 **泥雞優婆斯是。能造画颂偈。** 婆 **落端摩優婆斯是。 形貌端** 難陀及照 拾獨·O光月·雷 曜 優優 行 Ξ

> 時比丘。雖見,極妙六情之法,心不。染著, 得。比丘眼便,亦當得,耳鼻8日身意之便。

W 餌

弊魔波句。便懷、愁憂、即退而去。所以然

丘。弊處波句恒在.汝後。求.其方便.埃.败善

如是諸比

欲,9迷,亂諸比丘意,波旬作,是念,我當,會遇

一波句便化,極妙奇異色聲香味細

拻 者 歽 謂藍優婆斯是

竭 四延。口縱廣千由*旬。比丘當,知。或有,是時, (三)聞如、是、一時佛在。含衞國祇樹給孤 福祐。今,日月王不。爲阿須倫,所,見,觸惱。爾 故。彼日月王以、懷、恐懼。不,復有、光明。然 怖,不,寒,本處。所;以然,者。阿須倫形甚可,畏 阿須倫王欲、觸和日,時。倍復化,身十六萬八 偷王,比丘當,知阿須倫形。 废長八萬四千由 爾時世尊告。諸比丘,受形大者。莫過,阿須 大神力,壽命極長顏色端*正受,樂無、窮。 須倫不,敢前捉。日月,何以故。 時阿須倫便懷。愁憂。即於,彼沒。 .知,壽命長短,者。住譯一♥劫,復是此問衆生 于❸由旬。❷往』日月前,日月王見已。 |增壹阿*含經阿須倫品第八 此三十優婆斯。 優毘讎 鸡·雷 焰·勝 先 廣說如,上 泥·no脩·藍摩 那無

旬=由延 **●* 4D** 往 迷三悩骨 换① 00 u=舌⊜

Εţ

不,近,色聲香味

《細滑

爾時比1

丘

恒

者。多薩阿蜗阿羅呵威力所

, 致。何以故。諸比

滑之法. ●第二善學 ●提二種學* ®(所謂)十光⊜* ●新恒二減桓∋ ●王二世⊜ ●摩…積~Mahānāma Sakka. ●渝十(智養深度)③ ● 理令物二足令任告④ ●(所謂)十雜烏,準提婆二減提故⊜ ⑩廖羅二減難揭摩羅③即任多羅二星間光⊜ ⑪足含權二是含類員 ⑪(此)十四十億 ⑪(有一阿合松)—⑩所信女品~A. I. 14. 7. ❸(難)—免❸ ⑪(所謂)十久⊜* ,久。凝~Khujjuttarā. ❷河昆耶~Suppiyā. ⑬濱湖開二書编閏⑥ ⑪淡羅二祿羅⊖ ⑩(須超摩)—自 ⑪無便二無憂⊜* ❷精進二精難⊜ ❷诃怪娑二類娶婆③ ⑫尼二比④ ❷项二類⑤ ⑪火湖二次和 ❷□光二季河光一曼 ⑩女投二杖牝自 ❷離陀证~Uttarā Nandamā tā. ⑩光月二月光⊜ ④第一十(收婆斯)鲁 ❷时知二神智鲁 ❸河傷二請獨員 ❸修養學二修歷監會 ❸[谷臺阿合經]—● ⑩廷二句② ❷由

欲

日月威德有

阿

。各懷恐

世 園

爾

時世尊告,諸比丘, 岩有二

一人沒盡於

如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨

人民之類多懷。愁憂。天及人民音失四陰

굸

何爲一

人

所謂多薩阿

竭阿羅阿

三耶

是諸比丘當,作"是學"、爾時諸比丘閒"佛 想念。。以有。信施,便能消化不,起,染 是學,受,人信施 說。歡喜奉行 教令,成,體。是故諸比丘。 墜五趣;不、得、至、無上正真之道; 要當,專、意 未, 發者獲未,得者得未, 度者度。 極爲甚難 未有:信施,不,起 不可消 未,得證,者 化 著如 所

世 佛所說。被喜奉行 所。是故諸比丘當,作,是學,爾時諸比丘間。 多饒。益人,安。隱衆生,愍。世群萌,欲,使,天人 ◎(三)開如,是。 獲其福站。 **竭阿羅阿三耶三佛。** 鬩.爾時世尊告.諸比丘. 若有. 一人.出.現於 天人獲,其福祐。 云何爲 一人。所謂•多薩阿 多饒;益人,安;隱衆生,愍,世群萌, 是故諸比丘。 一時佛在 舍衞國祇樹給孤獨 是謂,一人出。現於世 常興,恭敬於如來 欲,使

뿊《八道品·九衆生居。如來十力。十一慈心 世,便有一一人,入,道在一於世間,亦有,二諦。三 解脫 解脫門。四諦真法。五根。六邪見滅。七覺意賢 世。便有二一人,入道在,於世間。亦有二一諦。三 阿竭阿羅河 三耶三佛。是謂。一人,出,現於 解脫。便出。現於世,云何爲,一人, 解脫門。四諦真法。五根。六邪見滅。七覺意賢 園 爾時世尊告 諸比丘 若有 一人出現於 (三)開如,是。 聖。八"道品。九衆生居。如來十力。十一慈心 於如來所。 說 便出 数喜奉行 亦當作 ;現於世。是故諸比丘。 一時佛在:含衞 是學。 爾時諸比丘 國祇 常興,恭敬 樹給孤 所謂多薩 聞 獨 田(三)開

9 奉行 諸比丘。當。信心,向,佛無,有。傾邪,如,是諸比 出。現於世,便有。智慧光明,出。現於世,是故 所謂多薩阿竭阿羅阿三耶三佛。是謂,一人, 丘賞,作"是學,爾時諸比丘聞,佛所說。 世,便有,智慧光明,出;現於世。云何爲,一人。 爾時世尊告諸比丘)闘如 是。 時 佛在 含衛國祇樹給 若有。一人出现於 歡喜 孤 獨

無明大關便自消滅。是故諸比丘。 事諸佛,如,是諸比丘當,作,是學, 已,若多薩阿蝎阿羅呵三耶三佛出,現世,時。 周:旋往:來今世後世,從四劫至, *劫無,有,解 世 圍 (三)聞如,是。 丘閒,佛所說,歡喜奉行 此無明,所見緩。結,生死。所趣如,實不,知 無明大冥便自消滅。 爾時世傳告。諸比丘,若有二一人出,現於 時佛在一合衛 爾時凡愚之士。爲, 國紙 樹給孤獨 爾時諸比 常念承

品道。所謂四意止。四意斷。四神足。五根。五 比丘。常當、承、事於佛、亦當、作。是學、獨時諸 人;所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。 力。七覺意。八眞行。便出:現於世,云何爲..一 世,便有,三十七品,出,現於世, 園。爾時世尊告。諸比丘。 若有,一人,出,現於 (3) 娼如是。一時佛在,含衞國祇 樹給孤獨 ,佛所說,數喜奉行 云何三十七 是故諸

是學,爾時諸比丘閒。佛所說:歡喜奉行 薩阿姆於、世滅盡。三十七品亦復滅盡。是故 諸比丘常當、恭敬於佛,如,是諸 比丘當作, 愁憂。天及人民普失,*曆覆,所。以然,者。若多 佛 是謂 沒盡於世。 人民之類多懷

奉行 (心聞如,是。一時佛在,舍衛國祇樹給孤獨園 丘當,作,是學, 故諸比丘。輿、恭敬心、於。如來所。 心,於、戒聞施智慧,如,月盛滿普照,一切,是 聞施智慧。猶如,秋時月光盛滿而無,塵穢,普 爾時世尊告:諸比丘。 三佛出:現世間: 天及人民便蒙:光澤,會有,信 有,所照,此亦如,是。若多舊阿竭阿羅呵三 爾時天及人民 便蒙光澤。 爾時諸比丘聞,佛所說。 歌喜 若有,一人,出;現於世, 便有"信心 如是諸比 於滅 耶

(4)開如,是。一時佛在,含衛國祇樹給孤獨國 向佛,"是故諸比丘當,作,是學,獨時諸比丘 時。三惡趣道便自滅少。四如是諸比丘當、信。 隣國力弱"此亦如是。 少。猶如,國界聖王治化時。彼城中人民熾盛 爾時天及人民皆悉熾盛。三惡衆生便自滅 爾時世尊告。諸比丘。 若有二人,出。現於世, 若多薩阿竭出:現 世

四(10)開如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 能 世 聞,佛所說,數喜奉行 像四:諸天人民無:能及者:信戒開施智慧無 圍 及者。云何爲二人,所謂多薩阿竭阿羅 三 無,與等者,不,可,摸則, 爾時世母告諸比丘。若有二一人,出現於 出現 世 獨步無名無有 阿耳

無與等者 霁 ●磁理=整磁을 ●以二已을 ⑤~A. 1. 13. 1. ●多…佛~Tathigata araham sammā-sambuddha. ●是故二如是⊜ 品道⊜* ●~A. 1. 13. 6. 6結二級學 ●所二五⊜,無② ・四劫二初③ ・四~A. 1. 13. 4. 四魔二陰學*, 薩學* ・四如是二是故⊜ ・四是故二如是⊜ ・四~A. 1. 13. 5. 四不可提二不可提圖 八二品錐八〇 四(而)十有會

能 卢 時諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 F. 當、信、敬於佛。如、是諸比丘當、作。是學、阿 |及者||信戒聞施智慧皆悉具足。是故諸比 . 摸則 。獨步無,伴無,有,鑄匹,諸天人民無

壹 阿。含經卷第三 須e倫·益一道 道 品·沒蠢·信 光明及 熾 盛無 典 關 等 冥

增壹阿含經卷第四

子品第九 6東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

是其限此是其量。世傳。受證弟子。所謂質多 當如質多長者,亦如象童子,所以然者。此 彼優婆斯心懷寫信。 世尊。爾時諸比丘從、佛受、教。世尊告曰。猶 奉行。爾時世尊告,諸比丘,諦聽辭聽善思,念 長者。象童子也。若童子意。欲,剃,除。鬚髮 之。吾當,爲汝分。別其義,諸比丘對日。如是 承受、唯願世尊。與,諸比丘,說,此深法。 解此義,世尊,是諸法之本。如來所、陳靡、不, 爲人,爾時諸比丘白,世尊,曰。我等世尊。不, 信 圍 (1)開如是。一時佛在《含 衞國祇樹給孤獨 比丘,所以然。者。此是其限此是其量。 所謂 著,三法衣,出家學道。 當如,舍 利弗目騝連 "唯有"一子,恒作"是念" 爾時世拿告。諸比丘。猶如,母人心懷,篤 作。是教訓,汝今在家 云何當, 教使,成 網巴

含利弗目

毽

連比丘。

好學。正法,英作

邪業

丘當作

....是學.

爾時諸比丘聞,佛

所說 歡

喜奉行

歓

諸比丘。莫生,從著之想,已生當,滅。如,是諸 之重實不可,消。令,人不,得,至,道之趣,是故 喜奉行 諸比丘。英、生、染著之意。已生赏滅。如、是諸 未,得,證者今當,受,證,所;以然,者。諸比丘。 三惡趣中,善念事、心。不、得者得不、獲者獲。 興起非法、設汝生此 比丘當,作,是學。 信施之重實不,可,消。令,人不,得,至,道。是故 爾時諸比丘聞,佛所說。歐 來著之想,便當壓強

弟子。所謂拘讎多羅優婆斯難陀母是。若女 汝今在家者。當如,拘讎多羅優婆斯難陀母 教。世尊告曰。猶,彼篤信優婆斯,教訓一女,曰。 義:諸比丘對曰。如,是。爾時諸比丘從,佛受, 者。此是其量此是其限。所謂識摩比丘尼優 ,如:讖摩比丘尼。優鉢花色比丘尼。所:以然 意欲,剃,除鬚髮,著,三法衣,出家 學道,者。當 所;以然,者。此是其限此是其量。 丘,諦聽諦聽善思。念之,吾當為,汝分,別其丘,說,此深法,聞已奉行。爾時世尊告,諸比 (三)聞如,是。 本。如來所、陳靡、不,承受,唯願世尊。 異,諸比 尊,日。我等世尊。不、解,此義,世尊。是諸法之 圆"爾時世尊告。諸比丘:篤信優婆斯唯有。一 彼雷。云何教訓成就。 一時佛在, 舍衛 國祇 樹給孤獨 爾時諸比丘白。世 世尊。受證

,心者。無,學可,喻。附如,糊猴,捨,一取,一,心 (三)聞如,是。 不,專定,心亦如,是,前想後想所不,同者。以, 園。爾時世尊告:諸比丘。 我不見。一法疾於

諸比丘間,佛所說、數喜奉行 故諸比丘。 諸比丘。凡夫之人不,能,觀,黎心意所由,是 (6)開如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。 說,數喜來行 故諸比丘當,作,是學。爾時諸比丘聞,佛所 專定,心亦如,是。前想後想所念不,同。 者無變可喻。 爾時世尊告。諸比丘,我不見,一法疾。於心, 常當,降,伏心意,得,趣,善道,會是 猾如:雛猴,捨,一取,一心不, 是故

當降一代心意一令,趣善道,亦當作,是學。爾時

凡夫之人不,能,觀:察心意,是故諸比丘。

方。便法,不,可,換則,心迴轉疾。是故諸比丘。

(3) 聞如、是。 一時佛在,含衞國 祇 獄 所以然者。由,惡心故。 所 团 念之事,此人如,屈 ·爾時世尊便說.偈言 "爾時世尊告」諸比丘,我恒觀,見一人心中 神 骨页堕 心之生病緊強地 人樹給孤 『泥梨中』

比丘當,作 是故諸比丘。當降於心 **今** 正 今告諸 比 猾如,有:一人, · 令 及 共 是學,爾時諸 丘 獄時 心勿,生,穢行,如,是諸由,心 穢 行,故 比丘聞,佛所說。 山 設 廣心 演共 有。命 終日者 懷瞋 義想

趣中,善念專,心。不,果者果不,獲者獲。 未,得

、證者今當、受、證。所:以然,者。 。諸比丘。信施

非法。設汝生此染 著之想。

然當、墜上惡

鉢華色比丘尼。好學,正法,莫作,邪業,與,起

喜奉行

時佛在"含衞國

祇

給弧

符奏三嚴量原雖提無例 〇數十(授彼) ❷十(光明皇后願文)② ❷(東晋 ··譯)十三字=-符集建元年三森臺摩羅提譯粵②, ···不同者]二十七字─● @(便)─● @是故二如是● ❷ 泥浆≕泥塗⊜

然,者。由,善心,故。已生,善心,便生,天上, 所念之事。 蠺 (₹)開 時世尊便說,偈9言 ·爾時世尊告。諸比丘,我恒觀見 如是 如,屈;伸臂!頃,而生!天上! 所!以 時佛在一合 衝 國祇 一人心中 樹鉛弧獨

比丘當,作,是學, 是放諸比丘。當、發。淨 正是共 復 告諸 比丘 得生天上 有一人 時 爾時諸比丘問,佛所說, 意 皆七正聞。佛所說。數一心勿、生。穢行。如、是諸一 由設廣 而 演其 心善 有命 生 善 行終 義 妙 故者趣心

(判)開如,是。一時佛在, 喜奉行 無有。解己,意不,捨離,周,旋往,來今世後世, 想著「意甚愛敬令」人不。至。永寂、縛、著年獄 獄,無,有,解已,所謂男子見,●女色,已,便起, 法最勝最妙, 腔,惑世人,不,至,永寂,縛,著牢 爾時世尊告諸比丘, 五道,動歷,劫數, _含衞國祇樹給孤 ,爾時世尊便說,偈曰 我於此來中,不見,一 獨園

諸北丘當作 歡喜奉行 是放諸比丘。 烜 《莫典女人:《復有時見 八音柔軟 伺 是學 捕人 當、除點色,英、起,想著。如是 躯 爾時諸比丘聞,佛所說, 繋念在,目2 不 往 如 得至無 來說,難見 來 奥言 為語前

(3)開如是。 園,爾時世尊告:諸比丘。 我於,此衆中,不,見 法最勝最 妙 一時佛在 **眩感世人。不生永寂** 含循國祇 樹給孤獨 糐

> 著牢獄 世後世,迴,轉五道, 牢獄,無,有,解已。 便起,想著,意甚愛敬。令,人不、至,永寂、縛,著 偈日 無有 解已 意不,拾離, 周,旋往,來今 動歷劫數 所 謂 *女見 爾時世尊便 男子色 Ę

喜奉行 比丘當,作,是學,爾時諸比丘閉 是故諸比丘。當、除語色 0除念 生類 意 染 倒 想 陌比丘聞,佛所說, 数一二英、起,想著,如、是諸 便 無 念 此 恩 諸 愛 穢心

②開如是。 時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 亂想,常當,專意,如,是諸比丘當,作,是學。爾 不淨想, 設作。亂想, 無,欲想,便有,欲想,已 便起:疑想,已起,疑想,便增多。亦當、觀,惡露 戲想,便起,調戲,已起,調戲,便增多。無,疑想, 睡眠想,便起,睡眠,已起,睡眠,便增多。無,調 疑想。疑想已起便增多。是故諸比丘。莫作, 有《欲想,便增》多瞋恚睡眠,本無,疑想,便起。 無,順患想,便起,瞋恚,已起,瞋恚,便增多。無 園。爾時世尊告,諸比丘。我於。此衆中,不,見, 法、無、欲想,便起,欲想,已起,欲想,便增益。 一時佛在 |含衞國 祇樹給孤獨

生調戲 (10)聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨 睡眠想,便能滅之 便能滅,之。未,生,瞋恚想,便不,生,已生,瞋恚 豆 法。未,有,欲想,便不,生,欲想,已生,欲想, 便能滅之。 "爾時世尊告。諸比丘" 我於。此法中,不見, 想 便能減之。 未,生,睡眠想,便不,生。已生, 未生調戲想,便不,生已 未生疑 榧 便 不生

> 淨想. 聞 滅、之。未、生。瞋恚,便不、生。 已生,瞋恚,便 滅之。乃至疑未,生,疑想,便不,生。已生,疑 觀,惡路不爭。未生,欲想,便不,生。 已生便能 \mathbf{E} 佛所說。歌喜奉行 |便能滅、之。是故諸比丘。常當,專、意觀,不 生,疑想,便能减,之。 如,是諸比丘當,作,是學, 爾時諸比丘 亦當、觀、惡露不淨。已 能

●增壹阿含經護心品第十 二斯及二心 女 想 受 樂 二欲 喳 想 在

便得,解脫,已得,解脫,便得,解脫智,生死已 自遊戲。欲漏心便得,解脫,有漏心無明漏心 比丘於。彼無放逸行。 閑靜一處。恒自覺知而 、滅。未生有漏便不、生,已生有漏便能使 其意,自力勸勉。如,是比丘。彼無,放逸行,恒 法 諸行寂靜。得沙門果至,泥洹界,云何爲。] 布一法,修,行一法,废,布一法,已。便得,神 (3)開如,是。 知 盘梵行已立, 所作 已 自譴慎。未生欲漏便不、生。已生欲漏便能使 漏法,便得。悅豫,亦有。信樂,住不。移易。宜專。 漏有漏法。當後守。護心有漏。有漏法。於。有 護心也。云何護心。於是比丘常守護心有 氢 未生無明漏便不,生,已生無明漏便能使. 。爾時世尊告。諸比丘。當、修,行一法一置,廣 所謂無放逸行。云何爲,無放逸行,所謂 爾時世尊便說。斯偈 一時佛在。含衞 國祇 樹給孤獨 「辦更不」復受,有。如 滅 滅 通

放逸 분 生 死 後天 死 徑 ⁶想受二相爱@@ ❷(增变阿含經)-

無面矫 甘

跡

慢

則不死

者面即

ఓ

是故諸比丘。 ·丘賞,作.是 學 念修行無放逸行。 爾時諸比丘間,佛所說。 如 是 歡 諸

說,傷日 命等治等念等。定。是謂,善法。爾時世尊便 所謂賢聖八•道品等見 等方便等語等行等 謂不.觸.燒一切衆生.不.害.一切衆生.不.惱. 謂無放逸行。 行寂静。得,沙門果、至。泥洹處,云何爲。一法。 爾時世尊告諸比丘。 (三)聞如,是。一 一法。修:行一法,廣:布一法,已。便得,神! 切衆生。是謂無放逸行。 於「諸善法」 辟 佛 7£ 當修行 .舍衙國祇樹給孤獨 云何無放逸行。所 彼云何名。善法 法 當 通諸 上廣布 ā

施一切 施 杂 衆 福 生 不如法 施 勝人

主、當非敬如,子孝順父母養之侍之長益 尊。爾時諸比丘從,佛受、教。世尊皆曰 思念之。我 常泰持。 主。爾時諸比丘白,世尊 圖。 爾時世尊告。諸比丘。 (3)開如,是。 作是學 是改諸比丘當,修; 行善 陰於 |唯願世拿與諸比丘||而說||此義] 聞己盡 · 剧沙利地,現,種種義。觀,欖越o主 "酮時諸比丘閒 爾時世尊指諸比丘, 無所 聞三味智慧。 當,與、汝分,別其義,對日。如,是世 一時佛在 黑礙 能施 卿等衣被飲食 (合衞國) 諸比丘多,所,饒益; 。佛所說。歌喜奉 Ħ 當云何觀 人法 世律。是諸 如,是諸比丘 「何觀」檀越施」 祇樹給孤獨 諦聽諦聽菩 施 I檀越施 法之 行

床榻臥具病瘦醫藥,是故諸比丘。

當有慈

依 味,如,是諸比丘當,作,是學。 果,成,大福祐,有,大名稱, **\$**慈。使,彼挝越所施之物。終不,唐捐,獲,其大 以一慈心。向。彼檀越。說,身口意清淨之行,不 心 可稀量亦無有 Ħ 於檀 越 所 小思常不。忘 、限。9分行、慈口行、慈意行 流開 丽 況 時世珍便說 復大 世間甘露法 者。 煄

千眼 轉無 布施 施 與 布 七施 \mathbf{E} 施 諸 狴 Ħ 施 以 及 以 上 法 佛 道 表 按 安 遊 成 成天身 具足 得 王 諸o賊 夫 冹 位 洛 本 三 本 天 本 首 著 施 土 施 王 龙 成 之 成 之 紹織 本 豕 施 觤 願 Ż 轉 侵 亦 果相果 力果 籫 肵 輸 被 胈 報具報盛報冠 致 處 物 RL

食乏短而給,施食, 恐怖之人令,無,憂惱, 持戒諸多聞者。猶如,與,迷者,指:示其路,糧 受、教。世尊告曰。檀越施主。承、事供、養精進 別四其義,對曰。如,是世尊。爾時諸比丘從,佛 諸比丘。 諦聽諦聽善思念之。我當,與,汝分; 諸比丘,而說,此義可益當。奉持:爾時世尊告。 是四者教令,莫,懼 自 承。事供:發精進持戒諸賢聖人,爾時諸比丘 園,爾時世貨告。諸比丘。 檀越施主。 (2)聞如,是。 聑 世拿日" 時諸比丘開。佛所說 世尊是諸法之《王唯願世尊與』 時佛在:含衞國祇 樹給孤獨 無所 歸者與作。覆 数喜奉 行 。常云何 盲 鸄

多聞者 衆。爾時長者阿那那特白,世尊,日 图除:棄五盛陰空病, 是諸比丘 田 作 酿 目 與 掮 作 終王 求、入、無畏泥洹城中, , 独如 田 家農夫修

告諸 世尊言。善哉如來、聰詻比丘。 卑"座"在"如來前」欲,聽,聞法" 衣鉢盂。 鍼留筒尼師 垣。四衣帶法漢四罐。 種種飲食過以行:種種飲食。各收鉢四坐更取! 坐。爾時長者見。佛比丘衆坐定。手自斟酌 者家。到已各自就图座。諸比丘僧亦各隨、大 尊將。諸比丘衆。著、衣持、鉢詣。含衞城,至,長 到 受,請。卽禮,佛學三匝邀歸,所在,到,舍已即其 拿默然受。長者請。 爾時長者四見。世尊默然 行路乏"糧食"者。 亦不知拒,逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸 娜持長者白。世尊,曰。自、今已後四門不,安、守 居士,世尊告曰。如,是長者如:汝所,言。阿那 受,施人如,毘沙王,樹,人行,施如,親,父母,受 施之人是後世良祐。。切施主及與受者猶 如,是如來。一切施主及與受者猶言詳 切沙門雜物。盡聽,弟子家取,之。爾時世尊 疑 。食具已辦。唯願世食。願時臨顧 髓。及餘 日 辦具计饌種種的食房敷。坐具 難 比丘。汝等。若須。衣裳鉢器及尼師 唯願世母及比丘衆受弟子請,爾時世 除去穢草,便能成一就殺食。比丘常常 起 當。完施爾時阿那邠持長者集在 "柏越施主"承事供;養精進持戒諸 想著心。 切沙門雜物。聽使。因此 爾時 阿那邠 持長者白。世 湖 時 世: Ø. 颠 随所,須物三 爾時長者自 長者 如是世贯 爾時世 **汽自自時** 取 及餘 壇法 [n] 瓶 荇 如 如 諸

● 遊品一里道書 ●定十(等)書 ●王二主書 ○(施)十主書 ●床構二床服®® ○[身行]一® ●[熟]一® ●城然二弦城書 ◎王二主書 □(聞目)十畫書 □○共二是書 □○(之)十者書 □○除室二除主書 □○(所)一書 □○施二於書 □○円二剛像 □○打二百會 □○(己)十見書 □○(集)十三書 □○仮二於書 □○作職二唯然® □○座三坐書 □○以二巳書 □○午三之書 □○荷二萬書 □○大儒二 ❷唯二准鲁* ❷此取二汞此鲁

當 放長 作是學。 者。 當 爾時長者聞,佛所說。 |平等意而廣惠施。 如 是長 歡 喜奉

者

去。當

設

微妙0之法。說

妙妙

法 Ę

便

從

. Y≙

起

諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 布施無量。爾時世尊告。諸比丘。 我弟子中第 廣作,惠施,復於,大市,亦,施貧乏,復於,家內; 爾時世貨聞,長者 漿與,漿。 一優婆塞好。喜布施,所謂須達長者是。爾時 ||於爾時|阿那邠持。復於|四 第五市中第六在家。須、食與、食須、 須,車乘妓樂香熏瓔珞,悉皆與之。 阿那邠持。於四 城門中: D城門/而 行

0 說偈曰 ❷處恒以,平等心,而以惠施。專精一、意念.衆 長者。 善哉善哉。長者。汝乃以,菩薩心,專精一意而存,其命,有、食便存無、食便喪。 世尊告曰。 生類。由、食而存有、食便濟無、食便喪。 聲徹。十方,得,甘露法味,所;以然,者。 菩薩之 長者菩薩。心所,安處,而廣惠施,爾時世尊便 而廣惠施。 此應,與少。 我恒有,是念,一切衆生皆由,食 應,與。此不,應,與。亦復無,是念。此應,與多 欲,布,施。野飛鳥猪狗之屬。我亦無,是念, 奪 在家中給:與所須。世傳。我或時作 者。貴家恒布、施貧乏,耶。長者對曰。 園 面禮,世尊足,在,一面,坐。世尊告曰。云何 宝聞如,是。 恒布:施貧乏。 爾時阿那州持長者便往,至世尊所。 汝當,發,一大果,得,大名稱,有,大果報, 然此衆生由、食得、濟無、食便喪。 一時佛在,舍 衞國派 於,四城門,而廣布施。 樹給 是念。 如是 是謂 孤 此并復世 聂 頭 獨

當遇 當,普 į 惠 犮 施 得 濟 無 到 愘 祵 彼 井 ٠Ú٠

> 会開 生根原所趣, 慳 我皆悉知之。施之果報。 平等之報心無有 心如』毛髮許,以此衆生不。知,施之果報,如 餘。已不,自食,惠,施他人。 爾時不起,僧嫉之 嫉之心.纏.裹心意.爾 是故衆生不。能,平等施,而自墮落。 爾時世算告諸比丘。 如 是 亦知,亦施之報。 時佛在。含衞 國祇樹給孤獨 時世尊便說,偈曰 如、我今日審知。衆 最後一搏之 恒 有

爾時諸比丘問,佛所說,歡喜奉行 "以到"彼 吉祥 **衆** 生 以天 於此 等共 所施 今善 志性 常當,普惠 等 分其 甚歡 人 以清 之 不自 問 善善 施德 哉 藺 挩 逝 覺 處 業 净 施 一切無於天心向,廣福 所獲 如 王 專 ;向,其人 獲此 女 來之言 爲答 福 倍 **耐從短樂上田報多所** 敎

無有 以然,者。此是受樂之應甚可,愛敬。 所以名 (毛) 聞如,是。 狞 然,者。此名。苦之原本,愁憂苦惱不可。 稱記 爲福者。有此大報,汝等當長無福。 園:爾時世餘告:諸比丘。汝等英,畏:福報。所: 慈心 .愛樂。此名,無臟,比丘。 音我自念七年 復過,七劫,不,來,此 一時佛在,含衞 國祇樹給孤獨 復於上劫 所以

> 名。無隔。爾時世尊便說。此偈 以然,者。苦之原本愁憂苦惱不 可愛敬。是謂名爲稱。汝等當是無稱。所 作、扁野莫、倦。所。以然,者。此名,受樂之應,甚 爲,天帝釋形,無數世爲,轉輸王,是故諸比丘 大梵天,無。與等者,統。百千世界,三十六·g反 中 生光音天: 復於,七劫,生。 @空梵天處 ·可 "稱記。 此

雕 尊便說,此偈 弊魔波旬不、能,得望其便一壤,其功德,爾時世 諸比丘當,觀,此義。 怨。諸塵垢消無有諸穢。便成無上正眞豐道 言。沙門速投,9子地。佛以,福徳大力,降,伏魔 獸頭人身不,可,稱計, 天龍鬼神阿須倫迦留 處,弊魔波旬將,諸兵衆,數千萬億。種種形貌 者。自憶,往昔,在。道樹下。與.諸菩薩集在 觸:嬈人,云何爲。一法。謂功徳福業。所;以然: M 《引聞如》是。 一時佛在。舍 衞國祇樹給孤 是學。爾時諸比丘聞。佛所說:數喜奉行 是故諸比丘爲,福莫、脈。 賢聖之道. 摩休勒等皆來 图選集。時魔波句而語,我 "爾時世母告。諸比丘。若有,承,順一法,不 到.無爲處 快哉福報 亦不,能,嬈 法国殿波旬。不能得其便,亦不能來 正使億數 爲漏業者 便議除法 所願者得, 共有,比丘,功德具足者 是故諸比丘當 天魔波 速至 後無四有,憂 彼恒自求! 滅 旬 Æ 獨

爲福受樂 有腐快樂 今世: 後世

放路比丘為。福英 倦 爾 時諸比丘聞 佛

◎读十(成天)⊜ 0(之)

说 歉喜拳

@泥洹"云何修;行一法。不能'壤'敗惡趣' 所 念。諸善本。如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸 法,得,至,泥洹"是故《謂諸比丘專:精心意, 法[得]至』泥洹]所謂恒專心念:是謂,修]行此 信,是謂,修,此一法,得,趣,善處,云何修,行一 謂心無 篤 (2)聞如,是。 比丘聞,佛所說。數喜奉行 ·云何修;行一法,趣,善處,者。所謂心行;篤 爾時世尊告諸比丘。若有此丘 (不,能,壞,敗惡趣,一爲,趣,善。一爲,趣 信。是謂,修此一法,不,壞,會敗惡 時佛 在 含衞 國祇樹 修行 給孤

心念佛。 樂無人極音聲和雅。是故諸比丘。常當。專精 衆生類便增壽益算。顏色光潤氣力熾盛。 如 世。此衆生類便增、壽益、算。顏色光潤氣力熾 **鬩:爾時世尊告。諸比丘。若有。一人:出:現於** (10)聞如,是。 |聞||佛所說||歡喜奉行 來至真等正覺。 此謂,一人出;現於世。 快樂無。極音聲和雅。云何爲。一人,所謂 。如,是諸比丘,當,作,是學,爾時諸比 一時佛在。含衞國祇樹給孤 快 此 獨

慢二念垃 施。堅無 厭

一壹阿含經卷第四 福度波 旬 悪 趣 及一人

增壹阿。含經卷第五

●不逮品第十一 ●東晉嗣賓三藏瞿晏僧伽提婆譯

賃 等成。阿那合云何為,一法,所謂貪欲。四諸比 (三)聞如,是`一時佛在,舍衞 丘當,滅。貪欲、我證、卿等,得。阿那含。 爾時世 園。爾時世常告。諸比丘。當、滅.一法,我證.卿 便說此偈 國祇樹給孤 獨

贪婬之所 當面熟拾資 染 欲 便 衆 成阿 生 跾 那 惡 含 趣

爾

時諸比丘開。佛所說,

微喜奉行

世尊便說此偈 比丘。當一滅。順惠。我體一汝等,得。阿那合,爾時 等,成,阿那含,云何爲,一法,所謂瞋恚是。諸 豆 (三)聞如,是。 "爾時世尊告,諸比丘"當滅,一法"我證,汝 一時佛在"含衞 國祇 樹給孤 獨

當熟 瞋 恚 拾順 之所 染 恚 便 衆 成阿 生 喹 惠 那 含 趣

法,我證,汝等,成,阿那含,云何爲,一法,所謂 ③閉如是。一時佛在:含衞國 祇樹給孤獨 園,爾時世尊告,諸比丘,當,滅,一法,拾離一 瘊"是如故諸比丘當,滅.愚癡。 時諸比丘聞。佛所說。歉喜奉 |阿那含||爾時世尊便說||此偈 我與 卿等

時諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行

雷 熟拾 愚

便

成阿

那

含 趣

衆生墮惡

8阿那含,爾時世尊便說。此偈 慳食。是"故諸比丘。當,滅,慳食而我證如汝等 法。我證本等,成。阿那含云何爲。一法。 (三)開如、是。 。爾時世尊告。諸比丘,當,滅,一 時佛在 一含循國 祇 法 樹 拾雕 給孤 所謂 獨

(3)開如,是。 爾時諸比丘開佛所說。 3 。爾時世第告語比丘。我於此衆,初不見, 賞動 悭贪之所染 治煙食 一時佛在 含衞 國祇樹 便 成 <u>B</u>n[那

時諸比丘開。佛所說。歡喜奉行 心,善念。諸善本,如,是諸比丘當,作,是學, 謂心是。諸比丘。此心不,可,降伏,難、得,時宜, 受諸苦報。是故諸比丘。當.分。別心。當.思.惟 法,不,可,降伏, 難,得,時宜,受,諸苦報。所 爾

謂心是。諸比丘。 (3)聞如,是。 所說。歉喜奉行 如,是諸比丘。當,作,是學。 爾時諸比丘聞 園。爾時世等告諸比丘。我於此歌,初不見。 法|易|降伏|者。 一時佛在 含衞 國祇樹 當一分一別心一善念。諸 易得"時宜"受"諸善報" 給弧 善本 佛 肵 獨

甚爲,難,捨。令,人摩隆三惡道中。四不,得,至 中,而作"妄語"所"以然,者。諸比丘", 財物築著 觀見此人,生,染著心念,於財物,便於,大衆 飲食、在、大衆中、而虛妄語、我也或復於、異時 人,而作,是念。我悉知之。然即後此人不以, (4)聞如是。一時佛在|含衞 國祇樹給孤獨 園 爾時世尊告:諸比丘。於,此衆中,若有。 是故諸比丘。已生此心 便當

衆 生 膧 惡 給孤 含 趣 ❷(放)-●*

①(至)十兆号 ②(收)一号 ③(紹)一号 ②此一是自 ③收二性号 ⑤坚二性号 ②合二给② ④(東音···譯)十三 序雜投譯®圖,符賽三裝量序雖控課題。(東晉···譯)一③ ⑤不速二不運員 ④(是)十試員 ④数二勤員* (今)自 ④ 汝二病号 ⑤(得)十阿那舍員,(成)十阿那舍魯 ⑤ 後二後員 ④或復二復或員 ④不十(能)書* ◎(東晉…譯)十三字二符卷建元年三談釜

喜奉行 離 丘當,作,是學。 設未,生者勿 復興心 爾時諸比丘間,佛所說。 ·染著財 物 如是 歡 諸

園 佛所說,數喜奉行 物。如、是諸比丘。當、作:是學,爾時諸比丘開 心,便當,捨離,若未,生者勿,復興,心染,著財 *不、得、至、無爲之處。是故諸比丘。《已生,此財物染著甚爲、難捨。 令,人 《墮,三惡道中, 於。大衆中,而作。妄語,所。以然,者。諸比丘。 於異時,觀見此人。生染著心,念。於財物 念, 正使命斷不,於,衆中,而作,妄語,我或復 <ひ聞如,是。 爾時世尊告諸比丘。於此衆中,而作是 時佛 在 含衡 國 |祇樹給孤獨 便

重 婆蓬兜愚癡專意。偏著:利養,作,五逆罪,已。 提婆達兜愚癡之人。不見,*毫釐之@法而可 處 處 可。稱記者,以是之故。我9个說提婆達兜諸 罪之原首不,可,療治。猶如,有,人而墮,深厠! 劫不,可。療治。於。我法中,不見,會毫釐之。善 之法「乎。然復提婆達兜爲,惡深重,受、罪經 比丘。云何諸比丘。 (f)開如,是。一時佛在, **羅閱 城迎**蘭陀竹園 令,人不,得,至,安隱 「壌命終生,惡趣中」 如、是諸比丘。 者。受罪經、劫不、可,療治,所,以然者。 |安:置淨處。 遍觀||厠側||及彼人身頗有||淨 體沒溺無。會有一一帶處。有人欲來濟,拔其 。而可、捉者,便拾:而去。如、是諸比丘。 奥,大比丘衆五百人,俱。爾時世尊告,諸 吾欲,手捉拔濟,出之。彼人熟視無.一 颇有,見,提婆達兜清白 四之處。是故諸比丘。 利養深 戏觀 提 淨

> 學染心。如是諸比丘當,作是學。 爾時諸比丘 四以生,利養心,四便當,拾雕。 聞,佛所說,歉喜奉行 若未,生者勿,與

世奪足,在一一面,坐。爾時世會第古,彼比丘,云 尊教:便往過至彼比丘所:到日語,彼比丘,曰。呼,卿。阿難對曰。如,是世尊。是時阿難受,世 說終不,虛妄, **荐學出家。** 語,已各自拾去。 可,療治:乎。頗有,因緣可。得,記 *別,耶。作,是 提婆達兜原本,已。 四別,受罪深 重當,經,一劫,不,可,療治, 罪一劫不,可,療治,乎。 頗有,所由可,得,圖而 如來盡觀,提婆達兜原本,已。然後記 * 別受, 時彼比丘便至。尊者阿難所。共相問訊已在 聞,如來 學記,別調達。 受,罪一劫不,可,療治。 (10)開如,是。一時佛在,羅閱城迦蘭陀竹園 比丘便嚴。衣服,共,阿難,至,世尊所。到已禮。 如來母呼,卿母彼比丘對曰。如,是賃者。爾時彼 尊告:阿難,曰。 來;至我所,而作,是說,云何阿難。如來盤觀。 在。一面,住。爾時阿難白。世尊,曰。有,一比丘, 拿者阿雛,即男從,坐起至,世尊所。 頭面禮 足 口所行而無,有,異。 記,耶。時阿難告曰。如來所說終不,虛設。身 所。與"大比丘衆五百人,俱" 有 何愚人。汝不:信:如來所說:平。如來所教無 一面,坐。爾時彼比丘問,阿難,曰。云何阿難。 虚妄。 汝今乃欲,求,如來虛妄, 未,久方來,至我法中,耳。 "汝往,至彼,四語,比丘, 云何於,中復起,猶豫, 爾時世 世尊告曰。彼比丘者必9晚 然後記*別受罪一劫不 如來 真質記提婆達兜 爾時有一比丘 時彼比丘 肅 。如來所 爾時 如 來

> 佛告四比丘日 有,大威勢,云何世尊。記,彼一劫受四罪重 Ĥ 無量。補時世谷便說。此例 世女 Ē @提婆達 護,汝口語,勿於長夜,受、苦 兜比丘者。 有大神 1113 カ

二言,然我四想癡起,猶豫想,唯願世尊。 悔過,改,往修,來。乃至再三。世尊告曰。 服,禮,世尊足,白,世尊,曰。事今自悔過。 比丘當,作是學、爾時彼比丘從,"坐起。整,衣 便當、求滅。 中,所。以然,者。利養心重敗,人善本,令。人不 菱"起"築著心「作』五逆惡。 身壤命終入"地獄 可療治所以然者。提婆達兜愚癡食著利 之善法。以是故能。彼提婆達兜。受罪 者。我終不、記,彼提婆達兜受、罪一劫不,可:疫 若使,我當見,提婆達兜。身有,*毫釐之善法 比丘。悔。汝所念,恕,汝不,及。 英於如來,與 垂,恕"愚癡所,致造,不善行。如來所說無,有, 到《安隱之處》 是故諸比丘。 設有。利養心起 治。是故愚人。我不見提婆達兜有。"毫楚爾 猶豫想。今受故悔過|後更 英作乃至三四 遊離世 不造波盡跡 若不,有,心勿,與,想著,如,是諸 俗 通 **愛**至 党 復還鹽地 無 解 獄脱

彼 此 比丘及四部衆聞,佛所說,數喜奉 人應索 有作重 戒 罪 拔 悔 遇 罪 更 根 不 原犯 行

爾時世尊便說此偈

爾

四

種

含

二心及

=

☑ 從座━從坐⊜*

增壹阿*含經壹入道品第十二 蓬二 二阿契那 經 쳅 Ä 뱐 知 食

一劫不 受我 唯願 6 已二以图 6 雅阳十(武)自* 6 妹二城图图 6 第二家儒* 6 第十(法)自 6 (於)十今自 6 (有)—自 6 (美)十法 ● 60 以二已自 * 10 (使)—自 60 柴十(著)思例 60 记列二记苏自② 60 而二受自,而十(投)图 60 [别]—图 自* 60 晚暮二晚草图》 60 而二滿也 60 [至]—自 60 呼二叹自 60 [後)—自 60 告二問自② 60 (是)十提自 60 60 [此元]—自 60 第二濟免例 60 至二恭自 60 [之]—自 60 今自二百今自 60 私祭二墨歌鲁 60 [拾登阿含超]—

霊

時

庤

時

自是

時 ęр

(三)開 內觀,心而自娛樂。外觀,心內外觀,心。內觀, 觀,痛痛,而自娛樂。外觀,痛痛,內外觀,痛痛,有,愁憂,內外觀,身除,去惡念,無有,愁憂,內 何思;惟四意止。於是比 丘內自觀,身除,去 e調戲蓋。e眠睡蓋。疑蓋。是謂當滅 入道,云何當,滅,五蓋。所謂貪欲蓋。 三名。正業,四名,正命,五名。正方便, 爲。一入。所謂專:一心。是謂。一入。云何爲。 冱 性 內觀,身而自娛樂。 法外觀,法。內外觀,法而自娛樂。 惡念無有,愁憂。外自觀,身除去 惡念無 觀,身會自娛樂。除去惡念,無,有,愁憂。 皆當,觀知。無可、貪者。 悉觀知。屎尿生熟二臟。目淚唾涕血脈肪膽。 皮肉筋骨髓腦脂膏。腸 胃心肝脾腎之屬,皆 不淨無,有,可,貪。 《復觀,此身,有,毛髮爪齒。 是比丘。觀此身。復次比丘。四觀此身,分,別 證 。所謂賢聖八品道。 『七名』正念。八名』正定。是謂名。道 觀察此 行。從、頭至、足從、足至、頭。觀此身中,皆悉 除去愁憂無有諸惱 此是節此是頭 爾時世尊告。諸比丘。有。一 。還觀,此身,有,地種,耶 弟子。解 30此身有四種。 所謂當,滅,五蓋,思,惟四意止,云何名 如 是 身 .牛節解而自觀:見此是脚此是 有 時佛在,含衞國 祇樹給孤 "如"是彼比丘分:別此界 地 於是比丘觀,此身;隨,其 |水火風種||如,是比丘 一名"正見"二名"正治" 豬如,巧能屠牛之士若 如,是諸比丘。 得,大智慧,成,泥 。水火風種耶。如 云何比丘。 五蓋 云)。是謂 一 。與恚蓋。 六名 净 衆生 復次 當 正 獨 觀 丽

比丘。觀,死望處,或死 是比丘、觀此身有諸孔漏出四話 出不淨, 豬如 樂。復次比丘。觀,死 * 屍白色白珂色。 復自觀,會法, 吾身亦當,壞敗,如,是比丘觀,身而自娛 彼無、異。吾身不、離,此患,是謂,比丘觀、身而 狼狗犬虫母獸之屬,所,見,噉食;復自觀,身與, 比丘觀,死*屍。爲鵠鵄鳥所,見,噉食,或爲,虎 復自觀身與,彼無,異 宿或五*宿六*宿七宿。 身 骨或臂骨。 身。復次比丘。觀,死屍,骨節分散散,在異處, 來薪。復自觀身與、彼無異。如是比丘觀,此 如,是比丘觀,此身,復次比丘。觀,死*屍筋纏 血所,途染,復8以,此身,觀,彼身,亦無,有,異。 雕,此法。復次觀,死*屍。 肉里已盡唯有,骨在, 地臭處不淨。復自觀身與,彼無異。吾身不 自娛樂。復次比丘。 或髑髏四復以,此身,與,彼無,異。 吾不,免,此 或手骨脚骨各在二處;或飛轉骨或腰骨。或尻 苦痛 是比 觀,身解,無,所有,云何比丘。 觀身除去惡念無有愁愛。 煮 身。復次比丘。 身與、彼無、異。吾不、離,此法。是謂,比丘自觀。 散法。如是比丘。 丽 。或與,灰土,同色不,可,分別,如,是比丘。自 自 丘得 時 娛 即自 樂 樂痛 或肩骨或脇骨∞或脊骨或∞頂骨 彼人觀 復次比丘。 **登**知 者見,死 "屍骨靑瘀想,無,可、貪 時即 **、內自觀** "觀,死*屍,或噉半散落在, 我得 竹園 。吾身不,発,此思。若復 自覺,知我得,樂痛。 宿或二宿。或三四宿四 身體膖脹臭處不淨。 觀 苦痛 身外觀身 岩觀章 北 内觀 四浦痛 此身無常為.分 身 得。不苦不樂 有 不淨。復次 諸 四叢如 £ 內外 漏 得 於 不樂痛 樂精 痛 捕 便自覺 間 有 有愚癡心 有。愛念心。

四得,不食不苦不樂痛,如,是比丘內自觀,痛。 得,不食樂痛,時。便自覺,知我國得,不食樂痛。 復次 若復比 丘得,樂痛,時。爾時不,得,苦痛。 若得。不食不 苦不 樂痛。時 若得、不食苦痛、時。 ❷泥洹。 生死已盡梵行已立。所作已辦。更不。 見。思:惟原本,無、所,依倚,而自娛樂不、起,世 爾時自覺,知 我受,樂痛。 若得,苦痛,時爾時 除,去亂念,無,有。愁憂,如,是比丘內外觀,痛, 去亂念,無,有,愁憂。外 曾自觀,痛內外觀,痛。 復受,有如,興實,知。如,是比丘內自觀,痛。除, 觀,"智盡之法,或復有,痛而現在前可,知可, 苦不樂痛。彼6習法而自娛樂亦觀。盡法。 不樂痛,時。爾時無、苦無、樂。自覺,知我受,不 不,得,樂痛。自覺;四知我受,苦痛。 者得,不苦 亦自覺,知無,愛欲心。 云何比丘'觀』心心法,而自娛樂。於是比丘 便自覺;知無,恐癡心。 有『愛欲心』便自覺:知有』愛欲心。無』愛欲心 有.受入心,便自覺,知有.受入心。 想。於其中,亦不、驚怖。"以不、驚怖」 "瞋恚心"無"瞋恚心,亦自覺;知 「便自覺」知我得「食苦痛」 若得。食不苦 便自覺:知我得。食樂痛。若得。食苦 便 亦自學和學我食不苦不樂痛。若 無受入心 無愛念心便自覺知 痴 自强,知有,愚癡心。 我得。不苦不樂 亦自覺,知我不食苦痛. 有 有"愛念心;便 有。與患心 亦自 痡 無順 無愚癡 無愛 無受入心 |便自覺和 四點知我 便 若得 自覺和 Ħ 便 念心 憲心 食 得 復 心

如

復次比丘。

拾於念修於護。

熕

白覺知

法法相觀。意止。復次比丘。拾。有覺有觀,

朊

樂,於初禪,而自娛樂。

如是比1

數喜,專其一、意。成,無覺無觀。念猗喜安。

,而自娛樂。如、是比丘。法法相觀,意

於四 苦樂心 逮"智慧,得"中涅槃證。 所謂滅,五蓋,修 入道|衆生得|清淨|雪遠|愁憂|無面復喜想] 已辦更不。復受。有。如、實知、之。諸比丘。 畏怖。已無,畏怖,生死便盡。 得。法意止,而现在前。可,知可,見。 法 禪 身 止.也。爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 無,所,依*猗,不,起,世間想,已不,起,想便無, **型** 行盡 如 耀 ,是比丘。法法相觀,意止,復次比丘。 。如、是比丘。法法相觀意止 ·無。復憂喜 樂 法 讅 并行。"習盡之法;而自娛樂。便 賢聖所。 無法無樂 求 護念清 **处行已立**。 所 頀 除去亂想 念清淨樂 净 "彼行"警 行 低二 於三 Ĭ 搶 便 作 意

喜奉行 (三)開如,是。 比丘。當、作,是學。 修行慈忍。身行、慈口行、慈意行、慈。 法速四磨滅者,恰面城四梵行。是故諸比丘。當 園"爾時世傳告。諸比丘,我於是中,不.見.一 一時佛在:含 衞國祇 樹給孤獨 爾時諸比丘聞,佛所說,數 。如,是諸

o無。畏怖。已無。畏怖,便無餘。

已無除便望

思惟。無所。務一不、起,世間想,已不、起、想便

惟法觀而自娛樂。可,知可,見可,思惟,不,可, 意止; 觀,習法。觀,盡法。幷觀,*習盡之法。思 心便自覺;知已解脫心。如,是比丘; @心相觀!

覺,知有。三昧心。無。三昧心,便自覺,知無三 量心,便自覺,知無無量心。有三昧心,便自

昧心。未解脫心便自覺;知未解脫心。已解脫

逼心,"無,普遍心,便自覺,知無,普遍心,有,大 覺,知無,散落心。有,普遍心,便自覺,知有,普

|便自覺。知有。大心|無|大心|便自覺。知無

大心,有,無量心,便自覺,知有.無量心;無,無

落心,亦自覺;知

有散落心。

無散落心

便 有

無 亂

Ü

便

自覺知無

A

Ų,

散 自

槃。生死已盡梵行已立所作已辦更不。復受,

墹 如 第 (三)開如,是。 天沙門婆羅門上,最尊最上無,與等者。屬田 Ŀ 盽 悥 一人出:現世,時。過:諸天人民阿須倫魔及魔 人。所謂多薩阿蝎阿羅阿三耶三佛。是四謂 佛所說 來。如是諸比丘。當作,是學。爾時諸比丘 無,與等者,福田第一四寸,事可、敬。云何爲 一可、事可、敬愛如、是諸比丘、常當、四供養 |爾時世尊告||諸比丘。若有。一人|出,現世| 、諸天人民魔及魔天。沙門婆羅門最尊最 歌喜奉行 時佛在 *含衞國 祇樹 給孤獨

諸惡法。如是比丘。

修,護覺意

依,觀依,無欲,依,激盡,捨,

法法相觀意止。復次比

丘。於,愛欲,解脫

除。惡不善法。

有,覺有,觀

修精進覺意,修,念覺意,修,為覺意,修三昧

心

丘.

無欲 依

減盡。捨諸惡法。

修

《法覺意。

除去 既念,無有。 憂愁,外觀心內外觀心

意止,如,是比丘,心心相觀,意止, 云何比

"法法相觀意止"於,是比丘。修,念覺意,依

有,如、實知、之。如,是比丘。內自觀,心心意止,

(3)開如 是 時佛在 含衞國孤樹給 孤 獨

愛毀

· 辞我已。

其有。数。說空閑處者。

以然 蘸 為贈,職我已而無有異。汝等長夜獲十大福 佛所說,數喜奉行 徳,我今因此因緣,而作,是說,瞻,視病者,則 施,其行,是施,爾乃爲,施。獲,大果報,得,大功 果報。得、大功德。名稱普至得。甘露法味。 最上無過是施其行是施爾乃為施。獲 不見。一人於將天 世間 沙門 婆羅門施 爲 謂如來至真等正覺。 ā 膽視 够 如、是諸比丘當、作,是學、爾時諸比丘聞 者 俳 我,已。有,看,病者;则 世 我今躬欲 奪告諸 比丘。 . 看:视疾病: 里諸比 知,施中,最上無,過,是 共有 為看我已 鹏 視病者 Ĕ 所 夫 IJ. W

誹謗我,已,其有,歎:說四乞食,則爲,歎; 園 毀,我已。若有,歎,說坐。樹下,者,則爲, ■歎:說 數學一坐 獨坐者。其有、毀。獨坐者,則爲、毀、我已。其有。 者則爲,歎,說我,已。所,以然,者。我恒數,說 謗 歎。舉阿練若行。 者 (室)聞如,是。 有,歎:| 說露坐者,則爲,歎:|說我,已。 者,若有,毁,彼@在.横下,者,則爲,毀,我已。 我身無異 者 巳。所以然者。我恒歎:說能乞食者。其 我恒數學一坐一食者。 殿*乞食。則爲四毀,我已。 ,則爲,歎,譽我,已。 我恒数面說露坐者。其有、毀辱露坐者 爾時世尊告。諸比丘。其有、歎》譽阿 一食者,則爲,數:譽我,已。所;以 。所,以然:者。我恒数:譽在。樹 一時佛在含 其有,誹-謗阿練若者,則 所以然 衛國祇樹給 其有,毀四者則 其有,数;說 者。 我今 所以 譽 獨 熕 練 孤 四者 有 我 A 岩 則 自

● 魚+(念) ® ● 心+(心) ⊜ ● 衛二備員* ● 無二不員 ● (般) 十涅槃員 ● 菱松二點憂母 ® 遊+(於) 島 ● [卷] 一員 ● 遠土(離) 員 四 復二憂母 四 涅槃證~Nibbānassa sacchikiriyā. 四 鹿二摩母 四 減二疾傳 四 交行十(人) 号 四 可事可 数二可数可事員 四 河+(此) 曼 四 如 是二是故母 四 供養二 其事母 四 (部) 十諸(象 四 乞食+(者) ⊜ * 四 (務) 十致母 四 (一 坐 一食) 十 者母 四 新設二款 秋号 * 四 在二 坐台 四 者何二然者員 西 設二 詠 昌 ② (第) 十 毀辱⊜

說我 以 IJ 其有,数:說在塚間坐者,則爲,數:說我,已, 衣者,其有,毀;辱持三衣者,則爲,毀;辱我,已。 者 納 何 数10說著五納衣者,則爲数:說我,已。所以者 所行,無,有,漏失。者,所以然者。 迦葉比 爲、毀:辱我,已。我今教,諸比丘、當,如,大迦葉 **敷。說諸頭陀行。** 陀行者,則爲,數。"說我,已。所,以然,者。我恒 中食者則爲、毀辱我。已。 者。其有、毀。辱一食者,則。爲、毀;辱我,已。 者則爲,數,說我,已。何以故。我恒數,說一 塚間坐者,則爲毀;辱我,已。 所說。數喜奉行 葉。如,是比丘當.作,是學。 爾時諸比丘間 有"此諸行"是故諸比丘所,學常當,如"@大迦 、故。我恒数:說°正中食者,其有.毀;辱*正八°歎;說日正中食者,則為,歎;說我,已。何《其有,毀;辱一食者,則。為,毀;辱我,已。其 「有」毀;辱空閑處者,則爲、毀;辱我,已。其有, 故。我恒歎。說在塚間坐者。 其有. 毀:辱在 ,則爲,數,說我,已"何以故。 衣者,則爲,毀,辱我,已。其有,數,說持三衣 我恒数:說著五納衣者,其有,毀;辱著五 Ę **所以者何。** 其有,毀辱諸頭陀行者,則 我恒数:說空閑處者 共有,數:*說諸頭 其有, @数二 我恒数 說持三 佛 食 食 何 F.

@住『阿練若。到、時乞食不、擇,食富,一處一坐 (云)開如,是。 或持,三衣,或在,塚間, 終不,移9易,樹下露坐或空閑處 行。頭陀,年髙長大。爾時尊者大迦葉食後 。奥,大比丘衆五百人 樹下 一時佛在。羅閱城 輝定。 禪 定已從 *坐起。 俱 或時一食或正中食。 。爾時尊者大迦葉 迦蘭陀 著五納衣 墼 竹 衣 園

拿告日。 我今不、從,如來教。 所,以然,者。 若四當如來 體,足在,一面, 服 或正中食或行頭陀。 著,五納衣,或持,三衣, 辟支佛盡行"阿練若" 不,成,無上正眞道,者。 行。亦可、受。諸長者請,幷受、衣裳、迦葉對曰: 長大志衰朽弊。汝今可、捨,乞食乃至諸頭陀 習,如,是諸比丘。當,作,是學,爾時諸比丘開, 久在,於世,設法在,世B益,增天道,三惡道便 饒益|度、人無量。廣及,一切天人,得度。所,以 更學,餘行,世尊告曰。 佛所說 | 歡喜奉行 皆存,於世。 图諸比丘。所,學皆當,如,迦葉所 然者。若迦葉。此頭陀行在,世者。 處 往至 一坐終不。移*易。 亦成。須陀洹斯陀含阿那含三乘之道 。善來迦葉。時迦葉便至,世傳所,頭 世拿所。 |坐。世尊告曰。迦葉。汝今年髙 是時世尊遙見,迦葉 到、時乞食不擇,貧富 善哉善哉。 迦葉。多所。 如今不。敢捨。本所習, 我則成,辟支佛,然彼 或在"塚間"或時一食 樹下露坐或空閑處。 我法亦當, 來 世 面

心不,應,四生已生當,減,四之,如,是豁此丘當,令,人不,得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,所,以然,者,諸比丘。彼得,至,無上正真之道,就,四之,如,是豁此丘窟,

來僧,壞,如來B足, 與大比丘衆五百人。俱爾時提婆達兜壞亂 (4)聞如是。 衆中,而作,是說,何處有,惡惡從,何生。誰作, 羅閱城,乞食而聞,此語,提婆達兜愚人在,大 有.惡惡從,何生。誰作,此惡,當,受,其報,我亦 殺,羅漢比丘尼。 作 世尊,曰。提婆達兜愚人在,大衆中,而作,是 衣鉢。以『尼師四墳』著。右肩上。 便往,至世尊 此惡,而受,其報。 不作。此惡,而受。其報。爾時有。衆多比丘,人 孔,出。以,彼提婆達兜,不,知,善惡之報。是故 之行皆有。報應:若彼提婆達兜愚人知,有善 之報。爾時世尊告諸比丘。 所,頭面禮足在。一面,坐。 爾時衆 多比丘白。 殎 在一大衆中,而作。是說,無,善惡之報,爲思 惡報,者。便當,枯竭,愁憂不樂。沸血便從,面 說。云何爲,惡無,殃作,福無,報。無,有受。善惡 是學 《作、善無、臟、闡時世年便說,此偈, 爾時諸比丘聞 一時佛在鄉 在,大衆中,而作,是說,何處 爾時衆多比 丘食後攝取 教,阿闍世取,父王,教,復 佛 閱城耆闍崛山 所 有,惡有,罪善惡 說 数喜 泰 行 9易≕徒⊜*⑪〔當〕

奉行四如,是諸比丘。當,遠,離惡,為,顧英,惟,國此是諸比丘。當,遠,離惡,為,關英,惟,國此,我,今 豫 丁。知 善 惡 之 報 應, 我 今 豫 丁。知 善善 惡 之 報 應,

養之報斷;入人皮]"以斷,皮便斷,肉] "以斷,易"令"人不"得,至"無爲8之處"所"以然,者。利園,爾時世拿告"諸比丘;受"人利養,甚重不,包)聞如,是。 一時佛在"含衞國 祗樹給孤獨

學。爾時諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 生 此 肉 方便 6已生求,令,滅,之。如 便 斷 ;知,利養甚重、若未生利養心。便不 骨 以斷骨 便 徹髓 是諸比丘當 ***諸比丘 當以 作 是

(10)開如 此 量殺生,身壞命終生,地獄中,爾時世尊便說, 彼。師利羅比丘不、貪、利養、者。不,作、爾許無 易 園 。令.人不得,至,無爲*之處。所;以然 | 爾時世尊告。諸比丘,受。人利養,甚爲,不 是 一時佛在。含衞國祇樹給孤獨 者。若

受人 利*以 故 當 利 制心 得定 養 重 英食著 堕 乃 至 入 天 淸 帝宫宫 於 Ħ 味 行

8諸比 奉行 丘當,作,是學, 令,不,生。已生此心求,方便,令,滅 不,易。如,是比丘當,作,是學,未生利養心制 便 於神通退 當,以,此方便 爾時諸比丘開,佛所說,數喜 |知.受.人利養,甚爲 於 屠 。如是諸比 殺 中

增壹阿含經卷第五G

增壹阿。含經卷第六

養品第十三 @東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(ご開如,是。 易。令。人不。得、至,無爲四之處。所,以 "爾時世尊告。諸比丘" 受,人利養。 一時佛在,舍衞國祇 樹給弧 然 甚爲不 者 若 獨

> 奉行 食,日來給與。爾時彼比丘意染,此食,漸捨, 羅陀比丘。常受西蒲呼國王供養。以,百味*之 或樂。塚間。※數身四苦行。行,此 丘當,作是學。爾時諸比丘問,佛所說。 制令、不、生。四已生求,方便,使, 合。人不。得、至。無上正眞之道, 若未生®利養 地獄中。四諸比丘 爲"白衣"屠牛殺四生不,可"稱計"身壞命終生" 樂。塚間憅身苦體。嶽捨,此已。去,三法衣,選 下露坐閑居之處。 蓍。五納衣:或持。三衣,或 阿練若行,到,時乞食。一處一坐正中食, 露坐樂 閑居 *之處。著五納衣|或持三衣| 練若行,到,時乞食。一處一坐或正中食。樹下 拾"三法衣,而作,居家,修羅陀比丘。大作,阿 修羅陀比丘。 不,貪,利養 四以,此方便,知,利養甚重。 者。 終不於憲法 M 頭陀。是時修 如,是諸比 歉喜 樹 中

四汝等成果,神通諸漏得,盡。云何爲,一法 園 爾時世 (三)聞如,是。 偈 等成"神通電界"諸漏得"盡"爾時世尊便說"此 謂味欲。是國故諸比丘。當、滅,此味欲,我證汝 尊告語比丘。 時佛 Æ 含衞國祇樹給 當城。一法。我證。 孤獨 所

今 衆 當,捨,此 生 著 īl; 欲 味 便 死 成 膧 亚 ķij 羅趣 漢 中

是故 喜奉行 比丘當,作"是學" 諸比丘。 常當拾 爾時諸比丘間。佛所說。 "此味著之想" 如是諸 歉

图(三)開如,是 園 爾 時於"含衞 眛 城 佛在 内 有 含衛 長者 國祇樹給孤獨 適要 7

不

周逼

|共在||高樓之上

相娛樂戲。爾

此者快樂。諸人等今於、意云何。是時諸博戲 門瞿藝向、我說曰。恩愛別離苦怨僧 問,彼諸人,爾時即詣,博戲所,問,衆人,曰:沙男子。聰明智慧無。事不,知。我今當,以,此義 衆多人,而共博戲 那 彼子,故令,我生,狂。 子,拾、我無常。甚愛敬念未,曾雕,目前。哀,愍 尊日。瞿悬沙門。頗見,我兒子。世餘告,長者, 精含。到。世锋历,在,一面 頗有.見.我見.乎。爾時彼人漸漸往,至四祇 周旋往來不,停,一處。 圧 沙門瞿曇而作。是教。恩愛別雕怨僧之會此 義不,然 者此義不、然。是時即彼人便作,是念面審如來 雕有,何樂」哉。當於爾時,去,含衞城,不遠。有 如"沙門所說,9為,審爾不。前人對曰。恩愛別 語,沙門瞿曇說雪言曰。恩愛四分別便有,快樂, 不入,其懷,便捨四而退去。前行見,人復作,是 無常。豈得,不,念平。爾時彼人聞,世尊所說。 死世之常法。恩愛聞誰苦怨憎會苦。子拾,汝 曇,日。焉得,不,爾,所;以然,者。我今唯有。↑ 曰。何故顏貌不、悅諸根錯亂。爾時長者報 言終不。虛妄:云四何思愛別雕當,有,樂耶。 者報,斯人,曰。恩愛別離有,何樂,哉。言,快! 快樂。爾時含衞城及中宮內。普傳此語 。世尊告曰。如,是長者。如,汝所問, 愛敬念未,曾 爾時彼人人。含衛城。至。宮門外 旭 。爾時彼人便作是 抢 我今問"沙門"見我兒 彼 若見,人時便 生 爾時彼 見 子 疕 便 作 **企。此諸** " 生老病 (人)自世 生 四會苦。 是 狂 瞿 此

@當於爾時,大王波斯匿及@摩利夫 ●(是故)十諸會 ●便二應使會 ●已二以會* ●節利羅二利師羅會* ⑨ ●宮二拜⑤ ●(是故)十諸會 ●(如是比丘萬作是學)一會 ●十(光明以后颂文)⑤ ●含二銘⑤* ⑩ (東晉…譯)十三字二符奏並元年三藏墨廉雖提潔⑩⑥,符奏三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,行秦三藏墨廉雖提潔卿⑥,以至 □(之)一傳* ⑪(我)十法會 ⑪大二本自 ⑪ 芳行二苦形會 ⑪清呼二滿呼母 ⑪生二羊⑤ ⑩(是故)十諸會 ⑩(公)十以傳 ⑩利養十(心)曾 ⑩已二以⑤ ⑪(汝等成果)一⊜ ⑪(故)一⊜ ⑫(果)一⊜ ⑪~M. 87. Piyajātika. (No.26 (21 6)) No. 91.) ⑫祗江二祇桓卿* ⑫(明)十雜⊜ ⑫(而)一号 ⑫(斯)十言⊜ ⑪分別二別惟⑤ ⑪爲亦二書實會 ⑪(白)十會⑨

 \pm

婆羅門。 城中有。 樂,昔日此舍衞城中。復有。6一老母,無常亦 衞城內。有"一長者,喪"失一子。彼念"此子,狂 敎 城內普傳。此言。沙門瞿曇而作,是教,恩愛別 乎。訓:化盲冥,得,無勞耶。復作,是語:此舍虧 *洹精舍:到,世尊所,共相問訊9共相問訊已 復狂惑不、識,東西,復有。*一老父,無常。亦復 惑失,性。東西馳走見、人便問。誰見,我子,然 雕怨惟之會此樂快哉。 禮,世尊足,問訊。如來。與居輕利遊步康。强 在"一面,坐,時彼梵志白,世尊,曰。摩利夫人 是 時 竹 膊婆 羅 門受:夫人教勅,尋往;至祇 耶。若世尊。所有說者汝善承受還向、我說。 雕怨情合會此皆快樂。不審世尊。 內及中宮人有。此言論。沙門瞿曇言。恩愛別 ●脆』如來足,復以,此義具白』世尊,云。含衞城 從如來 汝今往;詣祇*洹精舍,到。如 復如是。 是捨、是。弟子報言,如、是大師、汝今摩利亦 ◎雕別怨憎之會此皆快◎樂。夫人報曰。吾不, 言,如,是不,異無有。虛妄,然卿速去不,須,在 告。摩利夫人,曰。沙門瞿曇 審有 JI. .狂失,性不,識,東西,婆羅門。 兄弟姊妹 不,避。王波斯匿告曰。獪如,師敎,弟子,爲, <u>\$</u> 爾時世尊告。竹膊婆羅門,曰。於此 恩愛別雕苦怨憎會苦此皆無有歉 |聞,此言教,設當,如來有,此教,者。事 **,爾時摩利夫人語。今所婆雞門,曰。** 彼瞿曇沙門雖、作、是說,汝應、作。是 皆悉無常、彼見此無常之變 新 迎、婦端正無雙。 不審世尊。 來所,持,我名字 昔日此含衞 斯 爾時彼人 有此教 語 有是言 恩 含 変 問

王當 念面伊羅王子四乎,王報言,我甚愛敬, 緣,具白"失人" 時慶利夫 人復至.波 斯匿王 告曰。今正是時。竹膊婆羅門即四從坐起。遼 門白。世尊,曰。如,是世尊。有。此諸惱,實苦不, 剣·自刺智其腹。並 @復作,是語。我二人俱取、 四耶`爾時彼人卽拔。利劍,取、婦刺殺'復取.利 业 報四言。如、是夫人。如、汝所言,夫人問曰。大 當,王子有,遷變1者。 大王、爲、有,憂■也。王復 王報言。甚念國愛愍不、去,心首,夫人問日 事事見,報。云何大王。爲,念@琉璃王子,不。 佛三匝而去。曾往來至,摩利夫人所。以此因 說者。誠如面所言,國事煩多欲、還,所止,世律 東西,見、人便問。誰見,我見、沙門瞿曇今所、 追憶不。離,心懷。時我念,兒心意狂惑。馳,走 樂。所,以然、者。昔我有。一子,捨、我無常。晝夜 會苦。此皆四愁愛實不,可、言。爾時竹膊婆羅 死。婆羅門。當以此方便,知,恩愛別離怨惛 所。到已問、婦曰。云卿父母欲、奪、四汝更餘嫁, 婦男在,牆外陰中,紡作。爾時彼人便往,至婦 婦父母母家。問我婦今爲,所在。婦母母報言。卿 於爾時彼 家。爾時彼人衣寒帶.利刀。便往,至婚家回當 彼人竊聞,婦家父母欲奪,吾婦,更嫁,與餘明 人貧,便生,此念。 吾當,奪,四女更嫁,與餘人. 未 日。大王、若當、王子有、遷變、者有。愁憂、 ;到已白_"大王,曰。今欲,有:所問; 經 婦報言。 ,知恩愛別離皆興。愁思想,云何大王。爲 幾時 婦在腦外紡作。 便自 信有此語。 貧四躬。時彼婦田父母。 然我不,樂,聞,此 是時彼人往=至 唯願大王 見 夫人 老 言 那 此 知

諸比丘。 當,更看,汝勝,於常日,所,著服飾與,吾無,異。 彼世尊而說,此法,若當,彼 沙門瞿曇來; 乎。所。以然,者。我因,迦尸拘薩羅國人民力, 羅人民當,有,變易,者。我命不,存。況言,愁愛 說之。如果人向、王所說而無有 **逻問**。我此語 告。諸比丘。摩利夫人甚大聰明。設當,王波斯 爾時世尊聞,摩利夫人與,大王,立,此論本, 、地叉手合掌面向"世尊"作"是說"甚奇甚曾奇 生,愁憂,乎。夫人言。以,此知,之。恩愛別離皆 當,得,自存,以,此方便,知命尚不,存。何況不, 當一變易,者。大王。有一愁憂,乎,王言。迦尸拘薩 尸拘薩羅人民, 夫人言。 迦尸拘薩羅人民設 念四迦尸拘薩羅人民,乎。王言,我甚愛念迦 易便有。愁爱。 易,者。大王。有,愁魇,乎。王言。設汝身有,變 陀刹利種,不。王報言。甚愛敬念。夫人言。云 固。所謂慶利夫人是。爾時諸比丘聞,佛所 爾乃四可、得,共言論,復語,夫人,自今即以後。 有。此苦,無、有。歡樂。爾時王波斯匿。 別離怨愴合會無:歡樂心;夫人言。云何大王。 不。王言母我爱念汝,夫人言。設當,我身有,變 爲,有,憂耶。王報言。吾有。愁憂。夫人言。大王。 何大王。若使和薩羅陀夫人有義易者。 数喜奉行 當,知恩愛別雕此皆是苦。 夫人言。 王念,我 ..恩愛別雕無,有.歡樂,云何大王。念w薩維 報言。甚有愁憂。夫人報言。 我聲聞 者 大王。當以此方便,知恩愛 中 我 第 亦當,以,此義,向, 得證優婆斯篤 當以 異 右膝著 此方 被王 叉齿 大王 信字 者 便

●離別二別離号 ●楽十(也)② ●竹師~Nājijaixha. ●跪如来二禮世等号 ●所有二有所言号,有所③ ●〔共〕一③ ●興二起③ ●風二望⑤ ●一十(人)号* 四第二语号 田[父)一⑤ 田女更二被号,女二汝⑤ 田家二人号,成② 田(佐於)一号 田家二所号 ⑤(父)十母号 田[在)一台 田汝二我婦⑥ 田家二也号 ⑩〔九〕一号 田[在)一台 田然至二基社号 田所二宋⑤ 田從生二世座号* 四[往来〕一号 田城南二流龍邑②,~Vajīrī. 田愛二支号 田也二耶号 田言二月号 田忠二相② 田伊羅王子~Viḍūḍahha senāpati. 田子二十号 田藤一種~Vāsahhā khattiyā. 田蓮福陀二選羅号 ⑪〔我〕一号 田迦…民~Kāsi-kosalā. 田 资十(快哉)團 Ф(可)—● Ф以=已●*

作是學

世算以

此甘露之法

見紙 是長

有

.思。四當,使"心無!思。

普使,衆生發,此安隱,爾時世尊便告,我

|不」可。稱計,唯願世尊。

分:別此身;

善處

鷹術故。

量

覆,其上;長者當,知。其有,侍;怙此身,者正]

此身多。諸學衰苦,但以,薄皮,而

『斯學須之樂』不,知。長夜受、苦無量

是故長 如

可

舍利弗。我至,世尊所,頭面禮,起在,一面,坐。

我白。世尊、曰。年朽長大恒抱,疾病。

3

以,甘露之法,能,灌胸懷。

長者報言。由於是

爲得,不』和悅,乎。所以然,者。向者世尊。以 時長者白,舍利弗,言。云何尊者舍利弗。顏貌 根寂靜必有。所因,長者。故當。從、佛聞,法耶。

露之法|微;灌胸懷, 含利弗言。

云何長者。

便敗壞。 遺 從事。 四會一處。彼識我識"以會。一處。 時四那憂羅公聞。舍利弗所說。 *身有,患而心無,患; 識,不見,識中有,我我中有,識。亦不, 是色所。 見,色中有,我我中有,色。不見,色是我所 賢聖弟子承。事聖賢、修。行禁法。 何身有。患心無。患耶。 ■身亦有。患心亦有。患,長者問。食利弗,曰。云 移不,停。 我有識。皺中有我。我中有識。彼識我識合 不,停。於,中復起,愁憂苦惱。 痛想行識皆觀 色所。色中有,我。我中有,色。彼色我色合;冷 善知識,從事,彼計,色爲,我。 色是我所。我是 ♪受。攣촻,不、順,其訓,亦不、見,善知識。 者,日蜀於,是長者。凡夫之人不,見,聾人,不 曰。如,是四舍利弗。從,彼受,敎。 聽辭聽善思。念之,吾當,與汝廣濱,其四義,對 舍利弗。必有:此辯,願具分別。 世尊。身有」思心有、思。身有、思心無思。尊者 ŵ 義 灌 生。愁憂苦惱憂の色之患。 ,身去,心亦無,染著,四長者。 處。彼色我色 *以集。一處。色便敗壞遷移 無病。長者白、合利弗、言。實無、此辯重問 含利弗 親 云何身有,患心咽無,患。 見我所識。 彼色遷轉不,住。 於,中不,起,愁憂苦惱。如,是長者。 ·近善知識。彼亦不.觀.我有,色。 於中復起。愁憂苦惱。 膏 、云何長 被識我。識以會。一 是故長者。 者 含利弗言。 亦復不見痛想行 更 彼色*以:移易;不 朩 當,作,是學 数喜奉行 含利弗告長 含利弗言。 云何身有病 重問,如來 識便敗壞遷 當作。是習 與.善知識 於是長者。 如是長者。 見識我 不與 處識 不 我 諦 此

是時那優羅公往,至舍利弗所,頭面體,足在 所。問,斯義加含利弗去、彼不,遠在。樹下,坐。

面,坐。是時舎利弗問,長者四顏貌和悅。諸

。心無病。如是長者當、作是學。爾時長者聞

非。智曰慧者所,貴。是故長者。雖,回心有四病令

有

時世尊告。長者、曰。如,汝所、言。身多。畏

痛何

于萬衆前

隨,時教訓使,衆生類長夜獲,安隱, 我今年朽加復抱、病多。諸憂惱。

訶

』特估,但以,游皮,而覆,其上,長者。當,知其 ,依:憑此身,者。正6可,須臾之樂,此是愚心

、說,斯言,從,*坐起禮,世

尊足,便退而去。爾

時長者復作。是念。我今可,往,至尊者舍利弗

結。與心緒。

拿口 算所,頭]

鬼林鹿閒

爾時·那憂羅公長者。

往至 歷

世山

而醴足在。

面

坐

須臾退坐白.

世 願

帷

如

是。 抻

胨

佛

在的拔紙

國命戶

枚

羅

野

阐

如 是

時 佛

法 鬭

當知斯人必生天上,不墮地獄中。 四疾爲心結。惟爲心結。無慚心結無愧心結。幻 門程長等無有異。所以然者。沙門程長 @彼婆羅門作:是思惟。今日沙門智 淨白氈隨,意欲,作,何色。 結,染,著心,者當,觀 其 著心,者當,觀其人心墮,惡趣,不,生,善處, 貪爲心緒。諸比丘。若有,人有,此二十一結禁; 心結。慢爲心結。妬爲心結。昭上慢爲心結。 爲心結。姦爲心結。爲爲心結。諍爲心結 、觀彼人必麼,惡趣,不上,善處, 云何爲,二 其人必生;天上,不,鹰,恶 成其色,青黄赤黑終不,得成。何以故。以 如,白色脱新衣。久久朽故多。諸塵垢,意欲、染。 結。疑是心結。怒爲心結。忌爲心結。惱爲心結 爾時世尊 *以知返羅門 心中所 念,告,諾 好類糧種種的機一个我食的菜藏 。與圖悉心緒。觀已便能息 |終不,敗壞。所以然,者。 。爾時江@側婆羅門身負。重擔.便®至 爾時世尊與數千萬梁前 其有。衆生,以二十一結,染,著心 到已捨,擔二面在,世尊所 "其有,無,此二十一 設復有,人無,此二十一 後圍遠而爲說,法。我今清淨與,沙 如是比丘。 患害心精。 在含 人 必障, 惡趣,不, 若有,人以,此二十 結染 著心者 趣 青黄 **睡眠心結**。 以其淨 衞 之。起,患害心 若彼 默然而住 後圍 圂 結築。著心, 赤黑必成。其 祇樹 (以自濟 賢 故 **一个个人的** 調戲 丽 給 橋爲 與 為設獨 爾時 此 世 有 十 耕

●~S. 22. 1. Nakula. (No. 99(107)) ●仮紅~Bhagga. ●戸牧摩羅二戸牧摩羅二戸牧摩羅二戸牧摩羅高~Suṃsumāragira. ●~Nakulapitā. ●可十(見) 豊 の(型)一員 ●心二身員 ● 砂河二所員 ●(前)十同員 ●(是時)十合員 ・ (日如今及者)十類員 ・ (日かたえ)一員 ・ (日本) ・ (日本)

方亦爾。四維上下於,一切中,●一切亦一切。以,喜心,普滿,一方,面自娛樂。 二方三方四此悲心,遏;滿其中,得,數喜,已心意便正。復 ●一切亦一切。*一切世間。以無量無限 *一切世間。以無量無限不,可,稱計。心無患 **諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民。** 於信根,自根本不,移 學,高顯幢,不,可,移 其中,得,數喜,已心意便正。 便於,如來所, 樂。二方三方四方亦爾。四維上下於,一切中 已心意便正。 怒,而自遊戲。以。此喜心,遍清其中,得歌喜 量無限不可稱計,心無患怒而 下。於:一切中,●一 其中,得,數喜,已心意便正。 稱計,心無,患怒,而自遊戲。 稱計。心無。恚怒,而自遊戲。以,此襚心,遏,滿 切的亦一切。 食心結、若彼賢聖弟子無瞋無恚無,有.愚憨 方三方四方亦爾。四維上下。於1一切中1●一 心意和悅。以,慈心,普灣,一方,而 結。起,慢心結,起,妬心結,起,增上慢 得數 方,而自娛樂。二方三方四方亦爾。四維上 "起"姦心結"起"偽心結"起"弱心結" 精 起忌心 腄 @足為善逝世間解無上士道法御天人 |起||無慚心緒| 心 四維上下於。一切中,一切 葋 |心意便正。 復以"護心| 普 滿,一方,而自娛 結 起 於 切世間以o無限無量不可。 "起"惱心結" |調戲心結。起,疑心結| 中 切亦一 得 此 起,無愧心結 是如來至與等正覺 切。*一切世間以無 復以,悲心,普滿, 以此慈心 Ü 起。*疾心結。起 自遊戲。 自娛樂。二 便 心緒 起幻心 起橋心 不可 温满 亦復 起 於 成 起 動 Ľ 奴 粘

趣惡趣。 命事 三昧。 知,之"彼復以,此 有邪見。 命終生。三惡道,趣圖泥黎中,或復有,衆生,身 善色醜色善趣惡趣。若好若醜隨,衆生行,所 此三昧。心清淨無瑕穢。知衆生心所念之 曾在,彼字某名某四姓某 敗不成敗劫。無數成敗劫。無數不成敗劫。我 生四生五生十生。二十生三十生四十生五 可,承事,於,中得,數喜,心意便正。 就,智慧成就,解脫成就,解脫見慧成就,聖象 天眼觀衆生類,有生者有終者。善色醜色善 行,善口行,善事意行善不,誹,謗賢聖,正 惡心行,惡。誹。謗賢聖福邪見造,邪見行,身壤 ,作果報皆悉知,之。或有,衆生,身行,惡口 事,彼復以,天眼,觀。衆生類,有,生者有,終 、彼終生,此間。如、是自識,無數宿命事,復以, 如,是苦樂, @受命長 十生百生千生。百千生"成敗劫不成敗劫"成 汚。性行柔軟速,於神通。 者四雙八單,此是如來聖衆。可四愛可,貴實 而得,歌喜,亦復成幽就於衆,如來聖衆甚爲 人所,爱敬,如,是四智者當,作,是觀。 **净**。性行純和法法成就。■戒成就。三昧成 戧 **;所,從來,處靡,不,知,之。若一生二生三** 《於法。如 心清淨無,瑕穢。諸結四便盡亦無知沾 若好若醜隨衆生行。所作果報皆悉 身壞命終生。天上善處。是謂。清淨 來法 三昧 者 短。 |心清淨無||取穢||無|有| 甚爲清淨 從被終生被閒 如,是生如,是食"受, 便得,自識,無量宿 不可移 彼復以,此 便於中 筧無 者 行 從 Ņţ

門四日。 其有:人物: 量沙門。 解脱 觀已 除盡 以 日。云何婆羅門。名,之爲,孫陀羅江 內極沐浴已,爾時江側婆羅門白,世尊! 糧」善美種種餚餚6博若須彌終無,有,罪。 如,是比丘。賢聖弟子心得,解脫,雖,復四食粳 復 已立。所作已辦更不復受,有。 觐 ·無恩癡羞愚癡 然者以四無欲盡愛」故。以如無瞋盡恚 爾時 ·已"得解脫。便得解脫智。 生死已盡 苦 。欲漏心得解脱。 孫陀羅江水。是福之深淵世之光明。 盐 可,往,至孫陀羅江側,沐浴, 世尊便說 在,彼河水,洛者。 獲 觀,苦出要 故。是謂,比丘中比丘。 茈 偈 有漏心無明漏心 如 質 知之 切諸 如實知之。 水 彼 世 惡皆悉 婆羅 Ē 算告 作 故 所 得 雚 則 是

者得,伸。 爾時婆羅門白。世尊 守誠 彼 汝 設清淨宿愚 及此 頀 誻 身 。開者見,明。 河 今 者者罪者 作 常內 Ä 小 無 不妄 木 何 於 與清快 充 樂 陂 數 所此 語取行樂驅彼 至浴 池 劫 迷 日 行 彼 禁 雁,不,悉 独盲 必修等 彼 經 JĖ 戒 泂 行 慈 願 歷 程 一个 一投血平 安 不必 清 無 焉 礻 彼 於 清 周 河 閣 净温浴 如 宝然

娱

彼

觀此

苦

如

質知之。

門

卽

得知作

,道受,具足戒

// 所以族 遺

7-

| 軟速|| 於神通

復以

漏盡通

而

方

便

此此妙法

願聽 為

爾時江

無,目者爲作,眼

目如是沙門瞿

뮲

[側婆 無 出 羅 數 -**少** (一切)-() ⁽¹⁾ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

四天中では19 日本一成日 日常二年日 日(元)一宮 日本十日 日天帝二妻命号 田(邦見)一会会 田沢梨二派型会 田茂二章 全流大学会 日本教養法二無以志護原治書 田(白神学)十日号 示二級会会 作二代書

印記

時

佛

在

羅朋

城

養閣

蚭

ЦĮ

於彼 爾時釋提

退而

爾時

釋提桓

因聞

所

說

教喜

藺

彼 亦

計處是

演

可善

最 能

勝 旌 慧

禮所

佛

足

便

桓因

闎

所

說

敷坐 思 爲、至,何所。 在。王舍城耆闍崛山側。別作寶屋廬 便作。是念: 大比丘 爾時尊者須菩提。身得,苦患,甚爲沈 具直 Ъ. (身正 我此苦痛爲。從,何生,復從,何滅 爾時尊者須菩提。便於,露地 Ē 、意專精一心結跏趺坐。 俱 爾時 竹 者 須菩提。 而曾自 思 m 重 풽 亦

●(ご)聞如:

是

一時佛在

の羅朋

城耆

盟

崛山

Ħ

中,與,大比丘五百人,俱。爾時。釋提桓因。

時。已過向,幕便往,至世尊所,

面。坐:爾時釋提極因

ęp

以

宜

渡

作問

銐

陀羅諦利"即成"阿羅漢"

爾時拿者孫陀羅語

一辦更不」復受。有。

如質知之

是時尊者孫

道

修無上姓行。

生

死已盡梵

行已

立

所

作

利聞。佛所說。歉喜奉行

頭面禮 個頭 問 足 如 査 來 惟諸入欲害苦痛 爾 時釋提桓因。知 賃 者須菩提所念

波邁旬 日

便

以

偈

波遮 須菩提,不,遠,復以,此偈,語,波遮旬,日 便從。三十三天,沒。 五百天人及波進句。 旣 **一句對日。** 得 來 得 業 往極 脫 大問重諸 如、是拿者。 福疾患轉 ·來-至靈鷺川中,雕 譬如,士夫届;伸 樂。空 種 居在 德 酮時 莫 藷 蹇 釋提 過上程繁 顏定山 植因 膊

Щ

如無干生切無跡屬所鷺干衆死

Ĭ

侰 果 爲 願

愚

僧明珍福德大無其足者此最滿

業

說者法實多業果漏法成宜義尊業義漏

量種類淵患人無趣山種生淵

四

具 苯

者頃

亦唯

將時

施

趣釋

得造意靈

今 行

若 此

演福福

因 **進**旬對日。如、是。 便以此 別語已。 柔和清淨 清淨 偈 歎 須菩提 便調的琉璃之琴, 音 爾時波邁旬從,釋提桓 學一使,從,禪9些, Ħ 前至。須菩提

郵 此 造

行

此

施所施

海僧作彼灩

出獲福成成

度 欲 學

若 衆 一 亦

諸精 息*渡,有 德 塵 盡 如大 垢 永 悉 無 盡餘 花 海 河 空諸願降願諸 雕 速 念 速永從度從時不定諸禪 不 **四**錯 亂

渡無眼功心 如 流 與 蓮 爲 歸 解 定職速 老 起著起結

> 合。而無,有,異。然*琴*音不、雕、歌*音 티 爾時拿者須菩提即從每坐 善哉回波句。汝今四音與 欲五以 類 百 肞 棄 天 有 拿 在 為 顏上災 起 南倉 玄 復 速 躬 胨 数波 峙 П 歌

因即從 苦惱 我本所,想疼痛苦惱,今日 病者用。慈心、治。愚癡病者用。智慧、治。黑法,治。天帝釋。貪欲病者用。不淨、治, 自息法能生法。四黑法用。白法 **劣。秦、天帝释。** 法相動法法自息。 提桓因便往。至尊者須菩提所,頭面 須菩提言。 雹壤,苗萍*葉初茂無,水自奏。 女。猶如,釋提桓因。風壞,大樹,枝葉彫落。留留 提桓因言,善哉拘翼。法法自生法法自诚。法 何生,身生耶意生乎。爾時尊者須菩提。語。釋 善業所,抱患苦有,增損,平。今此身四病為 是時釋提桓因白. 須菩提 無壽無命無士無夫。無形無像無男 釋提桓囚。一切所有皆歸,於空,無! 不離。*琴*音。 画事共合乃成。每妙聲:爾時 而,坐。爾時釋提桓國因四日, ,得,存"如,是天帝釋。 "天上,已亦有,事及諸天事。 今間,此: **今正是時** 起 法無復有,愁憂、 前 此亦如是。法法相亂法法 禮 猾如拘翼 有 ..須菩提足 宜可。時去是時釋提 法法相亂法法自定。 言 B已除無,復患苦 1.須菩提 、琴合9琴典、*音 天降時 皆悉猥多。 掉 、衆事猥 我亦有教養 海藥 復 投 白 雷 翍 無人。 如是 法用。 順患 酮 足 多欲 丽 눞 無 有 從 生 有. 時 何

蜇

定 起來覺 O~S. II. 2. 6. Yajamāna. ⊙~Rājagaha Gijjhakūṭa-pabbata. 度鲁德》 9(爾時世常以楊答曰)十四經會 9宜二在魯 9點此二此點會 即度二歲德 即聚基二拘製會 ∽ 植二主⊜ ● 坐二座●* 四数星二妙者 ● ● (限)—● ● ● 白二日帝 ● 羽二赤自由

時尊者須菩提便

說此

爾時釋提桓因聞 能 者 仁 獲 說 安 此 鉾 窓 語 者 須菩提所說: 聞 根 法 本 息諸 悉 具 数喜奉 病 足

行

壹阿*含經卷第六 調 竹 致韌 逵 及 吃 =利 經 善 皮 業 及 利 臖 提 師 椢 羅

增壹阿。含經卷第七

五戒品第十四。東晋罽賓三蔵瞿曇僧伽提婆譯

(1)開如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨(1)開如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨(1)開如,是。一時佛在,是學,爾時諸比丘閩,佛文,改,衛是。以然,者以,斷,他命,故,是故,曾,學中,我不以然,者以,斷,他命,故,是故,曾,學中,我不以然,者以,斷,他命,故,是故,曾,學中,我不以然,者以,斷,他命,故,是故,曾,是學,爾時諸比丘閩,佛、之,故,曾是梁中,我不以然,者以,斷,他命,故,是故,曾,是學,爾時諸比丘閩,佛、之,故,曾是梁中,我不以,就,教喜奉行

,雪學,不殺母生,如,是諸比丘當,作,是學, 得。泥洹證。"所謂不穀生也。佛告。諸比丘。 法,修行已多修行已。 爾時世尊告諸比丘。 (E)聞 如,是。一時佛在含衞園祇機給孤獨園 .人不,行,教生,亦不,念,殺。*受命極長, 者 以被不嫌亂故。 受,人中屬,受,天上顧 於此衆中,我不見一 **是故諸比丘**。 酮 肵 當 若 時

四行。若生,人中,極爲,貧匱, 衣不,蓋,形食不 是故諸比丘。 劫盗.取,他助物,便四座,餓鬼畜生中,若生,人 、充、口。*所謂劫盜也。*諸比丘。若有、人意好。 諸比丘當,作,是學, 中 (三)開如,是。 **数喜奉行** 法,修行已多修行已。成,地獄行餓鬼畜生 |極爲|貧匱。所;以然|者'以,斷,他生業|故。 "爾時世傳告路,比丘,於,此衆中,我不,見。 比 Б間. 佛 一時佛在。含衞 國祇 肵 四當四學,這雕四不與取 說、数喜奉 爾時諸比丘聞佛 樹給孤獨 如是 所說。

是學。爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 當,行,亦施,勿,有.慳心。如,是諸比丘當 96得具足。天上人中食福無量。 是故諸比丘。 有、人廣行。布施。 福,得,泥洹證。*所謂废施也。佛告,諸比丘,若 圍 6) 聞如是。 ·爾時世拿告。諸比丘·於·此衆中 法,修行已多修行已。 時佛在"含衞國祇 於"現世中"得, 色得, 力衆 受,人中福, 樹給弧 ·,我不.見, - 受天上 作 獨

鹽地 告。諸比丘。若有、人婬泆無、度好犯,他妻。便 園 聞 行 (4)聞如是。一時佛在"舍衞 國祇樹給孤獨 他*婬。如、是諸比丘當作,是學。 是放諸比丘の常當.正、意。 、機常被,誹謗。因云何一法。所謂邪婬 法,修行已多修行已。成,如地獄四餓鬼畜生 彿 若生,人中,居家鑫耀無,有,淨行, 爲,人 阐時世尊告。諸比丘,於此衆中國不見。 獄餓鬼畜生中。 所 数喜奉行 若生,人中,閩門婬亂。 莫,興,"蛭想,愼莫 爾時諸比丘 也。佛

@便受"天上人中之漏"是故諸比丘。莫行"邪 園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中、我 時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 *姪,以興,9姓意,如,是諸比丘當,作,是學, 無邪想,佛告諸比丘,若有人回貞潔不好。 福.得.泥洹證:*所謂不.他*婬:四身體香潔亦 会聞 法,修行已多修行已。 爾時開佛告路比丘。 如是 時 佛在 含衛國 於此來中 受,人中福,受,天上 祇 樹給孤 我 不見

(主)開如,是"一時 佛在,舍衞國祇樹給孤獨(主)開如,是"一時 佛在,舍衞國祇樹給孤獨(主)開如,是學, 簡時對之,得,妄語,獨是故諸比於,實際,是一,是故國,實際,是一,是故國,實際,是學, 簡時對為,得,妄語,獨是故國,實際,是學, 簡時對於,是, 一時 佛在,舍衞國祇樹給孤獨之當,作,是學, 一時 佛在,舍衞國祇樹給孤獨

金) *諸比丘。其不"妄語,者。口氣香芬名德遠 (六)閉如、是。一 爾時世算告。諸比丘。 团 是故諸比丘。當,行四莫,妄語,如,是諸比丘當 得:泥洹澄。 法 、見,一法,修行已多修行已。 受,畜生餓鬼地 .作,是學:爾時諸比丘問,佛所說。歡喜奉行, ,修行已多修行已。 。若生。人中,狂愚癡惑不、識,異僞! 。爾時世尊告諸比丘。 .如.是。一時佛在,含衞國 祇樹給孤 云何思為一法。所謂不妄語 時佛在』含衞國祇樹給孤 受入中福 於"此衆中 於此 10米中 |受"天上關 我不見一 獨國 我 崩 獨

也"諸比丘。若有人心好飲酒。

 至

飮 開佛所說。 酒 有 |智慧|常懷||愚癡| 如是諸比丘當作 •如是諸比丘 "是學" 爾時諸比丘 慎荩

喜奉行 明無,有。想惑。博知,經籍,意不錯亂,如、是諸 福,受天上福,得、泥洹證。云何爲。一法,所謂 (10)開如,是。 比丘當,作,是學。 不飲酒也。"諸比丘。若有,人不,飲,酒。生便聰 法 園。爾時世尊告。諸比丘。於,此衆中,無,有, |勝||此法||者|||君修行巳多修行巳。 一時佛在 爾時諸比丘聞,佛所說。歌 。含衞國祇樹給孤 。受人中

者 天 及 人 五 地 獄 슛 此 知次 名不 善 第 數行

門法。 \exists ◎更不,復受,有。◎如,眞知,之。是故諸比丘。 終不以身作。證 於"此二見,習已誦已 何爲二。所謂有見 無見。諸有。沙門婆羅門。 園,爾時世尊告。諸比丘。 雕,如是諸比丘當,作是學, 於,此二見,不,應,習行, 自身取、證而自遊戲。 不,知,此則非,沙門婆羅門,於,沙門,則犯,沙 ス則沙門●持。沙門行、婆羅門知。●婆羅門行。。 於。此二見。誦讀觀念 ●知。拾如 質而知。 所說、歉喜奉行 '聞如'是。一時佛在'含衞國祇 ❷增壹阿*含經有無品第十五 於。婆羅門,則犯。婆羅門法。 而日遊戲 終不、從,其法, 生死 已盡焚行 已立 不、應、護誦、證常、拾 當知有此二見。云 爾時諸比丘間, 諸有沙門婆羅 此 9沙門 樹鉛獅獅 如質而

(三) 聞如,是。 時佛在 含衡國 祇樹給孤 獨

> 國 見無身見。有命見無命見。異身見異命見,此 見。有斷滅見無斷滅見。有邊見無邊見。有身 嗅香。四口知、味。身知、細滑、意了、諸法、是謂。 有見,彼云何四名爲,無見,所謂有常見無常 愛敬念。未,曾拾,離世人宗奉, 者,耳聞聲鼻 所謂五欲是也。云何爲,五欲,所謂眼見,色甚 二見,所謂有見無見。彼云何爲,有見,所謂欲 比丘當,作,是學,爾時諸比丘聞,佛所說。 歉 爲,無見,是故諸比丘。當,捨,此二見,如,是諸 六十二見。名曰,無見,亦非,異見。 是謂四名 有見。色有見。 爾時世傳告諸比 無色有見。彼云何爲。欲有見。 朊 有此 一見,云何為

,二。所謂法施@財施。諸比丘:施中之上者不 喜奉行 ,過,法施。是故諸比丘常當學,法施。如是諸 四(三)開如,是。 園。爾時世尊告。諸比丘。有。此二施。 比丘當,作,是學, 一時佛在,含衛國祇樹給孤獨 爾時諸比丘聞,佛所說。 云何爲 歡

9(1)開如,是。 諸比丘當作,是學 國,爾時世尊告。諸比丘, 數喜奉行 業,是故諸比丘當,學,法業,不,學,財業,如,是 業。有法業有財業。 時佛在 含衞國 祇樹給孤獨 爾時諸比丘開,佛所說。 業中之上者。不過,法 有。此二業。云何爲。

園。爾時世傳告。諸比丘。 宝)聞如,是。 二。所謂法恩財恩。恩中之上者。所謂不過, 法恩,也。是散諸比丘當、修、行法恩,如、是諸 一時佛在"含衞國 有此二恩。云何爲 祇樹 給孤獨

> 喜奉行 比丘當,作 是學。 爾時諸比丘開 佛 所 說 歡

四二相,如是諸比丘當,作,是學,爾時諸比丘 聞,佛所說,數喜奉行 愚者二相 像貌當、捨。雕之。當念修:行智者 像貌,云何爲,二。於是智者所,不,能,辨事亦 者有"此二相像貌", 復次比丘。 辦、之。垂辦之事厭而拾、之。是謂諸比丘思 圚 不,成辨, 垂辦之事亦不,厭捨, 是故諸比丘。 貌。云何爲二。於是愚愚者所,不,能 (3)開如,是。 爾時世拿告語比丘 時佛在 含衞 想者有"此二相像 网 智者有二十相 祇 樹 辦者 給孤 丽

諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 意當、禮,如來。如是諸比丘當、作是學。 爾時 智慧,二爲。滅盡,是謂比丘內自思惟。事精一 惟。專精一意當處,如來,云何爲二一法,一爲, 園。爾時世傳告。諸比丘。 有。此二法,內自思 (3)開如,是。 一時佛在"含衡 國祇樹給孤獨

何二法。 如是諸比丘當作,是學, 亙 內自思惟。專精一意當、禮、法寶及如來神 惟。專精一意當、體、法實、亦禮,如來神廟,劉云 (3)聞如,是。 所說,歉喜奉行 爾時世尊告。諸比丘。有此二法,內自思 有,力有,無畏,是謂比丘有,此二法 一時佛在,含衞 國祇 樹給孤獨 爾時諸比丘聞,佛 廟

(主)聞如,是。 "世間人民,無,與等者, 爾時世尊告,諸比丘 一意禮。如來寺。 一時佛在一合衛 云何爲"二法" 有,此二法,內自思 如來有"大慈大悲 國祇樹給孤獨 如

O如是二是故鲁 ❷(者)—鲁 ●天女人二及天人鲁 O(哈查阿含格)—●,品目十夾註(二法初也)®冠,十夾註(二法初)®(後獨門)鲁 O(可拾)十知鲁 Θ(持沙門行)—鲁 O(沙門)十被鲁 Θ(所作已辦)十更魯 四如漢二如實鲁多 四口二舌鲁*—鲁 四(名為)—鲁 四面~A, II, I3, I-2, 四射十(物)鲁 纽(所謂)—鲁 四(者)—鲁 四二相十(像说)鲁 四云何十 沙門十 ❷(名) @云何十(爲)自

與 惟 圓

專精

比丘賞、作"是學。爾時諸比丘閱,佛所說,數謂,比丘有"此二因二緣,起,於正見,如是諸正見,云何爲。」一等。法教化,內思,止觀,是國,爾時世尊告,諸比丘。有"二因二緣,起,於國,爾時卷也至罪,佛所說,數喜奉行學,爾時卷也至罪,佛所說,數喜奉行學,爾時卷也至罪,佛所說,數喜奉行學,不時卷七至罪,此丘,有"此二法,內自思惟。

●止。*爱盡無餘亦無,染汚,滅盡泥洹。 嗟數曰 質不,可,見。此處亦難,遇。一切諸行o悉休息 此亦如,是。 遠長夜時乃出耳。 世甚為,難遇。億劫乃出實不,可見。 往,至孫陀利釋種女所,飛在,虚空。以、。碩而 有,一魔行天子。知,尊者難陀心中所念。 育者難陀。在、閑靜處、便生、是念。 爾時尊者難陀。在。含衞城象華閩中。是 二見 法 宣阿含經火滅品第十六法 如來 廟 正見 最 長 二 施 愚 者 有 如來出世甚爲,難,遇。億劫乃出 一時佛在。含衞國祇樹給孤 猶如。優曇鉢花時乃出現, 止見最生 在後 。如來久 如來出 爾時 便 獨

脋 匿集,在普會講堂、聞,難陀比丘 還拾,法服 倡 能 爾時孫陀利釋種女聞、天語、已。數喜踊躍 。自勝,便自莊嚴修為協房舍。 。于家業. 難陀今捨,服汝今發,數喜, 如,難陀在家,無,異。 所以然 者 當 嚴 有天 服 來 敷,好坐具:作! 相作 爾時王波斯 在一个字中 娛五 樂樂 꺔 汞

餘會泥

洹界

而般

*泥洹者。

此

事不然。

其 得解脫,波斯匿曰。我不,從如來,聞,難陀比 此語,已故來,至此,不審尊者。何所,國勅告; 普□集講堂,聞,尊者捨,□法服,選作,白衣聞 事,來,至吾所,波斯匿報曰。母者當、知。向在 憂,即會乘,駕白象,往,至彼園,到已便入,華象 利夫人聞"此語,已。便作,倡妓樂,修;治服飾 者。有:天來告,孫陀利釋種女,曰。是時孫陀 丘生死已盡。得「阿羅漢」心得,解脫,所,以然, 諸結已除生死已 盡楚行已立。 何故作,此語,耶。大王。豈不,從,如來邊,聞,我 是時難陀含、笑徐告、王曰。不、見不、聞。大王 禮,足在:一面,坐。爾時尊者難陀告,波斯匿 池中,遙見,拿者難陀,便前至。難陀所, 敷、諸坐具。我聞,此語:已。便來,至尊者所,難 不,復受,胞胎。如,實圖而知。今成,阿羅漢,心 曰。大王。何故來;至此間,顏色變異。復有,何 妻 Ħ 是時王波斯匿聞 是語 所作已辦更 Ę 便 慢愁 頭面

丕 度。欲流有流見流無明流 復當,就者此事不,然,骨猶如齒鎖肉如,聚石, 樂沙門樂涅槃學,而不自觀此姪火之坑, 諸有沙門 婆羅門。無不、樂,此休 從,火坑之欲乃至毒*菓,不、觀,此事, 觀 繁折,枝。亦如,假借不,久當還,猶如,劍樹之 猶,蜜達,刀。坐貪,小利,不,慮,後患,亦如喜菜 陀告8日。王不、知不、聞。何故大王而作、是語: "此*婬欲|亦復如、是。意築著者此事不、然 庭 『四亦如』毒害藥。亦如。四毒藥,如』毒華*菓: |欲流有流見流の無明流||面欲,得,入|無 ,者。此事不,然。即以 息樂善逝 欲得,

> 說。今我大王。已成。羅漢,生死已盡。 此事必然。云何大王,以,何見何知,而作。是 此事必然。彼已 *渡,欲流有流見流無明流; 火所,與。便能得絕渡,欲流有流見流無明流。 樂沙門樂涅槃樂。此事の不然。彼以,作 偈 魔天。來。至尊者難陀所,住,虛空中。 面體,足便退而去。波斯匿王去未,幾時。時彼 曰 者成,阿羅漢, 者難陀,曰。我今四無,狐疑如,毛髮許,方知尊 爾時王波斯匿。心懷、數喜,善心生焉。 立所作已辨。 更不,復受,母胞胎,心得,解脱, 毒害藥。悉觀了,知此,則有、處。已解了知。 婬 刀,蔥繁折枝。假借不久,亦如,劍樹毒樹,8如 察,解,丁*婬坑之火,猾如,骨鎖肉聚,蛋墜利 知 "宜,知,是時,爾時王波斯麼即從四坐起。頭 向難陀留日 。諸有沙門婆羅門。觀;察此休息 **今請觧還國事衆多。** 難陀對 一、姓行已 復以 樂 白拿 是 養逝 劜

是時尊者難陀便作是 憶被麥爾密顏 能 夫人 面如月 除諸愁憂 ,琴 哉,無絃 歌 念,此是戲行 樂 音の響表 金 五. 此 樂 鈒 林 饵 柔 自 問 珞 关人 欺娱身

知此,已。復以,偈報曰 我 為欲所經婆 度愛 4 亿 昔有,此四心 不智 無諸 悉 是 欲 書 淵 結 法 姓 無汚 姓 不覺 獨 愚 樂 泆 悐 眞 無 老 無 鑳 如所 悉 病 厭 知盡法染死足 買

●受法教化二受技教育会,受徒教化者 ●(增養阿含經)—● ●~cf. Theragiths. V. 279. ●(皆)十悉会 ●(止)——母\$ ●(此)十级十(傷)会 ●数二仗备 ●于二乎② ●(集)——会耶集二官会 ●(於)十法服会 ●勃告二者勒会 ●而知二知之会 ●日王三王日会 ●(一)十集② ●(計二項®③ ●某二果会* ●亦十(如秦樹)会 ●海燕三春菜会 ●以二巳会② ●無明池十(者)会 ●に近二涅槃会* ●亦二立会③ ●「如)—⑤ ● 海に正は会③* ●(阿)十羅漢会 ●無十(有)会 ● 坐上座会* ●日二款会,(就)十日② ●春蕉二類谷会 ●は二社会③ ● 等三据⑤ ● 心二念会 ●我度第二个我度会,度二个②

無有。愚癡,亦是難陀比丘。成。阿 端0正比丘者。無 無,有.臓患,亦是 亦"難陀比丘是。 難陀比丘 具具 於 作諸 餘四鳥。見言,此鳥食,不淨,此· **梵行人,所,見識異彈,此** 人在閑靜處。 ſή 惡行 演說陳 턴 向 所作 智於*婬欲作不善行。 入悔過自 事 人習 邡 知素 以 欲作 然 恥 者 或 爲

界,如是電話比丘當、作。是學、爾時諸比丘聞 四更不,四受,有如,實知,之。 襲界,此二涅槃界。雪,求,方便,至,無除涅槃 是比丘。諡,有漏成,無漏,意解脫智慧解脫。 何名爲一有餘涅槃界。 Q:明如,是。 自身作 證而自遊戲。 有餘涅槃界。彼云何四名爲無餘涅槃界。 結。即彼般涅槃。不,還四來,此世,是謂四名爲, 圆,爾時世拿告,諸比丘,有,此二。法涅槃界, 云何爲二。有餘涅槃界。無餘涅槃界。 時佛在。含衞國祇樹給孤獨 生死 已盡 梵 行已立。 於,是比 丘滅,五下分 是謂吸為無餘涅 彼云 如

(三)聞如,是。 彼 世 爾 「何男名爲"人喻如鳥" 奪 《時世尊告。諸比丘。 猪喻,善思。念之,吾當,演說。 是時諸比丘。從佛受教 欲 一時佛在,含 作 諸 [惡行] 猾如,有,人在,寂静 我个當,說 衞 後便羞恥 國祇樹 世 (食)出口· 對日如 亦 給孤 便 Ė

佛所說, 数喜奉行

,人自譽貢高自用。我能得,五欲,自娛。此諸 *婬欲,作,諸惡行,亦不,羞恥,復非,悔過。 * 婬 四名爲,人如,猪。若有,一人,在,閑靜處, 以然者 故諸比 丘當,捨遠雕。如,是諸 比丘當 人不,能,得,五欲,自娱,是四名爲,人如,猪。 此諸人等不,能,得,五欲,彼作,惡已四不,羞 向 跳踉向,於餘猪,此亦如,是。若有,一人,智,於 恥,此人喻如,猪恒食,不淨,臥,於不淨。 ※欲作 便羞恥而自悔過。 烏恆忠。苦飢。便食。不淨,尋即找鹵幣。恐.有. **。爾時8諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行** 人 自譽 質高 自用。 欲作:諸 惡行 諸惡行。 是謂名爲,人猶如,鳥。彼 或爲語梵行人所見記識。此 向、入演說陳斯作事。所 亦不蓋恥,復罪,悔過。 我 能得,五欲,自娛。 亦如是。若有。 諸惡行 - 猶如彼 長習 作是 一便自 云何 人習 足 向 後 彼 諸

聞中6弟子端*正

端*正諸根

(寂静)

爾時世尊告諸

比丘。我聲

羅漢|亦是難陀比丘|

"所以然者。

難陀比丘。

有欲心

|亦是難陀比丘。

勝。難陀比丘。

諸根澹泊

沒不、現。爾時衆多比丘

Ų

此因緣 攘

"爾時世尊告」諸比丘。

彼

魔行●天人

聞

此

語

便

愁憂

飹

·是亦難陀比丘。

爾時諸比丘聞,佛所說。

歡

者。難陀比丘是、諸根寂靜

想 道 剃-除鬚髮 世尊告日。 闧 丘 、驢者。有,似、牛者、諦聽諦聽善思。念之:諸比 60)聞如,是。 對日 流 爾時彼人諸根不定。 不 爾時世尊告諸比丘。我今當說,人有似 點萬 能 如是世寫。是時諸比丘從,佛受、教。 制 |著』三法衣。 端 彼云何名。人像驢者。 持 一時佛在 含衞國 祇樹給孤獨 爾時眼 衆 惡音至。 視則 到以 若眼見,色隨起 非清楚。 |信9年固||出家學 亦 復 不 若有。一人 . 生豁亂 能 頀 色

聲各異。 其兩耳 是謂 以口 見色不起 家學道 意知 經行未,曾捨離。意遊。三十七道品之法 有。一人,剃除鬚髮,著,三法衣,以,信牢 時彼作,是說 便爲。梵行人,所,見譏"彈」咄此愚人。像如,沙 儀禮節之宜,行步進止屈伸低仰執;持禁戒。 衆惡普至。亦復不,能,護,雷念意根。 爾時意根則非清淨。生 復不能護於眼根。 非,清淨,生,諸亂想,不,能,制持,衆惡普至。亦 眼見,色隨起,色想,流,馳萬端, 說 便 爲。梵行人 非 味身了。細滑,意知、法隨起,誠病、流,馳萬端, 群之中,而自稱曰。我亦是牛我 步進止屈 復不能護於意根無有處儀 胆 應清淨 摊 取過彈學。設是沙門者宜不應 |便見||"彈舉| 設是沙門 者宜不 清 根 我亦是比丘我 "人像驢者,也。彼人云 何像牛者耶 「嚙者,今此比丘亦復如,是諸根不,定。若 法 淨,生,諸亂想,不,能, ¥ 復不似牛角亦不似 爾時彼人諸根寂定飲食知節。 於 爾時群牛或以,00角觝或以50脚緣或 聞 隨起 伸低仰。 色想 生。諸善 |所||見譏*彈 磐 根 我是沙門。 : 識病 流 耳聲鼻 亦無 葨 亦是比丘。 執持衣鉢都 耳閉 香 **船萬端** 流馳之念 咄 諸亂想不能制持 否 猾如,驢人,於牛 香 制持 能 ,聲,鼻嗅,香。面舌知 |比愚人像如||沙 痴 an || 制 猶如,題入五牛 味 爾時 **尼亦不如。** 挊 亦是牛。然觀。 禮節之宜。 衆惡普至。亦 爾時 味 醐 違 身 無 爾時 應 身 **热** 無 彼作是 復諸 眼根則 知 細 爾 龙 固 有 岩眼 細 竟 滑 眼 **那** 群 頖 戯 Ħ 겚 便 行 則 根

●天人二人天學 ●正二政學》 ●離乾比丘是二是雜乾比丘傳 ●第子二第一傳 ●(所謂)十雜傳 ●是亦二亦是會 ●~Itiv. 44. ●(法)一傳 ●有一界~Sarpādisesi nibbānadhātu. ●無一界~Sarpādisesi nibbānadhātu. ●無一界~Sarpādisesi nibbānadhātu. ●(本)一傳 ●(名為)一傳 ●(名)一傳 ●(名)一傳 ●(名)一傳 ●(名)一傳 ●(名)一傳 ●(名)一傳 ●(公)一傳 ●(公)一名為人一致人。●(公)一傳 ●(公)一傳 ●(公)一名為人一致人。●(公)一傳 ●(公)一傳 ●(公)一傳 ●(公)一名自《) ●(公)

持無。復諸惡常權:護於眼根。 念。爾時眼根則®得清淨,生。諸善想。亦能制 知節。 *牢固,出家學道。 舐,體,此亦如,是剃,除鬚髮,著,三法衣,以,信 其毛尾耳角音聲都悉是牛。 如,良牛人,牛衆中, 法 學,爾時諸比丘閒,佛所說,歉喜奉行 、學,如牛莫像如鹽, 具足。是謂。此人像、牛者、也。如、是諸比丘。 味身細滑意法。不、起、設病,爾時意根則得, 品之法。若眼見,色不,起,色想。亦無,流馳之 酱 朩 ·善來同學。隨,時供養不,使,有,o短。 梵行人所。 ,起,識 竟日經行朱。曾捨雕。 意遊。三十七道 病 爾時意根則得清淨。 諸梵行人遙·以見,來各自 榧 爾時彼人 諸根寂定飲食 而自稱說我今是牛。 。如,是諸比丘當,作 諸牛見已各來 耳樂與香*口 彼 人便 當 솼 獪

當四遠 」善。所謂殺生爲,不善,不殺爲善,不與取爲 尊。●世章•告、彼。云何名爲。不善。 云何名爲 (金)開如、是。 此 語爲、善。兩舌爲,不善,不兩舌爲、善。閱,凱彼 語爲,不善,不妄語爲善。綺語爲,不善,不綺 行,諦聽諦聽善思念之,諸比丘對曰如,是世 行 不善。與取爲、善。姪決爲,不善,不。姪爲、善。妄 「爲』不善,不、鬪,亂彼此,爲,善。 食、他爲,不 生人中天上及諸菩趣阿須倫中。 、善。邪見爲,不善。 "不,食,他爲,善。· e起,患爲,不善, 不 . * 起,患 |此惡;已。墮||畜生餓鬼地獄中||設行、善者。 爾時世尊告。諸比丘,我今當、說。善不善 離惡 行 一時佛在 含衞國 祇樹給孤獨 修習善 正見爲善。如是@比丘 行。 如是諸 比丘當, 是故

(3)聞如 四懈惓。今不、行者後悔無、及、爾時諸比丘閒。 ■正方便、邪念*正念。 邪三昧*正三昧。是謂 彼云何爲。二法:所謂邪見8正見。邪治*正治。 ,是世尊。是時諸比丘從,佛受、敎。世尊皆曰。 念之,吾當過與,汝具足說,之。諸比丘對日,如 具足梵行之法,所謂二法也。諦聽諦聽善思 妙法、初善中善至竟亦善。有、義有、味 作 佛所說:歉喜奉行 如來所,應,爲者今已周訖。善念四觀誦勿,有 *比丘名5篇,二法。 邪語*正語。邪業*正業。邪命*正命。邪方便 是學 "爾時世尊告。諸比丘" 我當,與。汝等,說 是 爾 時 諸比丘開 時佛在 我今已與,汝說,此二法。 含衞國 (佛所說) 祇樹給孤 行 艧 微 獨

愚癡輩。 諸比丘 圆。爾時世尊告語比丘。 (主)聞如,是。 二力。 (4)聞如是。一時佛在,含衞國祇 已周訖。善念諷誦勿,有。懈怠。 今不,行者後 明亦說由、燭趣、道之業,如來所、應 念之,諸比丘對曰。 法。亦當、說,由、燭趣、道之業。 謡聽 諦聽善思 終不成 盄 艇 昧。是謂。由,燭趣,道之業,四我由,此已說。燭 正見正治正語 正業正 命正 方 便正念正三 .無.及。爾時諸比丘閘.佛所說:概喜奉行 。爾時世尊告。諸比丘。有 所謂忍力思惟力。設吾無,此二力,者, 一彼云何名。燭明者。 所謂貪*婬瞋恚 .無上正真等正覺. 彼云何名爲。由 燭趣、道之業。 所謂 一時佛在 如是世尊。爾時世尊告 含衛國 我今當,說,燭明之 |此二力||云何母得| (無此 祇樹給孤獨 樹給孤獨 為者今 カ X

梵志問]

找 自

等

今

住.

Щ

天眼

而般涅槃。 伏魔怨。 便修 有2000才思惟力,故。便能降,伏魔衆,成,無上 終 比丘間,佛所說,歉喜奉行 陀含道阿那含道阿羅漢道,於"無餘涅槃界, 正真之道,坐,於道場,是故諸比丘。當,求,方 不於 。此二力忍力思惟力,便成,須陀洹道斯 成無上正真之道 æ 留 如是諸比丘當。作 毘 飕 六年苦行 一坐,於道場,即以,我 亦 |是學| 爾時諸 《復不」能

面禮,足在,一 處 ②聞如足。 曰 大鬼神王。 钔 。爾時尊者阿那律。在,拘尸那竭國 爾時釋梵四天王。及五百天人幷二十八 便往室尊者阿那律所。 一時佛在一合衞國祇 面供 復以此偈 数阿 樹 到己頭 本所生 給 那 孤

爲是天龍鬼神人非人,乎、爾時阿 爾時彼梵志問,阿那律,曰。 復至。飲者阿那律所。 爾時有。梵志。名曰。閣拔吒。是四梵摩喻弟 八大鬼神王來。至我所, 恋 未,曾聞。此自然之香。爲,有,何人,來;至此 |日。向者釋梵四天王及五百天人。 幷二十 找 命 等 夺 人 不知 中上 頭面禮,足在,一面 爲 我告在 王宫 依 何 等 那律報梵 褌 間 生 44 面

天王爲。何所在。 阿那律報日。 "復以此偈,而歎,我曰 |故國也。是故不,見,釋梵四 曰。以,何等故,我令不見,其形。 釋梵 歸人中上: 不知 爲 頭面禮足 依何 人 人 所 所 9天王。 及五 以"汝無有 敬 等 敬 在 奉 羅奉

●以具來一見來已會 ◎短二之⊜ ●得一應⊜ ○(報時該比丘從佛受敬)十世年⊜ ◎告十(月)⊜ ◎經二注決學 ◎(起)—⊜* ③ ◎ (旅)十比丘⊜* ◎是故十(諸比丘)⊜ ⑩遠離二蒙遠⑨ ⑪與二萬⊜ ⑫正二等⑤* 呕正二等⑥ ⑩爲二月⊜ 啞刻二其⊜⑤ 啞解搖二解後⊜ ⑭我由此二段爲比丘⊜,我由比丘⑤ ⑪得二爲⑤ ⑬以二巳⑤ ⑩(此)十忍力⊜ ⑪梵摩喻二梵摩豫⊜ ⑩ [也]—⊜ ⑩(天)—⊜

高級梵志心中所

得諸塵

IJ,

鍅

法

Ш

四种

薲

阿*含經安

一般品

第十七四之

身所、著服飾。 見,身所,著●衣服。 能得,無上智慧眼,者。 彼天無,有,無上智慧眼,故。故不,●自見,己 梵天不,自見,形所,著服飾。阿那律曰。以,其 是。見,此千世界,無、有,墨礙,然此梵天不,自 限之士。自《手掌中觀,其實冠,此梵天亦 有。梵天。 大鬼神王,然復梵志。 便能見"釋梵四天王。 及五百天人幷二十八 大鬼神王,耶。阿那律報曰。 設當得,天眼 能得,天眼,者。見,此釋梵四天王。 百天人•及二十八大鬼神王,梵志問 **|| 梵志問日**| ,者。見,此身所,著服飾,不耶。阿那律曰。若 名曰,千眼,彼見,此千世界,如,有 願尊與、我說,極妙之法,使、得, 梵志問日" 梵志問曰'何以故。千眼 則。能見。己形所、著服 此天眼者何足為奇。 設我得,無上智慧 及二十八 百 設 如 者 我 遊 禮 净

時諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 子。得,天眼常了一,者。所謂阿那律比丘是。爾 退而去。爾時世尊告:諸比丘。我聲聞 那律。四爻,佛教,已便從、*坐起。頭面殿,足便 解時 酮時 面住。爾時世尊。其以法語一告,阿那律,阿 "漸漸至。含衞國,到,世尊所,頭面禮」足在。 爾時 **拿者阿那律。** 尊者阿那律。復日以 彼 玫 志 先 觀彼 被天愿復 未至家 迦 法 面,住。即 葉 眼 往至 佛 心 淨 即其時離,彼處,在,人間 以此 700者 面偶告,0天日 中間應道 無疑無猶 中道得道 偈,数,阿那律 間此 阿 那 徘 法 所 跡 跡 中国弟 囯 頭 面

一画坐。 (10)開如,是" 丘。奉。修禁戒,無、所。觸犯。然故有漏心不,解 爾時衆多比丘便四至,世尊所,頭面禮,足在, 小罪尚避況復大者。然不回得,有漏四心解脱。 園,爾時拿四者四雜雲。奉:修禁戒 **一爾時世尊便說此** 爾時衆多比丘白。世尊曰。羅雲比 一時佛在[含衞國祇樹給孤 偈 無所觸犯 獨

無上智慧之眼,阿那律曰。汝有、戒耶。梵志問

日。云何四名、之爲、戒、阿那律曰。不、作,衆

惡

不,犯,非法,梵志報曰。如,@此戒者。我堪,季

飾

腿

所 如、是諸比丘當、作。是學。 是故諸比丘、常當。念修治正法, 說 教喜奉行 獑 具足禁戒法. 漸 當速 得 諸 爾時諸比丘聞 切 根 粘使水水 無有 灩 就 漏 佛 失

識生,吾我,者。是四名爲,憍慢結,也。是故梵

"當,求"方便

,除,此諸結,如,是梵志。當,作

梵志即從,座起。

禮,阿那律足

). 遼三亚

未至,所在,於,中道

思惟此

諸廛

爾時有,天普與此姓志

親

吾者是神識也。我者是形體之具也。於中 者是吾何者是我。何者是憍慢結。阿那律

起口

吾我染著之,想。

時梵志復問,阿那律,曰。

何

戒,無,失,會毫釐,亦當,除,去憍慢之結,莫,計, 持如,此之戒,阿那律曰。汝今梵志。當、持,禁

燭 及 陀涅 忍. 製鳥 思 惟 梵志及羅雲● 不 莲 有二

> 專精一心念。色無常,念,痛想行識 90(三)明 四持,衣鉢,指,一樹下, 正身正意 結跏趺坐, 想所 四之想背當除盡,汝今復當,修行惡露不淨 世尊於。含衞城,乞食已。食後在,祇 *桓精合, 除盡。汝今羅雲。當,行,喜心,已行,喜心,所有 羅雲。當行悲心,已行悲心,所有害心悉當。 慈心, 已行。慈心, 所有瞋恚皆常,除盡, 爾時飲者羅*雲一即中道還到。 西祇 告:誨我,今宜當、潔歸所在。不.應,入城乞食。 今當,觀色為,無常, 羅雲對日 含衞城,分衞 護心所 有憍慢悉當除盡。 汝當,修,行男安般之法,修,行此法。所有愁憂 而自經行。漸漸至,羅雲所。到已告,羅雲,曰。 今方向,城分衞。又在,道路,何故世歷。 常。羅*雲對曰。如是世尊。 爲無常,世尊告曰。羅雲。 痛想行識皆悉無 嫉心皆當。除證。汝今羅雲。當、行。護心,已行, 常是時質者羅雲 一爾時世拿到,時 不貪欲盡當自除滅。汝今羅雲。當,修行 如 是 爾時世尊右旋顧謂過難雲 胩 著衣持 復作是念。此有。何因緣。 佛 在 含 痛想行識皆爲 鉢 循國 爾時世尊 如是世尊 將 四維雲 祇 無常 樹 和精食 給孤 汝今 爾時 丽面 向 羅

便說此偈 霊戯 卻之 * 本 想 敬 明士 想 此 偈,報,世拿 敬 壞 名 恒 本 於 稱 當 捕 復 師大 ∭ Ï MQ 長間流順 算算布法 於 Ħ

是時羅雲比丘。復以 更数 起著 如此 與人 執炬 不起 龍

●及二升号 ●处天十(王)号号 ● 戶二於号 ●衣服二服前号 ●「白」一号 ●能二服을 ●「名之」一号 ●此二足号 ●在二聚學 ⑩ [名]一号 ⑪(識]一号 ⑪(二甲) ⑪(此)十八号 ⑪(被)十天号 ⑪交佛二從佛交鲁 ⑰(第一)井井子号 ⑪(第一)一号卿者十(阿那伴)伊 ⑩羅雲二羅云号号: ⑪伊二於母 鄭心十(得)伊 ⑩(往)十五号 ◎ ⑩徐第七称 ◎ ⑪卷第八首,〔令 笠河含枝〕一号 ⑪(之一〕一号 卿~M. 62. Rāhulovāda. ⑫元云~Rāhula. ⑫元云十(日)号 卿武相二祇道号* ⑪持二拾除号 ⑪安按~Ānāpāna. ⑫之二心卿 即於被二於武号 即其数一數其号 ⑩城未张一所數本号

拿告日。 別說 羅雲。 爾時世 樂於開靜無人之處 拿,受、教。世奪告曰。●於、是羅雲。若有。比丘 愁憂,無有。諸想。獲,大果報,得,甘露味。汝今 而《師子吼問,如、此義,云何修,行安般,除去 去愁憂,無,有,諸想,獲,大果報,得,甘露味,世 坐。須臾退坐白,世尊,日。云何修,行安般,除 室 息長亦知』息長,出息短亦知。息短,入息短亦 復知,有"义時無,息亦復知,無。若息從,心出 觀,身體,入息出息。皆悉知,之。有,時有,息亦 知,息短出息冷亦知,息冷。 入息冷亦知。 息 坐。無,他異念,繫,意鼻頭,出息長知,息長,入 9個亂之想,獲,大果報,得,甘露味 冷,出息暖亦知,急暖,入息暖亦知,息暖, 入,如,是羅雲。 能修,行安般,者。 則無:愁憂 亦復知。從、心出, 若息從、心入亦復知。從、心 、坐起便往,世尊所。到已頭面禮,足在,一面 ,◎是時尊者羅雲復作,是念,◎今云何修;行 對曰。如,是世尊。 諦聽諦聽善思念之。 吾當爲汝具分 除,去愁憂,無、有,諸想,是時羅雲即 (奪作|是 教勅:已。 批 善哉善哉羅雲、 智 之 士: 便正,身正,意 爾時尊者羅雲從。世 則 汝乃能於。如來前。 便 能 捨而 奉師 法還詣 結跏趺 長 盡 緖 從

陀園 爾時世尊具足與,羅雲,說,微妙法, 已。羅雲 從 念,繋,心鼻頭, 出息長四亦知,息長,入息長 知息長,出息短亦知。息短,入息短亦知。 "坐起"禮 |在"一樹下"正身正」意結跏趺坐" 出 冷 亦 ,•佛足,遠三匝而去。往詣安 知 息. 冷 入息冷· 亦 知 息冷 無他 ŵ 醮

所行所造,如質知之。

復觀極苦智

一祛漏

亦

知

彼

觀此

苦

如質知之

苦樂已滅無。復愁憂。 身樂。諸賢聖常所,求護、喜念。遊、於三禪。 斃有觀❷息內自❷歡喜。專,其一心,無覺無觀 復衆惡,有覺有觀念。而持喜安。遊,於初禪,有 爾時羅雲作,如、是思惟。欲心便得,解脫, 復知。從心出。若息從心入亦復知從心入。 知有。有時無息亦復知無。若息從心出 身 出 遊,於四禪。彼以,此三昧,心清淨無,慶穢,身 三昧念喜。遊、於二禪。無復喜念,自9守覺知 億載不可亞計,我曾生、彼名某姓某、食,如、此 數8十萬生。成劫敗劫" 二十生三十生四十生五十生百生千生萬生 數劫事:亦知:一生二 生三生四生五生十生: 體柔軟。知,所,從來,億,本所作。自識。宿命無 或有,衆生,身行,惡口行,惡意行,惡。誹,謗賢 **善趣惡趣**。 净無"瑕穢" 諸結,亦知,衆生所四起之心,彼復以,天眼清 生面彼。彼以,此三昧。 心清淨無,瑕穢,亦無, 終生,善處天上,是謂天眼清淨無瑕穢,觀,衆 誹謗賢聖。 學: ■行,邪見,造,邪見行、身壤命終入:地獄 食,受,如、此苦樂,壽命長短,彼終生、此 生類生者逝者。善色惡色善趣惡趣,若好若 體,入息出息。皆悉知之。有,時有,且亦復 息 或@復衆生身行、善口行、善意行、善。 暖 亦 知息 若好若醜所行所造,如、實知之。 觀,衆生類生者逝者。 善色惡色 恒行,0正見,造,*正見行,身壞命 暖 入息暖亦知,息暖 無苦無、樂護念清淨。 無數成劫無數敗劫。 盡觀)此終 無 亦 彼 亦

> 以然者。 四羅漢"便從、"坐起更整"衣服,往,至世尊所。 已得解脱。 觀。欲漏心得解脫。有漏無明漏心得 苦盡。亦知、苦出要 立,所作已辦更不復受者。如質知之。是時 比丘 羅雲比丘。*論持,禁戒四者亦是羅雲比丘。所 漢者。無有,與羅雲,等,也。歐論有漏盡亦是 諸B漏除盡。爾時世尊告,諸比丘,諸得,阿羅 頭面體,足在。一面,住。白,世尊,曰。所求已得 尊者羅雲便成,阿羅漢,是時尊者羅雲已成, **算便說.此偈** 法之上者。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第 弟子能持,禁戒,所謂羅雲比丘是。爾時世 欲,言,佛子,亦是羅雲比丘。 諸過去如來等正覺。亦有,此雜雲 便得,解脫智, 生死已盡梵行已 如質 知之。 彼以 親從,佛生 解 作

◎增壹阿*含經卷第七■ 漸漸當。逮得 一切結使。盡漸漸當。逮得 一切結使。盡其是失叛法。 諸根亦成就

增壹阿含經卷第八

爲 四(1)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 園 覺 難得 Щ 爾時世尊告諸比丘。二人出現於世甚 羪 於 云何爲"二人"所謂 반 世為 難 得 轉輪鴉王 如 來至眞等正 Щ 現

①(是)—② ②(今)—②③ ③師二類爲 ④於二如○ ④(入)+息③ ○又二化○ ○惱亂二亂惱○ ③(已經生)—⑤ ④(佛足)—⑧、佛足)—⑧、伊足法]—⑤ ④(水)—⑤ ⑥(木)—⑥ ⑥(水)—⑥ ⑥(水)—⑥

除邪見 爾時諸比丘間,佛所說 |智||行| 正見如 歌喜奉 是 諸 圪 丘 當 作 是

世

甚爲難

得。此二

人出:現。於世

間

甚

爲

喜奉行 世間 於世一甚爲,難,得。爾時睹比丘間,佛所說, 間 爲,難,得。云何爲,二人,所謂辟支佛。出,現世 (三)聞如,是。 |甚爲|難、得。如來弟子漏盡阿羅漢。出;現 得 爾時世傳告。諸比丘,二人出。現於世,甚 ,甚為、難、得。是謂、比丘。 。爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 時佛在。含衛 此二人者出現 國祇樹給孤獨

E, 間 圚 諸比丘當,作,是學,獨時諸比 丘閒,佛所說! 當。念。斷除,不煩惱 *之法當、念,修行,如,是 煩惱法,亦當,覺,知不煩惱法,諸煩惱。之法 (2)閉如、是 諸怨嫌 |甚爲,煩惱,云何爲,二法,所謂作,衆惡本| 爾時世尊告。諸比丘 一法甚爲,煩惱,是故諸比丘當,覺,知此 復不、造,善行諸徳之本,是謂,比 時佛在。含衞 有,此二法,在,於世 國 祇樹給孤

起

以,其子本苦,故。此邪見衆生亦復如、是。 子畢地與持子。及《諸餘苦子。便於,良地,種 。有。諸苦•菓之子, 所謂苦*菓苦蔘子•葶藶 園,爾時世尊告,諸比丘,邪見衆生所念所, ,作身行口行意行。所趣所念及諸惡行。一 此諸子。 (3)開如,是。 貪樂,所,以然,者。以,其邪見不善,故也。 豬如 及餘諸行一切無可、貴者。 **可貴者** "以"其邪見惡不善,故。 然後生,苗獪,復故苦, 世間人民所,不,貪樂 時佛在,含衞國派樹給孤 是心故諸比 世間人民所,不 所以然,者。 所以 E, 所 趣 然 切 猫

> *諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 當、智;行正見。如、是諸比丘當、作,是學。爾時 者,所以者何。以,其正見妙, ❷諸餘行"一切皆可。貪樂,世間人民無。不、喜 樂,所以者何。以,其正見妙,故,猶如,有,諸甜 甘美,故。此正見衆生亦復如,是。所念所趣及 甘美人所,贪樂;所;以然,者。以,其;*菓子四本 有:人修;治良地;而取種;之。 然後生,子皆悉 *菓|若甘蔗岩蒲桃*菓。及諸|切甘美之*菓。 及諸餘行一切盡可,貴敬,世間人民所,可,貪 園,爾時世尊告。諸比丘,正見衆生所念所趣 ②聞如是。 時佛在。含衛國祇樹給孤 故 是故諸比丘 猫

足,所以者何。昔者阿難。過去世時有。轉輸聖 民興,欲愛想,便增,欲想,長夜智、之無,有,厭 足、世尊告曰。如是阿難。如。汝所言。 生興、欲愛想.便生、欲愛、長夜智、之無、有、厭 世年,日。向在海静閑之處 已頭面體,足在,一面一坐。 即從四坐起。著,衣正,服便往,至世尊所, 晝夜智,之無,有,厭足。 爾時尊者阿難向, 便生,是念,諸有生民興國愛欲想,便生,欲愛, 園,爾時尊者阿難,在,閑靜*之處,獨自思惟 (3)開如,是 寶居士寶典兵寶。是謂,七寶面復有,千子] 王,名曰。頂生,以法治化四無,有過好問, 七寶 猛魔肚 就,所謂七實者。 能降伏諸惡 一時佛在。含衞國 弒樹給孤獨 輪寶祭寶馬寶珠寶玉女 統領四 便生此念諸有衆 爾時尊者阿難白, 天下 不加 () 諸有人 杂 勇 到

學. 時阿雞 念,將,四部兵,從,瞿耶尼,沒便往,至弗于遠, 逮 閻浮唱提,人民熾盛多,諸珍寶,亦雨,七寶, 爾時彼土人民見,聖王來,皆悉前迎禮跪 土以法治化,爾時阿難。 諸珍實, 我回亦會從,長年,許、聞。 至每于膝,今亦復有,此瞿耶尼, 人民熾盛多。 是時聖王頂生。 生即於,瞿耶尼,統;領人民。乃經,數百千年] 治,化諸人民,使,從。法教,爾時阿難。 今此程耶尼國人民熾盛。唯願聖王。當,於,此 民見,聖王來,皆悉前迎禮跪問訊。善來大王。 閻浮地,沒。❷便往,至瞿耶尼土; 爾時彼上人 杖 民熾盛多,諸珍寶,我今當,往統,彼國土西爾 亦曾從。耆年長老邊,聞。西有,瞿耶尼土, 有。此閻浮思提地,人民熾盛多語 阿 人民熾盛多。諸珍寶, 我今當,往統,彼國 難當 · 图頂生適生斯念。 將,四部兵, @從,此 知 酮時 復於,餘時,便生,此念,我有。 頂 生需要 頂生聖王。 王 便 。復有。弗*于 生此 適生新 . 聖王頂 珍實 念 乃 人 我

力 *于速、人民熾盛多。諸珍實、唯願大王。當、於、 萬歲,是時聚王頂生, 復於,餘時,便生,此念, 聖王。卽於,弗*于逮,統,領人民,曾乃曾經,百 此治,化諸人民,使,從,法教。"爾時阿難,頂生 復 盛多。諸珍寶、今亦復有。此弗*于遠國。 實,乃至,*于膝,今亦復有,此瞿耶尼。 我於,閻浮思提,人民熾盛多,諸珍寶, 訊。異口同9響而作是語。善來大王。 由 盛多諸 有四件單 無 固 守者,蕊不,中天,正 珍實 越 人民熾盛多。諸珍實。 我*亦曾從」耆年長 寄子成 老邊 一人民熾 ·亦雨。七 今此弗 在 所為 人民 彼壽

❷(是謂比丘)十比圖 ❷二人十(者)圖 ❸(於)一圖 ❷(有此)十二圖 ❸(之)一圖* ◎念斯除二種之圖 ❷菜二果圖* ◎草菜二字原® ② ◎(精)一圖* ⑩(放)一圖 ⑪本二大圖 ⑪斯依二於諸圖 ⑪溪次二次変圖 ⑰坐二座圖 ⑪斯爾二內部圖伽 ⑪疾有二有無 ② ⑪斯爾二表許圖,好以② ⑫(復)一圖 ⑩風一團 ⑩(復)一圖* ⑫(復)一圖 ⑫(俊)一圖 ⑫(俊)一圖 ⑫(俊)一圖 ⑫(俊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊)一圖 ⑫(伊) □ 伊一便圖,地魯 ⑫ 賈厚被三爾單日圖數*⑩千歲二千年圖

乎。對日。 阿難。 有異。 告,群臣 比 速及此欝單*越,人民熾盛多,諸珍寶、我*亦 七寶,乃至,*于膝。今亦復有。此瞿耶尼弗*于 我今有。閻浮地。 萬歲。是時頂生鷝王。復於,餘時,便生,此念。 學王即於,攢單 "越,統:領人民, 乃 *經,百千 ,此治;化諸人民,使,從,法教;*爾時阿難頂生 單"越。人民熾盛多。諸珍寶、唯願大王。當於 問訊、異音同"響而作、是說,善來聖王、此讚 劫波育樹衣,汝等亦復當、著。此樹衣, *爾時 特"復告,諸臣。 汝等頗見,此 6七普6地平正 前行。復見。彼土普悉平正,遙見,高臺顯望殊 如一个卵等, 王母曰。此名,自然粳米,此等諸賢恒食。此食; 此土晃然黃色。《不平。對曰。《皆悉見、之。大 見。彼土晃然黃色,便告。諸臣,曰。汝等普見。 此土欝然。青色,不乎。對曰。唯然。見,之。王 然粳米,我今當,往統。領彼國土,以、法治化 欝然◎靑色,見已便問,左右臣,曰。汝等普見, 從,弗*子速,沒便往,至欝單 "越,遙見,彼土 從,看年長老邊,聞。,有,三十三天,快樂無 必生,天上,不,墮,餘趣,著,劫波育衣 我今當,往倒,被天宮,以,法治化,"爾時阿 **壽命極長。** ,時阿難,頂生聖王適生斯念:將,四部兵, 生聖王適生斯 彼土人民見,大王來! 此等諸賢『當』於『斯坐』小復前行遙 |日。此是柔軟之草。軟若:天衣,而無 如、是皆悉見、之。大王報母日。此名。 亦當、食。此粳米, 衣 **私食自然**。 人民熾盛多。諸珍寶,亦雨。 Ź. 將四部 玉女營從不」可,稱 皆起前迎禮跪 爾時聖王小復 從 食 自 逮

所趣,興,貪欲心,倍增,其想,於,愛欲中,而 爾時我領。此四天下。及至。三十三天。於五 作。是觀,所以然,者。 B貪欲,害"天帝,便自墮落卽取,命終。汝今阿 * 越 欲中,無,有,厭足,阿難, 難。勿、懷。狐疑:爾時頂生王者豈異人乎。 莫、 聖王適生,此念,即於,座上,而自退墮。至,閻 我中午至,此三十三天;我今宜可,害,此天帝 寶,乃至,*于膝,亦有,翟耶尼。亦復有,弗*于 有。此閻浮地。人民熾盛多。諸珍寶、 在,彼乃*經,數四千百歲,已便生,此念. 言語聲"樓"一而不、異。"爾時阿難,頂生聖王 因,一處坐。二人共坐不,可,分別, 就,此处。"爾時阿難,頂生學王卽共,釋提 見, 頂生。舉王來。 便作,是說。善來大王。可 至三十三天,在,彼 "經,數百千歲" 意猶生。 報之。頂生王者領,此四天下,而無,厭足,復 言教:設有,此問.當,何以報記之。頂生學王報 問:訊王歸病:云何大王。若使。大王命終,之後。 生墾王身得,重病,諸宗族親四屬普悉四選集 滅。玉女實居士寶典兵寶斯皆命終。爾時頂 寶,莫,知,所在。象寶馬寶同時命終。珠寶自 浮里地,及四部兵皆悉野落堕。爾時9亦失。輪 日。若使,我命終,如命終之後有,人問者以,此 有,人來問,此義,頂生8大王臨命終時。有,何 釋画便於。此間,獨王:諸天:著稱時阿難, 沒。便 亦復有,鬱單*越,人民熾盛多。諸珍寶。 往,至三十三天上, 時頂生王者卽我身是。 當,以,此方便 爾時天帝 顏貌舉動 , 亦雨七 證知 頂生 我个 釋遙 無

> 世傳於"大衆中]便說 資欲延億 受樂 貪四姓 不過如小斯。愛 E 少 使 受,天@欲 距幾 而著 如時 賞作,是學,爾時阿難聞 3 時 附 -L 方便 此 偈 於欲 灁 正五智 輒 知過於欲 而 受盡地爱 **覺** 之 者所配屏 丽 無 弟 自 入 弟 自 獄 子 媛 獄 厭 痛 足 棄 去

8人,地獄中,是故婆羅門。我今說,是惡知識 ,有,信戒聞施智慧,是時彼惡知識。身壞命終 ,戒。無,有,聞。 B(<)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 門。若惡知識"經」歷書夜。漸無有 告曰。當,觀如,觀月。婆羅門曰。沙門瞿曇今 園。爾時生漏婆羅門。便往;至世尊所。 褙 有,時而月不,現無,有,見者,此亦如,是。 周旋。但有,其損,未、有,其盈一彼以,減損 、数。世尊告曰"譬如,婆羅門"月末之月: 羅門對曰。如是瞿曇。生漏婆羅門從, 聽諦聽。善思。念之:吾當,與、汝廣演,其義 普說、義使,未、解者解,世尊告曰。婆羅門。 所,說者。略,說其要,未,解,廣義,唯願瞿曇。廣 如,觀,月。婆羅門日。當,云何觀,善知識。 問訊在,一面,坐。是時生漏婆羅門白, 所說。數喜奉行 永不、與如其想, 是故阿難。當,以,此 Εĺ ·豬如"月末之月。*猶如"婆羅門。 當,云何觀,惡知識®人,世尊告曰。 .經.過日夜。光明漸增稍稍盛滿 無,有,施。無,有,智慧,彼以,無 月 初の生 常概 世倉 。婆羅 佛受 共 或復 世年 晝夜 佛 欲 逐 諦 桕

足

微水脈

足

[當,從,聖賢智慧中]求

調時

時

魔所

為善 分別

惡知識法。

亦復與、汝說,善知識

法 是

[6] Ħ 須

誾

字。

以來此

欲 攌 義者、

時可

詽

'沙門爲」字何等。

知識法、爾時世奪告、諸比丘、我今與汝

利養。不自貢高。

亦不,毀,他人。是謂比丘名

具疾病醫藥。己身與、彼亦無、增減,彼依,此

此餘比丘不,能,得,衣被*飯食床褥臥

,作"是念"我能得,衣被更饭食床褥臥具的疾病 比丘名為。善知識法。復次比丘。 誓知識人不 依,此智慧,不,自寅高,亦不,四段,他人, 是謂

於 我今說,此善知識所趣 善知識。身壞命終生,天上善處,是故婆羅門。 戒聞施智慧。彼以,增。益信戒施聞智慧,爾時 ,是婆羅門。若善知誠*經,歷日夜 ╬-五 日,具 足の盛浦。 "猶"月盛满"爾時世尊 一切衆生雕 不見者 增益信

說此 若人有資 善 人無貪欲 善 加有增 漸 有減 欲 瞋 猹 猶 瞙 如月 恚 如月 患 癡 癡 膉 亦 向 不 瀟 盡盡

便

偈

白世尊 **敷喜奉行** 婆塞:盡,形壽,不,殺生,爾時生漏。聞,佛所說; 歸,世尊及法泰僧,自今。以往聽、我爲,e優 ,是。沙門瞿曇,無數方便爲,我說,法。我今自 是故婆羅門。當學,如月初,爾時生漏婆羅門 者見、明。迷者見、路。 |日。"會哉瞿譽,猶如,屈者得,伸。冥 於,關冥,然,明。 此亦如

高。是謂《爲惡知識法》 ◎雲餘人』是謂名爲,惡知誠法。 學道。餘比丘者卑賤家出家。 依,己姓望,娶; 比丘惡知識人便生,此念! 、教。世尊告曰。彼云何名爲、惡知識法,於是 諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從,佛受 不精進持戒 園。爾時世尊告:諸比丘。 (z) 聞如是。一時佛在。含衡國祇 樹給孤獨 法,亦當、說,惡知識法,諦聽諦聽。善思,念之, 人便生。此念。我極精進奉、諸正法。餘比丘者 昧成就。 復以"此義"段" 呰他人,而自貢 餘比丘者無,有,三 復次惡如識者復作 我今賞說善知識 我於"豪族」自出家 復次惡知識 眛 心

餘比丘無,有。智慧,己身與、彼亦無,增減,彼比丘。善知識人學不,作,是念,我智慧成就。此

|毀-呰他人。 是謂比丘名爲,善知識法。 復次

意錯亂 我三昧成就。此餘比丘意亂不,定。己身與 知識法,復次比丘。善知識人復不,作,是念, 戒,不。自賞高,不、毀。他人,是謂比丘名爲,善 不,持,飛行,已身與,彼 無,有,增 滅。 彼依,此 身與、彼而無、有、異。是謂名爲。善知誠法,復 是念。我豪族家生。此餘比丘不。是豪族家,己 法、是謂。比丘惡知識人,行,此邪業。 謂名爲,惡知識法,復次惡知識人復作,是念, 聚,●呰他人,是謂名爲,惡知識法,復次●惡知 [彼亦無。增減] 彼依。此三昧,不。自貢高,亦不 次善知識人不,作,是念,我令持戒。此餘比丘 爲善知識之法,於是比丘。善知識人不,作, 物而自貢高毀時他人。是謂名爲源知識 丘不如此得此供四菱之具。 彼依此利殘之 我今常得,飯食床褥以具病瘦醫藥。 此餘比 智慧; 彼依"此智慧,而自貢高毀"呰他人; 是 識復作,是念。 斾 不一定 我智慧第一。此餘比丘無,有 彼 依 ,此三昧,常自貢高 彼云何

> 共修行。如、是諸比丘當、作、是學。 丘聞,佛所說,數喜奉行 故諸比丘。 惡 |知識法常,共遠離 善 爾 知 時 識 諸比 法 念

門曰。 純金 餘人。便當,供養隨,時所須,亦當,相,惠四千鐘 羅門能與|被二人|論議得|勝者。我等五百 ◎知無、聞亦無。智慧。 言語 醜 時世典沒羅門便往,至比丘所語,周利槃特 利槃特來,便作是念,我今當,往問,彼人四義 鉢入,迦毘羅越,乞食。時世典婆羅門遙見,周 是語,已便退而去。是時周利槃特到每時持5 所,伏·思,此二理,吾不,堪,與,彼論議 足為奇。或復彼人得再便者。 ,有,正行,設吾與,彼二人,論議而得,勝者。 釋種。悉皆聰明多,諸母技術,奏■先虛僞無 惡"如,此程"每之比,汝今可,與、彼論議,設婆 無知無聞亦無點點,爲人四醜陋,多,諸四程 如:此槃特之比。又此四迦維羅越 二名, 里程曼釋種如來至真等正覺。 羅越國。 云何爲:二人,一名,周利槃特比 能與一吾共論議乎。爾時衆多釋報,世典婆羅 典婆羅門便往:詣彼學種所,語,彼釋種,言。 五百餘人。欲,有。所論,集。普義講堂、爾時世 比丘四衆五百人,俱。爾時國中豪貴諸大釋種 (13)聞如,是,一時佛在,釋翅尼拘留園, 云何諸君。此中頗有。沙門婆羅門及世俗人。 爾時四婆羅門便生,此心。此迦毘羅越 此中今有,二人高才博學,居,在迦毘 周利槃特日 陋不,別,去就 ٦Ê 便爲"愚者 一國之中。 衆中少 。婆羅門。 世 作 何

之爾

時

奉行

彼人無。。此智慧之眼,故稱、*之爲,無目,也。無眼者,乎。周利槃特曰。眼者無上智慧之眼。無,所,覩。故稱、《之爲、官。婆羅門曰。云何爲。 是人。人亦是丈夫。此亦是一義。 豈非。煩重 羅門曰、吾是丈夫。復問。是人乎。婆羅門報吾名,梵天,周利槃特問曰。汝是丈夫乎。婆 岩魄。衆生所、造善惡之行,如、實。而不、知永 不見。今世後世生者滅者。 日。云何沙門。名、之爲、盲。周利槃特曰。猶如, 更引、喻。汝今婆羅門,名字何等。婆羅門曰。 諦聽。吾當,說上之。報,汝向●議。依,此論本,當, 念 使,不,復現,語,婆羅門,曰。汝婆羅門。若作,是 周利槃特與,世典 婆羅門,作,此論議, 子是時尊者舍利弗。以、天耳、聽、聞有、是語 時周利槃特。便騰;逝空中,作,十八變, 乎無,目。則非,盲耶。此是一義豈非,煩重,是 尊者舍利弗" 論議、設當,與、吾解。此義,者。身便當,與作,弟 婆羅門便作,是念,此沙門。止有,神足,不、解: 盲無目人,乎。婆羅門言。 盲者即非,無、目人, 之。婆羅門言。 何 ,報日。不,依,五盛陰,而得,涅槃,婆羅門日。 、然婆羅門。盲與,無目,o此義不、同。婆羅門 是人 周利槃特問曰。云何婆羅門,丈夫亦 ·特言。我今尙能與:梵天·論議: '此沙門*止有,神足,不,堪,論議,者。 云何沙門。頗不,依,法得,涅槃,乎。●周 止止沙門 捨,此雜論,我今欲,問 即變身作。與特形。隱。與特形 五盛陰。 沙門 能與、吾共論議乎。周 生耶無縁 善色惡色若好 何況與汝 生乎 是時 汝今 爾時 利

身中刀風起而命終。是時愈者含利弗。還沒 者周 禮,足在,一面,坐。 率便往;至尊者周利槃特比丘所; 維世典婆羅門。於,四道頭,起,輸婆。 維世典婆羅門,是時四釋種即辨圖蘇油,往耶! 已語。彼釋,言。汝等。速辦如蘇油薪柴,往耶; 槃特比丘。往:至普集講堂衆多釋四種所。 其形,飛,在空中,還詣,所止。 是時尊者問利 如、此教,已:諸塵垢盡得,法眼淨,即於,其處, 周利槃 特廣爲說、法已。 婆羅門從,比丘,聞 方便正念正定。是謂名爲,賢聖八品道, 爾時 八品道是。所謂正見正業正語。正命正行正 Ąĥ 是緣也。婆羅門曰。何者是愛。比丘報曰。 愛是也。婆羅門曰。 者是也。婆羅門曰,何者名爲,生。比丘曰。 周利槃特對日。 。婆羅門曰。何等是五盛陰緣。比丘曰。 利槃特 說日 此 時諸釋種以此偶,向如算 五 。愛有。何道。沙門曰。賢聖 盛陰。 有緣生非 到已頭面 各各相 無 到 ٤p 生 爱 緣

今當.殺,沙門瞿曇

諸釋白。周利槃特:言。若尊者須。衣被飲食床 是時質者問利槃特。廣與,彼諸釋種、說法已。 受 褥臥具病瘦醫藥。 是 請 時尊者周利槃特便以 所作 華 惡一 令轉尊法 耶維起 釜 勿拒 億 我 劫 竿 · 獲.大利. 不忘 微情 行海 輸 我等盡當。事事供給。唯願 時算者周 是故當作此來降及 降伏 此偈,而報。釋日 不違豫 得. 遇此 和解特默然 諸 外 福者 羅在志道 施 敷 可

起

吸(三)聞如,是,一時佛在 子當、知。人命無、常備不、登、位。中命終者不 者民國以壽命極長。如今人壽不過。百年,王 人。便往"至婆羅留支王子所」告。王子,言。昔 與"大比丘五百人"俱。 諸釋種聞 Ť. 者周 維 関城 爾時提婆達兜惡 利槃特所 崩 説 陀 竹 歉

失、時、日月已失、時便無,年歲,已無。年歲,日 非法, 臣佐已行非法, 爾時王太子亦行非 世尊,曰。朝入、城乞食。聞提婆達兜愚人教。 所在,攝,舉衣鉢,往,至世尊所。頭面禮,足白。 乞食。便聞,提婆達兜教,王子收,父王,著,鐵 現、怪。星宿已現,變怪,便有。暴風,起,已有,暴 差月錯無。復精光。日月已無。精光:爾時星宿 行。非法,兵衆已行,非法,爾時日月倒錯運度 王子,使,收,父王,閉,著牢獄,更立,臣佐, 年中,更立,臣住,是時衆多比丘乞四食、湿,歸 統,領人民。爾時四有,衆多比丘,入,羅閱城 留支王子。即收,父王,著,鐵牢中。更立,臣佐, 亦痛,哉。王子。時可,斷,父王命,統,領國人,我 法。太子已行:非法。爾時群臣長吏亦行:非 國界,新王新佛。不。亦快,哉《爾時臣佐亦行》 勅』王子,言。汝殺。父王,我害。如來。於』此摩竭 靡,所;不,照。如,月雲消衆星中明。 爾時婆羅 摩蝎國界,新王新佛。不,亦快,哉,如,日貫,雲 法,國界人民已行。非法。 爾時人衆兵馬亦 **,群臣長吏已行,非法,爾時國界人民亦行,** 神祇瞋恚。神祇巳瞋恚。爾時風 作,無上至真等正覺於 雨 不 復 ⁰則=卵⊜ ⊜ Ф(種)-®(木)--+⊜ ●止二八号*正今* ●號二兵命命 ●北二北帝 ●(前)一号 ●(之)一号* ●(此)一号 ●周利十一号 ●蘇二麻号 ●(能)十種種号 ●承二族号 ●(厚含)一号 ●耶維二維麻曼 ●へA. I ●食十(日)号 ●(間時世界生話比丘若主治化不以正理)十度時号,[爾時…非法]十四字一〇 ❷周利十(槃特)鲁 ❸~A. IV. 70. € 中保無期⊜面 喜奉行

增養阿·含經卷第八o

帕查阿含經卷第九

終無。增損,有形之類顏色光潤。 衹歡喜五穀嫌盛。君臣和穆相視如、兄如、弟。 行,正法。日月順,常風雨以,時災怪不,現 更亦行,正 王太子亦行"正法"王太子已行"正法 Æ 有,災害,壽命極長 人所,愛敬。 爾時世尊便 動 時 榖子在,地 。顏色改變壽命極短。若復有、時王法: 群臣亦行"正法" [法] 長吏已行"正法。國 界人民亦 者便不是 群臣已行,正法,時 大 人民之類蜎 食自消化無 **阿特長** 神 冶 飛 圃

是故諸比丘。 比丘當,作,是學,爾時諸比丘閒,佛所說。 以 者 生 者 如"牛*渡,水 知非法行 類 生 知 類 者 切 如,牛●渡↓水 亦如 行非法 行 正 亦 盡 亦 Ē 盡 當,捨,非法 受、樂 受苦 皆 如是 法 不正 是 行 法 E 由 衆 而 由況 衆 斯 導 況 導 王 復 中 田 甴 者 Œ 復 行 切 中 者 下 必 民 法 本 正 本 丽 民 法 下 必 丽 法如是諸 亦教庶 有 導 行 亦 不正 有導 細 豕 便正 導 故正然 人 人 故 Œ 歡

增壹阿。含經卷第 九

慚愧品第十八 ●東晋罽賓三藏瞿曇信伽提婆譯

@狗牛羊六 畜之類,而 同一等,以,其世間有, @(1)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 當、智。有慚有愧,如、是諸比丘當、作,是學。 爾 尊長大小,亦不,與,六畜,共同,是故諸比丘。 間,云何爲。二法,所謂有惭有愧也。 時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 此二法,擁護世間,則別,有,父母兄弟 有5弟。有"妻子知識尊長大小"便當,與"猪雞 若無,此二法,世間則不,別,有,父有,母有,兄 爾時世尊告,諸比丘,有二妙法 諸比丘。 雅-護世 妻子

說此偈

智。書疏'或習,計算,或智,天文。 於,是有,族姓子,"學"諸四技術,"或習,田作。 、汝分:別其義,對曰。如、是。爾時佛告。諸比丘。 義,世尊告曰。諦聽諦聽。善思,念之,吾當,爲 四印聞如是。一時佛在,舍衞國祇樹給孤獨 、物藏學。云何得、物與、人。唯願世尊。废演,其 拿,曰。我等即世奪。不,解,此略說之義。云何得 無,有,厭足,而取,命終, 恒藏;舉之,復有,得、物而喜與,人。是謂,二人 足;而取。命終。 習上相 爾時世尊告。諸比丘,世有二一人,無,有,厭 寒懃苦而自營己。 彼人不,能,食噉,亦不,與"妻子。 或學、遠使,或作,王佐,不、避,寒 云何爲二人。 所謂得,財物, 爾時有,比丘,白,世 彼作,是功力 或習,地理 丽 _. 或

奉行 離。第二人得而廣布。當、學、此業。如、是諸比 之篇,是謂。比丘得而惠施,是謂。比丘二人 財物 或習"卜相"。或學,遠使、或作"王佐"。不、避"寒 丘賞,作"是學。 爾時諸比丘聞"佛所說,數喜 無,厭足,如,前一人得,財物,而舉者,當、念,捨 亦復廣及沙門婆羅門。 暑,飢寒熟苦而自營已。彼作,是功力,而獲 作,或智,皆疏,或智,計算, 或智,天日文地理。 何得、財分布。有,族姓子。學,諸學伎術,或習,田 不、得,停住,是謂,比丘得、財藏舉者,也" ,不,獲,其利。即於,家中,有,人分,散此 王劫奪。或會復被、賊。或火燒水口漂分,散異 奴 彼人惠施衆生, 給,與父母奴婢妻子, 婢 親親之屬 '皆悉不'與' 造諸功德,種,天上 彼所得財

則無,有。羞恥。所;以然,者。如來弟子。回以,好 稱譽四多聞四遠。恭恭敬於法,不、貪,財物, g(i)開如,是。一時佛在。含衞國 祇樹給孤獨 法施,不、貪,思欲之施、是謂、比丘當、念,法 道,汝今比丘。當,念,法施,勿思。欲施,便得。 教|不、順、正法;|已毀、世尊教, 復不、9至、涅槃 貪」著利養。 不.行。於法,不.分,別法。毀,世尊 涅槃道。我便有、恥。所。以然,者。 謂如來弟子 別法一致,世尊教,已毀,世尊教,後不,復得,至, 有。大過,於如來所,何以故。謂衆生類不、分, 子恭:敬於法,不,食,利養,設食,利養,者。 施。所以然者。汝等今有,果報之肺,使、我弟 圍 學財 爾時世尊告,諸比丘,常當,法施勿。智食 汝等比丘。 吾說 此 則

此 義 因 ●(風雨已不時)+爾時⊜ ◆渡一度®像* ●含二餘學 ●十(光明皇后顧文)學 ●含二餘學* ●[東晋 譯]—學(東晉 ※ 譯)十三字二符奏建元年三藏量摩離提譯®母,符奏三蔵基摩離提譯® ●~A. II. I. 9. Hirottapa. ●(有]—● ●均二推會 ⑤~A. II. 1. I. Vajja. ⑤ 世等不解二不解世界優勝 ●技二伎®書 ◎ 資本數二數數監⊜ ⑥ 漢二黃像 ●使二技術像 ⑥ 文十(或習)魯 ⑥ M. 3. Dhammadāyāda. [No. 26 (88)] ⑥ (得)+至⊜ ⑥ 多二名⊜ ◎以好二好以⊜劉

、の說者由。此因終。爾時世尊說 此語,已。便從 ●不,如《先前比 丘可、敬可、貴甚 可。傳重,彼比丘難,復取。彼供養。除去處乏,氣力充足, 取食、之晝夜安隱氣力充足、佛告,諸比丘、彼 復作,是念。世尊亦有,遺餘之法而可,除者, ,取"彼施"形體困篤不"自顧,命"彼時第三比丘 其義の者 室、今此衆中誰能堪任於此略義 傳略,說其要,竟不。廣普,便從,*坐起入,寂靜 `e坐起而去。是時衆多比丘復作,是念:向者世 諸比丘當,學。法施"勿,學,思欲之施" 比丘長夜名稱遠聞。於、律知、足易、充易、滿。 充, 虛乏; 加得。氣力, 晝夜安寧。爾時彼比丘便 設我等不,取,食者便當,困篤。今以,此食,用 ¸受¸彼信施之膈; 爾時彼比丘。 便自息¸意不 最尊。我今堪:任竟日不、食猶得。自濟:不、須 然,者。施中之上無,過,財施,然復法施於,中 作。是說。當一行,法施一矣,行,思欲之施,所以 乏.加得,氣力,爾時彼比丘。復作,是學,佛亦 若著.水中。然 ◎今我 等宜,取,此食,以充,虚 我等不、取、食者。便當,以,此食,自拾,會于淨地 餘法而可。除棄、隨、時須者便可、取、之。 設復 **營己。時一比丘便作是念** 餘法而可,除棄 色變易。爾時我便語,彼比丘,作。是語。 可』除棄。有二上上一從,遠方,來。 形體困篤顏 有。一人、詩、吾供養。 而 镎。 說 事事分別。 此 也 緣子、爾時諸比丘白 |時衆多比丘復作』是念。 隨,時須者便可,取,之而自 爾時世尊告。諸比丘。 然吾爾時有。遺餘法 世尊今日有,遺 11: |而废普演 绀 我前所 B 有遺 今 算 斋 普 唯 有影形

静之處。 爾時聲聞不。作。是學, 年少比丘便 處,便有。羞恥,云何爲二。世奪弟子常樂,寂 比丘便有"羞恥" 諸賢當,知。 年少比丘於,三 便有,羞恥,於,中起,亂想之念,意不,專一,中 弟子不如是學,世尊吐教所,應、滅法。而諸 弟子。食:著利養,不、修:行法。云何世傳弟子。 聲聞不、作,是學,中比丘便有,羞恥,世傳教。 羞恥。云何爲、三。世母常樂。寂靜之處, 便有。羞恥,諸賢當、知。中比丘於,三處,便有, 恥"於,中起,亂想之念,意不,專一。長老比丘 此法,然而比丘不、滅。此法,長老比丘便有。羞 是學,長老比丘便有,差恥, 世尊教,人當滅, 爲三。世傳常樂,寂靜之處,爾時聲聞不,作。 時諸賢長老比丘。於『三處』便有』羞恥。云何 、爲者而不,肯行,所、不、應、爲者便修,行之,爾 比丘亦不滅之。於,中懈怠起,諸亂想,所,應 含利弗告曰。世尊 弟子所,學寂靜念安。聲聞 與、汝廣濱,其義,爾時衆多比丘對日。如、是。 之, 尊者含利弗堪任者。 便與,我等,廣演,其 利弗,曰。我等乃從、遠來。請。問其義,得,修,行 貪,修行法,不.貪.利養。 爾時衆多比丘白,含 說之。是時質者舍利弗告語比丘,云何世質 多比丘。所,可,從,世尊,聞,事。 共相禮拜在。一面,坐。在。一面,坐已,是時衆 弗所。是時來多比丘。便往:至鴛者含利弗所! 人當滅。此法,然彼比丘不滅。此法,中比丘 我,舍利弗告日。諦聽諦聽。善思,念之,吾當。 者●舍利那 世 尊教,人當滅,此法, 世 算所 譽 我常是共詣。彼 盡向。舍利弗 然彼 比丘 爾時 含利

·之。諸賢當,知。長老比丘於,三處,便有,名稱。 利弗曰。於是比丘。 稱,諸賢當、知、食、之爲、病甚四大災患、順 此法,爾時比丘便滅,此法,長老比丘便有。名 之處"長老北丘便有"名稱"世章教,人當滅。 利弗,曰。云何比丘食,著於法,不,著、於財、含 想之念,意不,專一,年少比丘便有,羞; 不能,捨職經欲敗正。 重 諸の紳休息得,至面涅槃。 怪の疾爲,病亦復 然。貪姓瞋恚滅者。使得。處中之道,眼 、起。巤想之念、意 常専一。 年少比丘便有。名 丘便滅。此法。年少比丘便有。名稱。 丘便有"名稱"世質教,人當減,此法, 寂静之處。年少比丘亦樂。寂静之處 處,便有。名稱,云何爲三。於是比丘,世介樂, 比丘便得。名稱。諸賢賞,知。 有,名稱,於,中不,起,亂想之念,意常專一。中 人當滅,此法,爾時比丘便滅,此法,中比丘便 亦樂。寂靜之處,中比丘便有。名稱, 有。名稱,云何爲、三。世尊樂。寂靜之處,聲聞 丘便有。名稱,諸賢當,知。中比丘於,三處,便 稱,於中不,起,亂想之念,竟當常專一。長老比 云何爲言。世會樂,寂靜之處,聲聞亦樂,寂靜 ,應,行者便修;行之。 所,不,應,行者 便 法,諸比丘便滅,此法,不,懈愈定國亦不、亂。 所 亦學,如來樂,寂靜之處,世母所,說四當,滅,此 謂,諸賢食,著於財,不,著。於法, 諸比丘白. 减,此法,年少比丘便有,羞 。煩惱燒煮憍慢亦深。幻僞不與無惭無 世尊樂。寂靜之處。聲聞 慢增上慢亦復不,拾 恥 年少比丘於三 於 中 世尊教 於中 爾時比 华 復 生 不行 起 少比 患亦 含 是 亂 不

の持二官員 9千二千億 9个二令員 9(故)十不員 9就二施像 9字二座員* 9(者也)一員 9合利弗~Sariputta, 9(在)一員 ほ(被)十比斤員 四行二常像 90念十(家)像 98(ホ)一員 10分二常像 40大二萬像 10数二種員像 10過度~Nibbana, 40英二級優像

是 説此 溡 迦 葉 達 即受。食食 欲 虔 人 故 (面)為 被

此

娸

便

得,處中之道

朖

生智生

語縛

休

得至,涅槃

比丘白

Ę

云何尊者含利弗

得,至,涅槃,爾時 謂正見正治正語正行正命正方 便正念正 處 說。數喜奉行 昧。是謂,諸賢處中之道,限生智生諸縛休息 利弗言。諸賢當、知 【中之道。眼生智生諸縛休息得、至"湼槃,舍 衆多比丘聞,奪者舍利弗所 ,所謂賢聖八品道是。o所

熟視如 婆羅門,不 遙見,世拿,便往,至世奪所,問,世奪,曰。頗見, 便學、手指示 彼巷有"一梵志婦" 欲"飯食|婆羅門卽出,門。 所。與,大比丘衆五百人。俱。 (1)開如,是一一 著、衣持、鉢。入,羅閱城,乞食在,一街巷。爾時 來面 。爾時尊者大迦葉先在,其巷,世 闰 |默然不語。 時佛在凝 此是婆羅門。是時梵志 倒 爾時世尊便說 爾時世 城 迦 蘭陀竹園 (拿到)時 燗 茈 鱼

以無 以無 漏 無 欲斷 欲 拾 欲 盡 欲 結 知吾 無 团 無 法我患使患羅 燕 彼者慢者聚者 漢者 去、思 去。愚 三 謂 謂 謂 倉 佛 愚 無之名姓 無有 名於 無有 名。梵 有 上說志癡志癡志癡

羅門婦。 쎩 爾時世尊告,大迦葉 赦 @便現身得,●免宿罪。 "往,至梵志婦舍,已就、座而 供 辨餚饍種 Ħ 種飲食。 汝可,往 是時 4. 迦葉從,佛受 Ü 爲此 是時彼婆 迦 梵志 棄

誠

自

歸

天四衆王 求 與 爲人中 維 星 其 世及 月 火 爲首 為上 藴 間上 下 奪 者 人 於諸 佛 照 衆 衆 婦於 為諸 蚏 日 海 頌 三尊城 爲 爲 Ŀ 佛上境 先

甚悅非。復常人。 志婦 婆羅門與 語 以 未 其 即 座上諸塵垢盡得法眼淨。 大迦葉悉爲,梵志婦,說,之時。 梵志婦即於,諸佛所,可,常說,法者。若智盡道。是時尊者 迦葉已知,彼梵志 論。欲爲,不爭,斷漏爲,上。出家爲、要。尊者大 與說。微妙之法,所謂論者。 施論戒論生天之 彼處,受,彼食。 更取,一卑座,在"迦萊前,@坐"是時迦葉以,次 ¸能,自勝。前白"大迦葉.曰。º唯願梵志。恒受; 我請,在"此舍,食、是時大迦葉卽受,彼請,在. 於座上 衆,受持五戏。 法 有 ,已。便將,其婦, "此因緣,具向,夫婿,說、之。 時婆羅門聞,是 ,久時。婦夫婿來;至家高婆羅門見,婦顏色 時彼梵 志 無有 "說"微妙法,已。即從、*坐起而去。迦葉去 ·廛垢·易·染爲,色。時梵志婦亦復如,是 世 得。法眼淨,彼已得、法見、法。分,別 |狐疑| 已速|無畏|自歸|三尊佛法 鍕 婦聞此語 是時婆羅門婦兒,迦葉食訖, 共 時婆羅門即問 共詣 是時尊者大迦葉重學為於 婦心開意解甚懷。數書 相 問 精舍 詽 Ē 在 猶如,新洋の白褻 ·往·至世算所,時 即數喜 枕志婦即於 其婦 面 坐 踊罐 婦郎 飝

> **比丘皆悉了知。爾時** 大迦葉是。所以然者。諸有學沙門律。 羅門。 所持法行吾已悉知。 欲,論,沙門,者即 登不、異乎。世尊告曰。欲言。沙門 Ħ 丘。所,以然:者。諸有婆羅門奉持禁戒。 丘皆悉亞包攬,欲論"婆羅門,者亦是迦葉比 是。所以然 戒律我皆已得。如今欲,論,婆羅門,者亦 是。所以然者。我即是沙門。諸有奉持沙門 何瞿曇。沙門即是婆羅門耶 大迦葉,曰 嫋 正,身正,意思推 世尊日 爾時尊者大迦葉去。世尊,不遠 頭 面 禮 。此是尊長婆羅門也 者 闻 世算 有婆羅門 我即是婆羅門也。諸過去婆 足 此妙法。 世年便說, 在 來至 爾時世尊遙指:示 面 沙門與婆羅 坐 我 。婆羅門曰。云 家。今爲 四時婆羅 者即 . 迦葉比 絽 我身 跏 迦 我 旃 棄 身 門

無縛 唱 我 言 亦 稱無天生 生梵 說梵 趣 天 志 能此 能 脫一 則 知咒 不難 切 術 者

苦 門心開意解甚懷,數喜,古昔諸佛常所 <u>著</u> 患愚癡亦復如,是。 爲、結乎。世尊告曰。 所謂論者。 目 愚癡是結。 爾 断漏爲,上。 時婆羅門白,世拿 智盡道。爾時世尊盡爲,婆羅門,說之。 是時世尊漸與。從婆羅門,說。微妙學之論, 唯願世尊。說,深妙法,無,復有,此諸結 複 。出家爲、要。爾時世尊知即彼婆羅 如來者無此欲愛,永滅無、餘。 **施**論戒論生天之論。 쟤 如來無。復此結。 欲愛是結. 目 言結構 卽 沙 與志望. 欲爲,不淨 者。 婆羅門 何 紿 瞋 時 辫 名

門 此 偈 梵 志精轉 9唯二惟⊜ ○坐二座厨* ○数套 ○達概二唑服合(物) = 向 😂 🖚

婆羅門即於,座上,諸塵垢 盡得,法眼 說 | 数 專 奉 行 真子,無,復退還,爾時彼婆羅門夫婦腮,佛所 畏,自歸,三傳。佛法聖衆,受,持五戒。爲,如來 得法。見法。分別其法,無有狐疑,已逮,無 羅門亦復如,是。即於,座上,得,法眼淨,彼已 如,新淨 *白裘無,有。廛垢,易,染爲,色。 爭 時婆 狍

@降"9外怨",緣微象力"使"摩竭一國無,不"歷 時王阿闍世聞是婆達兜教,即告,令國中,明 0(三)明如,是。 世今有。教令,勅語城內人民之類, 清旦願世尊勿。復入,城。所。以然,者。 王阿闍 尊所,頭面體,足在。一面 醉象,害,於如來,聞已各懷,愁愛, 便往:至世 乞食,王阿闍世曰。亦如,拿教,設有,一切智 是時提婆達兜告,王阿闍世,曰。若彼沙門瞿 日清旦當,放,醉象,勿,令,人民在,里巷,遊行, **曇**必來入城乞食。當,放,此醉象,腸蹈殺,之。 衆怨,可,以, 。醇酒,飲,彼象,醉,清旦沙門瞿 已而作。是說,大王當知。今此象惡能•降,伏 有.象名.那羅祇梨,極爲,兇弊暴虐, 勇健能 復在,里巷 女大小事。佛之者。 者。明日清旦不,入、城乞食,爾時羅題城內男 爨。有《一切智》知:當來事,者。明日必不。入,城 順世拿。 與,大比丘泰五百人,俱。 爾時。提婆達兜便往至王阿闍世所! 勿復入 |行來。吾欲,放,醉象| 害.沙門瞿曇 切智 一時佛在。羅閱城迦蘭陀竹園 皷 聞,王阿闍世清旦當,放 明日清旦不,入,城乞食! の傷害 .住。白。世尊,曰。明日 爾時王阿闍世 如 明日勿, 世 到 聞

哉。終無,是處,所,以然,者。 如來神力不可思 二千世界。此名,中千世界。乃至三千世界。 如來,終無面此事,則捨,四天下,復有,如,千天 四部衆,廣爲說,微妙之法,時優婆塞優婆斯 歸,所在,如來自當,知,此變趣。爾時世尊與, 議。如來出世。終不,爲,人所,傷害,也。汝等各 猶不」能,動,如來一毛,況復此象欲。害。如來, 此名。三千大千世界, 6清,其中伊羅鉢龍王 自在天。千他四化自在天,此名,千世界,乃至 千瞿耶尼。千弗*于逮。千衡單*越。千四四天 是,猶不、能、得、動,如來望毫毛,況復回得、害,於 形,弗@于逑。 縱廣九千由旬土地方正 @ 欝單 、知閻浮里地。東西廣七千由旬。南北長二十 王。千三十三天。6千兜猜天。8千赌天。 千化 下。千日月。千須駕山。三千四海水。千閻洋提: 天下醉象滿,其中,如,似稻麻叢林,其數如, 越。縱廣十千由旬。土地圓如,滿月,正使此四 不為他人所善終無此事,諸便婆夢。 懷,愁惱,所,以然,者。如來之身非,俗數身, 目無,復救護,世尊告曰。 千由旬。 糧耶尼。 縱廣八千由旬如,半月 止 īĖ 諸優婆蹇 匇 當 然 向

爾時世尊清旦著、衣持、鉢、欲、人、羅閱城、乞聞。正法,巨 名名 《》》) 茶四米,侍,從如來,西田方田毘留四波叉將,諸 方,@來侍,從世傳,是時@毘留@勒王將@拘槃 "证法,已。各從、*坐起頭面禮,足便退而 |侍||從如來||是時釋提桓因將||諸天人數 ,侍,從如來,北方天王@拘毘羅將,**四**羅刹鬼 從 天,沒來;至世奪所, 去 四時世年伸,右手,摩象 解

門適學、足入,門時天地大動、諸國神尊天在。 乞食。人民見已放有:此聲,阿闍世日。 見,火坑,即失,即尿放、囊無,走突處, 後,作"大火坑",時彼暴象。見,左右師子王,及 當以,如來神學手降,伏此象,如來觀,察暴象 害,宜可、遠之。世尊告曰。 後,不,自安處,白,世拿,日 來便走趣向。 來,各各馳走莫知,所,如。時彼暴象遙見,如 虚空中,散.種種響之華。 時五百比丘見,醉象 利劍,即放使,走。爾時世傳將,諸比丘 周世即動。象師,汝速將、象飲以"醇酒 瞿曇亦無。聖道,不如人心來變之驗,王阿 **黎@馨乃徽。此間,侍臣對曰。 此是如來入城** 比丘, 乙城乞食, 時城內人民 者勝負。時羅閱城四部之衆。遙見,世母將。諸 相謂言。我等今日當、觀二一神。 將諸梵天數 不近不。遠。便化。左右,作。諸師子王。於,彼象 王阿闍世復聞,此擊,問,左右,曰。 此是何等 如來,爾時世尊便說,此偈 釋梵四天王及二十八天。大鬼神王各 千萬衆 侍者阿難見,醉象來,在,世賃 從,楚天上, 。此象暴惡將恐相 勿懼阿難。 皆學,聲 喚 龍象共聞; 便前進 詣城 鼻帶 吾今 沙門 世 Ξ

、劍向,如來,跪雙膝。投、地以,竟祇,如 時暴象聞,世傳說,此偈,如,被加火燃,即 不,由,害,龍已,汝英,害,於龍 龍現族 丽 得生,善 難 處遇 來

足 自

恚 生地 當 獄 恚 頭。而作是說 (莫受此 作蛇 蚖 身形

萬 衆

杂

9~Vinaya, ev. VII. 3. 2. 每降二除少 每升二代号 9~Dovadatta. ●降伏二联合金 9咸二转电像* ●傷二重色, 第② 9于三乎像* ●萬單越二群單日自②* ⑩老二某堡 ⑪(秋)十得自 ⑩此率二是成自⑤ ⑩千四二四大台, 四千億 ⑩天王十(天)合邸(千禄天)十千份卿, 千完佑天千蜀天二五五天于明东天皇 ⑩(千珠天)十千卿, 〔千五天〕一自 卿(化)一愈 ⑪(夏)十满号 卿(济)十载者银邑 卿(邓)一号 ⑪鬼留勒十(又)邑 ❷勒二神义天鲁 ❷拘槃本二拘槃本昌② ❷未十(处南方来)②,绝方十(天王)⑤ ❷足智故又二足智神又正自,❷波二称鲁 ❷拘昆耀三腿沙門② 邓(衣又)十种⑤ 卿史佑二切利命则② 卿等二整 ❷ 柳珍二郎神曾 ⑩(之)一会* ❸手二力③ ❷尿二强② ⑩火燃二火然号② ❷(介)十种⑤

人。諸鷹垢盡得,法眼淨,八萬天人亦得,法眼 鬼神、說、微妙法、爾時。見、降、象男女六萬餘 花,散,如來上,是時世尊與,四部*之衆天龍 及天龍鬼神聞,世尊所說,數喜奉行 王宫。爾時e比丘比丘尼諸優婆塞e優婆夷 時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天 ●神拿諸天在,脫 室中 以若 Ŧ 百千種 衣

呼卿 ,是世尊。世尊告曰。汝今族姓子不,應,律 陀默然不語。世尊復重告曰。云何難陀。 時世尊告,難陀,日。 難吃,曰。世尊呼、卿。是時難陀聞,比丘語。 卽 須臾退坐白,世尊,日。 9(4) 聞如是。一時佛在、舍衞國 祇樹給孤獨 以,信四年固,出家學道。何由復著,極妙之太 衣,又@則著,嚴屣,入,含衞城,乞食。時尊者難 來』至世奪所,到已頭面體,足在,一面 尊告:一比丘,汝速往;至難陀比丘所。 丘便往,至世拿所,頭面禮,足在,◎於一面,坐。 著,極妙之衣,入。舍衞城,乞食、 入,含衞城,爾時®衆多比丘遙見,尊者難陀。 著。金剛履屣。 有"何差別"爾時世拿便說"此偈 妙*之衣。色曜,人目,入,含衞城,乞食。爾時世 ·不,以,信牢固,出家學道、乎。難陀對曰。 《面禮,足而去。往:至難陀比丘所。 爾時尊者難陀。著,極妙之衣,色曜,人目 日。如是世傳。時彼比丘受,世傳教, 欲,入,含衞城,乞食。 復•按條兩日,手執。鉢器 汝今何故著,此 "向者難陀比丘。 爾時衆多比 與彼 到已語: 極妙之 坐 如來 著極 白 欲 衣 行 是 如 汝

見 難 佗 能 四治 ĞΗ) 綀 行

> (4) 聞如,是。一時佛在,含 衞國祇樹 丘受,世尊教,即從,"坐起禮,世尊足,便退而 陀所,云。如來獎,卿。對曰"如」是世寶。時彼比 習,居家行,爾時世尊告。一比丘, 算,日。難陀比丘不,堪,行,梵行,欲,脱n法服 園。爾時質者難陀。 陀及四部梁聞.佛所說。數喜拳 汝今難陀。更莫。造此如是之行 頭面體,足在,一面,坐。 心 樂沙 門 法 不,堪,行,梵行, 頭 ΡÉ 度 酮 無 時 欲脫 給孤獨 奪 極 者難

亦不能 此非,其宜回以捨,家學、道修,清淨行,云何捨 所,頭面禮、足在。一面,坐"是時世尊告,難陀, 去。至被難陀比丘所云。世尊喚難陀。對曰 **焚**行 此二法,後必成,無漏之報。 汝今難陀。 足,若有:人習,此二法,終無,厭足,緣,此行果 二法,所謂四姓欲及飲酒。 厭足,若有:人智,此法,者終無.厭足,云何爲! "於正法,B欲、智,穢汚、難陀當、知。有,二法, 以"信牢固,出家學道" 世傳告日。 學道子。 何以故難陀。 白衣行,乎。難陀對曰。如、是世尊。世尊告曰。 日。云何難陀。 如、是。爾時難陀比丘尋四隨,此比丘,至,世尊 禁。世奪告日。 |習《白衣行》 爾時衆多比 丘往;至世尊所! |趣道之果靡,不,由,之。 ·得·無爲之處,是故難陀。當·念語 難陀對曰。如是世傳。我是族姓子。 難陀對曰. 不樂、修,梵行,欲、脫,法衣,修 、云何難陀。 爾時衆多比丘白,世 欲心熾然不,能,自 汝非。族姓子出家 是謂"二法|無脈 爾時世尊便說, 汝往。至難 汝族姓子 善修 無 法 Щ

漏"姓怒蹇 蓋 八能惟行 `屋不`密 蓋,屋壽密 天雨則漏 天雨不 人不。惟 漏行

、之曰。汝難陀。頗見,此瞎獼猴,不。對曰。如,是 、人傷。極惡犬鼻。復加、毒後,彼犬,倍惡。此亦 世尊。世尊告曰。何者爲、妙。爲,孫陀利釋種 四香山上。爾時山上有"一嚴欠。沒有,一瞎翻 諸天。普集善法講堂、去、善法講堂、不遠。 四乾薪,火轉四熾然,此亦如是。 可、爲、喻。猶四如,大火四積焚。燒山野,加益以 猴,在,彼住止。 今宜可,以、火滅、火。是時世尊。即以 失主,我等聞有,世尊弟子, 天女報曰。我等有。五百人。悉皆清淨無,有 女日。汝等。是何天女各相娛樂快樂如是 純是女人無,有,男子,是時尊者難陀問, 百天女所,見,彼宮含, 敷,好坐具,若干百 難陀。自往問、之。 是時尊者難陀。 百天女作。倡《伎樂,自相娛樂。世尊告 樂,自相娛樂,見已問,世傳,曰。此是何等。 有:男子,爾時難陀遙見,五百天女。作,倡 有。宮殿。五百玉女自相娛樂。 不去心懷 如,是。孫陀利釋女。今以,此瞎獼猴, 妙,耶。爲。此瞎獼猴妙,乎。難陀對曰。猶如,有 執難的。猶如力人 屈,伸臂項,將難陀 爾時世尊復作,是念,此族姓子欲意極多。 母見。彼於如來所 .不.現。便至。三十三天,■爾時三十三天上 爾時世年如風 是時世尊右手執,難陀,而 無"姓怒癡 清淨 修 |名曰||雛陀| 純有,女人, ₄伸臂|質|從|彼 我念:彼釋女 便往 至五 相比。不 命終之後 神 百数 カ 被 至 無 手 復 天 五 伎 쓔

●見降象二降龍® ●(計)十比丘⊜ ●優婆夷二優婆斯曼 ●~S. 21.8. Nanda. 클 ●別者二者金属号〔叫〕—② ⑩年二聚号 ⑪治二持島・砂法服二法水島 ⑩ * 卿拾十(除)自③ ⑩香十(魚)∋ ⑩〔如〕—⊜ 卿藉焚二横饭⑤ ⑪乾二子 ●前幕挤天二张摩天前像 ● ●(有)十余号 ●(於)一号 ⑤(而)十秋号 ⑥姓二注像* ④(預)一号 ⑥(生技号

女妙耶。 無有色。 如山 竪。 獄中,爾時地獄衆生受,若干苦惱,爾時彼地 作。是念、四我今當,以、火滅,難陀火。 皆為,給使,世尊復。告。云何難陀。孫陀利釋 善修,梵行,我當,與、汝作、證。 終之後當,來,生此,世尊告日,難陀。汝意 ·等各無,決主,閱有,世尊弟子,善修,梵行,命 所。言說,難陀報《曰。彼玉女各作,是說, 諸天女皆當。爲我作。婦。是時難陀便退而去 尊者難陀甚懷,喜悅,不,能,自勝; 時尊者難陀。便自四問曰。云何獄卒。此是何 名9為,阿毘地獄,爾時難陀倍復恐怖衣毛皆 獄中有:一大錢,空無,有,人。見已便生,恐懼, 人屈:伸臂,頃。世尊右手執,難陀臂,將至,地 行 亦復如,是。無,有,光澤,世尊告曰。汝善修,梵 天女盡當,與、我作,妻。世尊告曰。快哉難陀。 、念。我是世傳弟子。又且復是佛姨母兒。此諸 何。《難陀汝意云何。難陀報曰。爾時卽自生 至。世尊所,世尊告曰。云何難陀。 念;我今是世尊弟子。《且又復是姨母兒》此 衣毛曾堅。前白,回世尊,曰。此諸衆生皆受,苦 無罪人,世尊皆曰。汝難陀自往問」之。是 。唯有此釜,而獨空無人。世尊告曰。此者 ;我當,證,汝得,此五百天e人; 爾時世尊便 生此間 白,世尊,日。此是即阿毘地獄。 頂賭獅猴在。孫陀利前。 (是何獄空無)有,人 。爲,是五百天女妙,乎。 難陀報曰。 猶 此亦如、是。孫陀利在心他天女前。 "與我等,作,夫主,共相娛樂,是 獄卒報曰。比丘賞 使 此五百女人 無,有,光澤,亦 而四獨自空 彼玉女何 便作, ●是 獪如. 我 ħ 굸 時 知 智與辯也 謂二[法]復當,更修,二法,云何爲二[法] 何爲二層法。生死不,可、樂。知,涅槃爲,樂。是 行

四排,修梵行,身壞命終生,善處天上,於,彼壽 之空釜正爲、我耳、 之空釜正為,我耳,來;至世尊所,頭面禮,足語,已。便懷,怖馔,衣毛皆堅。即生,此念,此中,此空雙者即是其需室國時尊者難陀聞,此 白。世尊,日。 千歲快自娛樂。 :觸-姨如來:爾時尊者難陀。便說:此偈 釋迦文佛弟子名曰,難陀, 願受,懺悔,我自罪緣,不修,梵 復於彼終生此阿毘亞地 彼 於如 **來**所 獄

尊告"難陀,曰" 汝今難陀當,@修"二法" 云何 涅槃者最是快樂。難陀聽:汝懺悔而汝愚*汝 爲二法,所謂止與、觀也,復當,更修。二法,云 獄,不,現便至,含衞城祇樹給孤獨園,爾時世 英犯。爾時世眷屈:伸臂「頃、手執」難陀,從。地 廢自知,有,咎。於,如來所,今受,汝悔過,後更 爾時世尊告,難陀,曰。 地 人 生不足,貴 獄痛酸苦 善哉善哉如,汝所言 唯有捏 天壽蓋 槃 亦 喪

思:惟如來數,不去,須臾,所以族姓子。以,信 惟如來如」此言教,是時尊者在,閑靜處。 樹下,結四加趺坐。正,身正,意繫念在,前。 巴立。所作已辦更不,復受,有"如、實知、之。是 牢固,出家學道修,無上梵行, 生死已盡梵行 禮,世尊足,便退而去。 說,是時算者難陀從,世尊,受教已,從,坐起 時貫者難陀。 *坐起。整衣服,至,世尊所 便成"阿羅漢",已成"阿羅漢"即 `至,安陀園。到已在,一 頭面體足 ĮĮ.

> 胪 許。證弟子五百天女,者令盡拾,之。 曰 面 汝今生死已盡焚行已立。吾即拾之。 44 是時貸者難陀白世 貨 E 世尊告 世尊前 刚

便說偶 我今見,難 日 βĖ 修行

爾時 諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行 陀比丘是、無。*婬怒癡,亦是難陀比丘、爾時 世餘告諸比丘 惡皆以 息 言 得阿 ΓĿ 無有失 法 羅漢者。今難

瞿曇彌。 拘留園中,與,大比丘五百人,俱。 附時大愛道 瞿桑彌。便往學至世尊所。頭面禮、足白,世尊 (3)聞如,是。 偈 無窮恒護,其命,是時大愛道猩鬓彌。印說,此 日。顯世尊。長化,愚冥,恒護,生命,世尊告曰: 不,應,向,如來,作,是言,如來 @延壽 一時佛在。釋翅瘦迦毘羅 一越電尼

能 何 禮報 刨 疑 勝 由世 是 岡 無與 訤 此 語 筝

時世尊。復以。偈報 進 等 視聲 意 難 聞 缺 此恒 有勇 剘 禮 如 猛 來心

爾時世尊以"此種種法,向,難吃

- 所謂

爾

佛所說,數喜奉行 去 大愛道所四說。即從,坐起頭面體,足便退 上人中及阿須倫。如來爲,最上,是時世尊可。 |誠多知。所謂大愛道是。 ②是時諸比丘聞 "爾時世尊告。諸比丘" 我聲聞中第一弟子 idi

紀聞如,是

時佛在 含衛國祇

樹給

孤

母·B如來今勅 B禮,一切杂生,意無,增減,

天

是時大愛道白,世尊

|日。自今*以後當、禮,世

獨 ●是二批學 ●且又二又且學會 ●日二官學 ●每二名學 ●【議院汝澄云何〕一學會 ●(第)十篇學 ●省十(日)學 ●他二女學 ⑩我今二个我學 ⑪世寶二佛學 ⑭[第]一學 ⑱阿毘地球二何類學,是二条學 ⑪茲二獻學 ⑮(注)十所學 默〕一學 ⑲脊梅二紫神學 ⑮[地]一學 ⑲至二次⑤ ⑩(是)十時學 ⑰汝二如學鄭士 հ於十(行)學 ⑭[法]一學 卿尼特別國一尼特別國學 ⑭(至)一學 卿延二正學 ⑰如來今射體二如今如來物戰學 ⑩ 禮二聚⑨ ⑪ 殷 ⑪ 是時二別時學,(是)一學 **e**人 ❷街十(日)⊜ ❸他二彼⊜ 四 說十(大愛道) 此二事已。

是謂二「事學道者不,應,親近。如,是拾 此是留下卑凡賤之法。又此諸苦衆惱百

我自有,至要之道,得成,正覺,眼

如 是非法。與法即是異法。是謂二一人不許,謗 二人,不、誹,謗如來。云何爲二一。所謂非法即 囥 丘聞,佛所說,歡喜奉行 言,真法,"如,是諸比丘當,作,是學, 爾時諸比 ●衆,而與誹謗。 來,是故諸比丘。非法當言,非法。真法當 。謂法●是非法。是謂,二人誹。謗如來。復有, 鄅 畤 世 尊告。諸比丘。 云何爲二人。 有此二人於如 間非法言,是 來

園 比丘莫,作,是學, 稱。數,反更誹謗。不,應,稱獎,者而更稱獎。諸 量 不應,稱者亦不,稱:数之,是謂二人獲,福無 量 (1)関如、是、一時佛在,含衞 國祇樹給孤獨 一云何爲二。所謂應,稱學,者•便歎:譽之。 "復有,二人,受、罪無量"何等爲、二。所謂可。 「爾時世尊告」諸比丘,有。此二人,獲、福無 爾時諸比丘聞,佛所說, 数

增壹阿*含經卷第九

增壹阿含經卷第十

e東晋罽賓三藏瞿藝僧伽提婆譯

請品第十九

微 法難,曉難,了。 嬔,可,覺知,不,可,思惟,休息 @(二)開如,是。一時佛在,摩蝎@國道場樹下,爾 亦不。奉行者 卽 時世尊得道未久。便生。 是念,我今甚深之 ·得,歉喜,設語與。人說,妙法·者。人不,信受 [妙智者。所,覺知,能分:別義理,習之不、厭 唐有.其勢.則有.所損。我今宜

中,爾時世奪告。諸比丘,有。此二事。

學道者

不應,親近,云何爲二事。 所謂著欲及樂之

可默 生老病死,所見逼促,諸根應,熟。然不,聞、法 此華不爲水所,著。此衆生類亦復如,是, 來、普爲。衆生,廣說,深法,又此衆生根即原易 應、微、法實、然今復不、暢、演法味、 8唯願如 敗三界,喪,目。如來至其等正覺、出,現於世 上,沒不、現。來,至世錄所,頭面體,足在,一面 知,如來所念。 慈*愍一切衆生:故"說,此偈,曰 當,爲說,法。爾時世尊知,姓天心中所念, 而便喪者不。亦苦,哉。今正是時。 欲,生故未,出,水。或時此華以出,水上,或時 於地,未,出,水上,亦未,開敷。 是時彼華獅獅 猶如,回優鉢遠華拘牟頭華B分陀利華。雖,出 住。爾時梵天白,世尊,曰。此閻浮提必當,壞, 、皮。若不、聞者永失。法眼。此應、爲,法之遺子, 然何須說法 猶如,士夫屈;伸臂,頃,從,梵天 爾時梵天在。梵天上遙 唯願世尊 爲 又

羅云·迦葉·龍

二難大

爱

要三聞如,是。一時佛在動波羅榛國仙人鹿苑 妙法。歡喜踊躍不、能、自勝。 爾時梵天便作是念, 還,天上,爾時梵天聞,佛所說,歉喜奉行 閱者得,篤信 我今有此 独色在高山 梵天今來 法 勘 頂 如來必爲,衆生說,深 **昇堂現法** 普觀衆生 分别深 如來開 頭面藏,足已即 法 法 眼類 要

> 喜奉行 比丘當,作。是學,爾時諸比丘間,佛所說,數 丘。當、學、捨、上二事、智、於至要之道、如、是諸 得諸神通成沙門果,至於涅槃。如是 之道面今我得成,正觉,眼生智生意得,休息, 等語等業等命等方便等念等定。此名,至要 **湟槃。所謂此資聖八品道是。所謂等見等治** 智生意得,休息,得,諸神通,成,沙門果,至,於 於溫擊。云何爲。至要之道,得成,正覺。眼 生 智生意得,休息,得,醋神通,成,沙門果, 諸比 至 生

犍連。去。世尊不遠結跏趺坐。 世尊足,已繞三匝而退。當於爾時,尊者大目 處。無有災患,天人所,敬。爾時釋提桓因禮 則影燈樂。生死已盡梵行已立。所作已辦 樂之法。岩不苦不樂之法。即於,此身,觀,悉 得,解,了一切諸法,如,實知之。身所,覺知 、是拘翼。若是比丘間,此空法,解,無所有 思.天人所、敬。爾時世尊告,釋提桓因,曰。於 欲,心得,解脱,乃至,究竟安飂之處, 無,有,諸足。在,一面,住白,世尊,曰。云何比丘。斷,於愛 念在」前,爾時愈著大目犍連便作,是念,向者 不。復受有。 不,起,想以無,有,想則無,恐怖。*以無,恐怖 丘斷,於愛欲,心得,解脫。乃至,究竟安隱之 無常皆歸,於空,彼已觀,此不苦不樂之變 爾時釋提桓因至,世奪所, 到已頭面 鎊·非B梵 法 如實知之。是謂釋提種 二事 最在 正身正意繫 後道 区 苦 比 Ē 杰 鲗

●素十(中) ⑤ ^②(言) 十足⊜ ^⑤使二使⑦ [○]数二字⊜ ^⑥十(光明点后順文) ⑤ ^(***) ^②(京香・豚) 二许秦廷元年三蔵量即雖提韓剛⑦,符秦王蔵量摩疑提素⑥ ^(***) ^② ^(***) ○ 函数 涅槃~Parinibbānam.

作,是念,此釋提桓因意甚放逸。我令宜可,使 往自戰。 連來,各各點走莫、知、所、湊。時大目"犍連便 如。猶如,人間有,所,禁忌,皆懷,惭愧,是時 時釋提桓因 左右玉女。各各點 走莫,知,所 如,天宫,無,異。皆由,前身作鴈, 所,致。 自然實堂。 是最勝講堂悉可,遊看。目《犍連曰"天王"此 ·行陌陌相值。一一階頭七百樓閣、一一樓閣 釋提桓因所,將玉女亦復如,是。遙見,大目犍 處極爲。微妙,皆由,前身所作福施,故。 釋提植因及毘沙門天王。白,大目犍連,曰。此 王。在"尊者目連後,往"至最勝講堂所,是時 連在,彼觀看。 爾時釋提 植因及 • 毘沙門天 上各七玉女。一一玉女各有,七使人, 願尊目 當,鬭之日,證天得,勝阿須倫退。爾時我身躬 者即時而忘。昔者目連、與諸阿須倫、共関、 堂。因。國勝,故。 事猥多。或自有、事或復有、諸天事,我所、母問 **奪與、汝說、斷、愛欲、之法、我欲、聞、之。今正是** 時。可,與、我說,之。釋提桓因白言。我令諸天 在,此處,坐。是時目體運問,釋提桓因,曰。 不、至、此亦大久矣。願欲,與、尊論。說法義, 起牽迎並作,是語,善來傳者大目犍連。 每自 天,爾時釋提桓因遙見,大目犍連•遠來,即 連即以,神足,如。屈,伸臂,褒,便至,三十三 問義那 釋 得,道跡,而問,事耶。 尋復領。諸天,還、上天宮,坐。最勝講 是時傳者大月犍連。 猶如,人間小有,樂處 各自慶賀, 。我今當、試、之。爾時尊者大月犍 故名爲最勝講堂 爲不得道 卽 以如右脚 0階巷成 致此 爾 世 願 跡

患苦,天人所,敬。爾時我聞,此語,已。便體,世 諸法,已。若苦若樂四若不苦不樂。觀,了無常 之法,唯願世奪。當,與、我說之。爾時世奪告。 上,白,世尊,日。 頭面禮足在一面 便來;至含衞母拔祇樹給孤獨園, 至,世尊所; 猶如,士夫屈,伸臂,頃,從,三十三天,沒不,現 毘沙門,具分:別之,爾時目"健連具說法已 尊足,遼三匝。卽退而去還,歸天上,是時尊者 斷、欲心得、解脫,乃至,究竟無爲之處,無,有, 便般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦页 滅盡無,餘亦無,斷壞,彼*以觀,此已都無,所 、著、色゚盡解。| 切諸法了無。所有。嬰以知。一切 在。一面在。是時我即白。世奪,曰。云何比丘。 目 大目犍連以"深法之語" 著,已不,起,世間想,復無,恐怖,四以無,恐怖, 於是拘翼。 無有。患苦,天人所、敬。爾時世傳便告、我言: 斷,於愛欲,心得,解脫, 乃至究竟至,無爲處, 愛欲經者。今正是時。唯願與,我等;說。釋提 今宜可、問,其深義,云何拘翼。如來所、說除 是念,此大日犍連。有。大神足,乃能使,此宮 不,復受,有如、實知、之,是謂,釋提超因。比丘 桓因報言。目連。我前至,世尊所,頭面體,足 目犍連便作,是念。今此釋身以懷、恐怖, 殿四六返震動:"甚奇甚特未,曾有,是"是時大 及毘沙門天王。皆懷,恐怖,衣毛皆堅。 指 甦 宋,地。 連旦 彼宮殿の六變震動。 諸比丘聞,法已。都無,所著,亦不 汝當,知,之。釋提桓因來,至我 如來前與,釋提 ₩. 爾時目襲連即於,座 向。釋提桓因,及向 是時釋提 植因 說 而作 除欲 桓因 我

> 禮,四我足,便退而去還,歸天上,爾時大日難 心得,解脫,爾時釋提桓因即從,*坐起。頭 受,有如、實知之。是謂,釋提桓因。比丘斷、欲 涅槃'生死已盡梵行已立。所作已辨更不。復 E 諸法了無,所有,* 以知,一切諸 法無常滅盡 時我告。釋提桓因,日。拘翼。若有。比丘,解,知 此 頭 連聞,佛所說,數喜奉行 無餘。亦無斷壞,彼自已觀此已都無,所著 面禮足 不,起,世間想,復無,恐怖,已無,恐怖, 切諸法空無所有,亦無,所著, 盡解,一切 義。云何世尊。比丘斷,愛欲,心得,解脫, 在一面 IJ, 爾時釋提 桓因 四問 便 般 爾 我 面

是學,爾時諸北丘期,佛所說,數喜奉行民,即如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨民,則如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨民,則如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨民,則如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨民,則如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨

(三)聞如、是。 一時佛在、舍 衡國祇樹給孤獨國、爾時世尊告、諸比丘。有、此二法、令、人無、有、智慧、云何爲、二法、令、人成。大智慧、云何爲、二法、令、人成。大智慧、云何爲、二法、令、人成。大智慧、云何為、二法、令、人成。大智慧、云何之。 一時佛在、舍 衡國祇樹給孤獨之。 一時佛在、舍 衡國祇樹給孤獨之。 一時佛在、舍 衡國祇樹給孤獨

(3)聞如,是

時佛在。含衡

國祇樹

給孤

●(氏)十帝稱自 ◆而二為自 ●(人)十屆自 ●遠來二從遠前來自 ●開二間例 ●第二猶自 ●毘沙門天王~Vessavaṇa-mahārājā. ●[禮]—自* ●如二若自 ●方二左自 ● 六禮二六反自 ●六返二六反自 ●(以)—自* ●(若)—自 ●以二已自* ●(城) 一自 ●何我此二而問我自 ●(己)—自 ●(我)—自 ●(為)—自 ●(奉)—自 尊者拘絺羅語,須深女人,日。

以

(世録不)

何故世尊不。記。彼人當。盡善菩際,爾時

然復世尊不記被人何時當盡

生地獄中。

」之。彼人何時當、盡,苦際,爾時與者拘絺羅。 、世者●往問,其義,如今尊者拘絺羅,與、我說 ©說者。·皆由,無,人問. 如來《以取,涅槃,是故不、得、問、之。 若當,在 、記,彼人何時當、織、苦際,須深女人曰。於,是 此 義 故 是 莜 世 奪: 木

賤 翼

餇

時

世

奪告"諸比丘"

有

"此二法,令.人貧

盽 須深女人。便說,此 自 種 盡苦原 覺 種 智 解 **愛人** 果 脫 杰 本辯者 我 憶 我 衆 無 本 無 生 此 悪 辯眼辯亦 說 通 說 然

(3)開如,是

一時佛在。含衞國 祇樹給孤獨

有。貪心,爾時諸比丘開,佛所說,數喜奉行

法,令,人富貴,云何爲,二法,若見,人與,他物 二法,令,人貧賤無,有,財寶, 比丘。復有二

禁制之,又自不,背布施。是謂、比丘有,此 無有財貨。云何爲二法,若見。他。施時

助、其歉容。己好布施。是謂、比丘有,此一

便說此偈

法 時

,令,人富貴、如是諸比丘。

當。學惠施。勿

是時尊者拘絺羅。復 是 勇 蓍 逝有此 意甚難,得 猛 有所 伏 智 誑 此偈 向於奇特 能獲異法 求.於 直 大無乘瑕 事要 行 穢

令·人生,貧賤家。 · 醫比丘。復有,二法,生豪亦不,承,專勝、· 己者。 是謂,比丘有,此二法,

貧賤家。云何爲二法,不、孝,父母諸奪師長。 園,爾時世尊告,諸比丘,有。此二法,令,人生,

爾

奉行 而去。時須深女人聞,尊者拘締羅所說,歡喜 喜心。時彼女人卽從自坐起。 頭面禮,足便退 爾時尊者與,彼須深女人,,具說,法要,便發,

所,到已頭面禮,足在,一面,坐。

爾時彼梵志

聞

。佛所說。歉喜奉行

族

已家,惠;施所有,是謂,比丘。有,此二法,生,豪 族家。云何爲二。恭敬父母兄弟宗族。將至。

家,如,是諸比丘賞,作,是學。爾時諸比丘

爲能四辦之

<) 聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給

孤獨

"爾時梵志女名,須深,往,至尊者大拘稀羅

四つ間如 所。共相問訊在。一面 者長老功德具足。我今可,往問。訊彼人,是時 尊者迦遮延在"此池側|遊化將|五百比丘"算 尊者迦遮延。有此名8聞流過四遠。 尊者長 那國深池水側。與"大比丘衆五百人」俱。爾時 上色婆羅門將,五百弟子。往三章者迦遮延 老四姦茶婆羅門在,此遊化。爾時婆羅門。聞, 者 迦遮延 是 日 時尊者@摩訶迦遮延遊面婆 .迦遮延所 4 爾時彼婆羅門問 Ťŝ 此 非法

地國王。傷。害人民、不可、稱計。一人當為。著

飛行走獸無,得,脫者,

命終之後各

此二人盡,其壽命,各復命終。

一人當,爲,邊

人,曰。一人生,不用處。一人生,有想無想處。 深法中竟不、受、化 各取,命終。 世尊記,此二 女須深白。拘絺羅,曰。優蹋藍沸羅勒迦藍。此

喜奉行 @重自歸作,禮及佛法衆。 生 由旬往問訊之, 槃" 婆羅門言。若如來在,世者。我乃可,百 處,我今欲,見,之。迦遮延曰。彼如來已四取,涅 即是我師。婆羅門曰。 有,釋種子,出家學道。我恒自歸,彼。 向之「婆羅門曰。尊者迦遮延。爲,自歸,誰 延曰。汝今莫,自歸,我。我所,自歸,者汝可、趣 自歸,迦邁延及比丘僧,盡,形壽,不殺。 禮,諸比丘足,並作,是語。 比丘智、欲作、惡者, 時需婆羅門即從,*坐起。 門曰。此大梁中願有。一比丘。 在老地,迦遮延曰。婆羅門。若有,比丘,年在 可、雪,一老。今在,壯地,婆羅門曰。何者年壯住, 地, 迦邁延日。正使婆羅門。 年在 八十九十 說,此二地,云何爲,二地,一名。老地,二名,此 **算者迦遮延。** 往:至迦邁延所。頭面禮,足而自陳說。 地,我今年老住面於少地,爾時彼婆羅門。復 不,作,惡行,乎。迦遮延日。我大衆中無,有,一 不,作,惡行,是謂,婆羅門年壯在,老地, 婆羅 二十。或三十四十五十,彼亦不、智。婬欲,亦 彼人不,止,婬欲,作,諸惡行,是謂,婆羅門雖, 地,婆羅門問曰。何者9為,老地,何者*爲,壯 遮延曰。婆羅門。 年. 。爾時上色婆羅門 13> 比 丘 不,向,我等諸高德婆羅門 便長跪向,如來所,般涅槃,處, 彼如來雖,"以,涅槃" 當,知彼如來至眞等正 聞。尊者迦遮延所說 此沙門祖緣爲在前 "盡"其形誇"不"複穀 汝今年少住"於老 不行面解法 然彼 作 迦遜 我今 我 禮迦

9(人與)十他曾 6施二物學 6(常知)十後學 9(於)十己學 6階比丘二比丘常知學 6級二記元例 6以東二已經學 6原二元學 10 禁二結例 10 坐二座學 40 A. H. 4. 7. 13 A. Mahākacana. 10 被那~Gundāvana. 10 第二期》 darāyana: 茶二苯學 10 第二是學 10 第二年例 10 推法二定数學 100 (汝)十字學 10 於二在例 10 第二種學 20 1 9(使)+往會 四重自二自重要

(18)開如

. 본

時佛在

含衡國

祇樹

給

孤.

以

,是諸比丘當,作,是學。 値 說,數喜奉行 世 甚難,得,遇 || 甚難,得 『是謂,比丘有,此二人,出;現世間 Ħ 是故諸比丘"赏學"說法」當。學、聞法,如 時世尊告。器比丘。有二人出 値 云何為二人。能說法人出現 能聞。法人受持奉行甚難得 爾時話 比丘聞佛 1. 长難,得 現世 娇 於 間

,到之頃道逢,彼女走回打。車牛·馳,向 或乘,黃車黃馬,衣蓋幢幡侍從皆黃。 *寶之車。 其中或乘。白車白馬。 衣蓋幢幡侍 人,俱知時城中有,五百四億章子, 乘,種種羽 世尊在"嚮婆婆利國中" 禮,足復道而歸。爾時毘舍離城男女大小。聞, 常,受,我請,及比丘僧。 法。說、極妙*之法,已。女白、佛言。唯《然世尊 頭面體是在一面,坐。爾時世質說,極妙。之 皆悉專精勿、起,邪想,是 時 女 人至,世尊所,尊所,爾時世尊遙見,彼女來, 便告,諸比丘, 時彼女駕乘。羽寶之車,便往出,毘舍離城, 聞,世尊來在,園中,與,大比丘五百人,俱,爾 與,大比丘衆五百人,俱。爾時*關婆婆利女。 e(二)聞如、是。一時佛遊、摩竭國界。漸來,至 至"俠道口"即到"世尊所"。自下,車往至世 含雕城,爾時在,毘含雞。北。開婆婆利園中, 諸童子問,女曰。 如諸王法。出、毘舍離城、往 ,女見,世尊默然受,請已。即從,*坐起頭面 「或乘」青車青馬、衣蓋幢橋侍從皆青 「其中或乘B赤車赤馬」 衣蓋幢幡侍 汝是女人應當羞辱。 爾時世母默然受。女 與"大比丘衆五百 至世餘所。 。厳容駁 城内 未 毘

女人」也。 世人不,能,捨離,云何爲二。利望命望,誰能不,聽許,所以然,者。世尊恒說, 有"二希望. 小恩不,忘。況復大者。爾時世尊便說,此偈 不,可,得。童子、當,知、念有。"反復,亦歸誠使, 爾時世尊告。童子,曰。世間有:二事。最不,可 威容服飾。如,天帝釋出遊觀時。 等無,差別, 見。童子來,告,諸比丘,汝等比丘。觀話童子 ,具、時諸童子各叛,其手,我等爾許人不,如" 保,我至,明月,者。 許。明日使,我等飯。佛及比丘僧。女報言、我兩三百千四*千五 "千乃至百千兩金,是非聽 止族姓子。我不聽許。童子復報。與故二千 兩純金,可,限,明日,使,我等飯,時女報日。 子報日。我 不、忘。況復大者。是曾謂、諸童子有、此二事,最 至世尊所。頭面作,禮在十一面,住 知我明日請,佛及比丘佾。 打 云何爲二。有望反復之人。作,小恩 知恩識"反復 4 走車馳向 。作是語,已各自別去。時諸重子往 亦欲,飯,佛及比丘僧, 今與,汝 我*以先請,如來,今當,辦 城内 恒念教授 矈 是故走,車 女報日。 爾時世祭 諸賢 Ÿ 4 常 止 重 Ä 千

鉢 ❷女舍;是時女見,世尊坐定。手目擎,食上,佛 時 饌飲食」敷。踏坐具,清旦便白。 醴,足便退而去。是時女人即其夜辦,種種甘 與諸童子,說,微妙法,聞已各從,坐起,頭面 如 、是諸童子。當,回知,作,是學。 爾時世尊具 。將,諸比丘,前後圍遶。往,至毘倉離城,到 唯願世傳。 者 所,敬侍! 臨題協合。 爾時世代著次持 名聞天世 時到今正是 人

> 红鱼便说,此咒願 受此團。爾時世尊爲被女故便受此園。 使 更取,小金鏤座,在,佛前,坐。 囯 及 (比丘僧) 當來過去現在染僧 此"間娑婆利国。 飯佛 及比丘僧 用泰;上如來及比丘僧 得止住中。 믿 。爾時女白 行 瀞 願世尊 淨 扯 水 已 绾 世

佛所說。数喜奉行 爾時世年說此記記已 近 諸 囥 一果施清 法 夜 道 作問 一戒 成 就 隱 順 涼 ĽΡ 死必生天上, 共關不可計 起而 人民 得休 Æ.

增壹阿含經卷第 家 斷 愛及師 貧須深女 子 + 迦 無 族法 智少 說女 於 财

增壹阿含經卷第十

諸比丘, 会 者 習,惡行,信望於惡業,所以然,者。諸比丘。親 H 若四比丘親。近善知識,英、智,惡行。 所,以然 近善知識,已信便增益。開施智慧普悉增益。 諸 比丘。當作是學 比丘。鶯,親;近善知誠,為、近,惡知誠,如是若近,惡知識。 便無,信戒聞施智慧,是故, 爾時世母告。路比丘。當、親。近善知識,莫 如是。 **善知識品第二十** 一時佛在。含衞國 爾時諸比丘開 祇樹 給孤獨

@東晋獨賓三濺 翟發僧 伽提婆譯 去。爾時"女聞 渡人 佛 民 肵 訟 0~D. 16.2. 12.25. ②北二比② ⑤南接资利二卷接袭利②⑥* ○羽代二列茨⑤⑨* ○快二快② -⑤* ②然二氮⑥ ⑤(龙)+昨⑥ ⑤(龙)—⑥ ❷未本永馬二赤馬赤耳⑥ ⑤打平二水打⑥ 派)—⑤❷蔽使二使凝⑥ ⑥(如)—⑥ ⑩(彼)+⑤(即)+倾⑥ ❷探波三梁波⑥ ⑩ ©(師)**-⊜** ©(Ф++(雨)⊜* ●探波=炎皮曼 ●記=語● ᡂ(器)+比⊜ 符奏建元年三羰金摩排提譯中國,符奏三藏墨摩斯提譯的 ● 於二核母

9(即)+自⊜ 9(之) ∋* 四反=返⊜*四 图 (東晋 - 露)十三字二

教喜奉

(三)聞如,是。 。遠而o巡過。世質遙見,提婆達兜自將I門徒 、法。爾時提婆達兜將,五百比丘。 所,與"大●比丘五百人,俱。 偈 時佛在,羅 。前後圍邊而爲說稱閱城迦羅陀竹園 閱城迦羅陀竹! 去如來不

當,近,善 英親 惡 必 本無有惡 種源 知 知 根 識 瓤 習近 亦 永 在閣 中最 莫想 悪 冥 匆 朥 從 者 中 識 事

」之。爾時五百人成,阿羅漢。諸比丘聞,佛所 作已辦梵行已立。更不,復受。胎有,如、實知 唯願世尊。受。我等懺悔。爾時世尊受。彼五百 爾時彼五百比丘便成。阿羅漢:生死已證6所 族姓子出家學道。以"信堅固,修,無上梵行" 比丘。在"阴浒"之處,思:惟深法,所以然者。 比丘懺悔'便與說、法令、得,信根。 爾時五百 退坐向,世尊,惟,過。我等愚惑無,所, 0融知, 時提婆達兜五百弟子聞,世尊說,此偈,已。 坐。斯須

@(三)聞如,是。一時佛在,含 衞國祇樹給孤獨 支便說,此 往至大海中故死屍上,而經行。爾時堡摩留 句, 即從,靜室,起猶如,力土屈袖申臂,頃,便 睐 時四疊摩留支在,靜室中,獨自思惟。 |觀,見前身。在,大海中|作,魚身|長七百由 ,爾時世為奧,無B央數"之衆,園邊說法。是 入耀三

之法今悉知已。

用供養師,者。 供養師。

唯願聽許。

說,数喜奉行

死 無 數 劫 流 轉 不 可 計

我今所,應,學者悉皆備已。 然復自念。

譜籍

 \Box 用 可 過

更不。受此 心已難諸 設 各 切霉支 節 復見,身已 谷 求所 形 行 壌 安 長樂,涅槃中 愛著永無條 意 數 形 體 欲,造更合 數 不得全 受苦 惱 宅

名日 聖雲雷,顏貌四端政世之希有四髮紺青色, 皆來供養給,其所須,四爾時有,焚志,名,耶若 呪術盡皆備舉。 蓮」所見愛敬,不去,須臾,是時婆羅門。所,行 *雲雷梵志聰明博見靡事不:通。恒爲:耶若 五百弟子,宿夜四不,倦。耶若達梵志有。弟子, 大人之相亦復了知。事諸火神日月星宿。敎。 鉢座大國。與,大比丘衆十四萬八千人:俱。爾 土道法御天人師爲佛衆祐,出,現於世,治,在 如來至真等正覺明行成為善逝世問解無上 所。以然者。昔者過去無數劫時。 丘,非為,**堡糜留支**人來,此問,故我言,此義。 諸比丘心中所念. 念。此器摩留支恒在一世奪左右,然今世尊告 貫博,書疏文字亦悉了知。諷誦一句五百言。 時四部之衆不可,稱計、國王臣吏人民之類。 達,在,雪山側,住。看,諸秘識天文地理,靡,不, 日。善哉曇摩留支。 久來,此間,爾時世拿知。 拿見,蜃雕留支來,作,是告,曰。 來;至含衞屬祇道精舍,往;至世尊所; 爾時拿者疊摩·留支說。此偈,已。 久來。此間。爾時B上坐及諸比丘各生。斯 爾時"雲雷梵志便作 欲,斷,狐疑,故 便告,諸比 **警哉晏摩留** 即從被沒 有面定光 爾時世 是念

> 名曰。超術。此超術梵志極爲高才天文地 雲雷梵志 *技術悉備無事不通。即以文名 授弱弟子此五百言誦。 見,授欲、得,諷誦、比丘當、知。爾時耶若達便 名。五百言誦,汝可、受、之。"雲雷白言。 願師 思惟造,五百言誦。告。雲雷,曰。今有,此書 唯願見、数。何者未、誦。是時"耶君達梵志便 **,學者,卿尙不,知。是時,'雲雷楚志便前白」師,** 即告。"雲雷」曰。汝梵志。今故有。婆羅門所、應 作,何方宜,使,留得,住耶。是時耶若莲梵志 尚不,能,別難,何况今日欲,拾,否去,我今當, *雲雷梵志我之所愛。不去。心首, 設吾死者 供養師。爾時耶若達婆羅門便作是念。 實可,用供養者,今欲,詣,國界,求,索財物, 術過者。常報師思然復貧乏。無有、金銀珍 *術之法。今悉知已。 然復書籍所,載諮有學 志便往,至師所,而白,師日。 者、宜當、往、指國界,求,所須者、爾時*雲雷林 我今日所,應,學者皆復知,之。 所載 是時耶若遂婆羅門告,五百弟子,曰。 諸有學梵志行術過者。當,報,師恩留又 然復貧既空無,所有可,用供養師 宋,曾選,幾日,悉皆流 梵志 所學母技 我今宜可報 此 此 捅

梵志復經,數月,復白,師曰。梵志所,學。"技術 靡』不。◎视博,書疏文字亦悉了知。 爾時超術 者。當、報師思,加復貧乏。無、有、金銀珍寶 汝知,是時國超術梵志前禮,師足,便退而 然復書籍所,載。 今欲,詣,國界,求案財 爾時耶若達梵志告 諸有學術 弾 ●比丘十(余)● ^②逐二無⊜ [©]後二從⊜ [©]酸和二知謹⊜ [©](之)一⊜* [©]所作已辦養行已立二梵行已立所作已辦⊜ [©](胎)一⊜ [©](是時)十點⊜ [©]C. Divyāvadāna, pp. 246—254. ⑩央二秋® ⑪~Dharmaruci. ⑪中二神⊜ 卿令笔二尺仓号 ⑩支二肢曼 ⑩斯坦二戰權優* ⑪上坐二上座⊜* ⑰(者)一⊜ ⑩定光二從光逸優, Dīpahkara. ⑩爾時二爾因® ⑩不怕二不後⊜ ⑪受器□□爾曼● 『聖二祖号 『秦子山二郎弟子會 『○ 『四三祖号 『秦子山二郎母母』 十超術會

去

、如詣,彼大衆,共捔,*技術,是時超術梵志便 志八萬四千,集,在一處。其有,試、術過者便與、時超術梵志聞,去,鉢摩大國,不、遠。有,諸梵 各欲,散時便以,五百兩金及金杖一枚。金藻 各各高、聲喚曰。善哉祠主。今獲,大利,乃使。往,至大衆所,爾時衆多梵志遙見,超術梵志. 是時超術梵志自念。我今何故家家乞求。不 莫不,練知.天文地理。 爾 超術梵志便生,此念,此諸梵志謂呼,吾是梵 共迎。異口同音而作,是語,善來大梵神天。時 梵天躬自下降。 時八萬四千諸梵志等各起 五百兩金及金杖一枚。金操糯一杖大牛千頭。 梵志| 共集。 梵志告日 彼 丽告、之曰、設知、技術、者向、否說、之。 爾時 日 之但 @不, 見耳超術梵志曰。 我是其弟子名 豈不,開乎。 雪山北有" 大梵志衆師,名,耶若 羅門,曰。止止諸賢。勿、呼,吾是梵天,也汝等 天。然復吾亦非。梵天。是時超術梵志語。諸婆 罐一枚牛千頭,用奉,上師,與第一上坐。爾 超術梵志聞,去,針摩大國,不遠。 處、欲,共大嗣,亦欲,講論,時有,八萬四千 時鉢摩大國去、城不遠。 | 衆第一上坐即向|超術梵志| "超術"是時超術梵志便向"彼衆第一上坐 不、解。此義。何等是 ,無,有, 漏失,時超術婆羅門復語, 一天文地理雕,不,質練。諸梵志曰。 吾等聞 句五百言。今可、說、之。 是時彼上坐曰。 諸賢 第一上坐 "默然聽,說, 一句五百言者。時超 亦復訊: 誦外道書號 星宿變怪皆悉了知。 有象技志 句五 誦三藏 *技 百言大人 有諸梵 . 彼上坐 普 集 褥

實不可 、使、有。9土沙磯惡,騷,繪幡蓋,香汁塗,地。作, 出。買不、須、轉寶、復勅、人民、掃灑令、淨。 養 澡*罐,已。便往;詣鉢靡大國。其王名曰,光明 五百兩金及金杖金澡*罐;當,用供養師;此 坐使,呪願。爾時上坐告,主人,曰。我今受,此 金澡*罐*一枚牛千頭好女一人,持用與上 是時彼施之主。卽出,五百兩念及金杖一枚。 籍持戒苦行。設常、有、福者盡持用作、誓。此 今此人移"我坐處"自補"其處" 頭、坐。爾時彼衆上坐極懷,瞋恚, 爾時超術梵 志移"彼上坐"已。便在"第一上 百言大人之相,今尊者宜、在、上頭第一上坐, 志歎,未曾有甚奇甚特。我等初不,聞,一句 術及一句五百言大人之相。爾時八萬四千梵 之相。比丘當、知。爾時超 倡妓樂,不,可,稱計,爾時彼梵志見已。 華,會盡不、得、實。者有、賣者當,重罰,之。吾自 時彼國王請, @定光如 來及 比丘衆,衣食供 習、欲亦不、積、財, 是時超術梵志受。此金杖 女人及牛千頭還,施主人,所,以然,者。吾不, 人所生之處所、欲、作事。 國王今識。 娉娶"彼行、道人報曰。 懸,繪幡蓋,不、可,稱計。將非,國主太子有,所, 行,道人,曰。今是何日播,濾道路,除,治不淨! 有,此語,如來出世甚難,得 時彼國王告,令城內。 其有,人民,有,香 平治道路懸繪幡蓋耳 見 *定光如來至 眞等 猶如。優譽鉢華時時乃出。 · 梵志不、知耶。 鉢麽大 術姓志便誦三 凝之 我恒常,壤,败其功, 遇 我今所、誦 正覺,衣食供 發,此誓願。 然梵志秘記 時時乃出 便問 此 經 勿 五

傾 作"是念" 書記所、載如來不、受"金銀珍寶"我 中行人報曰。 可,持,此五百兩金,用買, @華香,散,如來上, 恩,今且以此五百兩金,奉,上*定光如來,復 有。香華賣者,當。重罰,之。 是時梵志即入,城內,求、買, *華香, 爾時四城 亦有、『語有』二人, 出世甚難、得、值。 如是。如來出:現於世,甚不,可、值。 等,梵志報曰。我今見、有,良地,欲、種,此華,楚 非見、惠、此華。梵志女曰。 豈不、聞大王有,嚴 博意在。戲笑,卽復語言。賢女。 我當,與,價是 母,不。時超術梵志復生,此念,此女人性行寬 奥我, 梵志女曰。我何時是汝妹。 已語,彼女人,曰。大妹。我今須、華願、妹見、賣; 善味"持,水瓶,行取、水。手執,五枚華。 梵志見 還出、城在,門外,立。爾時有,婆羅門女,名曰, 作。是念,是我薄酤求、華不、獲將知如何。 華,汝得,貴價,梵志女曰。汝急須、華欲、作,何 王不,奈、汝何,我今急須,此五枚華,我得,此 教,不,得,賣,華乎。梵志曰。賢女。此事無,苦。 志女曰。此華四以離,其根,終不,可,生。云何方 是良田。種,死灰,乃生乎。梵志報曰。賢女。有。 田。種,死灰,尙生。何況此華。梵志女曰。何者 言,我欲,種、之。梵志報曰。如,我今日所、見良 *定光佛如來至真等正覺出;現於世; 女日。*定光如來爲。何等類,梵志即報,彼女 如來及轉輸聲王。此二人出現甚難、得 爾時彼復作,是念,我今回,急速報記佛 梵志不,知耶。 時彼超 國王有,敎令,其 爲識我父 叉 術梵志便 人姓志書 云 何二 便

曰。"定光如來者。

有,如,是之德

有如

爾時

定光佛復以此偈

報

, 梵志, 臼 決 無有

知識

習 諸善法 根門通

利

以业因緣 恒親*近。在

故

生

(著心)便向,|諸比丘,

來。生此間。與,善知識,從事。 ,身在,大海,作,魚身長七百由旬。

可

當,忍,億 設 妻 如 能 子. 汝 堪,與 M 所 財 劫 說 峇 者 施 實 車馬僕 旗頭身 仐 亦 當授汝 不如 從 耳 來 人 決 月 言

如來至異等正覺,禁戒功德亦當,如是。梵志

\求』何等寫:梵志報曰。願我後生當、如、*定光

成諸功德

姓志女日。

設有,功德

者 欲

爾時康納復說,此偈 大山熾 如火 億 劫堪 頂

中所念;便告,梵志,曰。汝將來世當,作,釋迦 泥,若如來授,我決,者"便當,以,足蹈,我變上 名。曇摩留支,在。如來邊。 見、*定光佛授,超 過,比丘當,知。爾時"定光如來觀,察梵志心 至與等正覺,而無,有,異。 說,"時是顧肺,使,將來世。當,如"、定光如來 五莖華,右膝著,地。 散,*定光如來,並作,是 是也。爾時嗣主者。今執杖梵志是也。爾時譽 即我*身是也。是時梵志女寶、華者。 今瞿夷 坐者。今提婆達兜o身是也。時超術梵志者。 若達者。今白淨王是。爾時八萬四干梵志上 者。豈異人乎莫、作,是觀,所,以然者。爾時耶 此非,人行。 佛告,諸比丘。 爾時耶若達梵志 禿頭沙門何 忍乃舉,足蹈,此清淨梵志髮上, 術梵志決,又足蹈,髮上、見已便作,是說,此 文佛如來至獎等正覺,6時超術梵志有。同學 時*定光如來默然不語。 不,能,壞,道 意 唯 即自散、髮在,于淤 願 時彼梵志手執 時授,決

前後圍繞。入。鉢雕大國,時超術梵志遙見。

來至其等正覺。時到著、衣持、鉢。與,比丘信

,說。世尊。今不,授,決者。 便當,於,此處,斷,其

面,住。時超術梵志白,*定光佛,言。 願見,採受 所,持,此五莖華,至,*定光如來所,到已在,一

世尊。與、我說、菩薩所行法,"定光佛告日。 以此五莖華,授、無上等正覺,梵志白言。 命根,不、願,此生:爾時世尊告日。梵志。不、可,

蕃 頫

薩所行無,所,愛情。爾時梵志便說、e傷言

不敢以父母

施與外

人

摩留支。口所、造行吐。不善響,今曼摩留支是

然復曇摩留支無數劫中恒作。畜生。最後

從彼命

此諸羊不,能,得,食。 屎,已還至,羊群中。

佛與人長 周行 盡

月

世

此 亦 持

是二不可施。

也

寶山出。諸山上, 見已便發,歉喜心,於。 如來 澄水無,有,豫獨,光明徹照無,所,罣礙, 亦如, 静行不,錯亂,有,三十二相八十種好, 猶如, *定光如•來顏貌•端政,見莫,不,數。 諸根寂 彼女人,共作。餐願,各自別去。 是時*定光如 施心,是時便持,五百金錢,用"買,五枚華"與 與、我作、妻者。必壞,我心,梵志女曰。我終不,

爾

作,妻。超術梵志曰。 菩薩所行無,有,愛惜,設 我今身,不,求,爲,汝作,妻。使,我將來世與,汝 楚志曰。我今所行意不、著、欲。楚志女曰。 如: 女日。設汝許。我世世作。夫婦,我便與,汝華

壞,汝施意,正使持,我身,施,與人,者。終不,壞

意行。如、是諸比丘當、作。是學。 我言外來。此間。曇摩留支亦復自陳! 聞,佛所說,數賽奉行 、久來。此間,是故諸比丘。常當、修習身口 爾時諸比丘 如是世

❷無,欲意.不、起,諸想。 此人亦復如,是。若得 是念,此者好此者不好。不起,染著之心,亦 法,設使不,得,利養,不,起,亂念。 具病瘦醫藥, 得已便的自食噉起,染著之心. 諸念。猶如,有人受人供養衣被*飯食床臥 便自食噉不、起,想著之意, 設使不、得亦無 \供;養衣被@飯食床臥具病瘦醫藥; 彼得已。 猶如子王食。噉小畜。 爾時彼獸王 亦不,作 有"欲意,不、起。諸想:都無"此念,自知。出要之 藥,彼得已便自食噉。不,起,染著之心,亦無。 丘。或有人得、供養衣被飲食床臥具病瘦醫 教。世尊告曰。彼人云何似。師子,者。於、是比 師子,者,有,似,羊者,汝等諦聽善思,念之, 諸 園, 爾時世尊告,諸比丘,我今當,說。有,人似 (1) 聞如,是。 比丘對曰。如是世界。爾時諸比丘從佛受 一時佛在 含衞 國祇 樹給孤 無增減心

羊中有.一羊,出、群四已指.大囊聚,此羊飽:食 病瘦醫藥。此諸比丘不能,得,之。 猶如,大群 高毀"蔑他人" 我所"能得"衣被哪飯食床以具 此想念。彼人得,供養,已向,諸比丘. 生,愛欲意、不、知、出要之道,設使不、得恒生 得,利養衣被吸床:以具病瘦粉藥,起話說想 便自貢高我能得好食。 此亦如是。 而自貢高我能得 一而自貢 ❷(在)— 9(第)十時日 0持二特象 [©](身)—⊜* **-黄卵伊**

行 當 當 作。是學。 學如師子 存 此 諸比丘不能 爾時諸比丘開,佛所說。歡喜奏 王,莫,如,羊也。 、得,供養。 是故諸比 如是諸比丘 Ι<u>Γ</u>

作,是學, **室** 當念。反復,莫。學,無 * 反復,如,是諸比丘當 恩尚不隨何況小者。彼非近我我不近後。 正使著。骨伽梨、在、吾左右,此人獨遠。所以 麥知,返復,者, 諸有衆生不,知,*反復,者。 大 近我不異所以然者。比丘當知。我恒數是 園。爾時世尊告:諸比丘。 若9有,衆生知10反 使雕,此間,千由旬百千由旬。 復者。此人可、敬。小恩尙不、忘何況大恩。設 。者我恒不、跷、無、*反復、者、是故諮比丘。 如是 爾時諸比 丘陽,佛所說。 數 喜奉 時 佛在含衞 國祇樹 故不為遠猶 給 Ŧű.

爾時世尊告。諸比丘」若有、人懈惰種。不 如,是"諸比丘當,作,是學, 爾時諸 時佛在含衞國祗樹給 者能精進勇猛心强、諸善 應當,作,佛至眞等正覺, 孤 獨

我以"精進力勇猛之心" 使,彌勒在,後。 過去 勒菩薩經。三十劫。 善行,於,事有,損。若能不,懈惰,同精進者。此 (3)聞如,是。 惡行,於,事有,損。 而得,成佛,以,此方便,當,知懈惰爲,苦作,諸 恒沙多薩阿蝎阿羅訶三耶三佛。皆由,勇猛 者最妙於諸善法,便有,增益,所,以然,者。爾 比丘間,佛所說,數喜奉行 功德便有"增益"是故諸比丘。當,念"精進,勿;

崩 是 榯 佛在含衞國 祇樹給孤獨

有解

慢無有赤数

念行,精進,意不,移

便 眞等正覺. 若復菩薩得、觀已。 셲 如,菩薩坐,樹王下,時。 先思,惟此法止與,觀 三佛皆由,此二法,而得,成就,所以然者。猶 有如質知之。過去諸多薩阿錫阿羅訶三耶 死已盡梵行已立。所作已辦更四亦不,復受, 有漏心無明漏心得,解脫。 便得,解脫智。 出要,如,变知,之。彼如,是觀已。欲漏心。解脫 觀此苦如質知之觀香習觀菩盡觀苦 禁行|作||計功德| 二法。云何二法。所謂止與、觀也 丘得:休息止。則戒律成就不,失,威儀,不,犯, 園 |行,此二法,如,是諸比丘當,作,是學。 若菩薩摩訶薩得,止已。便能降,伏魔怨, 酮 胩 世经告諸比丘 是故諸比丘。阿練比丘當,求,方 若復阿練比丘得,觀已。便 蕁成"三達智"成"無上至 जा 練 比 丘當,修行 岩阿線比 育時 生

靜處,不,在,衆中,常❷當,下,意簽;歡喜心, 莫懈怠無,有"精進] 是故比丘。阿練比丘在"閑 諸惡行。彼在,衆中,爲人所,論。此阿練比丘 常常,精進莫,有,懈慢,悉當、解行諸法之要 関靜處,不,在,衆中,恒當,恭敬發,數喜心,若 靜處,不,在,衆中,常 若復阿練比丘在,閑靜四之處。 有,懈慢心,作, 復次比丘。阿練比丘在|閑靜處|不、在。梁中。 之法國云此阿練比丘無。恭敬心,不、發,歡喜。 喜心,正使在,大衆中,爲人所、論。不、知,阿練 園 爾時世尊告 諸比丘。若有,阿練比丘在 (₹)聞如,是。 復阿練比丘在。閑靜處。無、有,恭敬,不、後,數 一時佛在含衞國派 樹給弧 獨

> 四此二人難爲說法。復次比丘。有二人/易。 傷害心,猶如,狗惡加復傷,鼻倍更瞋恚,諸 爲說法。云何爲二。有信之人與說,信法。不 復比丘無信之人與說。信法。 ② 聞如是。 與說,施法, 倍復瞋恚起,傷害心, 加魯刀割、痛不,可、忍。此亦如、是。 法。便生,順患,起,傷害心。 猶如,雌瘡未、熟復 恚,生,傷害心,若復比丘。慳貪之人與說,施 丘。此亦如、是。 無信之人與說,信法,便起,瞋 事甚難。怪貪之人の爲說,施法。此亦甚難 法語。云何爲二人,無信之人與說,信法。 園,爾時世尊告,諸比丘,有,二人,不,能 於諸善法,悉當,具足。 。爾時諸比丘聞,佛所說,數喜奉 一時佛在。含衛國祇樹給 如 ,是諸比丘當 便興旗 是謂,比丘 悭貪之人 患 춀 作 <u>.</u> 是

奉"上其人" 彼人得已益懷,歉喜,此亦如,是。 無慳貪啞之人與說,施法,便得,數喜,無,有 ,是諸比丘。當,作,是學,爾時諸比丘聞,佛 丘。當、學,有信,亦當、學,布施,莫、有。慳 心,是謂,比丘。 *此二人易,爲說法,是故諸 來。持,好華、奉上倍有。顏色,復以,好衣服 如,有,男女,端田政自喜沐,洛手面, 貪之人與說,施法,即得,歉喜,無、有,悔心。 猶 人興說,信法,便得,數喜,心不,改變,若復無 說,除病之藥,便得,不復,此亦如,是。 法,便得,數喜,意不,變悔,猶如,有,病之人。與 悭貪人與說"施法"若比丘有、信之人與說,信 有信之 復有人 飾 如 ❷反復二返復會* ❸此二比學(② 〇(而)十精會 ●此者二此人會 ⑤懈怠二條稱⊜ ❸(能)一章

(10)開如,是。 時佛在舍衞 國祇樹給孤 獨

◎智=集團優 ◎(得)十 四云十(何)會 49 刀割=刀煮⊜ 四(有)十此⊜*

有查阿含起卷第十二

是故諸比丘。常念孝順供養父母。如是諸比 得大功德成大果報 丘。當、作,是學,爾時諸比丘開,佛所說,數喜 獲,大功德,受,大果報,得,廿露味,至,無爲處, 雅,大功德,得,大果報,是謂,比丘。施,此二人, 功德,成,大果報、若復供,養一生補處菩薩! 處。云何爲,二法,供,養父母,是謂,二人獲,大 園 爾時 世尊告諸比丘,有,二法 得,甘露味,至,無爲 與凡 夫人,

節,如,是諸比丘當,作,是學。 爾時諸比丘閒。 故諸比丘。當、供、養父母、常當、孝願不、失。時 節,得見,日月,以,此方便,知此思難,報。 知。父母恩重抱、之育、之。隨、時將護不、失,時 肩上,放.o於屎溺;猶不,能,得,報恩;比丘。 萬歲。太被《飯食床》蘇臥具病瘦醫藥。即於《 9(二)開如,是。一時佛在,舍衞國 祇樹給孤獨 有、人以、父著。左肩上,以、母著。右肩上,至。千 得,報,恩。云何爲二。所謂父母也。若復比丘 園。爾時世尊告。諸比丘。教。二人作、善不可、 貫 是

世尊以,天眼清淨, 9觀,是朱利槃特比丘在, 語,已。便詣。《祇洹精舍]門外立而強、淚。爾時 能 園。爾時拿者樂特告。弟朱利樂特.曰。若不. (三)聞如、是。一時佛在、含衞國 祇樹給孤獨 佛所說。數喜奉行 如似 外立 "持戒,者還作"白衣。是時朱利槃特聞,此 "比丘。何故在、此悲泣。朱利粲特報》曰。 .經行,至, *祇冱精舍門外,告,朱利槃 而悲泣不,能,自勝,時世尊從,靜室 ,騙逐一若不,能 持戒者

> 塵垢。 、之。 尊者朱利槃特便成,阿羅漢,已成,阿羅 Ę 謂,痛想行識成者敗者,爾時思;惟此五盛陰, 義,以思,惟此義,復作,是念, 今我身上亦有。 此字,爲,字何等。 勿,懷,畏怖,我成,無上等正覺,不, 由,卿兄與 衣,不,須,住,此 巴立。所作已辦更不,復受如胎有。 惟五盛陰成者敗者,所謂此色色習色滅。是 慧之*攜精;此結縛,爾時尊者朱利槃特思; 念。世尊何故以此教論悔我,我今當,思,惟此 是垢。垢者灰土冤石。除者清淨也。復作,是 名,除垢,朱利蚁特復作,是念,何者是除何者 槃特誦,此摴"掃,乃經,數日,然此掃 *攢復 室,教使,就,坐。世尊復教,使,執,揣•精,汝誦 特得道 脱,已得,解脱, 便得,解脱智, 生死已盡梵行 忘、*槥。若誦:得*醬,復忘、掃。 爾時尊者朱利 "是念,轉結是垢智慧是除。 欲漏心得,解脱。 有漏心無明漏心得,解 我自作、喻。何者是除何者是垢。彼復 爾時世傳手執。朱利槃特。 ◎ 詣,靜 。是故悲泣耳。世尊告曰。比丘 是時朱利粲特誦:得稀]復 我今可,以,智 如質知

特報曰。除者謂,之慧。 垢者謂,之結。 解 漢,即從,四坐起詣,世母所,頭面體,足在...[績 Ĕ 西,坐,白,世奪,曰。今已有,智今已有,慧今已 。掃"攜"世尊告曰。比丘。云何解之。朱利躱 善哉比丘。 爾時尊者朱利槃特向,世尊。而說,此 ·誦、此已 如"汝所"言。除者是慧垢者是 足 如算之所 世拿告 說 偈

世: 奪 告 Ы 慧 比丘。 能 除 如汝所 言以,智慧非,由 不,由,共 餘 行 猆

(三)閉如,是。 」喜。恩愛集。一處,甚可,愛敬,世人四之所,喜。 四王。唯願世尊。與"我等說。諸比丘聞已當"共 所,不,喜不,可,敬待,比丘,也復有,二法,世 待,亦不,足,愛著,世人所,捐棄,云何爲,二法, 分別說·之。諸比丘。 奉行,世尊告曰。諦聽善思念之,吾當爲汝 是謂,比丘有,此二法,世人所,喜。 著,世人所,捐棄,是謂,比丘有,此二法, 所,捐棄, 恩愛別雕。不,可,敬待,亦不,足,愛 怨情共會。此不,可,敬待,亦不,足,愛著, 圍,爾時世奪告,諸比丘,有,此二法,不,可 餘 如、是諸比丘當、作,是學, 山、愛成由、愛起。當,學除,其愛,不,令,使, 會,有。何義,有。何緣,比丘報日。世傳諸法之 怨恨共會恩愛別離。 所,不,棄。云何爲二一法。 怨惛別離世人四之所 說。數喜奉行 爾時拿者聞面世拿所說:歉喜奉 一時佛在。舍衞 國祇樹給孤 此二法由、愛與由、愛生。 復說,怨情別離恩愛共 爾時諸比丘開 我今說,此 世 世 生

增查阿含經卷第十

增壹阿含經卷第十二

實品第二十一 @東晋罽賓三藏程量信伽提婆譯

何 爲」三。所謂歸,佛第一之德。歸、法第二之德。 爾時世尊告。諸比丘 聞如」是。一時佛在,舍衞國給樹 有,三自歸之德,云 給孤

・ Parada. 11. 4. 2. Duppatikāra. ②飯二秋台 ●(事)―台 ○於尿溺二尿尿台 ●紙造二黃紅像* ○親是二親見台 ●日二白命 十路台 ●撰二等台* ・ ⑪米二素台 ・ ⑪ 帖二復像,後の第 ・ 四坐二座台 ・ 即世章二佛台 ・ ⑪(常知)十復台 ・ ⑬ 之二心台 ・ ⑬ 台 ・ ⑭ 王二主台 ・ ⑮(東青…翠)十三字二芥秦走元年三藏墨摩羅提展®母。芥秦三漢墨摩羅提展® ・ ⑰~A. IV. 34. Pasāda. ●日二白後 ●(米 二小色 ●(之)・ ❷(精)

無想至。『尼。維先天上,如來於、中最尊最上有衆生。二足四足衆多足者,有色無色。有想歸、僧第三之德。彼云何名爲,歸、佛之德,《日] 最上無"能及者。是謂、承事第一之德。 *以、 形之類衆生之中。如來衆價於』此衆中|最傳 者。此亦如、是。所謂聖衆者大衆大聚四者有 得。醍醐。然復醍醐於,中最尊最上無。能及 所謂聖衆者。大衆大聚有形之類。衆生之中。 之福,此名,第一之德,云何名爲,自歸,聖衆, 第一之德,以、獲,第一之德, 便受,天上人中 無能及者:諸有衆生承,事法、者。是謂、承,事 染滅盡涅槃。然涅槃法。於。諸法中,最尊最上 如是。所謂諸法有漏無漏有爲無爲,無欲無 然望復醍醐於,中最尊最上無,能及者,此亦 得、乳由、乳得、酪由、酪得、茶、由、茶、酥得、醍醐。 黎法於,諸法中,最尊最上無,能及者, 衆生承,事佛,者、是謂,承,事第一之德,。以 天上,如來於,中最尊最上無,能及者, @諸有 上無,能及者,此亦如、是。諸•有衆生二足四 ©、酥由、酥得。醍醐。 然 @復醍醐於,中最 無能及者。由、牛得、乳由、乳得、酪。 如來衆價於"此衆中! 最尊 最上無"能及者! 彌無漏有爲無爲。無欲無染滅盡涅槃。然涅 足衆多足者。有色無色有想無想至,尼*維先 **,獲.第一之德,便受.**天上人中之福,此名,第 第 ,牛得,乳由,乳得,酪。 一之德,便受,天上人中之廲。 。爾時世尊便說,此偈 云何名爲。自歸、法者,所謂諸法。有 由、酪得、*酥由、*酥 由、酪得 此名,第 由牛 Ħ 隱,復以,悲喜遊心,普滿,一方, 二方三方四 剛 不可稱計。

有此三 亦 戒 身亦若彼敬次第 獲智 著七 人 奉 復 第 承事 聖 事 者海全衣座中智 趣。道亦 處衆 受福最在 最 最 起 為正 艮 無所 無有 脳 不

福業。若有、一人、不、殺不、盗恒知、慚愧。 之具。病瘦醫藥香花宿止。隨身所便無例。 吸印聞如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 愛情心此名9日。施福之業,四云何名平等為。 向者。須、食興、食須、集給、葉。衣被飯食床臥 施沙門婆羅門。 業,彼云何名,施爲,編業。 若有,一人,開心布, 何爲、三。施爲。關業,平等爲。關業,思惟爲,屬 園。爾時世尊告,諸比丘,有,此三顧之業,云 極貧窮者孤獨者。 無所趣 亦

世人所、敬無、有。增損、亦不。飲酒、恒知、避 已色自足。亦不,妄語,恒念 至誠不,欺誑言, 言和雅不、傷。人心。亦不,他四淫,自修,楚行, 奧,惡想,亦不,盜竊,好惠,施人,無,貪恪心,語 爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 八方上下逼滿其中,無量無限不可限 復以,慈心,遍满一方,二方三方四方亦 斯至是黎界 為人之所、敬 為一人之所、敬 語根不。發滿 導 前 難 田 著 比丘當,作,如,是學。 便

爲,平等面爲,脳鸣之業,彼回法云何名,思 福命業,如,是比丘。有,此三福之業, 爾時世尊 依無觀。依,滅盡,依,出學要。是謂名,思惟爲, 福業,於是比丘。修,行念覺意,依,無欲 說此偈 。猗覺意,修,定覺意,修。護覺意, 依城盡,依,出要,修過法覺意,修,念覺意 計 以,此悲喜護心,悉滿,其中 必依無: 是 依無 謂名 催 欲

是故諸比丘。當,求,方便,索,此三處,如,是諸 有此 緣,有:此三 布 間 施 受其 三處 及 李 處 報 所 天上 生 智 天 者 è 必 所親 亦 謹 不复親 思

非 成,胎。 若復母人無,欲父母共集,一處; 圍 四分 聞如、是。 一時佛在,含衞國祇樹給孤 父母集;在一處。父身水氣偏多母無,此 有,風病,父有,冷病,則*非,成,胎。 有。冷病、則不成、胎。若復父母集,在一處,母 非,成,胎。若復父母集;在一處。父有,風病,母 父母集;在一處;母欲熾盛父不;大*慇懃; 父欲意盛母不,大四慇懃,則*非,成,胎。 不,成,胎。若復愈欲,識來趣,父母不,集。則卽非, 集,一處,與共止宿。然復外識求,應,來趣 胎。云何爲三。於是比丘。母有。欲意,父母 歡喜奉行 有,子母相無、子。則不、成 ·爾時世尊告,諸比丘。有,三因緣:藏來受、 成胎。 若復有,時父母集,在一處。 胎。四若有 若復有、時 嵵 惠則 若復 爾時 父 笅. 便 母 共

亦爾。

八方上下悉滿,其中,

無量無限不

以"此慈心,普覆"一切,令、得,安

說

爾時諸比丘聞佛所

佛弟子。字目揵連姓拘9利陀。

是時比丘見

迦文

集在一 是謂,有,此三因緣,而來受,胎。是故會比丘。會識神來趣。然復父母俱相有、兒。此則成,胎。 重息,則*非成,胎。若復有,時 父母應,●集.一 ●不,成,胎。 復有、時父母應、集。一處,然母遠行不、在。則有、時會識神趣、胎。父行不、在。則*非、成、胎。若 學。爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 常,求,方便,断,三因緣,如,是諸比丘當,作 有、時父母應、集、一處。 識神來趣然母身得 身遇,重患,時識神來趣。則*非,成,胎。 若復 處:識神來趣。 然復父母身俱得,疾病,則*非 若復有、時父母倶相無、子。則*非,成,胎 ,成,胎。若復比丘。父母集,在一處,父母無.思 處 若復有、時父母應、集。一處 母 相 有。子父相無、子 則不成 一若復 然父 是 胎 園

@(3)開如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 是智者當。學知之。亦當、發,意此聖衆所,如 御天人師號佛世尊。復當、發,意於正法中,如 當,發,歡喜,於如來所,心不,移動,彼如來至 此是如來聖衆。可、敬可、貴此是世間無上 見慧成就。所謂聖衆者。四雙八輩十二賢聲。 成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。 來聖衆悉皆和合無有。錯亂,法の法成 來法者。善說無礙極爲,微妙, 真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法 朋友知識一篇,安非三處,令,不,移動。云何爲三。 心 圆。爾時世尊告諸比丘。若有,衆生、欲,起,慈 Ш 比丘當,作 ,有,篤信意,承受奉:事父母兄弟宗族室家 、諸有比丘學。此三◎處。則成,大果報,如,是 是學。 爾時諸比丘 ,由,此成,果。 閒 佛 就 解脫 所 訤 戒 加 . 對

歌喜奉

Q.吾聞如₅是。 至彼 今欲,往,至彼地獄,教,化彼人,世尊告曰。 者生。蓮華地獄中。 四流逸身壞命終。生如蓮華地獄中,是時尊者 乎。方言舍利弗目揵連比丘所行甚惡。汝今 波雕比丘再三白.世尊.曰。如來所說誠無.虛 目犍連比丘所行四純善無,有,諸惡, 是時瞿 勿,作,是語。汝發,歡喜心於如來所, 含利弗 月揵連比丘所行甚惡造諸惡行,世傳告曰。 在,一面,坐。爾時彼比丘白,世尊,曰。此 從。含衞:沒不、現。便至。蓮華大地獄中。當,爾 連。不」須、往、彼。目連復重白。世尊、曰。 曰。瞿波雕比丘爲、生,何處,世尊告曰彼命終 大日四健連聞,瞿波離命終。 如每阿摩勒果,稍如,胡桃,遂如,合掌,四腰血 坐上,身生,惡瘡,大如憂芥子。 造,此惡行,後受,報不.久。爾時彼比丘卽於, 本,世尊告曰。汝是愚人。 不,信,如來之所說 妄,然舍利弗目健連比丘所行甚惡無,有,善 面禮,足在一面,坐。 動須 退坐白,世尊; 爾 是時尊者大目揵連如,力士屈,申臂,頃。 地獄中一教:化彼人。爾時世尊亦默然不 時9瞿波雕比丘至,世尊所。 時 佛在 ,是時目連白,世尊,日。我 國祇 便留至,世傳所, 轉如,大豆,漸 頭面體,足 含利弗 給孤 。欲,往 目 獨

> 汝前乎。 卽 以 惡人。爾時世尊便說,此偈 世尊,世尊告曰。我前語、汝。不、須、至、彼見,此 體足在,一面 於彼沒。 犁,其舌,目連見已倍增,雪愁悒,生,變悔心, 連 已吐,此惡言. 說此語說 @還至。含衡國,至。世拿所; 住。 爾時目連以,此因緣,具白, 我今堕,此 即4其時*以有:千頭 惡趣 % 不 頭面 华 免

有盡無盡 身口所,造 已造 惡行 夫士之生 由其惡言 萬三寧千 六一灰獄 彼息我息 斧在"口中 向"如來!惡 斯隆 惡趣 謗。聖堕、彼 此爲,最 此者最重 所以 此二俱善 斬身 惡

當、作,是學。 爾時諸比丘間,佛所說, 行 云何爲、三。身行善口行善意行善。如、是比丘 爾時世拿告諸比丘。當學三法 成就其行 歌喜奉

顕

諸根寂靜。云何比丘飲食知、節。於、是比 清淨。因、彼求。於解脫,恒護,意根。如、是比丘 眼根,而得,清淨,因,彼求,於解脫 比丘若眼見,色。不,起,想著,無,有,識念。 知節。不、失,經行,云何比丘諸根寂静。 漏,云何图爲、三。於、是比丘。諸根寂靜。 圍 g(x) 閉如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 知,法。不,起,想著,無,有,識念,於,意根,而 若耳聞、聲、鼻嗅、香。舌知、味。 身知:細滑, 法,於,現法中,善得,快樂。 勇猛精進得、盡,有 :惟飲食所。從來,處,不,求,肥白, 爾時世尊告。諸比丘,若有。比丘,成。就三 恒護眼 趣 。於是 飲食 於 丘 意 根

犁,其舌,爾時尊者大日揵連在,虛空中,結跏

時|瞿波離比丘|身體火然。又有"百頭牛"以

趺坐。禪,指告,彼比@丘, @彼比丘即仰問曰。

汝是何人。目揵連報四:瞿波雕。我是釋

①~Viāfāṇaṃ. ②不二非母 ◎集十(在)母 ○滋神二神激励 ⑤(褚)十比丘母 ⑤~A. III. 75. 2. ⑥(法)—② ◎度十(者)母 ◎~8. 6.
1. 10. Kokālika. ⑩~Kokālika. ⑪独二声母 ⑩芥二亦酚 ⑱~Āmalaka. ⑫陵二是囫囵被送二戒送母② 晒~Paduma niraya. ⑫(维)—母>⑪至二往② 颐斯須二須史③ 晒丘十(日)●汤,丘十(日時)⑤ ⑪佐比丘即河間二時置这種報母 ⑪(日)—母 ⑰米二律② ⑫(其)—母 ❷然恒二愁是●② ⑭涅至二提到母 ⑩子二十⑤ 颐~A. III. 16. Kataṃ. ❷爲三二三法母

压 飾。 四馬之車,無有,會凝滯。 得,阿那含, 猶如, 善御之士在, 平正道 在「道品之中,此比丘便成」二果,於,現法中, 諸根寂靜。飲食知、節。不、失,經行,常念緊意 除法陰蓋。如是比丘不、失,經行,若有,比丘, **繁**意在,明,彼。 惟妙法除法陰蓋。復於,中夜一右脇田、思惟 惟妙法除法陰蓋。復於初夜,若行若坐。 比丘。●前夜後夜恒念經行不、失,時節, 繫意在』道品之中,若在,畫日。若行若坐。思。 比丘飲食知,節。云何比丘不,失,經行,於,是 令·身有·力得、修;行道,使,梵行不,絕。 得全,四大。我今當,除,故痛,使,新者不,生。 節•思:惟所,從來,處,不、求,肥白,趣,欲支、形 毅者。欲致,重有,所至。比丘亦如,是。飲食知, 當,除,故痛,使,新者不,生。 飲食知節。於是比丘。 行道,使、梵行不,絕。婚如,重載之車所,以管。 塗瘡者欲,使,時愈,故。 處。不,求,肥白。趣,欲支、形得、全,四大。我今 如,男女身生,惡瘡,或 諸比丘聞 便成,二果,於,現法中 得全四 令,身有,力得,修;行道;使,梵行不, 此比丘亦復如、是。若諸根寂靜。飲食知、 不,失,經行,常念繁意在,道品之中,此比 所說。數喜奉行 復於,後夜,起9行思,惟深法 我今當,除,故 用,脂膏,塗瘡。 思。惟如飯食所,從來 漏盡6得,阿 此亦如是。 所,欲,到處必果不, 令。身有,力得,修; 痛 使 [那含]爾 諸比丘。 更御 新 絕 如是 常念 所以 者 汞 思 猶 此

園 € 聞 時世算 諸比丘。 時佛在含衛國祇樹給孤 **有。三大患。云何爲**

> 佛所說。數喜奉行 四患有,此三藥,是故比丘。 整心|往治。及思。惟慈心道]。 智慧、往治。 不淨往治。及思。惟不淨道,瞋恚大患者。以。 大患有。三良藥,云何爲三。若貪欲起時。以 瞋恚愚癡。是謂,此丘有,此三大患,然復此三 比丘。亦有"此三大患。云何爲、三。 所謂貪欲 飯食。是謂,比丘此三大患有,此三藥,如,是 *酥奶,作飯食。 所,作飯食。若冷患者油爲,良樂。 良藥。云何爲。三。 是謂,比丘有,此三大忠,然復此三大惠有。三 |藥。如,是比丘當,作,是學。 爾時 諸比丘聞 庍 謂 風爲,大患, 及因緣所起道 若*痰患者蜜爲,良藥, 及蜜 若風患者*酥爲,良藥。及 ◎痰爲,大患。 當,求,方便,索,此 悬癡大患者。以, 是謂,比丘此 冷爲大思 及油所,作

四〇聞如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 行。意惡行者當,修,意善行。爾時世尊。 惡行者當,修,身善行。 三。所謂身惡行口惡行意惡行,是謂,比丘有, 三惡行。當,求,方便,修,三善行,云何爲,三。身 偈 "爾時世尊告,諸比丘" 口惡行者當,修,口善 有三惡行。云何爲 便說 獝

鬒 念 當 念 護口 拾意 護意 拾口 捨身 護身 行 善 惡 惡 惡 惡 惡 퍈. **裁行行行** 行 修習 當,學,口 修習 П 學"意 意 身 Д 身 亦 復 善 善 善 善 善 善 然行行行行行

當、捨一難四痛。

汝等設以,此語

訓彼

來問

諸梵志默然不對。設有所說

者

有。何過當捨職色。

痛有"何味:復有"何

非被境界。然復比丘魔及魔天釋梵四天

|此深義||途增||愚惑||隆||於邊際||所

以然

門婆羅門人及非人。

能解"此深義

者

淨此 護口 行 意清 三 爲 行 善 跡 淨 哉 至.仙 不 切 爲 亦 惠 如 湿 行

数喜奉行 比丘當,作 如,是諸比丘。當,拾,三惡行,修,三善行,如 如是學 爾時諸比丘聞,佛 肵 骮 是

四分聞如是。 時衆多比丘從, 梵志所, 四問, 事因緣本末盡 後便至,世奪所,到已頭面禮、足在二面,坐。是 等當,以,此義,往問,世尊. 復四非、言、惡。即從、坐起而去並作"是念。我 教誨,是時衆多比丘閒。彼語,已。 訊在。一面上坐。是時梵志問,沙門 乞食。是時衆多比丘便生。此念。我等入 何味。復有。何過。當捨離欲。 *是問,者。 白.世尊。爾時世拿告,諸比丘。 亦是我等所論。說法同:我說法! 何差別。我等所論亦是沙門所說。沙門所說 士。恒說,欲論色論痛論想論。如、此語論 衆多比丘便往;至異學梵志所。 到已共 食日時猶早。今可,相率至,外道梵志所,爾時 G 。爾時有。衆多比丘。到、時著、友持、鉢入、城 汝等當以此義訓 時佛在 含術國 爾時衆 多比丘食 被來問。欲有 色有。何味 設彼梵志作, 祇 亦不言、善 教誨同.我 .日。瞿曇道 樹 給 和問 有 復

無 爲 處

不,能 者 ●仮二枚号③ ●思惟十(飲食)員 ●前二初③ ●(苦行)—⑤ ●(而)+以号 ●行二若行若坐号 ●擬二疑号⑤ ●得十(阿羅茂若)号。得十(羅漢)⑤ ●疾二律第*⑤* ⑩(大)+患号 ⑪~Iti vuttaka, 64-65.⑩~M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.(No. 26(99), No. 53.) ⑩是時二時諸邑 ⑪非二不号 ⑮是二此号* ⑪附二陽号 ⑭(色)+痛③ 執過仗共相攻伐 "以

相攻伐或在象

黎前

❷忘失。遂成,愚惑心意錯亂。是謂,欲爲。大患]

緣,此欲本,不,至,無爲,復夫緣,此欲本,著,鎧

獲。居家生。惡子,費,散財貨,萬不、獲、一便懷! 、燒。所,藏窖,者亦復不、剋。 正使出利亦復不 國王,所,奪。爲,賊所,劫。爲,水所,*漂。爲,火所 族姓子恒生此心、欲難護財貨。後猶復為 爲,欲爲,大思,皆歸緣,欲本,致,此災變, 復次

愁憂苦惱回椎、胸喚呼。我本所、得四財貨今盡

出利,復恐,不剋,或家生,惡子,費,散吾財,是 燒。復作,是念。正欲,藏怨,恐也後亡失。正欲, 獲,財貨,◎以,獲,財貨,廣施,方宜。 恒自擁護 常拾:離欲,復次彼族姓子或時作,此方計,而

恐,王司勅奪。為,賊偷騙為,水所回源為,火所,

計

|不,得,財貨,如,此之比者當,念捨離,是爲,

可,稱《記,便自思惟。 我作,此功勞。

施諸力

作,此熟勞,不,獲,財寶,彼便懷,愁憂,苦惱不

苦惱由,此恩愛,

皆由,貪欲。然復彼族姓子

此會辛苦,而獲。財業。是多為欲為。大過。現世

事王,身不,避,寒暑,記累懃苦不,自由,己。作,

或學,可剋鏤,或學,通、信至、彼來,此。或學、承言 學書。疏,或學,備作,或學,筑數,或學,權詐, 姓子,學諸會伎術,而自營,己。或學,田作,或 心,是謂,欲味,云何欲有,何過,者。若有,一族

念世人所喜。

若復於:此五欲之中。起:苦樂

眼見、色爲起。眼識,甚愛敬念世人所、喜。

若

不、論。欲有,何味,所謂五欲者是。云何爲五。

如

來等正

受及

如

來聖衆。

受,吾教,

| 考此@即

耳聞、聲。鼻嗅、香。古知、味。身知,細滑。甚愛敬

前。或在,步兵前。或在,車中來前。 而自遊戲 能拾 晁 見 雕 "以變改。於中學是起苦樂想是非大惠,乎 身壞命終將:詣城問。云何比丘。本見妙色今 平。諸比丘對曰。如,是世尊。世尊告曰。諸 蜎勇飛蠢動極細雪蠕蟲,而見,食廠,云何比丘。 競來食噉。或爲類狗狼虎所見食噉,或爲 是謂。色爲,大思。復次若見,彼女人烏鵲鵄駕 大息,平。諸比丘對曰。如,是世尊。世尊告曰 日四日五日乃至七日,身體學降脹爛臭散,落 爲。大患。復次若見,彼女人死經,一日二日三 諸比丘對日。如是世尊世尊告日。是智謂,色 丘。是謂,色爲,大患。 復次比丘。若見,彼 꿇 非。大忠,乎。諸比丘對曰。如、是世尊。世尊告 彼本有一妙色一个致此變。於中起一苦樂想一覺 曰。是謂,色爲、大忠。 復次若見,彼女人身蟲 何比丘。 處三云何比丘。本有。妙色一个致此變一散非 本見妙色今致,此忠,

步兵,共,步兵,雠。或相斫射。以,稍相图斫刺。 馬共、馬朗。見、象共、象開。見、車共、車開。 色味。 8為捨職於欲。云何色味。設有.見,剎利女種 門有。婆羅門威儀。已身作、證而自遊戲。 或在「城上」。共相斫射或以、矟刺。或以,鐵輪 變。 復次緣,此 欲本,著,鎧執 "仗或在,城門 在 婆羅門女種長者女種。年十四十五十六。不 謂諸沙門婆羅 門 審知,欲爲大忠。 婆羅門,亦復不,能過學,身作,證。 威儀。不知"婆羅門婆羅門威儀"此非。沙門 欲。四謂諸四有沙門婆羅門不如欲之大思。 不、解,此欲變易無常,者、此謂,欲爲,大息云 多。復次欲者亦無,有、常。皆代謝變易不學停 而轢,其頭,或消,鐵相灑。 受,此苦惱,死者衆 如,此之比欲爲,大患,緣,欲粵爲,本致,此災 抱 惠 脊型候呻吟身如,故車, 形體戰掉扶,杖而行。 壯,牙齒缺落頭髮皓白。身體等垢界皮緩面皺 人。年八十九十乃至百歲顏色變異。年過,少 希有,四彼最初見,彼顏色,起寶喜樂想,是謂, 長不短不肥不瘦不白不黑。雪端政無雙世之 欲,如,實不,虛。知,沙門有,沙門威儀,知,婆羅 亦復不,知,拾,欲之原,如,實不,知,沙門沙門 何當於職欲。若能修行除。貪欲者。是謂。拾 F. 云何比丘。初見,妙色,後復變易。 豊非,是大 馬 重忠风 平。諸比丘對曰。如是世常。世尊告諸比 是謂。色爲大忠 浆 云何@爲"色大忠" 復次若@後見"彼女 於床褥 失大小便不 復次此若見,彼女人身 能 旭 是 址

鳥"以食,其华" 腸胃肉血汚穢不淨,云何比 唯有,筋纒,束薪,云何比丘。本有,妙色,今致, 色爲:大忠。復次若見,彼女人身血肉*以 乎。諸比丘對曰。如、是世尊。世尊告曰。是謂, 色一个致此幾,於,中起,苦樂想,此豈非大惠 血肉*以盡骸骨相連。云何比丘。彼本有。妙 告日。是謂,色爲大惠。復次若見。彼女人身 此非。大患子。諸比丘對曰。如是世尊。世尊 丘。彼本有,妙色,今致,此變,於,中起,苦樂想, 丘對曰。如是世尊。世尊皆曰。是謂,色爲,大 此變。於中起 苦樂想 四此非大思 乎。 患。復次若@復見,彼女入身務骨 四散落各 處。或脚骨一處或膊骨一處。 。或8胜骨1 登非 大 女人 處 患

O印二川图 O仗二技多像 O族二妹® O刘二对自 O 文古二勒古自 O 红二消烟图 O—记計场 O 以二已自 O 称二所令,劫② OD 第二素③*□ 後亡二位定自四核二共命 OD 作二能》 OD (所有)十封自 OD 元二亡② OD 化二柱愈② OD 永二兵自 OD (新)—⑤ OD 《新)—⑤ OD 《加)—⑤ OD 《加)—⑥ OD 《加

是比丘。得樂痛,時便知,我得,樂痛,得苦痛 婆羅門威儀。不能,己身作、證而自遊戲。謂 變。於中起。苦樂想,豈非一大思,乎。諸比丘對 苦痛。若四得、食不苦不樂痛時。便知,我得。不 我得,食樂痛,若得,食苦痛時。便知,我@得,食 知、我得』不苦不樂痛。若得、食樂痛時。便 時便知,我得,苦痛,若得,不苦不樂痛,時。 遊戲,是謂、捨,雕於色,云何。爲、名,痛味,於 於婆羅門,知。婆羅門威儀。 己身作,證而自 大息。能知,拾離,是謂,於,沙門,知,沙門威儀! 諸。有沙門婆羅門。於色不著色。深知為 於,沙門,不,知,沙門威儀。於,婆羅門,不,知, 亦不。捨離,如、實而不、知。此非,沙門婆羅門。 色、謂諸沙門婆羅門於、色著色。不、知、大忠 若會能拾。離於色。除。諸 亂想。 有"老幼"是謂"色爲"大患,云何色爲出要, 大惠。復次此色無常變易。不過,久*停,無 比丘對曰。如,是世尊。世尊告曰。是謂,色爲 致,此變。於,中起,苦樂想, 豈非,大患,乎。 諸 壞敗,與,土同,色。云何比丘。彼本有,妙色,今 次若見,彼女人、骸骨經.無數歲, 曰。如、是世尊。世尊告曰。是謂,色爲,大患。復 色或似。鴿色。云何比丘。本有。妙色一今致。此 是謂,色爲,大患,復次若見,彼女人身骨皓白 大患,乎。諸比丘對曰。如,是世奪。世尊皆曰 ◎頸骨一處。或觸髏一處。云何諸比丘。本有 **騰骨一** 苦不樂痛 妙色,今致,此變。於,中起,苦樂想, 《此豈非 處 不,食苦痛時。 或 (**脇**)肋一處或肩臂骨 便自自知函我不食 是謂、捨:離於 或有,腐爛 處 知 便 或

苦痛 四周訖。 莫,有"懈怠" 是謂"我之教勅"爾時諸比丘聞 拾.離色。*以說,著痛味痛。回痛爲,大息,能捨; 患。復能捨者,亦說,著色味色。 色爲,大患,能 於痛,我今比丘。*以說,著欲味欲。■欲爲,大 復勸教,人使,遠,離之,此正其宜。是謂,拾 宜,若有。沙門婆羅門,能捨,離痛,如、實體而知 如,實而不,知。復教,四化人,使行者此非,其 沙門婆羅門。 不如, 苦痛樂 痛不苦不樂痛。 而自遊戲,是謂、拾,離於稀,復次比丘。若有, 儀。」於,婆羅門一知,婆羅門威儀。 *以,身作、證 爲大息,能知,捨雕,是謂,於,沙門,知,沙門威 遊戲、諸有沙門婆羅門於、痛不、著、痛。深知、 不知婆羅門威儀。不能。*以身作證而自 羅門。於,沙門,不,知,沙門威儀。 大患,亦不,捨離。如,實而不,知。此非,沙門婆 離於痛、諸有沙門婆羅門於、痛莠、痛、不、知、 要者能於痛捨離於痛除諸亂想是謂格 常變易法,者。是謂,痛爲,大患。云何痛爲.出 樂痛,復次痛者無常變易之法。*以知:痛無 樂痛,時。爾時無,有,樂痛苦痛, 苦不樂痛,唯有。苦痛,若復比丘。 樂痛,若得,苦痛,時爾時無,有,樂痛,亦無。不 ,得,苦痛, 亦復無,不苦不樂痛, 爾時我唯有. 不苦不樂痛,復次比丘。 痛。若不食不苦不樂痛時。 痛。諸如來所,應,行者。所謂施設者我今 苦不,食樂痛時。 常當。念在。樹下空閑之處。坐禪思惟 便 若得,樂痛,爾時不 # 便自知。我不。食 唯有。不苦不 知,我不,食樂 於。婆羅門 得不苦不 離

> ·食須、漿與、漿。衣被飲食B床煎以具。病瘦醫 (IC)開 藥舍宅城郭。所須之其四悉皆與之。如是財 惠施。與沙門婆羅門諸貧匱者。須、食學者與 年要求"於年要。若有"善男子善女人,常念" 佛禁戒。是謂命不牢要求。於牢要,云何財不 四程亦不。他*注:盡.形壽,不。妄語:常念。至誠, 男子善女人,盡,形譯,不,殺生,不,加,刀杖,常 要,云何不牢要命求。於牢要。 身求"於牢要。 不牢要命求"於牢要。 不牢要 中。當,求,方便,成,三年要,云何爲,三。不年要 爲三。身不牢要。命不牢要。財不牢要是謂。 要求,此三年要,爾時世尊便說,此偈 不牢要求"於牢要。是謂,比丘四以,此三不牢 不,欺,世人,盡,形壽,不,飲酒。 意不,錯亂, 不,四盗恒念,惠施,心無,恪の相。盡,形容,不, 知、慚愧,有。慈悲心。普念。一切衆生:盡,形壽, **識敬禮拜随、時間訊。是謂、不牢要身求、於牢** 財求。於牢要,云何不牢要身求,於牢要,所謂 比丘有"此三不牢要"於"此比丘。三不牢要 爾時世尊告。諸比丘。有。三不牢要。 如是。 時佛在,含衞國 於是若有。著 祇樹給孤 굸

爾時諸比丘聞,佛所 人身甚 財貨衰 知身不牢要 貨の階 一德福 2 難得法 滅 業 法 訤 歡喜奉行 歌喜念惠施,命亦不,久停 三因·三安·瞿 當、求字要者 命亦不四年間

增 受阿B合經三供養品第二十四二三 夜·病·惡 行 苦B除· 不 牢

更

所說。歡喜奉行

①加二勒③ ●第二項目 ●(此)—目 ○老幼二字風受影 ◎能二乃於色目 ◎(謂)—⑤ ◎(有)—目 ◎第名二名《音》 ◎(符)—⑤ ⑩(符)—⑤ ⑩(自)—令 ⑩ 秋十(自)鲁 ⑯(於)—⑥ ⑪化二他令 ⑩ 而知二知之自 ⑪(於)—⑤ ⑰(務)大悲)—⑤ ⑰ 謂二寒兽(謂)—⑤ ⑪別於二具配合,說於⑤ ⑩(符)十款自 ⑰相二悲争⑤ 冏淫二族自》 ⑫(者)—⑥ ⑫ 邓太子,宋所鲁(宋) □ ❷ 邓太子,张善集命 ❷以二有曾 四年二至日 ⑰ 斯二康命 ⑫除二庆自 ��(芳)一何合起)— ● ⑪ 含二统章 ❷二二一 ⑤

酮 時世

每告,阿

難。9有三善

不可

Ď3

一時佛在。含衞國

祇樹 根

給孤獨

見,復教。他人,使、不,邪見。

以此因緣以此

嫉妬恚癡,亦復教,他人,不、智,此法,自行,正

聞;亂彼此。亦復教,他人,使、不,兩舌。自不,◎ 不"妄語,亦復教、◎人使、不"妄語。 自不,兩舌

本末,使,轉輸墾王世人所,應供養。

爾時諸

比丘間,佛所說,歉喜奉行

種,功德。 常作是學。 求,方便,獲,此四不,可,窮盡,之關,如,是阿難。 根不可窮盡,得至,涅槃界。 行 功德。此善根不,可、窮濫。是謂,阿難。 盘 而 種。功德。此善根不,可,窮盡。 漸 至 恺 此善根不,可,窮盡,於極聖衆,而 **樂界。云何爲」三。** 爾時阿 難聞,佛所說。 所謂於如 是故阿雛。 於面正法。 歡喜奉 。此三善 來 當 種 肵 'nĵ

時諸比丘聞,佛所說。 數喜奉行 聲聞中,第一弟子。如,是比丘當,作,是學, 行其法,得,無比法, 四諸比丘行,此法,者。 法而自遊戲。如是比丘。當。自 *熾然,曾盛修。 外觀意內外觀意內觀法外觀法的例 比丘。內自觀身外自觀身。內外自觀身而 然,當,自修行。 比法。此則是第一聲聞。云何比丘。當。自*熾 後其有"比丘"念"自*熾然,修過其行法, 自修:行四法|得;無比法,諸比丘當,知。我滅皮 方便,求,滅,此使,所,以然,者。當,自日熾然,當, 苦不樂痛者是四癡使也。是故諸比丘。當,學, 彼樂痛者欲愛使也。彼苫痛者瞋恚使也。不 (三)聞如 三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。諸比丘賞,知。 園。爾時世尊告,諸比丘,有,此三痛。云何爲, 遊戲。內觀、痛外觀、痛。內外觀、痛。內觀、意 是。 得、修、行法、獲、無比法、於、是 時佛在,含篇 國祇 樹 給孤獨 得無 於 爾

輪擊王世人所,應,供養,比丘當,知。

王以,法治化終不,殺生。

復教, *化人,使,不,

轉輪梁

盡阿羅漢世人所,應,供養,復以,何因緣,

轉

@源,更不,復受,有。*以得,無上法;*淫怒癡盎

供養,乎。比丘當,知。漏盡阿羅漢以度,生死 有,何因緣,如來弟子漏盡阿羅漢世人所,應

永不、得、全。是世福田。以,此因緣本末,使,漏

說。導教。以,此因緣,如來世人所、應,供養,復

可、贵、與、人作、自導合、知、正路、未、知、道者與 1。魔若魔天。天及人民。於,中最貧福田可、敬 護,盲者與作,眼目。病者與作,救護,

最貧第

未,般涅槃,者使,成,涅槃,無,救護,者與作,救

人所,應,供養,平。夫如來者。不,伏者伏。不,降

輪墨王世人所應。供養。有。何因緣

如來世

養,如來弟子漏盡阿羅漢世人所,應,供養,轉

養。云何爲言。 時

如來至眞等正

覺世人所,應,供

世尊告諸比丘。

有,三人,世 衞國

人所,應,供 **給**

殺生。自不、o盜竊,亦復教,o他人,使,不。o偸

肖

盗。 自不"*淫"泆,復教"他人,不,行"*淫泆;自

(3)聞如,是。 不 則 妙 不,妙。云何爲三。一 爾時世尊告諸比丘,有三事,獲則妙露 。婆羅門呪術 一時佛在。含衞國 · 覆則妙露則不.妙邪見之 一者女人。 祇樹 **獲則妙露則** 給孤 獨

而思推

之

是比丘當,作,是學, 是故諸比丘。當,然,現如來法,勿,使, 來法語。露則妙種則不妙。 不,妙。云何爲,三。日月。 覆則妙露則不,妙。 事,露則妙發則不妙,爾時世尊便說,此 此是世三法女人及咒術 日四月 廣 是三 世 (所照 法 爾時諸比丘聞,佛所說。 露則妙覆則不,妙。如 如來 覆邪 隱 見 則 第 而最 不善 ĵΕ 法 妙語妙行 偈

者降。

不,度者度。

未得解脱,者令,得解脱,

(三)

如

時佛在一舍

祇樹

獨国

数

愛則

八妙露則|

架

妙

感心聞如,是。一時佛在,含術國祇樹給孤獨 数喜奉行 爾時諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 有爲相善分。別之,如,是諸比丘。當,作 變易法,是爲,比丘三有爲有爲相,當,知此三 命根斷絕。是謂、爲,減盡, 彼云何變易。 (多)聞如,是。 髮白氣力竭盡。年遂衰微身體解散。是謂、爲。 所謂死。命過不,住無常。諸陰散壞宗族別離 得諸持入,是謂、四所、從起,彼云何爲,滅: 彼云何知,所,從起,所謂生。長大成,可五陰形 何爲、三。知、所、從起,知、當、遷變,知、當,滅 虿 ,爾時世尊告。諸比丘。此三有爲有爲相。云 時佛在 含衞國祇 樹給 是學 齒落 W 盡 盡

者而修:習之,云何愚者不;可,思惟 不,可"恃怙,云何爲、三。於是愚者不、可"思惟, 園,爾時世傳告。諸比丘, 愚人有。三相三法, 於是愚者意三行便思憶之。 不可論說,而論說之 復有。三事。露則妙 是謂, 是謂,比丘有,此 比丘有此三 云何 不可行 1,而思念 , 獲隱,如 爲三 |種則 事 ●第二道學 ●第二道書書 ●源二原書 ●於二條書 ●他二化學 ●編弦二弦編書 ●決二沃愛 ●(他十有書 ●正法十(中)書 ●聖米十(所)書 ■不可第二三不可書 ● 22年212章 ●機然二然数章 行其書 ●(读)一書書 ● 34十(有)書 ●9月二日帝 ●2(比)十五書 ●2(知)十所書 ●2~1. III ூ(賞修行)+法⊜

❷(他)+人⊜ ❷嫉妬=妬嫉⊜❸(□)

彼此。 於是 者不,行,綺語惡口圖,亂彼此,亦不,数,人使, 者意不,喜樂。是謂,智者而談。其口。 復次智 三行。 行"浴泆" 設見、老母、視、之如。已親。 中者如 洪,見,他女。人色,心不,起,想。亦不,教,人使! 不,教,人盗, 見,人盗,者心不,喜樂, 亦不,淫 人殺生。見、人殺,者心不,喜樂。自不,偷禽 行無所屬犯。然復智者自不。殺生。亦不、致 云何智者成: 就身三行。於,是智者思;惟身 行"綺語惡口關亂"如,是智者成"就口四行; 智者不,行,妄語,亦不,敎,人妄語,見,人妄語 之,於,是智者成,就口四行,云何爲,四。於,是 應。思惟,者便思,惟之。 云何智者應,論; e說 常行,正見,見,他財貨,不,生,想念,如,是智者 者應,思惟,事便思;惟之。於,是智者思;惟意 論"說之,應,行,善者便修;行善。 彼云何智 智者應。 思惟|者便思;惟之; 應;論說| 者便 丘。智者有,三事、當,念修行、云何爲、三。於、是 者有"此三行"、愚癡之人習"此三事"。復次比 *淫泆,如,是愚者造,於惡行,如,是比丘。恐 惡行,於是患者造,身惡行,常念,殺生竊欲 何爲四。於是患者恒喜妄言綺語惡口閱。能 可論說:而論:說之,於,是最者造口四過,云 是愚者。不」可。思惟,而思:惟之。云何愚者不。 念。惡言悉興,嫉心,彼之所有願是我許。如 |行,是讚,智者所行,如,是比丘有,此三9有 小者如,妹。意無,高下,如,是智者身成,就 |愚者起,嫉心,於,他財物,及於,女色 云何爲、三。 如是患者造。口四過三云 何思者造。於 於是智者不,嫉妬患癡, Ü 行 \mathfrak{E}

作。是學 諸比丘。當念修,行此三法,如是諸比丘當 皆悉成就不。復受有。已斷,生死根原,是故 皆悉覺知。賢聖禁戒。賢聖三昧。賢聖智慧。 不」可見知,不見不,聞。如今我身幷及《汝等 我及爾等*曾不』見聞。 賢聖三昧賢聖智慧。 是學。爾時諸比丘開,佛所說,歡喜奉行 可。覺知,不,見不,聞。經,歷生死,*未,會瞻觀。 爾等。曾不見聞,云何爲三。所謂賢聖戒,不 知,不,見不,聞。經,應生死,@未,會瞻觀。我及 園。爾時世尊告。諸比丘。有。此三法。不可,覺 三智者所行不。一發斯須,如,是諸比丘常,作, 爲之相,是故諸比丘。愚者三相常當,拾離,此 問如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 爾時諸 比 丘間 佛所說。 歉喜 搴

當,死。不,可,愛敬,世人所,不,貪。是故智諸比 世人所,不,貪。 比丘當,知。雖,有,壽命,然必 丘當,知。雖,有,無病,然必當,病。不,可,愛敬 壯,然必當,老。 可。愛敬,世人所,不,貪、云何爲,三。雖,有。少 三法,甚可,愛敬,世人所,貪。然更有,三法,不 命甚可,愛敬,世人所、貪。 是謂,比丘有,此三 敬,世人所、貪。無病甚可。愛敬,世人所、貪。壽愛,世人所、貪。無病甚可。愛,世人所、貪,云何爲,三。所謂少壯。甚可。愛 園 @(<)閉如,是。一時佛在, 含衞國祇樹給孤獨 丘。即設有,少壯,當,求,不老,至,涅槃界,難,有 法,甚可,愛敬,世人所,貪"復次比丘。雖,有,此 爾時世尊告。諸比丘。 有。三法,甚可如敬 不,可,愛敬,世人所,不,貪。比

病當水,方便

使,不,有

·病。雖,有,壽命

當

껡 腄

眠

復

求力便 丘當、知。以,三事,故。衆生之類身壞命終入。 是時女人人。地獄,多於,男子,所;以然,者。比 縛,以,此因緣,使,彼女人身壞命 終生。三惡 眠結,而自 獨聚。 朝以,嫉妬心,而自靈經稱岩至。日中,復以。睡 人竟日智:骯三法,而自娛樂。云何爲三。 晨 此三事|概:著心意。身壤命終入,三惡趣。女 三惡趣。云何爲三。 學,爾時諸比丘閒,佛所說,數喜泰行 便說,此偈 趣,是故諸比丘。 當念雜,此三法。 爾時世傳 雹,設如來不。出四世,衆生人,地獄,亦復如,是 (f) 聞如是。一時佛在₁含衞國祇樹 爾時世尊告。諸比丘。猶如,春時天雨,大 使,不,命終。 向。春以,贪欲心,而自*極 所謂貪欲睡眠調戲。有 如是諸比 丘當 給孤 作 是

佛所說:數喜奉行 是故諸比丘。當念去,離嫉妬,無,僭恪心,常 欲。如,是諸比丘當,作,是學。爾時諸比丘聞 行,惠施,不,著,睡眠, 牽,人 至,地 嫉妬 是®以當,拾離 當,拾於欲 艇 服電 獄 莫造 彼 貪欲 嫉妬 至 鵞 無解 是 及 恶 ,睡調 恶 行 脱法

(10)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 三。所謂貪欲。若有,人習,此法,初無、厭足。若 之不,知,厭足,亦復不,能,至,休息處,云何爲, 園。爾時世尊告,諸比丘,有,此三法,習之翫。 有.人習。飲酒,者初無.祇足。若復有.人修. 無,厭足,是謂 比 常,行,不见,不,著,貪 丘若爾有,人智,此

Ø(有戊之)—⊜ Ø發—廢⊜ Ø未二末②* Ø曾不二不營⊜* Ø 及二重⊜ Ø 한十(時)⊜ Ø 應總一藝特⊜*,經夏⑤* ●惡二要® ®(改者便論)十說之意® ●編二董團 ®(人)—— | 瀬鲁 ⑪~A. III. 39. Madā. 四級愛二愛敬鲁 ጤ(諸)—— 長二級紛鲁 ⑰和二禅伝明 ⑰以二故傳 倻杂二神親昌, 洋傳 0改 500 有人無人有⊜

佛所說,撒喜奉行 之,如,是諸比丘當作 處。是故諸比丘常當、捨離此三法,不親近 |者初無||厭足| 亦 |是學。 爾時諸比丘間 復 不能 至滅盡 2

增壹 |阿*含經卷第十º二6 相·法·三不e覺 養三善 根 \equiv 敬事無 痛·三 雅 露 足

增壹阿含經卷第十

主品第二十三 0東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞。說法,已白,世尊,曰。唯願世尊。受,我三月 ●羽寶之車,吾欲,往,詣世尊所,禮拜問訊。是 \ni 波斯语請。時王波斯匿見,世尊默然受。請。 請。及比丘僧莫在。餘處。 世尊與說,深法。砌樂介等。 乘,會寶羽之車,步騎數千前後圍遼。 時左右受。王教令、尋嚴,忽羽、實之事,即白、 除:去五飾。所謂蓋天冠劍履腱及金拂拾:者 王曰。嚴駕已辦今。正是時。爾時王波斯匿 |面,至,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。爾時 ,坐起頭面體,足便退而去。 ,至如祇洹精含。往:詣世尊所。如:諸王: "爾時王波斯匿告,諸群臣,曰。 聞如是。 善欲,飯,佛及比丘僧,三月供 時佛在。含衞國 回飯食床臥具病瘦醫藥。 是時世尊默然受 是時王波斯 還至,含衞城 祇樹給孤 汝等催:嚴 。出活 卽 法 匿 ep

照善则王中主第 道 億倍。與前須陀洹食,者獲,驅不,可,計,況復 難。是時彼王分。閻浮地,半與。彼臣,使,治。是 久遠有,王名曰**西**地主。統.領此閻浮里地。 勿,作,是語,作,編無,祇。 計、我今所、作功德今日已辨,世尊告曰。大王 成,須陀洹,乎。況向斯陀含得斯陀含道。況向 辦,所,以然,者。 生死長遠不,可,稱四記 Œ 阿那含得阿那含道。 懸, 殺幡遊, 作, 倡妓樂, 不, 可, 称計, 施 時養明小王 自造城郭 東西十二由旬废七 王有,臣名曰,善明。 少小與,王周旋無,所,畏 人食,者獲、福萬倍。施、勵、欲仙人食,者獲、福 福百倍。與"犯戒人食,者獲,福千倍。施"持戒 我會從,佛聞,以因緣本四末,施,畜生食,者獲, 僧上,要取6小座,於,如來前,坐白,世尊,曰。 藥,見,世尊食訖。 持,種種華,散,世尊及比丘 無所包短乏。給與衣被饭食床以具病瘦器 面坐。及比丘僧各隨、次而坐。是時王波斯匿 後圍遶入。含衞城,至,彼講堂所。 世尊以見,時到,著,衣持、鉢。將諸比丘僧, 波斯匿即白時到。唯願世尊。臨,顧此處。爾時 波斯匿即於。宮門外,作,大講堂。 辦。諸油燈。辦,種種飯食,味有,百種。是時王 汝等亦當一發,歡喜心一諸臣對 蹙 旬 「諸宮人」 手自行、食供:給所須, 乃至三月 況向辟支佛得辟支佛。況向如來至眞等 土地豐熟人民衆多。爾時彼城名日遠 "況成、佛及比丘僧"。其福功德不、可,稱 夫人名。日月光。不長不短 況向阿羅漢得阿羅漢 。今日何故說,所作已 日 如 到已就; 極爲殊妙。 是 語路浴 過去 時 彼 座 前 池 $\mathbf{\Xi}$ **酱。此必善應、非,有過惡嚮,我今可。往** 父王便作,是念,昨夜吾聞諸天在,空皆共 父王清旦聞,王太子出家學道即夜成佛。 地悉共聞知。 出 於 臒 離

爲七。 字,各退,坐而去。時王竟日抱,此太子,未智常 照。今字,王子,名曰,燈光,時諸相師。以立。名 布彌-滿世界。生此 王子/當』此 之日,光明遠 此王子出家學道者。成,無上四正覺,名德遠 於,此四海之內。不、加。可杖,自然廢伏。 **泉寶·馬寶·珠寶·玉女寶·居士寶·典**兵 爲轉輪聖王、七寶具足。所謂七寶者。 師受。王教令。 各共抱 瞻觀。察形貌,咸共白。 婆羅門道士。躬抱。太子,便,彼瞻,相。我今日以 見,此太子, 歡喜踊躍慶賀無,量。 留出。優好華香,母身作,梅檀香。宋、經、幾 二相,今此王子當,有,兩趣,者當,在家,者。便 生此子,卿等與、吾瞻和。便立,名字,時諸相 色。顏貌端"政三十二相身體金色。善明大王 設●座具,快樂無,比。●夫人懷妊日數學家 便懷妊。彼夫人卽往白、王。我今有會嫉。王聞, 王。聖王太子端。政無雙。諸根不上缺有。三十 生一男兒。 此語,数喜踊躍不,能,自勝,便刺。左右,更施 肥不瘦不白不黑顏貌黑端政 當,有,千子, 常,生之時, 勇悍剛羅強能却,表敵. 閻浮 四里見晃然金 世之希有。 。便召諸:) 変是 輪寶 П 若

ĪħĨ

ήĖ 相 家學道"即日出家即夜成,佛。

爾時閣学里

彼王太子出家學道即日成

。適所宜。 宮人婇女充。滿宮裏。 使。吾太子 》目。時王爲,此王子,立三講堂。 秋冬夏節

,此遊戲,@時王太子年二十九。以,信堅固

來將。諸大衆。以漸人間遊行與。大比丘四十 顧彼國。爾時世尊默然受。@彼請。 問訊禮竟。與居輕利遊步康强。唯願世尊。臨 受。王教勅。便往、至彼國界。 利遊步康强。唯願世尊。臨-顧此土:爾時彼人 至彼,問,訊如來,持,我名字,頭面禮,足。與居者我躬自當,往拜跪問訊。 即勅, 【臣,汝往, 在。一面一立。便作。是說。大王地主。禮,如來足 輕利遊步康强云。王地主問訊如來,與居輕 來在,此遊化, 若使,來者充,我本願, 若不,來 阿羅漢。爾時燈光如來將,四十億衆。皆是無 等意願,剃,除蠶髮,出家學道,大王當,知。得,法眼淨, 時四十億衆白,燈光如來,曰。 皆是無著遊,彼國界。我今當,遣,信往請,如 聞,子燈光成,無上正真等正覺,將四十億衆。 床臥具病瘦醫藥無:所:渴乏; 是時地主大王 著遊,彼國界,國土人民四事供養、衣被飲食 時四十億衆盡得。出家學道。 四十億衆,廣說,其義。即於,*坐上,諸塵垢盡 和諸佛如來常所、說法苦•習盡道。 爲、要獲,清淨報,爾時如來觀。衆生意心性柔 戒論。生天之論。欲爲。穢汚,漏不淨行。出家 億衆各共禮,足在,一 王及四十億衆,漸說,妙論。 歌,俱 以具病瘦醫藥皆悉貢獻。漸 地 【來所,到已頭面禮,足在,一面 "時王將"四十億衆,男女圍繞。 主大王聞,燈光如來至,此國界 。在在處處靡,不。恭敬,者。衣被"飯食 一面坐。 所謂論者。施論 到已頭面禮,足 是時如來與父 即以"其日,成" 至地主國界 時燈光如 坐。及四十 便詣 燈光 盡臭彼 在. 北婆 爾我

告日。所 意中,今日梁僧在,一器, 願。王白,世尊,我今求願者極爲,淨妙,世尊 願唯見,聽許。 見,佛默然受,請重白,世尊。我今從,世尊,求 當,供給,爾時燈光如來默然受,彼王請,時王 丘僧當,供給,衣被*飯食床臥具病瘦醫藥悉 來,曰,唯願世尊。盡,我形壽,受,我供養,及比 彼如來所,頭面禮。『足在』一面,坐。 是時燈光 是阿羅漢遊,彼國界,國土人民四事供養。衣 食。今日衆僧著,一種服。 如來與,彼國王,說,微妙法,,地主大王白,如 短,是時地主國王。復與,餘時,將,諸群臣,至, 被飯食床臥具病瘦醫樂。事事供給無,所,乏 時四十億衆盡得出家學道。 等意願,剃,除鬚髮,出家學道,大王當,知。 億衆禮,足。已在。一面,坐。爾時燈光如來漸 往迎]時地主大王復將,四十億衆]往詣燈光 足便退而去。 阿羅漢道,時地主國王即從、*坐起。 盡得,法眼淨,時四十億衆白,燈光如來,曰。我 彼四十億衆,廣說,其義。即於。*坐上,諸塵垢 柔和,諸佛如來常所,說法苦*習盡道。盡與, 家為、要獲清淨報一爾時如來觀,衆生意心性 施論戒論生天之論。欲爲,穢汚,漏不淨行。出 與。彼王及四十億衆,面說,妙論, 如來所。到已頭面體足在,一面,坐。 羅園中,將,大比丘衆四十億人,我今可,躬 |衆僧 求之願云何淨妙。王白,世尊。如,我 種座 世尊告白。如來法者以 時。燈光如來將,八十億梁,皆 。明日復更坐,餘座。今日 食 明日復更易服 明日復用,餘 即以,其日,成, 所謂論者。 頭面禮 及四十 過此 使 4 爾 自 6方取。滅 大王當. 莫,作"是觀,所;以然,者。

知 度

燈光如來選法滅盡。

然後彼王

爾時地主大王者豈是異人乎。

爾時地主大王者即

界,而般涅槃。時地主大王。以10君干百種香 繒幡蓋:香華供養。 八十億衆、收,其舍利,各各興、起神寺、皆縣 花|供養。於,四衢道路|起,四廟寺。各用,七 將,比丘梁,前後圍遶。 倡伎樂。香汁澀,地 立堂舍,彫,文刻,鏤。 光如來至與等正覺及比丘衆。衣被*飯食床 經,七萬歲,隨,時供養。然燈散,遊器,網縣蓋。 王復供。養燈光如來寺及八十億羅漢寺。復 以漸於,無餘涅槃界,而般涅槃。爾時大王取。 金銀琉璃水精、懸、繒繙蓋。及八十億衆各各 骨懈廢,時彼如來教化周訖。便於,無餘涅槃 中供養燈光如來。及八十億衆諸阿羅漢 **账各百種。大王當、知。爾時地主國王七萬歲** 宮人婇女及諸大臣。手自斟酌行。種種飲 躭 尊屈願。時燈光如來*以知,時至,著,衣持,鉢。 甘饌飲食,施;設坐具,便白時到。今正是時願 臣對曰。如,大王教,去、城不,遠一由旬內。 **臥具病瘦醫藥。汝等亦當,勸發佐。吾供辦。諸** 已告,諸群臣。我今意欲,盡,其形壽,供養燈 從,*坐起頭面體,足便退而去還至。宮中, 正是6時。 者正謂、此耳。燈光如來告曰。 人與,梁僧,使,明日復更易,使 、座而坐。時地主大王見,佛比丘僧坐訖,將, 地主大王數喜踊쪹不能,自勝,即 修治浴池 。五色玄黄曆,網幡蓋,作 大王當,知。爾時地主大 便往,至講堂所,各各 隨,汝所願 Ą 辦:具燈明及 找 所求 造 各 到 顣 寶

@飯式詰如來至與等正覺出:現於世,明行成

|無量。所:以然,者。我自憶,三十一劫,

英,求,在,生死,食,共福業,

0更於"長夜"

所,說。 甚爲,微妙。又世奪告,波斯匿。王,作,

大王當,知。身口意所作衆行盡求,解

延。即從、*坐起頭面禮、足白,世奪,曰。今世奪

爾時於,大衆中,有。一比丘尼,名。●迦旃

為善逝世間解無上

士道

法

御天人師號:佛

世尊告日

。我聲聞中。第

一比丘尼得。信解脫 爾時迦旃 佛所說

遊在野馬世界一爾時彼佛到時

馬城一乞食

是時城內有

æ 著衣

使

者。所謂迦*旃延比丘尼是也

丘尼 及波斯匿王四部之衆聞

歉 延

搥

爲須,何物,衣鉢耶。質尼師檀耶。質針筒耶。質樂來,說我見,四部之衆,即往告曰。 汝等諸賢生,此念。 此諸賢士用意猶不,愛,敬供,奉如 比丘,汝等頗見,如,此之比信心解脫。 道,爾時世尊觀,察迦旃延比丘尼心,便告,諸 求與。所以然,者。皆由,此四部之衆得,涅槃 使、不、得便往、至欝單越瞿耶尼弗于速、宋索 ,之便在,處處,乞求。若我得者是其大幸。若 罐耶。及餘沙門什物我盡當,供給,我會已許 優婆寒■優婆斯。 歡喜心意向,如來,者,我便 英,在,生死,食,此福業。 我若見,比丘比丘尼 語.波斯匿王。 路有漏,成,阿羅漢面若世尊所,說極爲,微妙。 值,如,此聖尊,與,我說法時得,解脫,我於,三 時,飯,式 詰如 來,作,此誓願可使過將來之世然,者。 爾時純黑使人者即我身是。 我於,爾 値如 乞食。 十一劫,不,墮,三惡趣中,生,天人中, 最後今 時,純黑使人者豈異人乎。莫作,是觀。所以以 得解脫,世尊并波斯匿王咸共知之。 人名 日受,此身分, 功德、莫、隨、三惡趣中,使、我當來之世。 食,即入家出,食施,與如來,與,發此願,持. 延 比丘尼,平。諸比丘對曰。不,見也世尊。 ,此聖尊, 口,純黑 見已便作。是念。今如來入城 身口意所,作衆行盡求,解脫, 遭:值學尊:得出家學道: 盡 時彼使 亦當,使,彼聖尊爲,我說法時 人見:如 水轨 必須 鉢 如迦 當爾 、亦當 入 泚 飮 城

拘

桓

|因便說,此偈|

外道異學。

求解脱,不、求,在,生死,●福業,便於,長夜,安

火王。當、作,是說。 大王。莫作,是說言。

我 今身口意所作衆行盡

我所作福祐今日已辨。

稱"記"於,中悉食福盡無,有。毫釐許在,是故

釐如,毛髮●許,所;以然,者。

生死長遠不可。

英作。是觀。如,我今日,觀,彼會富有。無、有,毫 脫,大王當,知。爾時所有福德今有,遺餘,耶。 以,此功德;

求在"生死"獲"此福祐" 不,求"解

、香然、燈器,繪幡蓋、無、所。渴乏.

我於,爾時

涅槃後復於,七萬歲中,供養形像舍利

、以具病瘦醫藥。

供養彼佛令不減少

般

部間

如

是。

本

爾時

七萬歲

中以

衣被*飯

食

隱無量。爾時王波斯匿便懷,恐懼。衣毛皆堅

悔過,今五體投,地改。已往之失,更不,造此

過狀,如、愚如、騃無、所,覺知,唯願世傳。受,我

悲泣交集。

以手拔、淚頭面禮,世尊足,自陳

告日。善哉善哉大王、今於如來前、悔,其非 言教、唯願世尊。受"我悔過,如是再三。世尊

法。改、往修、來。 我今日要受,汝悔過,更莫,復

十三天,沒不、現。來,至耆闍崛山,在,尊者婆 任,平。我今當,與武之。 壽無量恒自降伏。思惟非常苦空非 念。此尊者婆拘廬已成。阿羅漢:諸縛已解。長 著,世事,亦復不,與,他人,說法,寂默自修 婆狗魔在"一山曲,補,納故 與。大比丘衆五百人,俱。爾時質者婆拘盧在 . 盧前,住。頭面禮,足在,一面,立。爾時釋提 山曲,補,納故衣,是時釋提租因遙見,質者 不審此尊。能與他說法爲不堪 時佛 在 爾時天帝釋便從三 羅脚城 見已便作是 香間 多不 崛 Ш 如

倻 時尊者婆狗 盧復以此偈。報 釋提框 智者所數 結成整 行 說 何 何 為電版 然 肗 不 設 法 住

掌。 當自國熾然無起邪法 察此義,已。故不,與、人說法,釋提桓因曰。 願 岩干國土不,同。 而得。存在:然復拘翼。 日 多於地土。 有,若干種,然尊當,知。 爾 白 法,婆拘盧報曰。 。我人壽命若男若女士夫之類 與,我說,我所非我所之義, 釋提桓因白。尊者婆拘庶,曰。衆生之根 亦 有 K 佛 諸 含 何故尊者婆拘盧不,與"他人"說 拿 利 衆生之類難,可,覺知,世 褎 皆著。我所非我所。我今觀 弗 世尊亦說。 世尊亦説 善 冽 能 難 說 坸 尊者婆拘慮 。盡依,此 ,比丘當 衆生種類 妙 頭の繋 法 夘 命 界

亦當賢聖默然 我 觀 因

□ 燒香然燈—然屋燒香員 6萬有—賴前員 6計十(在)應圖 6(女共)十扇菜員 6(契)—員 9油筋延二地格延 ●* 更—便員 9飯式語—有式語員 50一二條份 50位付 (我) 600 50 米來二次來員 50坐專—世聲自 50 若一如您爾 黎東員 50尼爾權—尼爾拉曼 50公前—針前傍團 50(法)十梁維曼 維一港團 50巴許之便在一許已盡便在在員 員 50架—某員 50人然一然機会 ♥(王)-⊜ 0 郵優婆斯=優

叉手。 此 義 便 Ë 說此 故 煶 然耳 偈 분 時 釋提桓因遙向 世 拿

爲一 命十 屻 カ 奪 此 圓 者 光 挺 無 奇特 座

釋提桓因卽從, * 坐起而去。 是念。此尊攜,任與人說法非為不能是時 世界若于種各各不同。是時釋提桓因便作 此者甚奇特。然尊者婆拘盧所說。亦復如是。 生、說法。咸共受持有。成、果者。我以,此故說 尊。所、說。世界若干種各各不、同。 設與,彼衆 異根原不,同。我聞,此語,已尋對日 念。爾時世尊告,我曰。此世界若干種 到已禮,世尊足,而問,此義,天人之類 甚奇特。釋提桓因報言。自念我昔至。世尊所 尊者婆拘虛報日 。尊者婆拘慮所說。歉喜奉行 。何故帝釋而 爾時釋提桓因 作是說。 如是世 有有想 各各殊 此者

9 Н 進弟子中我為第一,然我今日漏心不,得,解 尊者二十億耳便作。是念。釋迦文佛。 苦行精 食,血。然復不,能,於.欲漏,心得,解脫, 是時 處。脚壞血流盈,滿路側,猶如,屠牛之處烏鵲 法 夜 道品之数。若坐若行常修,正法,初夜中夜竟 、拾、頭陀·O十二法行,聲夜經行。不、雕三十七 時尊者。二十億耳在。一靜處,自修,法本。不 |心得,解脱,是時尊者二十億耳] 恒自剋勵不捨斯須然復不能 又我 家業多 財饒寶。 聞如,是。一時佛在。占波國靄聲池側) 持助物 時世尊遙知二十億耳心之所念 廣惠施 然今作 宜可,捨,服 沙門 '所經行 於欲漏 .. 甚難 選作. 便 是

比丘聞,佛所說,歡喜奉行

Ø 耳思:惟世尊教勅,不.拾 須臾在,閑靜處,修; 微妙法,已。盟之奮香池側。 成 邪見,若能在,中者此則上行。如,是不,久當 億耳。若琴*絃復緩。爾時琴音可,聽採,不。二 乎。二十億耳對曰。如,是世尊。我本在,家時 阿羅漢。爾時世尊告諸比丘,我聲聞中第一 無上梵行,生死已盡梵行已立。 行其法。所以族姓子出家學道剃除鬚髮 如 緩不,急。爾時琴音便可.聽採,此尊告日。此亦 不。二十億耳對曰。如,是世尊。 億耳。若琴。。敍不、急不、緩。爾時琴音可。聽採 十億耳對曰。不也世尊,世章告曰。云何二十 十億耳對曰。不也世尊。世奪背曰。云何二十 **紋極急®**嚮不。齊等。爾時琴音可。聽採,不。二 善能彈、琴。世尊告曰。云何二十億耳,者。彈, 報。我,云何二十億耳。汝本在,家時菩薩,琴 廣。施,然今作。沙門,甚難不 易。二十億耳對 黎饒財多寶,宜可,拾,服還作。白衣,持,財物, 爲第一。然我今日腦心不得解脫。又我家 面 時尊者二十億耳前至,佛所:頭面禮」足在。一 不,復受。有。如、實知、之。 學者二十億耳便成 日。如,是世尊。世尊告日。我今還問,汝、隨汝 作。是念:釋迦文。尼佛: 騰 <u>...</u> 《無漏人。爾時世尊與二十億耳里比丘,說。 坐 遊虚空 極精進者猶如調戲 爾時世尊問,二十億耳,日。 至 被經 行處 精進苦行弟子中我 爾時尊者二十億 敷 若懈怠者此随 坐 岩琴"絃图不 所作已辦更 具 汝向何故 丽 坐 儖 是

弟子學精熟苦行。所謂二十億耳比丘是。爾時 **®**(3) 婆提長者斷 警根 四游哭大地獄中, 廣濟、一切無、所,愛情。 供,給沙門婆維門諸 四子姓,躬往收,攝財實,理使,入官,純金八萬 圍 曾便窮困漸以命終。所以然 之餘里有。存在者。如。彼田家公但 諸尊長者。若有、智之士得。此財寶、便能惠施 復不.與"朋友知識" 貨,不,能。貪喻,不,與。父母妻子僕從奴婢,亦 服垢盆不帶。所乘車騎極為養弱。世符告 遺餘福。乎。世尊告曰。 已盡更不造新。 如"王所說"彼長者斷,於善根,然彼長者故福 爲,生,何處。世尊告日。 高德者]時王波斯匿說曰。此婆提長者命終 如是大王。如:王來言。夫慳貪之人得此財 食如,此之食極爲如弊惡,不,食精細,所著衣 舍衞城內有"長者"名"婆提" 彼長者無,有,子息,所有財寶鑑沒入,官。爾時 造,新福。此長者今夜當,在。*涕哭地 斤、況復餘雜物乎。然彼長者存在之日 士多身來。至我所被斯匿王自,世拿日。 在。一面,坐。是時世餘間,王曰。 王波斯匿廛土盆身來,至世餘所。頭面禮足 不造新。此長者亦復如是。但食。故福,更 波斯匿王。便懷思怖,四收,須而曰。 "身壤命終生""涕哭地獄中,"波斯匿王曰。 墹 爾時含衛城中四婆提長者遇病命終 如 是。 時佛在含 王波斯匿曰。 所以然者。 ì 亦復不與沙門婆羅門 世尊告日。如是大王 無也大王。乃無毫釐 此婆提長者命終生 者。但 衞 今日命終彼 國祇樹給並 此斷善根之 、大王。何故庭 彼長者頗有。 版不. 食故業更 獄中,爾 此 種。後 長者 日 無

①科三持② ②(如世尊)+所設⊜ ◎~A. VI. 55. Som. (No. 26. (123), No. 99(254)) ②二十億年~Som. 近三海近⊜ ②(尼)—⊜ ③(宏)+推⊜ ◎琛法三海法⊜* ④恕三婆⊜ ④不級不急二不急不疑⊜ ⑤(比丘•④精数三精频⊜ ⑤ ~S. 3. 2. 10. Aputtska. ⑤~Setthi Gahapati, 炎恐炎 ⑥子姓二子息⊜ ⑥(所)—€ **6**+ **®**(比丘)· 四第二級建元 -⊜ 端哭二啼哭①嚷*,~Mahāmruva niraya. 490(有)一台 420便二更台

異學來乞求者。我不,堪,與。世尊告曰、大王。

"是念。所以然,者。一切衆生皆由

食得

有

醒

酮

然此醍醐最滕最上。

無與等者

,食便喪。爾時世尊便說,此

當,廣布,施。沙門婆羅門四部之衆。

是學。爾時波斯匿王白。世母

日。自今*以後

諸外道

,情。復當,得·無極之財,如是大王。當作, 若有智之士得,此財貨,當,废布施

> **奉行** ■於向,■如來, 所,以然,者。 便退而去。 ,王說,微妙之法,時王即從, "坐起頭面禮,足 *以後。當,廣惠施無,所,恪借。 得、存無、食不、存。 爾時波斯匿王白,世年,曰、 念 営値 當 腐 爾時王波斯歷聞。佛 回貨 惠 聖 爾時間波斯匿王曰。 度 終 英斷 此 我今倍更復歡慶 切衆生皆由、食 生 是時世算與 所說! 死 施 源 A) 自今

時

`佛去,世後。有"呼文佛,出

;<u>__</u> 世。

往詣此長

|爾時世尊告||波斯匿王||日||過去久遠

|迦葉 樂之 何

。此長者在,此舍衞城中,爲,田

家子。

爾

本。不、得、食,此極富之貨、不、樂、五

日

何 功

德

福業

生在"富家

復

作

不

1 有此香。 種 "逆順風香"世奪告日 世第日。 香平。 者 世尊告曰、戒香聞香施香。是謂、阿難有:此香 亦順風香亦"逆順風香。阿難言。何等爲三。 白 九。 *逆順風香。 飵 香亦順風香亦 "逆順風香" 乎。爾時世常告,阿難 所。頭面禮 足在二一面 問頗有。此香。亦遊風否亦順風香 間所有之香。此三種香最勝最上。 Ę 佛言。 無能及者猶如,由 然復此逆風香亦順風香亦"逆順風香"諸 亦遊風香亦順風香亦 爾時拿者阿難在,閑靜處,便 闎 此四是何者香。 爾時拿者阿難便從:"坐起往 如 此何等香。 我於,開齡之處,便生,此念, 是。一 亦道風香亦順風香亦 "逆順風香 世母告曰。有此之香然此香氣 時佛在 二十有 亦逆風香亦順風香亦 亦逆風香亦順風香亦 Ħ 此三種香。 怀 含衡國祇樹 "逆順風香。 有。此妙香亦遊風 爾時飲者阿難白。 是時阿難自世 生此 |亦||逆順| 亦逆風香 等域"新 ||有||酥巾 **注請世尊** 世間頗 紒 阿難

門諸尊長者。

但食,故業,不,造,新者,是故大

莫有

Ŧ

母兄弟妻子僕從朋友知識。

不能沙門婆羅

亦

復不,樂,五樂之中。不,自供養。

復不與父

使悔

心我寧與,奴僕,使、食。不,與,此禿頭道人

生富貴之家、無所。渴之。既復施已後生

食以,此因緣本末,不,得,食,此極有之貨,

寶 持

> 此 40 種 不 者 能 及此 最勝最上無。能 亦如 문 及者。爾時世尊便 諸 肵 有世 追問諸香。 此

郵亦 哪木 此 戒 香 否 潪 戒 諸 審 之爲妙 雖 ίlη 以 種 爲妙 解 Jά, 種 柳 脫 就 否 椨 逝 + 諸 方 煁 欲 香 燧 濉 最 及 핡 爲

是謂 阿難當,作。是學、爾時阿難即,佛所說。 風香。是故阿難。當、求,方便 此 椨 此 椨 此 誻 三種香。亦逆風 諸 檀 梪 雖有香中 雖有 衆 否 ıμ 香 香亦順風香亦。逆 優 聞 優 施 成 沓 鉢資鉢 .此三香.如是 最 及最 簱 餘 否 數落 順

本之願。

使,o世世所生之處不,墮三惡趣

常

長者見辞支佛作,神足。作,是醫願。

持此

@食、辟支佛得、食已。便飛,在虛空,而去。時彼

|食||往施||此人。 爾時長者 便施||彼

(辟支佛

|生、是念。如、此尊者出、世甚難。我今可。以

家。爾時此長者見。辟支佛,在.門。外。見已

異人乎莫作。是觀。所以然者。

爾時田家長

不與此禿頭道人使食。爾時田家。長者豊 多。則9寶,後有。悔心,我向所有食態,與"奴僕"

者今●此婆提長者是。

是時施已發,此營願。

|此功徳|所 生之 處不,墮|惡趣,恒多

一財饒

難自佛言。世尊。豈畏。提婆達兜子。世尊告 拿告日。提婆達兜今在,此巷,是以避之。 奉行 可 相見、阿難曰。然世尊。可,使,此提婆達兜 去,是時阿難白。世尊,曰。何故欲,遠。此巷,世 所,與,大比丘衆五百人,俱。 € 日,我不.畏.提婆遂兜,也。但此惡人不.應.與 往至彼,然面佛遙見,提婆達兜來,便欲。退 亦入,城乞食。四時提婆達兜,所,入巷中佛亦 著,衣持,鉢。入,羅閱城,乞食。爾時提婆蓬兜 使 聞如 在 終 他 是 方 爾時世 抳 時佛 在 修便 羅 超城 說此偈 爾時世尊到,時 迦蘭陀竹園 河 ifii

记 最第一 悉 机*蜜 他 開之 不知 方 香 染 勝 0~Paccekabuddha. 0外十(立)含 0(企)—合 0(我)十世合 0(数)十姓合 0(公)十段合 0(此)—自 0(此)十独合 沙門岛 四翼望二型杂合 四海二原治 四(後)—自 四(於)—自 四如來十(所)自 西波斯西亚三王波斯西鲁 0-《Gandha. 四连十(见)合作 四(是)—自 西木雀二木桂②柳。西亦二此合 四连二进②卿 四(是)十時自 四(佛)— 20(計) 图(是)十時日 四(佛)一日

世 所,世尊告曰。 難自 算向 阿 彼 世 自 **難而說此** 拿 當 曰。然提婆達兜•有,過:於如來 造 愚惑之人不,應,與相見,是時 行 便 自 在 他 所

是 作阿 難復以此偈 應見思 莫典 者何所能 (言論 人 報 世尊,日 愚者有 莫,與、恩 說 於是 何 非 從 過 事 事

時 世 尊復以"此偈 使 共會言 詋 報 阿難曰 霓 有何 等 失

與愚人 阿難當作 知識,從事。便增,益諸功德,成具成就。如,是 是故阿難 Œ 者 見@反』常 從事。 自造 是學。爾時阿難聞,佛所說。 莫,與,惡知識,從事。 無信無、戒無、聞無、智。與書 行 律 邪見日 所作 者 所以然 以非法 数喜 者

(3) 閉如, 身口意行終無,驚懼,亦不,恐怖 諸比丘,汝等比丘。莫,極,此心,食,提婆達兜 遠布。乃使,王阿闍世恒來供養,爾時世學告, 是時提婆達 兜得,此利養,已。 **奉**行 兜愚人。當,●復盡,此諸善功德。回如,取,惡狗 利養,所以然,者。提婆達兜愚人造,此三事。 白,世尊,日。國中人民歎,說提婆達兜,名稱 遠。戒德具足名稱悉備。乃能使,王日來供 釜食|給|與提婆達兜] 彼時提婆達兜名聞四 肵 。與五百人,俱。 之倍復凶 是。 惡 時佛在 爾時王 提婆達 . 羅閱城迦蘭陀竹園 阿闍世恒以,五百 兜愚人 諸比丘間之 如今提婆達 亦復 養

比丘聞,佛所說,數喜奉行

修、三善根,如、是諸比丘當、作,是學。 爾時諸

睐 便獲:三法:云何爲三。所謂賢聖戒。賢聖三 賢聖智慧。而不。成就,若有,比丘,不、著,利養, 獲。三法。云何爲。三。所謂賢聖戒。賢聖三昧。 興意著於利養、設有。比丘、著於利養、而不 比丘聞,佛所說。數喜奉行 不,著"利養。如,是諸比丘當,作"是學。爾時諸 賢聖智慧。 。受此利 養。遂起,貢高,是故諸比丘。 若欲,成,此三法,當,發,善心, 亦莫

則 趣。所謂人天是也。曾是謂,比丘有.此三善,者 善根,者。便有,二四善四處,涅槃爲,三。云何四一 擬善根。是謂,此丘有,此三善根。 《若有,此 三善根,云何爲、三。不貪善根。不患善根。 3 三不善根,者便有,三惡趣。 ,三。所謂地獄餓鬼畜生。如,是比丘。 比丘有:此三不善根,者:@黛,三惡趣,"云何爲 何爲、三。貪不善根。 園 生此善處。是故諸比丘。 爾時世尊告,諸比丘,有。此三不善根,云 聞如是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 患不善根。**凝不善根**。若 當,離,三不善根 比丘當,知有,此 岩有 此 不 獨

<u>~</u> 定。是謂,邪聚,彼 邪見邪治·邪語·邪業·邪命·邪方便· 邪念·邪 念·等定。是謂,等聚,彼云何名爲,邪聚,所謂 所謂等見·等治·等語·等業·等命·等方便·等 園,爾時世尊告。諸比丘,有。此三聚。云何爲 (4) 聞如是。一時佛在一舍衞國祇樹給孤獨 知 所謂等聚。邪聚。不定聚。彼云何爲等聚。 苦 杰 如雪。不知盡 |云何名爲"不定聚" 所謂"不 ポータ 道。不

說

数喜奉行

Ì.

婆

拘

İ

提 逆

順

香

中。邪聚不定聚當每遠之。此正聚者經當,奉 定聚,是謂名爲,定聚,是故諸比丘。 等見·等治·等語·等業·等命·等方便·等念·等 根。所謂不貪善根、不患善根。不癡善根。是 佛所說。數喜奉行 行。如,是諸比丘當,作,是學。爾時諸比丘閒。 ,苦知,*智。知,盎知,道知,善聚,知,回惡趣;知, 三昧。是謂"等聚"彼云何名爲,定聚。 謂,善聚,云何名爲。等聚,所謂賢聖八品道。 聚 ·知復有:三聚。云何爲三。 聚 不知 彼云何四名。善聚。所謂三善根。 |邪聚,是謂名爲,不定聚] 所謂善聚等聚定 諸比 所謂知 、此三聚 丘當

四五結. (三)聞如,是。 、是諸比丘當。作:是學: 時四自然天上,若有、人不殺心者。 命終之時生。此入中。若有,不害想者。 要想不害想不患想。若有人有品要想 中餓鬼畜生,復有。三想。云何爲三。所謂出 然苦痛難、陳。 中 終時便墮,地獄中。 岩觀 瞋恚想。命 爲三。所謂觀、欲想·瞋恚想·殺害想、 園 畜生中。所謂雞狗之屬四蛇蚖之類。 丘有"此三想"比丘賞,知。 。岩觀,害想,8亦命終者生,餓鬼中, 形體燒 爾時世尊告諸比丘,有此三觀 便於,彼處,而般涅槃。是四謂比丘有, 常念修行。此三惡想當、遠 一時佛在 是謂,比丘有,此三想,生,地獄 ,含衡國祇樹給 若可如欲想 命終時斷 雅之。 是謂 想。云何 耐 終時 命終 生其 孤 如 生 命 獨

爾時諸比 丘闘 彿

四(下)十五私員 四謂二諸定爾

所有!

恐怖便自消滅。比丘當知:釋提

聖衆.

便自消滅、設不、念、我復不、念、法、爾時當、念 甚爲:微妙,智者所,學。《以念,法者所有恐怖

如來學衆極爲,和順法法法成就。

戒成

若復不、念、我者。爾時當、念、於法。如來法者 出。現於世,設有。恐怖,衣毛 竪者便自消滅。 逝世間解無上士道法御 天 人師號,佛衆站

、念。我身,此是如來至真等正覺明行成爲善 婆塞優婆夷, 若有.畏怖.衣毛竪者。爾時當 消滅。我今亦復告,汝等,設有,比丘比丘尼優 婆留那天王幢"。以憶,彼幢,所有恐怖便自

不,億,我幢,及不,億,伊沙幢,者。

爾時當,億,

王疃; 6以億,彼幢,者所有畏怖便自消滅。 若 者便無。畏怖,若不、憶。我幢、者賞、憶、伊沙天

慧成就。所謂四雙八輩。此是如來聖衆。可,敬

世間福田。是謂,如來聖衆.

爾時若念

就"三昧成就"智慧成就"解脫成就、解脫。見

後 是故諸比丘。當念三尊佛法聖衆。如是諸 無。恐怖,況復如來無,有。欲怒。癡心,當,念桓因猶有。聲怒癡,然三十三天念。其主,卽 有:恐怖,乎。若有"比丘,有"恐怖,者便自消滅。 丘當,作,是學,爾時諸比丘閒,佛所說,數

增壹阿*含經卷第十三

愚

世三

不 餋

Ξ

來觀

在

(三) 聞如,是。 是時拔減四人民皆共集四聚而作是說。 四十人五十人。爾時諸鬼神 羅刹充,滿彼國 殺二人三人四人五人十人 6二十人三十人 可,得,避,此國,至,他國界,不,須,住,此。 是時 園。 爾時拔祇國界有,鬼名爲,毘沙, 在,彼國 |極爲面兇暴||殺,民無量恒日殺,一人||或日 時佛在 含衞國祇樹給孤獨 我等

9

幢品第二十四之

●東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

增壹阿含經卷第十

冲

'n.

」者。汝等還順:視我髙廣之幢:

設見 我幢;

三天,卿等者入,大戰中,時, 設有,恐怖畏懼之

『爾時世尊告』諸比丘:昔者天帝釋告。三十 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤

好衣 洞鬼。 我等唯有"此一子"顧諸四神明當,證"明此"及 不,可" 稱計,並作,是說,諸神地神皆共證明。 離,目前,爾時有,此限制, 那優羅小 兒次應 栗馬瑙翼珠虎珀亦不、可√◎稱。爾時彼長者 有。長者,名、善冕、在,彼住止。 ❷擲;著他方山中,然彼山中骨满,谿谷,爾時 需要不、觸接汝,是時拔祇人民日取,一人,祠。 有,兄名,那優羅,唯有,一子,甚0愛敬念未,曾 ,財子億。B驟驟駱駝不,可,稱計, 金銀珍寶車 彼惡鬼,是時@彼鬼食"彼 m人,已。 終不知免,吾手,卿等日日持,一人,祠,吾。 毘沙惡鬼知。彼人民心之所念:便語,彼人民 日。汝等莫離,此處,至,他邦土, 所,以然,者。 一十八大鬼神王當,共護,此。 將至。塚間,至。彼鬼所, 到已啼哭喚呼 是時那優羅父母沐,浴此小兒,與著, 無分有 饒財多寶積 取。骸骨: 푬

者亦向歸命。 阿羅漢我今亦復歸命。使、脫,此厄。 及四 天王亦復歸命。願脫,此命; 天王咸共歸命。 顯推護 此兒 使

來數 優羅。如,汝所言,我今是如來至與等正覺。故當,是惡鬼,者隨,意食、之。是時世尊告曰。那鬼,所以然,者。我今見、之極有。歡喜之心,設 鬼住處。是時那優羅小兒遙見,如來在,惡鬼 鬼,所,以然,者。我今見,之極有,歡喜之心 鬼神之處,是時世尊入,鬼住處,而坐。正身正 與作"救護。 宣者作"眼目。 心,向,於如來,便生,此念,此必不,是毘 日月,亦如,金山,光有,遠照,見已便四起,數喜 種好,莊;嚴其身,如,須彌山,出,諸山頂,面如。 住處,光色炳然。正身正意緊念在前顏色四端 意結跏趺坐。 是時那優羅小兒漸以至,彼惡 至,彼山中惡鬼住處, 時彼惡鬼集,在雪山北 父母@啼哭不,可。稱計,爾時世拿以:神足力, 眼清淨。復以,天耳徹聽聞,有,此言,那優羅 此兒/付,鬼巳。便退而去。 如來當,照",此至心",是時那優羅父母即 無有,出,如來上者,然如來當、變,察之, 無能及者可、敬可、貴。爲人作。良酤福田, 若天龍鬼神一切 人民魔及魔天。最尊最上 不,脫者脫。不,般涅槃,者使,般涅槃,無,教者 今亦自歸。不,降者降不,度者度。不,獲者獲 政。與、世有、奇諸根寂靜。得諸功德 佛無師自覺亦復自歸。使、脫,此厄, 濟。及釋提桓因亦向歸命。願濟,此兒命,及梵 如此諸德不可,稱計,有,三十二相八十 ,汝及降,此惡鬼, 使,脱,此厄, 諸如來弟子漏盐 是時那優 爾時世傳以天 病者作, 大醫王, 諸有鬼神護世 羅 聞 降伏路 彼如來 諸辟支 得 沙 Ü 頋 惡

●(東書…譯)十三字二符秦起元年三京臺灣蘇提譯®®,符賽三藏臺灣蘇提譯® ●~S. 11. 1. 3. Dhajagga[No. 99(982-983)] ●
以二巳® ●以二巳》 ●以二巳® ●(知)十見會 ●淫二經章 ●秋二淫⑤ ●(滅)—章 ● 児二凶章 ●(二十人)—●●(人民)—
章 「我)—章 ● 凡二姓② ● 平三便章 ● 在一系章 ● 人二女女章 ● 類二項章 ● 要建二越課章 ● 所十(計)章 ●愛 数二後愛粵 ● 神明一明神事,神祇會 ● 乏二厄魯 ● 啼一帝』 ● 海波二海正章 ● 老田三妻章

等是故 奪日 不動 師子形,向,如來所。爾時世尊化,作大火聚 電霹靂! 向:如來所:或兩"(刀劍) 未,確 得 論者 我今所有神力今*以現之。 時世尊化。作大金翅鳥,是時彼鬼便生,此念, 是時彼鬼倍復瞋恚。化,作大龍,而有。七首,爾 時世尊復化。作師子王、 是時彼鬼四倍化。作 是時彼鬼復化:作大象。吼喚向:如來所。爾 諸山河石壁。 頃便の化,優鉢蓮華、是時彼鬼倍復瞋恚。 端坐思惟身不.傾動,見。以便興.恚怒.雨. 如來發,歸,佛法聖衆。 卽於.坐上.諸塵垢盡得.法眼淨。 所說法苦●智盡道"是時世尊具與、彼說。彼 0已 数喜斯羅不 若人非人能持 當 者當,持,汝兩脚,獨著海南 惡鬼還來 (到,本住處,爾時惡鬼遙見,世尊 優羅小兒心意 歉喜意性柔軟。 行。出家爲要去 脜 1j 日 間 知 法成,就諸法。承,受諸法,無有,狐疑。 禮足在二面 惡鬼當,知。 ,養者便可,問 耳 定故行。何等是新行。何等是行滅。世尊告義者便可,問,之。是時惡鬼問曰。沙門,何八非人能持。我兩脚,鄉,海南,者。但今欲知。我自觀察。無過天及人民沙門婆羅門 ·施論戒論生天之論。欲爲.穢惡. 我今常社問其深義。 我今日見沙欲問深義。設不能報我 與四日身意 宋,墮,地之頃化;作種種飲食; 眼是故行。 坐, .諸亂想。爾時世尊 e以見,那 能 此是故 是時世食與說 自勝。便來至 而受。五戒。是時毘 17 。養時所 世尊告日。 是時彼鬼問,世 然此沙門衣毛 時 諸佛世奪常 彼*以見法 世 |妙義"所謂 , 造縁痛成 :漏不淨 75 造綠痛 惡鬼 所 地 解 雨 之 奮 沙 頭 施 四 時 說 金 炦

兩企 汝悔過,勿,復更犯。爾時世尊。與,毘沙鬼,說,顯世尊。受,我懺悔,如,是三四。世往告日。聽,今恩惑不、別,眞偽,乃生,此心。向,於如來,唯 作,沙門,修,持梵行,後復犯,戒生,此惡鬼,爾 門。可。歸,我此小兒,世尊告曰。昔我未,成道 等是行滅。世尊告日 微妙法,彻令,歉喜。 時惡鬼至,世尊所,頭面禮、足並作,是說, 時惡鬼承。佛 威神,便憶,養苦所、造諸行。 與故此小兒。 兒,令,汝食噉, 我今極飢何故奪。我食,此小兒是我所、食。沙 永盡無餘。是謂。行滅。 不興起 何等是新行。 救。彼鴿厄,況我今日曾已成。如來,能捨。此小 西招提僧 唯願世年。 意三。是謂:惡鬼此是新行。 奉上世寶。 此 行 會爲,菩薩,有,鴿投,我。我倘不,情,身命, 如,是再三。爾時世尊即受。此山谷,便 是 謂 復不,造行,能取此行。 惡鬼 云何惡鬼。汝曾迦葉佛時曾 汝今惡鬼盡,共神力, 吾終不 世章告日。 白世律 化是数 時彼惡鬼 手擎數 。惡鬼當、知。故行滅盡更 是時後鬼白,世尊,曰。 與,我受,之及此數千 Ē 行 今身所,造身三口 我今以,此山 밅 沙鬼 時惡鬼日。 永*以不,生 買 沙 予兩 谷 何 門 找 爾

是時彼鬼白,世奪日。 世尊告口。 法 訤 5 能 義 夜無 B懈 果施清 造大 汝今拾。汝本形。著。三衣,作。沙 戒 成 就 息 船 不審世尊。 更有。何 獲福 終 及 及 諸 後 生天 水橋際傑 不可 養 生 上量 具

菛

衣

至長者家

座

丽

教

復如,是" 而說 猶如,自淨之衣四易染為,色此八萬四千衆亦 常所,說法苦*智盡道。 是時世尊漸與說。微妙之法,所謂論者。施論 有。擎、手者。爾時八萬四千之衆已在二面 在:一面'坐'、爾時拔祗人民或有'禮' 此語,已歡喜踊躍不、能、自勝。 爾時,拔祗國界人民熾盛。 2是長者善覺閱。 降,伏毘沙惡鬼,汝等。可,往受,彼教誨。 巷,作,此数令,今日世尊度,那優羅小兒, 9及 毘沙鬼作|沙門|四披|服著|三法衣,入|諸里 福田。今日度,那優羅小兒,及降,毘沙縣鬼? 尊最上無與等著。可,敬可,貴為人作良祐 諸天世人天龍鬼神。魔若魔天若人非人。最 如 味若干 靈種 清旦自白 尊,曰。唯願世尊。當、受。我請。 爾時世尊默然 法聲衆,而受,五戒。爾時那優維父長者白,世 別諸法。無有、狐疑、得、無所畏。 尊觀,終彼八萬四千衆心意歡悅。 諸佛世尊 戒論生天之論。欲不淨想漏爲。大患。 爾時世 人民 @衆生,至,@彼世尊所。 汝等可。往至、彼受、化。對曰、如是世尊。 介知 解脱 來出,世不,路者降不,度者度。 油拔紙 、坐起頭面體,足退還,所在, 此法。 持、鉢、入、拔紙城 時彼長者*以見,世尊默然■愛,已 「諸塵垢盡得」法眼淨。 从城。在在1 無教者與作教護 各於。座上、諸塵垢盡得法眼淨。 處處作。此数令 時到。爾時世 普與 彼八萬四千衆 到已頭面體,足 徘 (富者作) | 白歸||三尊佛 將:八萬四千 辦種種飲 不 法見,法分 諮 就 足者或 賢當 解脫 當於 爾時 眼 到 <u>색</u> 月 ęĎ 時 X 坐 食

●(已)-● ●以二已号 * ●有二集局●② * ● ●解片二是片号 ■倍二使争 ■(足沙)-● 架号● ■解息=解定局● ■数表示数据号② [彼]一團 图 易染二染易團 图 受已即二便自 四 種十(種)自

父是:爾時諸比丘聞:佛所說:歡喜奉行 優婆塞中第一弟子無所愛情。所聞那優雞 父含,取,之、爾時世尊復告,比丘,如,我今日, @届|申臂|與| 衣被飲食床臥具病瘦醫藥,者。當,從,那優雜 洹精合:爾時世尊告:諸比丘:若四部之衆須 者"如"汝所言"世章即與"長者"說"微妙之法" 取一座 種飲食。"以見」世尊食訖,行。清淨水 一時長者* 說法竟 盡使,在,我家,取。之。,世尊告曰。 者四部之衆須,衣被飲食床以具病瘦器 在如來前 "以見 便從,坐 |從||按||

|

|

從||

|<br 世尊坐定。 起 而去。 白。世代日。 自手掛 爾時世尊如 如是長 善哉世 Ė 的 行 便 種 9 釋當 園

面坐 千6人衆往,詣世尊所。 大比丘衆五百人,俱。 聞如是。一時佛在,釋翅尼拘留閩中,與, 爾時釋種諸豪姓者數 到已頭面禮,足在,一

子勇猛。 今問, 曰 故 種姓名稱遠布。 位於,汝斷滅,若當世尊不。出家,者。當,於,天 國界。我等種姓便爲不好。 爾時諸釋白. 爲。營從、爾時世尊便說、此份 世奪。 ·作·轉輪聖王。統,四天下·千子具足。 ,能及者,成:就七覺意實,無數千聲聞之子 。我今正是王身名曰,法王, 所;以然,者。我 ·汝。云何諸釋。言。轉輪聖王七寶具足千 我今於,三千大千刹土中,最尊最上 當作、王治無命。王種斷絕。世锋告 世尊日 轉輪雲王出,於釋姓。以是 今日當,作 無命轉編喪王 . 王治.旗 我等

用此 位 得 已 後 復 失

> 是散誘o程 以 11 然 此 ::是學。 佛 勝 位 無 最 强。赏,术,方便,正法王治。如,是諸無量行 無跡離跡將 能 23 爾時諸釋聞。佛所說。數喜奉 奪 勝 此 胍 勝 最 無 Į. 有 勝 始

資居士 盡苦本。 **图**已世尊"佛告"比丘。 四存。於世一是故梵行乃可。分別禮,於苦本。爾 在不。變易,久存,於世一者,若復比丘。當一有,此不變易,久存,於世一者,亦復無,痛想行識。恒 具足。所謂七寶者,輸資象寶馬寶珠寶玉女 大王。領四天下以法治化、統領 以是比丘,以無,爾許色在,便得,行,梵行,得 於世、者。則梵行之人不,可。分別得、盡、苦際: 時世尊取,少許士,著記八上語,彼比丘,曰。云 何比丘。見,此"爪上土,不。比丘對曰。 唯 不可。分別,四者痛想行職人存面於世,不.變 色恒在不"變易,久存,於世,者。 則梵行之人 有。痛想行識、恒在不。變易,耶。 久存,於世,亦 人乃能分別盡。於苦本。亦無,痛想行職不久 不可分別。 易,者。梵行之人不,可。分別,是故比丘,以,色 不。移動,耶。世尊告日,比丘。無有,此色恒在 恒在不變易,耶。久の在於世,亦不,移動,與 面,坐。爾時彼比丘白,世尊,曰。 頗有,此色 爾時有二一比丘,至,世傳所。頭面體,足 聞如是。 實典兵寶。比丘當,知,我即於爾時,作 所以然,者比丘當,知。 不, 久存, 於世, 函放。 是故梵行之 一時佛 設當、有.爾許色恒*在 在 含衞國祇樹給孤 我昔骨爲 人民 七寶 然見 在. 獨

> 。

> 復有

> 八萬四千

> 壽堂 4 穫 王領四天下。 "復有:八萬四千萬羽寶之車" 或用:狼兒狗皮 覆者。 有八萬四 像如天女 如"法講堂之比" 7 復有 或 神

外多有 之處。 四交具身能飛行。亦能隱,形或火或小。象名, 我 力。乃至於是復作,是念、由:三事因緣 作 爲二分四萬二千朝朝來賀。 溡 朝 於爾時,我作,轉輪聚王。,時八萬四千神象朝 肵 我於。爾時,乘。一四實羽之車,車名。最勝,純金 我在二講堂中:止宿:講堂名:法說:純金所,造 臺。住。一臺中,臺名。須尼廢,純金所,作。爾時 小。馬名。毛王。我於。爾爾,八萬四千高廣之 動。金銀四交飾身能飛行。亦能隱形或大或 我爾時乘"一大象"色極白好口有"六牙"金銀 有八萬四千四衣被服飾。皆是文稿四柔軟。復 八萬四千高廣之座,皆用,金銀七寶 蓋。復有。八萬四千高廣之臺。猶如。天帝所居 姊妹。我於爾時於八萬四千高廣之座。 菩呼。我爾時乘"一神馬" 毛尾四朱色行不"身 有,八萬四千飲食之具,味若干種。比丘當,知。 復有。八萬四千玉女之衆。 象名菩呼 妙服,像如,天衣, 所食之食味如,甘露,當, 座上,金銀瓔珞不,可,稱計,我於,傾時,著, 子皮 來至。門外多有:傷害,不可,稱計 獲 是念。昔作 [便作,是念]此八萬四千神象朝朝來王。 ,造。我於,爾時,將,一玉女,左右使令亦 此 《傷害、不」可,稱計。我今意中欲,使 淈 軲 何福 돐 何爲三 四復作 所 何 謂惠施慈仁自 德一个得 **愛爾**時比丘我 我於 爾 順間 故 批 分 如 Pi 復

●自手==手自會 ●便=更自 ●風巾=屈伸會 ●極河=減極會 ●人=之會 ⁶以=□® ●祝桑二春 ● ●~S. 22. 97.Nakhāsikha. ●在==存⊜* ● 四若=苦汤 ● 四(於世)—曾 四(故)—曾 四年=布魯 西爪—拍魯* ● (已)—曾 町(於)—曾 田 羽賓三羽葆念 ● 田狗=約書 田女被服飾=女服被飾 ● 和柔軟=廃款 ● 現經之 ● 空三校号,被曹 四未二珠色 ● 空火三校局 ❷ 爾時比丘我=比丘我爾時團 ❷[復作何]-團 ●時十(有)● ●實羽=羽寶●,羽葆忌⑨

於耳識。 @剃湯除鬚髮,著,三法衣,難,家。 復厭患。已厭患便解脫。已解脫便得,解脫之 厭,患於眼,厭,思於色,厭,患眼識,若緣,眼生 者之所。覺知。此丘當、作,是觀。若聲聞之人。 所19舉也。諸所有痛。過去當來今現在。若遠 此色亦非。我所。 比丘聞。佛所說。歡喜奉行 如、質知、之。是彼比丘便成。阿羅漢。 生死已盡焚行已立。所作已辦更不,復受,有。 有。如、實知、之。 爾時彼比丘得,世尊如,是之 智,生死已盡处行已立。所作已辦更不,復受 舌。身意法亦復厭患。 若依、意生,苦樂,者亦 苦樂,亦復厭患。亦脈。息於耳。厭,於聲,厭, 者近。此痛亦非。我所。我亦非。彼所,如,是智 曰。不也世尊。是故比丘。諸所有色。過去當 汝可,得,生,此心, 此是我許。 比丘對曰。無常也世尊。設使無常爲,變易法, 汝可,得,生,此心,此是我許。我是彼所乎。對 丘對曰。 來今現在者。若大者小。若好若醜。若遠若近。 日。不也世尊。痛想行識。是常也是無常耶。 乃為。厭足。云何比丘。此色有常耶無常耶! 欲意,無,有,厭足,所謂厭足。於,賢聖戒律 。 比丘當 在,閑靜。之處,思惟自修。 若依,耳識,生,苦樂,者亦復厭患。鼻 爾時諸行永波無餘。 我亦非。彼所: 世尊。若復無常爲,變易法 我是@此所。對 修無上梵行 所以族姓子 此是智者之 爾時 爾時彼 此 遊 便 脫

「深之法」 5.佛。爾時世尊便作。是念,我今*以得此聞如,是。一時佛在,慶竭國道揚樹下,初 解 (難)了 6機難,知 極微 極妙

爾

時

世

算 說

此

便

從

坐

起

ītī

欲

间

Ĩ.

比丘 是時世尊重更思惟。五比丘多,所,饒益,我初 爾時世季復作,是念、誰先聞,法而得,解脫,吾法,而取,命過,設得,聞,吾法,者卽得,解脫, 世會四便作。是念了欝頭藍弗何其苦哉。不聞 智所 七日之中。熟視、道樹、目未、曾酌。 羅橑仙人鹿園所止之處。我今當,往先與,五 丘竟爲所在。即以"天眼,觀"五比丘,乃在函波 生時追,隨吾後,是時世尊復作,是念,今五比 空中有,天語言。昨日夜年*以取,命終。 說,之。聞,吾法,已先得,解脫,世尊作,是念。虛 使、得,解脫,今季欝頭藍弗先應,得度, 聞。吾法,而取,命終,設當、聞。吾法,者即得,解 巳七日。是時世尊復作,念曰。 念,已。虚空中有,天白,世尊,曰。羅勒迦藍死 根純熟應。先得,度。又且四待面我有,法。作。此 者是誰。爾時世傳便作,是念: 四羅勒迦監諸 是時世尊復作,是念。我今先與、誰說法 此偈 |說法:聞,吾法|已當、得,解脫,爾時世拿 』覺知。我今當。先與 誰 設法 何其苦哉不 使 爾時世尊 解 當與 吾法 是時

以* 今 我一个此 天王 復 以方 於此 御 坐 此 來:至 智 樹切樹便 慧 降 ፲ 智下 此 本 處 令,著,解 見 逮 坐 及 永 經 遍無所 於 生 諸 断回根 歷 魔鬼怨 死之 金 水 生 剛 脫 死 礙慧 元 書 床 宼 餘 苦 栽

> 色 彼 何 主今爲 所在 (梵志]而 羅 法教。為。從,何來,為、欲,所至。爾時世尊 「炳然翳,日月明。見已白 ***徐國 說此偈 是時四便毘伽梵志遙見 爲依,何人出家學道 1,世尊,日。 [[恒喜說] 瞿 世 餌 量師 向 光

以使五波今 我 除惡 羅*橑 彼 北 丘 法の尤 成住國 道 界 欲別 開 是 及 往 冷亦 龍加 故 彼 萷 復 今 間 最 漏 微 國 盲 無 無 最 最 爲盡 妙王冥 復 尸 勝通法土者邦温等

諙 」遠而來。情性錯亂心不,專四精。我等勿。復 見,世尊來,見已各共論議。此是沙門瞿 偈 而去。爾時世尊往。詣波羅"橑"是時五比丘遙 彼梵志數四吒嚴頭叉 手彈指含,笑引四道 "亦奖"起迎,亦莫請坐 爾時五人便 說此 選 從 ηĻ

與敷、床者。 五比丘所,漸漸欲、至。時五比丘漸起來迎。或 作。是思惟。 五人說。此偈,已皆共默然。爾時世尊至。 地 爾時五比丘稱。世年為卿。 複 人 E. 稱 亦 耳 或與取水者。爾時世質即前就 善 。汝等莫如卿 應 比丘稱,世尊,爲,卿。 是時世尊,此是愚癡之人。竟不,能,全,其 來 敬 亦亦 無上至眞等正 莫請 英头 多親 使 坐視

①也=耶鲁 ②(是)=鲁 ③比=彼魯 ○學=先号 ⑤(患)=鲁 ④(厭於屋)=魯 ④(身)=魯 ⑤(之)=鲁 ⑤刺=剔② ⑥~Viraya。 Mahayagga 1.6.1:-20& 54. ⑪ Alārakālāma. ⑫ 行二侍魯 ⑥ 我二百鲁 ⑪~Uddaka-Rāmaputta. 旸 使二復鲁 ⑪ 改選株二弦類 京働 ⑰今此坐=念此王鲁 ⑪ 根元二根原鲁* ⑫ 忠一许③ ⑩ 無所=所無鲁 ⑪ 優見伽=優比伽鲁~Upaka. ⑰ 加戸=返戸⑩* ~Kāsī. ⑭元=無卿,原灸⑩ ❷・形似=吒預⑩,叮灸 ❷ ⑭ 道二導剛② ❷(是)十時曾 ⑩ 精=-② ❷ 親=親昌② ❷・剛=極昌

苦出要諦者本未知法。

眼生智生明生覺

垄

世尊之所說故名爲苦盡 復次苦盡諦者質定不」虛不

*智諦、苦盡諦者本未、聞法。

眼生智生明生

覺生慧生光生。

·虚不·妄終不,有,異。世尊之所說故名爲,苦

生覺生光生慧生。復次苦*習諦者。

、實定不

惡 如

龍

身.便說.此偈.

勿起害 出甚

龍 蘢

出 佛

爲

| 爲難

恒 不

沙 遭

遇 數 心

來,人,世算鉢中

在

時彼惡龍心懷。恐怖。

爲,苦諦:苦*智諦者本未,聞法。 眼生智生明

定不、虛不、妄終不、有、異。

世尊之所說故名

覺生光生慧生。o本未,聞,法。夏夜衣苦諦者實 五比丘。此四諦之法。苦諦者。眼生智生明生 方便*等念*等定。是謂名爲四諦之法,然復

復衆生之類諸根 告。五比丘,汝等盡共人間乞食愼莫。獨行。然 千 無 誨。此時成。無生涅槃法,亦成。無生無病無老 等二人住受:教誨。三人乞食。三人所,得食者 時便名爲。阿若拘隣:爾時世尊告。五比丘,汝 及非人。所、不、轉者今日如來轉,此法輪, 爾 往、優留毘村家。在 食。二人所、得食者六人當,取食之。爾時教 六人當:共食,之。三人住受,教 在"波羅"榜"轉"法輪" 諸天世人魔若魔天人 四是唱一个如來在,波羅*檢圖國,轉,法輪。 諸天 至 術天展轉聞、聲。乃至梵天亦復聞、聲。 阿若拘隣"以得,甘露之法,是時三十三天復 是時四天王從,地神,聞,唱令聲,復写傳告曰。 從,四天王,聞。・蛇天從,三十三天,聞。・乃至兜 如來轉,此法輪。 阿若拘隣*已得,甘露之法。 世人魔若魔天人及非人所、不、能、轉者。今日 尊。*以得、法逮、法。 是時地神聞,此語,已作 # 曰。汝今*以逮、法得、法。 拘隣報曰。 如、是世 隣諸塵垢 盡得,法眼淨。 無上至異等正覺。爾時說,此法,時。回阿若拘 別此四諦三轉十二行,如、質知,之。 不。知者則不、成,無上正真等正覺; 終不、有、異。 光生慧生。 五比丘當,知。 優留里村*聚所 刹上有,五阿羅漢,佛爲,第六,爾時世尊 死 是時五比丘蠹成。阿羅漢,是時三千大 復次苦出要諦者實定不,虛 世尊之所說故名爲。苦出要歸 此四諦者三轉十二行。 純熟。 爾時四連若河側有,迦 、彼說法。爾時世尊便 應,得度,者我今當 是時世尊告,拘隣 (酶) 二人往乞 是故成 以我分 如實 如來 不安 梯者。

道

盡諦。彼云何名爲,苦出要諦。 所謂賢聖八品 諦。能使,彼愛減盡無.餘亦不.更生。 是謂,苦

所謂《等見*等治*等語*等業*等命*等

子,往,指石室,而敷,此火, 使"彼沙門得"海"此難"

丽

苦諦。○云何苦*習諦。

所謂受愛之分。質之

不過慘意常貪著。是謂,苦。習誦,彼云何苦盡

欲不得亦復是苦'取,要言,之五盛陰苦是謂。

憂苦痛不,可"稱 ❷記。 怨愴會苦恩愛別苦所

所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁

苦諦。

告,五比丘,汝等當,知,有,此四諦,云何爲,四。

復作。是念。

我今堪,任降,此五人,是時世傳

甘露。汝等悉共專心聽,吾說,法。是時世傳便

日,不也瞿曇。世尊告曰。如來等正覺已得,

丘

之法

況復今日意。情錯亂言、得道乎。世尊

獲 歽

自專念聽,吾法語 我今已成。無上

爾時五比丘

者

至其等正覺:

근

在

彼

止住。知,天文地理

葉皆悉了知。

止住。爾時世拿至。迦葉所,

世尊,曰。 |甘露善| 以

"瞿曇"本苦行時尚不,能,得"上人

告曰。云何五人。汝等會聞。吾妄語:乎。

五比

苦諦苦*習諦苦盡諦苦出要諦。彼云何名爲

百弟子。汝持』水瓶,及四與。高梯,往救,彼火, 此言,彼有,惡驚,不、可,止宿,是時迦葉告,五 端*政。今爲籍所、害甚可圖憐慜,我先亦有。 、意往住。爾時世尊即往。石室、敷、座而宿。結 石室。然不,能,得,出。石室。 是時彼惡龍來向 」致。爾時世尊入。慈三昧。漸使,彼龍無,復瞋 大火光,見已便告,弟子,曰。此瞿曇沙門容貌 作。爾時迦葉夜起瞻;親星宿,見。石室中,有。 三昧:起入,焰光三昧,爾時龍火佛光 尊坐,便吐和火毒,爾時世尊人,慈三昧,從,慈 跏趺坐正身正意繫念在前。是時毒龍見,世 見,聽許,止住一宿。 迦葉報曰。若欲,住者隨 傷害,耳。世尊告曰。迦葉。無苦龍不、告、吾。但 住。迦葉報曰。我不,愛情,但彼有。毒龍,恐相 吾欲,寄;在石室中,一宿, 若見,聽者當,往 棄,不,遠有,石室,四於,石室中,有,毒龍 不,能,使,火時滅,皆是如來威神所 將五百弟子,日日教化。 是時世尊以"右手 爾時迦葉將,五百弟 東西馳 | 靡,不,貫博, 或持,水瀝者或施 奥 到已語:迦葉,言。 走欲 共 火擊難集 算數 一時俱 在彼 出 樹 ②(本未聞法)十展生傳 □神=神●

◎(本未

竟 去

皆

咁

鷆 般 盐

患 涅

增壹阿●含經卷第十●四● 已 善 除順 ŵ 问 恚 如 毒 來 便 速 捨此 得生天 恚 上。毒

增壹阿。含經卷第十。 五

●高幢品•第二十四之二 9東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

告日。 世尊。"飯食"已辦可。往就。食、世尊皆曰。迦 如來還止。石室。迦葉供。辦種種飯食,已往白。 龍隨,壽長短,命終之後生,四天王天上,是時 莱請@時世尊以,此神龍,著,大海中。而彼惡 具病瘦醫藥盡當,供給,爾時世傳默然受,迦 門。當、受。我九十日請。所、須衣被的飯食床臥 所以然,者。此龍"已受,教化,是時迦葉及五 **奪,曰。止止沙門、勿。復來前,龍備相善,** 是時世奪明日濟旦。手擎此惡龍 室中 提界上,閻浮樹下取。閻浮果、還先至。迦葉石 葉在,前吾正爾當,往。迦葉去後便往;至閻浮 大威神。 百弟子歎未曾有甚四奇甚特。此瞿曇沙門極 降之。爾時迦葉見。惡龍,已便懷。恐怖,白,世 葉,語,迦葉,曰。此是惡龍極爲,兇暴,回今吗以 不,如,我得道真,爾時迦葉白,世尊,曰 時彼惡龍吐,舌舐。如來 手,熟 <u>₩</u> 迦葉勿,懼。 能降,此惡龍,使,不,作,惡。 是時迦葉見,世尊在「石室中」白,世 我今日降之終不相害 舰 往詣の如 難、爾故 如 世尊 大沙 來 Ш

日

沙門

從

何道

來至石室。

佛告迦

在,前吾四後當,往。迦葉去後世尊至。程耶

尼

使

滅

|葬時滅。 迦葉便作是念 此沙

悙 日

故不滅。佛告:迦葉、欲、使、火滅、

ĬĮĮ

、火琴時

佛

是念 、之。迦葉復作,是念。此沙門極有,神足,有,大 是時世章食已還被止宿。明日迦葉至。世尊 來極爲,香美,若須者便取食.之。 世尊告曰。汝去之後至,"閻浮界上,取」此 葉白。世尊,曰。沙門。爲、從,何道,來,至此問, 奪,曰。食時"以至可』往就,食。佛告,迦葉,汝 澄來;至此,坐。 說。食時。已至可,往就食。 已還被止宿。 神力。雖、爾故不、如、我得:道真。是時世尊食 取食、之。迦葉對曰。吾不、須、是。沙門自取食 單*日,取。自然粳米,極為,香好,迦葉、須洛便 迦葉。汝並在前吾後當、往。迦葉去後。世尊 所,而作。是說。食時*已至可。往就食。 後取,此果,來。 吾不、須、是。沙門自取食、之。是時迦葉復作。 上|取。阿摩勒果|還。先至:迦葉石室中|坐。迦 並在,前吾後當,往。迦葉去後便至,四周浮界 葉 坐。世奪告曰。迦葉當.知。汝去之後吾至。贊 石室、迦葉間、佛。 至,北野野單曰,取,自然粳米,來。還會至,迦葉 在一独上宿。 *果,雖,爾故不,如。我道真,是時世倉食已。還 足,有"大威力" 。取食,之、迦葉對曰。我不、須、是。沙門自取 汝去之後吾至。閻浮提界上。取。閻浮果 此沙門極有,神力,有,大威神, 吾去之 是時迦葉復作,是念,此沙門極有,神 迦葉清朝至,世尊所,到已白,世 迦葉當,知。此"果甚爲。香美 雖,爾故不,如,我我已得回道。 乃能至閣 明日迦菜至。世尊所,而作。是 沙門。 爲從,何道,來,至此 佛告,迦葉。 浮界上取此美 迦葉對日 佛告 汝並 果 何 然、爾時意欲、滅、火。火復不、滅。迦葉白、 告。迦葉、欲、使、火然、耶。 曰欲、使、然。 沙門瞿曇所爲。迦葉白、佛。火何故不、然。佛 然、火火不、得、然。是時迦葉復作,是念。此

時下、是時彼斧旣下復不、得、舉、迦葉復白 世尊告曰。欲,得,斧下,耶,曰欲,使即下。 収 佛 耿 欲、使四學。斧琴四得、譽、爾時迦葉弟子意 言。斧何故不、學。世尊告曰。欲、使、斧擧、耶 迦葉問。世尊,曰。今欲,破,薪,斧何故不,下也 下、是時迦葉復作。是念、此必沙門所為 大祠,五百弟子執,斧四破,薪。手擎,斧而斧不, 真是時世尊食已還,彼止宿。是時迦葉時欲。 冇 是沙門自取食之一迦葉復作,是念。此沙門極 好。迦葉。須者可。取食之。迦葉對曰。吾不.須 汝去之後吾至"弗*于逮"取 、佛。沙門。爲、從,何道,來,至此,坐。佛告,迦葉, 在前吾後當、往。迦葉去後世尊至,弗魯子遠, 尊所 而白。時至可,往就、食。佛告,迦葉,汝並 眞,是時世尊食已還,彼止宿,明日迦葉至,世 極有。神力,有一大威神、雖、爾故不、如、我得道 是、沙門自取食之。迦葉復作是念 美。迦葉:須者可。取食,之。迦葉對曰。四不.須, 汝去之後吾至"瞿耶尼" 取"此"果,來極爲"香 "毘隨勒果,先至,迦葉石室中」坐" ·神力,有。大神足、雖、爾故不,如。我@得,道 萌 沙門。爲從何道,來,至此,坐, 梁勒果,先至,迦葉石室中, "此果,來極爲,香 <u>4</u> 佛告迦葉 迦葉問 此沙門 迦 是時 葉

●合二銘書 @四二三圖 ®十(光明皇后與文)雲 O含二統圖* O五二四圖* O(東晋··經)十三字二符奏建元年三藏量摩離提陳圖 图, 符奏量摩羅提際圖, [東晋··譯)一圖 Ø(入)十高圖 Ø第二十四二分圖 Ø極葉十(所)優爾圖 四个十(月)團 即以二已書 四已二以書。四合二有劉 四版二依음《團 四(是)十時昌四國2十(提)書。四近十(與)書 四朝耳日二數單越書。四(先)十至昌 四後當二後後昌 四(我)十不須昌 四于二字圖* 图(得)一昌 四成二新昌 四下第二第下昌 四學第二斧學圖 四得二復昌

何因緣 世拿所

有

此

光明,世尊告日。

昨夜天帝

耳

。是時迦葉復作,是念,此沙門 衣、 時樹神知,我心中所念.

急雖

法若稱。善

一來比丘

便成"沙門。

是時世尊食已還在,彼宿。夜半釋提桓因

至世尊所,而聽,法、天帝光明復照,彼山。

時 來

迦葉夜起瞻,屋見,此光明,明日清旦迦葉

問日。瞿曇、昨夜光明極爲,殊特。

此

便 延此

樹枝 神故

世尊。聽,我等一得,作。沙門,修清淨

尊所,頭面禮,足在。一

面

②* ◎森二暴烏*,澡溢二暴逸⑤*

復作 是念 神,乃能使,天帝釋來聽,經法,雖,爾故不,如, 天王放:大光明,照,彼山中, 至,世奪所,而聽 我得,道具,是時世尊食已還在,彼宿。夜半梵 釋來-室の此 時迦葉夜起見』光明,明日至,世尊所, 昨夜光 明倍有|所照|勝||於日月光 聽經 此沙門瞿曇極有神力一有,大威 故有此 光明 耳 時 迦

是時世尊知:迦葉心中所念: 明日清旦至,脖

此沙門明日不、來者便爲、大幸,

復得。供養

王人民盡當來集。設當見,此沙門,者。

吾不 祠

曇。面目●端政世之希

有

吾明 日

欲大

Ø.

當,知。 咋夜大梵天王來;至我所,而聽,經法, 經法 明,有,何等因緣,致。此光明,世傳告曰。迦葉 所問 曰。

何故不、來。佛告。迦葉。

止宿。迦葉明日至,世尊所,問日。

沙門。昨日

楊達泉,而食、竟日在、彼住。向、春選至。石室、 單曰。取,自然粳米。 瞿耶尼取。乳汁。 往,至阿

竟日在,彼。向,幕還至,石室中,止宿。是時迦 然粳米, 瞿耶尼取,乳汁,往,阿耨達泉上,食。 幸。我尋知。汝心之所念。乃至,髀單曰,取。自 王人民見者便斷。吾供養。設不、來者便是大 氎極爲,端"政」世之希有。吾明日大祠。若國 汝昨日作,是念,此瞿 是時迦葉復作,是念,此沙門瞿曇極有,神力。 而浣此衣,是時釋提桓因知,世尊心中所念, 五納衣意欲,浣灘,便作,是念,我當,於,何處, 雖,爾故不,如,我得道眞, 乃能使,我祖父來;至 此沙 門所,而 聽,經法。 爾時世尊得弊壞

野洞然一色。時彼迦葉夜見,光明,明日清 法,四天王亦有。光明,佛亦 •大放、光照。彼 、雖、爾故不、如、我得。道真。 是時世尊食已 ,世尊告曰。昨夜四天王來。至我 極有"神足」實有"威 昨夜是何光 聪 世尊復作。是念。吾《何處而《曝、此衣"時樹神 著:水侧,白,世尊,曰。可,在,此而以衣。 是時 時四天王知』世 時世尊復作。是念、吾當、於、何處、關院此衣、 卽化,作浴池,白,世尊,曰。 算心中所念: 可,在,此院,衣。是 便學,大方石

願在,此。 持此 欲院 世尊,曰。 有。此變,世尊告日。此是昨夜天帝釋知。吾有,此樹,本無,此石,今有,此石,有,何因緣,而 知,世奪心中所念,便垂,樹枝,白,世尊,曰。唯 處,關院此衣,時四天王知,吾心中所念, 【石,來。吾復作,是念,當,於,何處,而曝,行院此衣,時四天王知,吾心中所念,便 , 友故作, 此洛池, 吾復作, 是念, 當, 於,何 "本無』此池,今有』此池,本無。此樹,今 *曝.衣。明日濟旦迦葉至,世奪所 問

所

復作是念。此《沙門極有』神力。乃能使《四天

王來聽,經法。雖,會有,此力,由不,如,我得,

道

明照此

山野

ī

聽,法。是彼四天王@之光明,是時迦葉

<u>B</u> 山 經

至,世尊所。到已白,世尊,曰。

還石室止宿。

即夜四天王至,世尊所,而

神

棄復作,是念,此大沙門。

獈 河 是時夜华有。大黑雲 乃能自知、觸:擾如來。 願受命悔如,是再三。世尊告曰。 瓸 受。此苦慘。是時迦葉閒。世尊語,已。 Ŀ 是語,吾能在,水上,行。今正是時。可,共在,水 現。爾許變化:故言不,如,我得。道真。汝方作。 漢名|況得,道乎。汝是盲人目無,所, 阿羅漢,復不,知,阿羅漢道。 ,如,我得,道真,是時世尊語,迦葉言。汝亦非. 行。但不,能,使,脚不,污耳。此沙門雖、神故不 沙門瞿曇乃能在,水上,行。 在"水上,行"是時迦葉便作"是念" 甚奇甚特。 £ 迦葉及五百弟子往;室河所。爾時世尊在,水 不如我得道真 |禮足 一行耶。 |行"脚不"爲"水所"演"是時迦葉遙見,世尊 |極為@瀑溢|是時迦葉復作||是念||此河*瀑 沙門必當,爲,水所,四漂我今看,之" 是時 我今悔、過深知、非法乃觸、如來。 汝今可,拾,邪見之心, 是 起而作大雨。 時世尊食已還 是時迦 葉告五 汝尙不、識。阿羅 我亦能在"水上 聽,汝改過 無令 長夜 **觏**如 連 於 便前頭 若 彼 宿 大 唯 來

真正"是時迦葉將"五百弟子;前後圍繞至。世 癡,見,爾許變化,意由不,解。故自稱言我 歸。瞿曇|者。 我等五百弟子 盡自歸。於瞿 於沙門程變。當,降,龍時,尋欲、歸命。 是時五 百弟 子白"迦葉」言。我等先亦有,心 子,曰。汝等各隨,所宜, 我今自歸,沙門瞿 迦葉報言。今正是時。 然復我心執。此 立。白世尊日 是時世尊告 一者師 育弟 帷 寙 O 摘改二端正自② * ◎大放二放大③ ◎(之」一③ ○(大)十沙門員 ●方此力由二層故⑩ ⑤* ○漢二彖言*,课堂二彖② ® * ⑩ 源二激② * ⑪ (我)十海⑤ ⑪ 由二韻⊜ **(此)**-- 9(於)十何度⊜3 ⊕操==操

聪 門,作,弟子,乎。迦葉對曰。此處爲,妙無,過,此 見已便前至。迦葉所,而作,是語。 此事爲,好 坐及大迦葉五百弟子前 後圍 繞而爲說,法。 順水上流求。兄の屍骸, 遙見,世尊在。一樹下, 大兄爲,水所,溺。是時江迦葉將,三百弟子, 呪術之具盡爲,水所,*源便作,是念,咄哉●我 梵志,名,江迦葉,在,水側,住。是時江迦葉見, 沙門,袈裟著、身頭髮自落。爾時順水下流有。 門,世尊告曰。 子白,世尊,曰。 葉學術之具及於。呪術,盡投,水中,時五百弟 奖:頭髮自落如.似.剃髮®以經.七日; 是時迦 時迦葉及五 百弟 子所、著 衣裳盡變 葉日。 本爲,人師,今爲,弟子, 《大兄何故奥》》 善來比丘。此法微妙善修。梵行 養來比丘。時五百。弟子即成 唯願世傳。 聽,我等,得,作,沙 作作 袈 是

是等口班影响用名戏,张复 妖辱 涌耀不落 佛 與出 世, 甚 爲 難,得,遇 此 師 人 天 貴 我 今 師;事 之, 處,是時優毘迦葉向,江迦葉,而說,此偈,

能自勝 念;我有"二兄,在、上學、道。 來比丘。 中,爾時順水下頭有。梵志。名。伽夷迦葉,在。 是時江迦葉及三百弟子。呪術之具鑑投水 是時江迦葉聞,佛名號, 弟子|顧水上流。 水所,*漂:二大迦葉必爲,水所,害,即將,二百 水侧,住。遙見,呪術之具爲,水所,*漂便作,是 及三百弟子即成。沙門、袈裟著、身頭髮自落。 丽 作沙門 `善修,梵行,盡,於苦際; 。前白。世尊。願聽、爲、道,世尊告曰。善 便作是語 "乃至"學術之處" 遙見二兄 |此處好耶。 甚懷,數喜,踊躍不 。今呪術之具盡爲 是時江迦葉 本爲,人尊

見。有邊見無邊見。彼命彼身非命非身。如來

亦不,無,終。莫作,是念,彼云何名爲。訓誨教命終如來不,命終。有,終有,不終,亦不,有,終

●剃頭 *以經,七日,是時世尊在,彼河側, 此處,是時伽夷迦葉便作,是念, 今我二兄多 道。我今亦可,在、中學、道。是時伽夷迦葉前 知博學。此處必是善地。 今爲,沙門弟子, 迦葉報曰。 念|盡諦|當,念|道諦|莫,念|邪諦|有常見無常 苦。云何爲,三,所謂欲觀恚觀怒觀。彼云何念, 樂無恚樂無怒樂。彼云何不,觀。所謂三沙門 諸比丘。當、捨、是置、是。當、近、是遠、是。當、念 現…神足,彼云何名爲,言教教化,爾時世尊教 如,大火山烟出無量, 脚趺坐满,虚空中,如,鳥飛,空無,有,墨碗,亦 或出、地或入、地。猶如。流水無、所,觸礙。或結 何名爲"神足敎化,爾時世尊或作』若干形,還 尼拘@類樹下,成佛未,久將,干弟子,是皆耆 葉卽成,沙 門,袈 娑 著,身。頭髮自落如,似 來比丘。善修"梵行」盡"於苦際" 是時伽夷迦 白,世尊,唯願世尊。聽,作,沙門,世尊告白。善 云何不、念。爾時當、念、苦諦、當、念面習諦、當 觀當、不、觀響者。當、觀,三結沙門善,所謂出要 不修面是。者當、修正覺意面減三點,彼云何當、 是去、是。當、觀是不、觀是。彼云何當、修是 ·可。限量,以,手往捉,身乃至。梵天,如,是世尊 合爲』。或圖不,現或現,石壁,皆過無,所,墨礙, 所謂•神足教化。言教教化。訓誨教化。彼云 舊宿長。是時世尊以,三事,敎化。云何爲三。 此日 月有"大神力;不 使,我二兄在,中學, 此處最妙無過 住

羅衛坐。 以此三事,数,化于比丘. 化 ❷却後七日如來當,來見↓王。 優陀耶對日。如 所,吾比後當。往,所以然,者,利利之種先當 如,是如,汝所言,優陀耶。當,知先至,白淨王 尊,曰。觀,如來意,欲,向,迦毘羅衛,世尊告曰。 **尊告曰。■欲,所問,者便問、之。 優陀耶白,世** 世尊日。我今堪任欲、有,所問。唯願敷演。世 **毘羅衞,見,諸親里,是時優陀耶卽前長跪白** 衞,坐,見已便作,是念。世傳必當,欲,往,至迦 此五法, 是時優毘迦葉復作,是念, 當、授善菩薩別,是謂,迦葉。 母說法,四者當四導,凡夫人,立,菩薩行,五者 者當、轉、法輪,二者當,與、父說法,三者當,與、 告曰。如來在,世間,應,行,五事,云何爲,五。一 曰'不審如來。何故向,迦毘羅衞,坐耶。 是時優毘迦葉便作,是念,世傳何故向,迦毘 漢及五比丘, 佛為,六師,週,坐向,迦毘羅衛 千比丘,得四羅漢,爾時閻浮里地有,千阿羅 教,已。千比丘盎成,阿羅漢,是時世季B以見 如、是入村。是謂、名爲:訓誨教化,是時世質 衣,不,應,持,如,是衣,應,如,是入,村。不,應, 不應作是來,默然作,是言說 遺、需使令,知。需然後如來當,往。 面,坐。是時算者優陀耶遙見,世尊向,迦毘羅 來,至尼連水側。到,世尊所,頭面禮,足在,一 念, 親族本邦, 故向,彼坐耳。 是時五比丘漸 是世算。 復次當,作,是去,不,應 是時優陀耶即從、坐起整,衣服、 是時優毘迦葉即 前長跪白 世尊 是時彼比丘受佛 作是去 如來出世當,行, 當,持,如,是 汝到語,王 作 如來故 是 世奪 來

◎人耶非人耶。天耶鬼耶。閱叉羅刹天龍鬼神 ●耶。時眞淨王問。優陀耶,曰。汝是何人。又以, \$前立,見已便懷·恐怖,而作,是說,此是何人。 中,時與淨王見,優 陀耶手執,鉢 持, 杖 而在 是時優陀耶飛。在空 ·往至迦毘羅 爾時眞淨王在 衞 到

大殿上,坐及諸 □婇女。

眞淨王所.

到已在,王前

立

箰

足

於

世 奪

前

不現

令,大王享壽無窮,是故大

此偈,向,優陀耶,說 時優陀耶復以此 爲天爲是鬼 亦 今名為,誰 7非是 天 偈 淑,王日 非是 我 乾 今欲知之 沓恕等 苸

時異淨王復以,此偈,向 於是迦毘 國 是彼真弟子大王邦土人 優陀耶說

是時優陀耶。復說,此偈 字釋迦文 壤十八億 默說 之衆

來初 人釋師子 程墨次弟子 學魔波旬衆 今日號悉達 天地普大動

故在耶:優陀耶報言。釋迦文佛今日現在。 時 是時眞淨王聞此語 問言。今已成佛那。 語,優陀耶,曰。云何優陀耶。悉達太子今 Ħ Ė 優陀耶報言。 便懷,歉喜,不,能 本字。便陀 耶 **今已成** 自

雪莊,身"發,數喜之心,即便頭面證,足而作

... 自

我是刹利王種名曰。眞淨王:

世尊告曰。

Ť

算所,

無。衆多念。 身有。三十二相八 十種好.而

王見,世尊端 "政無比世之希有。

諸根寂静

詣城門。飛;在虚空,去,地七 8仞。 是時眞淨

恩重育養情望甚。是時世傳將「諸比丘衆」往, 我宜,我今當,往與共相見,所,以然,者。父母 時世尊復作。是念。若眞淨王躬自來者此非。 中,是時異淨王將:諸釋衆,往;詣世尊所,是 眞淨王閉,世尊四已達,迦毘羅衞城北薩盧閩 迦毘羅衞國,到已便詣。城北薩盧閩中,是時 國是時世尊四的將,諸比丘, 前後圍遠往,詣 是念。我今宜可,以神足力,往指迦 毘羅衞 中亦不,睡眠, 是時世尊@以至,七日,@便作, 入。城'是時眞淨王聞,佛當,來入,城。七日之 治道路,除去不淨,以香汁,溉,地縣,網幡蓋, 言。王勿。愁恨,却後七日。如來當,來入,城。是 盲瘖瘂者盡使、不現。 作。倡伎樂「不」可,稱計, 耶,是時眞淨王擊,大鳴鼓,勅,國界人民,平, 時王極數喜不,能,自勝,手自斟酌供,養優陀 問曰。云何優陀耶如來可、得,見不。假陀耶報 食。優陀耶報言。如來身者以、法爲、食、王復 問言。所、著衣服爲,像,何類。優陀耶報言。 諸天億數及千比丘。四天王恆在"左右"時王 來所、著衣裳名@日,袈裟,時王問言。食,何等 王報言"翼從弟子斯是何人。 優陀耶報 日 報言。如來今在。摩竭國界尼拘*類樹下。 佛 王復問言。今日如來竟爲,所在,優陀 却後七日 悉達當,來 復勅。國中,諸有9聲 脖 如

已。歡喜踊繼不,能,自勝,報曰如,是。如,兄來 者。當,分,一人,作,道。其不,稱者當,重,諮問, 出家學道。我當,在,家修;治家業,是時阿難 汝今出家我當在家,是時阿那律釋聞,此語 當,取一人,爲,道。其不、從、數當,重*滴罰,是 雪滿罰; 時諸釋衆聞,王敎令,諸有。兄弟二人, 阿那律釋,言。眞淨王有、敎。其有。兄弟四二人, 釋數喜踊雕報言。如,兄來教,是時難陀釋語, 時提婆達兜釋種語。阿難釋;言。 異淨王今日 有:教。諸有,兄弟二人,當,分。一人,作,道。汝今 兄弟二人,當,取。一人,作,道。其不、爾者當,重 得,利利衆,此乃爲,妙。是時王告,國中,諸有, 、妙。諸釋報言。如、是大王。如,大王教面剎利還 此非,其宜; 刹利釋種 還得,刹利衆, 此乃爲 諸沙門等前貌極酷。刹利之種將諸梵志衆 起而去。是時具淨王普集,釋衆,而作,是說, 得,法眼淨,是時世尊與,王說,法已。即從,座 盡向、王說。是時具淨王即於,座上,諸塵垢盡 心開意解。諸佛世尊常所、說法。苦*智盡道 與。其淨王漸說。妙義,所謂論者施論戒論生 竟行,淨水。更取,一小座,而聽回經。爾時世尊 天之論。欲不淨行出要爲、樂。爾時世尊見,王 世尊坐定。手自斟酌行。種種飲食見,世尊食 化勿,用,邪法,大王當,知。諸有用 行"至其淨王宮中" 到已就,座而坐。時王見。 者。身壞命終生,善處天上,是時世尊即空中 是時與淨王將每斛淨每叔淨釋四甘露 ,爾時駕,四馬之車,白車白蓋白馬 Ŧ, 當以 Ē 正 法 法 治 9(如來)--⊜ ◎聲官二官壁 四級無法⊜

象,白衣白蓋。見已告諸比丘。 汝等見,此阿 ●此善知識 ●良祐福田 學道。唯願世尊。聽出家學道。世尊告曰。 國中,諸有。兄弟二人,者。便取。一人,使出家 焚志衆,還將,刹利衆,此是其宜。我便告,令 白佛言。昨日夜生此念。刹利之杂不、應、將 世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 弟四人幷難陀阿難。皆步進前除。去五好。至 道 世尊。我等見、之。佛告,比丘,此人當,出家學 難釋乘。自象白衣,不乎。諸比丘對曰。唯然 時。亦如"此法"。無、有、8異。是時阿難乘、大白 觀,眞淨王衆,比丘當、知。三十三天出,園觀 諸釋衆,而來。告諸比丘。汝等觀此釋衆。幷 ↓馬者,皆悉來集。●是時世傳遙見,與淨王將 赤蓋赤馬駕之。是時諸釋有,乘,象者,有,乘 況 섙 此比丘極有:神力。 教化"使,梁生之類長夜獲,安隱" 所,以然,者。 耶比丘極有,神力、顧優陀耶比丘恒在,宫中, 比丘。當如教誨優陀耶所以然者。此優陀 時眞淨王白。世尊日。 唯顯世尊。教,誨此新 、脱,此生老病死,是時諧釋染便得、爲道。 哉大王。多所,饒益,天人得,安。所,以然 人當,出家學道天眼第一, 是時眞淨王及兄 不乎。諸比丘對曰。唯然見、之。佛告,比丘,此 釋乘,黃車,黃蓋黃馬駕之。 第四釋乘,赤車 Ž 。第一多聞堪,侍,左右,汝等見,此•阿那律, "歉喜之心,我便作。此念;◎弟子尙有』神 第二 來而 釋乘,青車,靑蓋青馬駕之。 無此 **神力**子。 我初見。優陀耶比丘。 我亦緣善知識。 世尊告 爾時與淨王 Ħ 第三 者 是 蕃 是 カ 便 得

聞、法已即從、坐起。 增壹阿*含經卷第十*五四 時諸比丘及眞淨王聞,佛所說,歡喜奉行 爾時世尊慶與,與淨王:說,徼妙之法。爾時王 葉比丘是。意得"止。觀"所謂象迦葉比丘是。 所謂優毘迦葉比丘是。意得觀之。所謂江迦 摩訶男比丘是。恒喜飛行。所謂須婆休比丘 勸;化人民] 優陀耶比丘是。 識多知國王所、念。所謂阿若拘鄰比丘是。能 有,大威德。爾時世尊告,諸比丘。第一弟子博 大王。如.犬王教。 此優陀耶比 頭面禮,足便退而去。 有,速疾智,所謂 丘極有神力。 爾

增壹阿含經卷第十四六

9高幢品9第二十四之三 東晉罽賓三濺翟桑僧伽提婆譯

(2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (2) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 (3) 聞如,是。一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨

四祭:行天下,四句:祭人民施行善恶:颇有,衆生 已。皆懷感憂慘然不,悅。滅諸天衆,增,益阿 當,知今此世間無有。衆生孝順父母沙門婆 上,集,善法講堂,以,此因緣,具白,帝釋, 帝釋三十三天皆懷、數喜,不、能,自勝, 修,德清淨。不,犯,禁戒大如,毛髮,爾時使者 順父母沙門婆羅門及《尊長者》持,八關齊, 須倫衆, 設復有、時。 若世間衆生之類有,孝。 羅門及尊長者。是時帝釋三十三天聞。斯語。 愁憂 慘 毒痛不、行。若十四日齋日之時。遺。太子,下 有。衆生、孝。順父母沙門婆羅門及諸尊長、時 此因緣,具白,帝釋,天帝當,知, 多有:衆生;孝;順父母沙門婆羅門及諸尊長; 数喜踊躍不,能,自勝,即白,四王。 今此世間 長者] 是時天帝三十三天皆懷:愁憂,慘然不 世間無,有,衆生孝:順父母沙 門婆羅門及尊 因所,以,此因緣,具白,天帝,大王當,知。 父母沙門婆羅門,爾時太子白,四天王,四天 情,防-制五欲、 設無,衆生修,四五法,者孝,順 門及母長者,好,喜布施一持,八關發, 信,佛信、法信,比丘佾 諸天衆,減;損阿須倫衆。地獄拷掠自然休息 天王聞已甚懷,喜悅。 王 爾時太子教喜踊蹈不能。自勝 孝。順父母沙門婆羅門及貸長者,持,八鵬 王,聞已便懷,愁憂,慘然不,悅。 悦。滅諸天衆、增、益阿須倫衆、 設復衆生有 大王當知。 然不,悦, 今此世間多有,衆生孝:順 是時四 即往,釋提桓因所以, 孝源順父母沙門婆羅 天毛 **往至釋提桓** . 即往白,四 **今此世問多** 卽 t 往 忉利 別:塞六 增益 今此 天

 女人,於.月。十四十五日說,戒持,齋時

到

觸

犯

如。阿羅漢

、盐形

壽,不.壤.齋法。

開齋離 是敌

諸苦

者

2077年

善處者。

欲

今 日

至"明旦,不

復飲酒

持佛禁戒無所

諸比

Ę,

若有。善男子善女人,欲,持

持,佛禁戒,無,所,觸犯, 我令亦當,如,是。 後不。復妄語,如。阿羅漢,不。飲酒,心意不

_爲、汝具分別說,於是比丘。若有。善男子

於"一切衆生"如"阿羅漢無有"邪念" 遊形持,齋至明月清旦,不,殺無,有,害心,有,慈心 壽,不,盗好;喜布施, 無有。害心,於、衆生、有、慈心之念、我令字某。 何爲,八關齋法,持、心如,與人,盡,形壽,不、殺 依、戒依、法成、其戒行、受、八關如來齋法。云 **售父母諸尊師長,我今四自懺悔不』自覆藏,** 惡知識,所,造。或能今身後身無數身。 以過緩所造。或能以憂族,故思。或能因。 以資欲一故所、造。或能以,瞋恚一回所、造, 身三口四意三。 9諸有惡行已作當作。 除去惡法。若多與惡行口吐,惡語,意生。惡念, 今奉"持如來齊法"至"明日清旦"修"清淨戒" 關齋法。是時教授者當、教前人作。是語。 齊法 不、識,佛不、識、法。或能學問,比丘僧, 孑 衆當,教與說,八關齊法, 先教作,是語, 匹 '當,自稱,名字'彼已稱,名字,便當 部 "唯願尊者" 衆中當 作 是 語 當,與、我說,之。是時四部之 我今字某。 我今齋日 盡形震,不 欲 或能殺; 典跳 持 或能 或能 或能 善男 八關 我 氘

婆高夷,持,此八 關齋法。 彼善男子善女人當, 乘行,速成。道果,比丘當,知" 見,佛自聞,法使,諸根不,亂。 莫作 释身。亦莫作,轉輪聖王,恒生,佛前 `生﹐長壽天上。 莫、與、人作。奴婢。 莫、作。 榯 恒得,好父母家生。莫、生,逸地無佛法處, 難之 8中,恒得。善知識, 莫,與。惡知識,從事, 今亦當,如,是。盡,形壽,不,著:香華脂粉之好 是時阿羅漢不,在,此八種座, 電我亦上坐,不 或角床佛座"辟支佛座"阿羅漢座"諸貨師 廣之床上,坐,所謂高廣之床。金銀象牙之床 於味,從,今日,至,明旦,如,阿羅漢,恒不,在 形壽,不.壞,齊法 三惡趣|持||是功德|不,入,地獄餓鬼 聖畜生八 我今字某雕,此八事, 犯。此坐,如。阿羅漢,不、著:香華脂粉之飾 膊 {;二道;或生.人中;或生.天上;或般涅槃; 世尊便說,此偈 食少食 知,足不,著,於 恒以 奉,持八關齋法,不,墮 、時食。少食知、足不、著 味 "我今亦如」是 岩我餐願向。三 若有.優婆塞優 英 座 爾 髙

英與恩 不今歌 避酒 湼 願 不规 持八關 滅五 椝 有生死 無 遠香 亦不、盗 鯺 陰 変 集 苦齋伎花 患 苦 諸島痛生 無有 著味 不、"淫 쾉 亦 今 莫 夜 捨 自 不忘 怨 如靴 犯濟 圕 不安 惛 旋 歸 死 惱會期失 漠 者 語

門婆羅門及諸尊長。是時釋提桓因三十三

今此世間多有,衆生,孝;順父母沙 帝釋所以"此因緣,具白"天帝,"大

天及四天王皆懷,歌喜,踊躍不,能,自勝。

增

香潔。

.念.他女人想。

至"明日淸

旦無所

誠不

四形壽,不回淫洪,無,有,邪念。恒修,梵行,身 、盗。自、今至,明日,持、心。如曾是與人,我今盡,

·今日持。不 *淫之戒; 亦不,念,己妻,復t,不ゐ淫泆,無,有,邪念,恒修,梵行,身體

丘云何十五0日持,八0關齊法,是時諸比丘

|減;損阿須倫衆,爾時世拿告,諸比

|世傳|日。如來是諸法之王諸法之印。唯屬

欺

『他人』 自、今至。明日,不。妄語。

我自今中以

如 不

漢

當為話比丘,布演此義,諸比丘閉已

世尊告曰。諦聽諦聽善思念之,

關齊、爾時四天 王便 懷。數喜,踊躍 不,能,自

即往

類有,孝,順父母沙門婆羅門及諸尊長,持,八 滅。諸天衆,增。益阿須倫衆。設復是時衆生之 時釋提桓因三十三天皆懷,愁憂,慘然不,悅。 衆生孝:順父母沙門婆羅門及諸尊長者, 是 緣,具白,天帝, 《大王當,知。今此世間無,有。 便懷愁悒,慘然不、悅。往至帝釋所,以此因 孝順父母沙門婆羅門及尊長者。。時四天王 好。喜布施、持、八關齋如來齋法。

設無,衆生

何等衆生。孝順父母沙門婆羅門及尊長者。

四天王躬自來下。案:行天下:伺;祭人民:

減損阿須倫衆。比丘當知。

十五日說成之

十三天皆懷,數喜,不.能,自勝,增,益諸天衆

生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長,受三 歸,慈心諫諍誠信不,欺。時天帝四王及三

緣,具白,天帝,聖王賞

今此

世間多有, 所 以此 翢

。甚懷。喜悅

即往詣釋提桓因 知

||婆羅門|

及諸尊長

분

時 瓲

|天王

此

得整 諸 入 ●(行)十孝順号 ●(是)十時雪 ●大王二天王号* ●(日)—●(⑦ ●照十(日))●(◎ ●十四二八日十四日号 ●語二政号 ● ●計行惡二業章 ●(故)十所強号 ●(所)十益号 ●(現)十(戦)号 ●(自)—⑤ ●(是)—⑥ ●(形)—⑤ ●(形)—⑥ ●(形)— ◎身十(行) =姓鲁* **◎** 以二已会* 图[我亦]一会,我亦上坐二上坐我亦图 ● 所二用● ☎(款)十得⊜

盖

®(+)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 現在前 時善男子善女人獲,屬無量, 十善無,顧不,獲。諸比丘。若欲、成,其道,者當。 方天子亦獲。其願,欲、求、作。轉輪聖王,者亦 乘,者悉成,其願,吾今成,佛由,其持,戒, 五戒 獲"共願,所,以然,者"以,共持,戒之人所願者 八關齊,一人。欲,求,作,一方天子,一方三方四 當.知。若善男子善女人持,八關齊,者。欲,生, ¸汝。若有』男子女人|持』八關齋|者。 生|欲天| 其持,戒之 人所願者得。 諸比丘。 我今重告 、爲、貴。 若善男子善女人持,八關齊,者。身壞 戒之人所願者得; 若復善男子善女人持;八 者生。色天,者亦成,其願,何以故爾。以,其持 在天,他化自在天,終不,有,虛。所,以然,者。以, 命終生,善處天上,亦生。節天・兜術天・化自 得。我以。是故,而說,此義,耳。人中榮位不,足 、生,四天王。上,亦獲,此願,持,戒之人所,願者 汝,若有,善男子善女人,成,八關齋,者。欲,求 之福,者。當,求,方便,成,此多齊法、我今重告。動 法,所以然,者。人中榮位不,足、爲,貴、天上快 樂不,可,稱計, 前 "是學,爾時諸比丘閒,佛所說,數喜奉行® .姓家,者亦復得,生。 又善男 子善女人持, 爾時世尊告。諸比丘。有。三事,現在前。爾 者善男子善女人欲,求,作,聲聞 緣 覺 佛 八、涅槃城,者。 欲,得,生,無色天,者亦果,其願。 爾時善男子善女人獲、稲無量。 善男子著女人獲、稲無量。 若善男子善女人欲,求,無上 **當**,求,方便 云何爲,三。 成 泚 岩財現 八關 比丘 若復 信 齌 П

無量 o 持 焚 . 爾時世尊便說.此 是謂,比丘有,此三事 行。現在前。 爾時善男子善女人獲,福 .現在前獲,屬無

光此 長夜 財 自娛樂 三事,已 梵 難得 諸 智 天 者 者 恒扶 隨時 持 戒 足將 施人

@以,是諸比丘。若善男子善女人、當,求,方便! 成,此三法,如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸 比丘聞 佛所說 數喜奉行 在被 五 一欲無厭

爲以 四自慮,此理。如,此過狀自識,其罪,世尊告曰。 Q<> 聞如、是,一時佛在面的B深城瞿師羅園 共一師受,亦當,行,此六種之法,亦當,行,此身 非惡聲相向。汝等當:應成:就此行,共同 丘。不,應,作,道而復闢諍手四拳相加。面相是 道,滅,五陰身、 是以學道。 世尊。世尊告曰。云何比丘。汝等豊非、欲、離, 共一師侶。同一水乳何爲歸訟。 慎莫、鬪訟、 B莫.相是非、諸比丘。 當.共和合 中,爾時拘 *深比丘恒好。闡訟,犯諸惡行 我等族姓子所;以出家學道,者。 不」可、保。諸比丘對曰。如、是世尊。如,世母教。 生死,求,無爲道,故作,道平。 汝等云何、爲。王種,作,道。爲,因畏思,故作,道。 比丘白。世尊,曰。唯願世尊。勿,憂,此事,我當。 詣彼比丘所,到已世尊告,彼比丘,汝等比丘。 面相談說。或時刀杖相加。爾時世傳濟旦往, 意行 即世儉。故作,道耶。 亦當 ,行,此供,養諸处行者。 諸比丘對曰。非也 世尊告日。諸比 然五陰之身實 以,求,無爲 爾時拘*深 諸比 二法 E.

皆懷四妊降、欲、在、產。是時夫人自夢在、都

土。今長壽王莫知,所在。 是時梵摩達王

至

4

覺 共

JĴ.

此 凶

緣,白,長壽王,

❷玉告"夫人"日

我

(国統。

而獨自廣無,有。佐者, 見已便自

往*罰;其國。 可,往攻弘罰其國,爾時梵摩選王即便與、兵 羅菸國有,王名,梵廳達, 復不,多。臣佐之屬亦復減少。當,於爾時面波 乏。實物。諸藏@無充財貨減少。四部之兵亦 世傳告。拘*深比丘云何愚人。汝等。不.信.如 對 屬四部之兵。彼王雖,復多諸兵衆。如,我今 國,即設,方計。 王無,有,臣佐, 伏,錢財七寶悉皆滿,藏。四部之兵亦復不,乏 聰明點慧無,事不,知。 過去久遠。此含衛城中有,王名曰國長壽四王 △受"此邪見之報|||爾時世尊重告||彼比丘|日| 梵摩達王所,而作,是說"唯願大王。來;至此 臣佐人民以,不見,長壽王,便遣。信使。往詣 爾時長壽王不、語。臣佐、將,第一夫人,及將, 罪,我今可,出此城, 更在,他國,使,無,關諍。 生,不,可,稱計,不可,以一世之祭,作,永世之 日,一夫之力。足,能壞,彼百千之衆;殺;害衆 臣佐具足。爾時梵摩達王便作。是念,此長壽 來語,乎。 方語,如來,勿,愿,此事,然汝等自當 一人,出。舍衞城、入,深山中,是時含衞城中 日 ·此是我等事。世尊勿,足,慮 爾時長壽王聞,與,兵攻。*罰其 又乏"財貨,無,有,珍寶" 我今雖,無,七寶之財臣佐之 然善明,刀劍之法,又 勇猛剛健康不降 批 # 我今 爾時

,曾生。又日初出。四部之兵,手執,五尺刀,各 |迦尸國中,而自治化。然長壽王有,二夫人。 ●(八陽)十萬島 ●(天)十上島 ●養天二元大帝 ●人二者島 ● ●卷第十五移島 ● ●卷第十六首島,前行十(高韓品第二十四之三)九字,但三二四電島 ●[現]一島 ● ●特養行十(者)自 ● ●以是二及草園 ⑩ ~M. 48. Kosambiya.(初郡);M. 128. Upakkilesiya.(No. 26 (72)) ⑪ ~Kosambi, Ghositārāma. ⑫ 澳二縣副② ● 與二集團 ⑪ 自二息③ ⑩ 投忠二帝是④ ⑪ 世齡二世險島 ⑪ 是以二以是⑤ ⑪ 李二港⑤ ⑪ 以下~Jātaka. 428. ⑩ 長壽~Dīghāyu. ⑰(王)一② ⑩ 無二不島⑤ ⑪ 波羅栋二波羅奈⑥* ⑰ 同二氏⑤⑥* ⑩ 妊二年⑤ ⑩ 生二產⑤ ⑩ (時長壽)十五島 立、字名

П 長 生

願王

者今在"此城" 所,到已而作,是說,大王。極爲,放逸, 長壽王 含衞城,爾時長壽王昔四臣劫四比見,王人城。 從頭至,足而熟觀視,見已便往,至梵摩達王 太子 年 是時左右大臣將,此劫*比,東西求 向八歲 時王瞋恚勅』左右人。 催收請 父王長壽有:小因緣 ス

b死"是時長壽王聞,此語,已。即於,其夜,更改, 是時夫人曰。 設我不,得,如,此產,者正 在"都市中"產字"汝今欲

@生者當,如,應生

一爾取

在此深

山之中

何緣乃當,在,含衞

城 Ñ

衣服,不、將,人衆,入,含衞城, 時長壽王有,一

」心。時長生太子在,大衆中,見,將,父母,詣 取殺,顏色不,變。時長壽王還顧告,長生 汝莫見,長亦莫見,短"爾時便說"此偈! 含衞城;使"萬民見" 爾時人 民之類莫,不,痛 王四教令:將,長壽王及夫人身,皆取四返轉。邊, 壽王,至,四衢道頭,分作,四分,時諸大臣受 踊躍不,能,自勝, 即勅,大臣, 將,此夫人及長 時夫人徑往,至梵雕蓬王所。王遙見、來歡喜 索。時劫 *此遙見,長壽王,便四目示語,大臣, 汝今更求。活處,時長生太子聞已默然不。語。 夫人即將。太子,入。舍衞城,夫人語。太子,曰。 我今復用、活爲,鄭共、大王,一時同、命。是時 悉皆聞,知曰捉,得長壽王身。 時夫人亦復聞, 已白雪言大王。長裔王者此人身。是國中人民 曰。此是長壽王。卽前收捕至,梵摩莲王所,到 長壽王爲。*梵摩達|所|捉得。閉已便作|是念| 長壽王 曰 市

·見,圍遶生,一男兒,極自端正,若不,如上夢產, 者。七日之中。當、取,命終。 大臣報曰。

我命令

人者昨夜夢在"@市中,產。又有"四部之兵,而 曰。大王。有,教令,我當,辦,之。長壽王曰。我夫 勅,長壽王曰。憶,我舊恩,便有。 反復,時臣對 、ロ、大臣對曰。如、大王教、不審明王。 有.何教 便逐,彼大臣,將在,屛處,而®語言。

愼莫出

便捨而去。嘆息墮淚。復道而行。時長壽王 而見。長壽王入城。時彼善華大臣熟:視王.已 大臣,名曰。善華。甚相愛念有,小事緣,出、城

長壽王告。諸臣 是時諸臣自相謂曰。此長壽王極爲。愚惑,夏長 乃明 吾語 耳。 生太子竟是何人。在"我等前! 龍 壊此 怨怨不休息 怨能勝怨 百萬之衆。 諸學賢當、知。 Ē 我不"愚惑" 然我復作是念。 此 自占有此 法 以。我一夫之力, |而說||此偈|。時 終不好 但其中智者 法 此 衆

見端四政無雙世之希有。

時夫人抱,兒還詣

"時長壽王遙見"夫人抱。兒而來,便作 **"兒老壽受、命無、極"**尖人白、王"

語 與立字

左右人,施:張大慢,時夫人日初出時便生,男 時。爾時夫人見。四部兵衆,已。便懷、數喜,勅, 遙見"夫人來,便作"是說,善來賢女。今正是 彼夫人七日之中來在『都市中』 時善華大臣 ◎兵車兵步兵竟為,多少,是時, ◎梵雕達勒,左

右,曰。時催,上8兵衆,如,善華語,是時善華大

是說一七日之中意欲、觀看大王軍衆象兵馬

去。是時大臣便往,至梵摩達王所,到已而作,

塊辦,此事。如,王來勅,作,此語,已各 拾而

臣七日之中即集。兵衆;在。舍衞都市中,是時

Ħ 來。至王所,是時梵廳達王圖問,小兒,汝昨夜 此 王告"侍者,日。 此含衝域中有。四小兒,四而獨彈,琴歌戲。時 何人在,象廐中,而獨彈、琴歌戲。 巨空佐報 聞。彈琴歌曲之聲:便會問電動,左右人,日。 彈,琴並復淸歌。 四詣,梵廉達王所。在,象廐中,非,人之時而 彈琴歌曲無。事不。知。是時長生太子。@抱。 歌曲。時長生太子案自聰明未、經、數日,便能 學,之,比丘當,知。 爾時長生太子便學,彈琴 此舍衞城中,父母早死。琴師報曰。欲、學者便 父母爲@所在,小兒對曰。我無,父母,我本住! 說,我今欲、學、彈、琴。時琴師問曰,今汝姓: 時長生太子。便往,至彈琴師所,到已便作,是 父母,又住,我國中。我今當,報,父母之怨。是 去。時長生太子便作,是念,此梵廳達王殺! 遙見,有.小兒,耶:維長壽 王及夫人身, 見已 來。時諸臣民即往指彼。未到之頃兒會已走 勅』左右,曰。此必是長壽王親の里。汝催收捉 耶,維父母,而去。 去各還所在。 夫人身。四到,四衢道頭,分作。四分。即四下 勝 受,罪。怨怨不,休息,自,古有,此 生 被回飯 .象廐中,彈、琴乎。對曰。如、是大王,梵摩達 ,戲電吾欲見,之。■時彼使,人■喚,此小兒 汝今可,在。吾品侧 、怨" 此法終不,朽。 類死者難 食 比 數 丘當 曾汝可,約勅使,此小 兒來,在 時長生太子向,暮收,拾薪草, 爾時梵摩達 王在。高樓上, 不可以 爾時梵摩莲王在。高樓上, 知 |彈.琴歌舞、我當.供;給 時彼諸臣將"長壽王及 耐時長 我 一身之 生太子 故 在 歷 梵 目 此 誰 我 李 獨

長生太子在"內宮中"以"此琴音,教 聰 摩達王復告勅曰。善哉善哉,汝今作, 失。恒隨。王意,先笑後語信。認、王意,爾時楚 守-藏珍寶 摩達前。彈、琴歌舞極爲,精妙。時梵摩達王聞。 e个.尋駕。"寶羽之車。e被「象金銀 B鞍勒」還 生,催,駕。實務之車。時長生太子即受。王教。 廖達意欲,出遊,園 ●館,共相娛樂,●即勅,長 亦復•使、乘。黎馬。女術無。事不。知` 是時梵 *寶初之車,使,長生御上之。及將,四部兵衆,時 來白、王。嚴駕四日辦。王知,是時,梵摩達王乘。 睡眠。 生對日。臣亦不、知。軍衆所在,時王告日。可 長生太子御,車の引導恒離大衆。 9加住。我國界:今不、報、怨者何時當、報。怨。 此王於.我極是大怨。四又取.我父母.殺.四之。 丘當,知。爾時梵摩達王即枕,太子長生膝上 即自*停*住使,王驷解息;比褒軍衆巫太至。比 小B傳B住,吾體疲極欲,小止息,時長生太子 王問。長生太子,曰。今日軍衆*斯爲,所在。長 終,時而告、我言。長生當、知。 我四个断。其命根。時長生太子右手四目拔、劍 左手の摸,王髮。 見 明,今復動、汝。宮內可否汝。斯知、之。是時 一琴音,極懷,數喜,便告,長生太子,當,與,吾 短 "加說此偈 時長生太子 *以,見,王眠,便作,是念! 時長生太子受,王教勅,未,曾有, 然復作。是念。 亦莫見長亦莫 我父路,欲,命 時梵摩達 ***.諸妓女**。 :人極爲

我 合捨 此怨 怨 怨不休息 能勝怨 **ബ** _ 還內、劍 自,古 此 如是再三復作 法 終不朽 有此 法 是

天

冠,與,長生,使

*之*加住』我图界,今不,報,怨者何日當,尅。我 電作。憶念,汝長生。亦莫見,長亦莫見,短。父 念 當剋 今正爾斷四此命根。" 乃名爲報 是長壽王兒長生太子。然王是我大怨*又取" 即右手拔、劍左手捉、髮而語、王四日。我今正 子便作。是念。 今此王*已知。我是長生太子。 子。拔、劍欲,取、吾殺,是故驚耳。 是時長生太 摩達曰。向者睡眠。夢見,長壽王兒長生太 還内,劍。是時王梵摩達夢見,長濤王兒長生 王有。是教勅。怨怨不,休息,自、古有。此法。 時梵摩達王語。長生太子,言。 害,比丘當、知。爾時長生太子即活,王命,是 子與,王共作,言誓,俱共相濟命者終不.相 8唯願垂、濟。吾終不,取、汝殺。 是時四長生太 我父母,殺人因之。加住。我國界,今不、報,怨何日 長生太子曰。大王:何故驚起乃至:於斯:*梵 太子欲,取,我殺,即便恐懼。尋時四得,覺。 .怨能勝,怨。此法終不,朽。我今可,拾,此怨,即 作"是說。 見,長壽王兒,欲,取何爲。 其中或有。大臣, 時王梵摩 達卽集,群臣,而作,是說, 嚴,駕*寶羽之車。 二人共乘徑來,至舍衞城, 、我嚴,駕*寶初之車,還詣,國界。 是時太子即 報曰。我可、活、王然王不、全,我命,王報,長生, 今命在"汝手" Æ 有、言當。取殺,之。 是時長生太子在,王側 此王於,我極是大怨。 身正 `時梵摩達王即向|長生|而作|是說| 我 意思,惟來言, 當、斷、手足、或有、言當、分、身三段、 願垂。回原捨,得、全。生命。 長生 時梵靡達王躬自手 *又取.我父母 願太子。還與 怨。是時復 設卿等 殺 盱 無 葥

時梵摩達王問,長,生日。汝應,取 此王太子甚奇尊甚特。夏能於、怨而不、報 所說。所。以然,者。長生太子見、活、吾命。 吾亦 生太子。此人身是。卿等勿、得,復見有、語 捉長生太子: 語 四根,耳。楚摩達王聞。此語,已。甚奇,所作,数。 生對日。大王善聽。父王臨、欲、命終、之時 見放復不、殺、之。將有。何因緣,今願聞、之。長 活,此人命。 時諸群臣聞,此語,已歎。 明此語,耳。憶,父母王此語,已。是故全,王命 人。長壽王對曰。卿等當,知。其中有,智之人乃 相謂言。四此狂惑多有,所說。 長生者竟是何 語。怨怨不。休息。 自, 古有,此法。 作 長壽王、穀。設復長壽王本所有群臣極有、親 子對曰。大王善聽。我當、說、之、梵廳達王取, 解。今可,與、吾說,其義,使,得,意解,時長生太 摩達王語:太子,曰。汝今所,說之義吾猶不, 、怨。此法終不、朽。是時群臣聞。父王此語。皆 觀,此義,已。是故不、害,王也。是時梵摩達王 不,斷絕,欲,使,怨斷,者唯有,無,報四人。我今 佐復當,取。長壽王臣佐,殺,之。 是謂,怨怨終 者。亦當。取、王殺之。 設復处廳達王所有臣 朱曾有"乃能守"亡父教勅,不,有,所,墮" 時 懺悔是我罪過。而取,長壽王,殺之。即自脫, 聞 極 "是說,汝今亦英是是亦英見,短。又作 [爲,聰明,乃能废演,其義]時王梵摩達即向 "此語,已。甚懷,踊躍,不、能,自勝,此王太子 諸人言。 .著。B復加嫁,女。B還:付含衞 此是長壽王 我殺。 無怨能勝 **未付有** - 何故 敢 兒長 是 洏 梵

土人民。尋付,長生,使、領。王8還被羅*療 製一窓 | 9 M | 水 | 9 M | 1 M | 9 M | 1 M | 9 M | 1 M | 9 M | 1 M | 9 M | 二头透片含衡坡号, 奥遗治合衡图

尾

亦復思

惟

輝

耀四

濉

若復算者

那

律思惟二顧三禪四禪。

爾時拿者難提

有

人數:說阿羅漢,者。亦當,數:說此三

有

人數說無貪欲無愚癡無

脳患

比 丘。 治此 懺改"諸比丘"當以此因緣,知,關非,其宜然, 嬢。心,今復諍競不。相和順,各不,相忍,而不。 「諍國之法」 猶相堪忍不,相傷害。 『況汝等 師侶共 丘當 以信堅固 知 |水乳勿"共翻訟" 然古昔諸王有此 出家學道。 拾.貪欲瞋恚愚 常法 爾時世尊便 雞 有

此此偈

作。是學,是時拘*深比丘白。世 ●是故諸比丘。當,修,行忍辱, 有"此語,其事不,然。 勿慮此事 無關 患於一 無 有 切 我等自當,分,明此法,世尊。 是時世尊便捨而去 諸 佛 心 ,如,是諸比丘當, 年,日。 所數 恩 。唯願世 譽 切

思報做不淨想。念一時喜安,而 彼人終不,共語,各自寂然,爾時拿者阿那律。 静之處,正身正意。繫念在前思,惟妙法,然復 便取,器中食;而自著。鉢中。 湖時便取,水瓶。 **の耐時跋耆國中有,三族** 難提金毘羅知。阿那律心中所念。 亦復思惟 更雪清一處即當一日掃,除房舍。復更在,閑 去"若復最後乞食來者、足者則善。不,足者 隨,意所,如。 其得,食來者分與使 乞食者 提命金毘羅。然彼族姓子。共作。制限。其有,出 '不爭想'念,"恃喜安,而遊,初禪。 後住者便構;溫地,使,淨事事不、乏。 有 遺餘者 高清著器中,便捨而 .食。 足者則善。不.足者 **於姓子**。 遊物禪是時 6阿那律.6難 若復算者

> 座 專入告。金毘羅,日。速來。世尊今在。門外,是 處是時尊者難提學亦復思,惟空處・識處・不用 尊。拿者阿那律前取,世尊鉢。尊者難提前, 已頭面禮,足在,一面,住。各自稱言。善來世 時尊者三人即從"三昧"起。往"至世尊所。 到 勿遊世尊今來欲。至此看,是時尊者阿那律 門勿,來多人,"國中,所,以然,者。 中,爾時守國人。遙見,世尊來,便作,是說 四諸法諸賢思-惟此法, 守*國人與。世尊,作,如是說。 是時尊者阿那律以天眼清淨及天耳通。 三族姓子,名,阿那律難提金毘羅,愼莫,觸燒, 定,爾時尊者難提。*亦復思,惟滅盡定,如此 處,有想無想處,,若復尊者阿那律思,惟 人,*國。是時尊者阿那律即出告。守門人,曰 那 。算者金毘羅取、水與,世尊,洗,足 律 思惟空處。識處,不用處,有 爾時世尊往師子國 使,世尊不,得 此"國中有 想 無 滅盡 nn 相 聞 薂 沙

思惟 奪。乞食不。以爲,勞。所,以然,者。若我思。惟初 法 更得。上人法,乎。阿那律報曰。如是世尊。我 尊告日。善哉善哉阿那律。汝**四**爲頗有是時 想處滅盡定。如,是世尊。我等思。惟此法, 惟*二禪三禪四禪宏處 議處 不用處有想無 無想處滅盡三昧。 齳 無,有,他念,乞食如,意乎。阿那律曰。如,是世 爾時世尊告,阿那律,曰。汝等三人在,此 更得 時。爾時難提金毘羅亦復思:惟初龍 Ϊij **竺二禪三禪四禪客處識處不用處有想** 那 上人图法。世章告日。 曰 有 ÎΗ 爾時難提金毘羅亦復思 妙法 <u>-</u>Щ Ŀ 何者是上人之 人法上 若我 和合 若復 世

> 世尊,曰。跋耆大國快得,大利。有,此三族姓此因緣, 具向,長壽大將,說,之。是時大將白, 邑城郭有,此图三族姓子,者。彼城郭之中。人 足在,一面,坐。是時長壽大將白,世尊,曰。今 時說。此法,時。長濤大將至。世尊所。頭面體 @賢得,此三昧,故。在,世尊前,說,此語,耳。 此義。耳。 來;至我所,而說。此義,是故在,世尊前,而說 曰。汝等亦未,會至,我許,而問,此義,但諸學天 問,此義,乎。今在,世尊前,而自稱說。阿那律 提金毘羅語;阿那律,曰。 種親族若當。億,此三人,者亦獲,大利, 家亦獲。大利,乃能生.此上尊之人,彼父母五 民之類長夜獲。安恩隱。 此三族姓子,若當,壓竭大國人民之類億,此 且捨"跋耆大國。摩竭大國快得"善利。 如子 H 謂,世尊。我等更得,此上人之法,爾 三方四方。亦復如是。四維上下而自遊戲。是 遊戲。復以面悲心喜心護心。通滿一 復如是。四維上下亦復如是。一切中 天龍鬼神憶 三族姓子,便長夜獲,安隱,大將當,知 慈心[憑:滿其中] 我 世尊。與"此諸人,而說、法乎。 是時世尊以。 、是大將。如。汝所言。跋驁大國快得、善利。 ,而自遊化。阿那律難提金毘羅。世尊告曰。 等 以 慈 但我長夜之中知諸賢心意。 心 :此三族姓子:者 亦獲;大利。 遍滿 無數無限不可稱計 方二方 此三族姓子所,生之 我等何日至。汝許 三方 8時尊者難 四 方二方 方。 然諸 ガ 纫 _ Mi 有 爾 ġ, 亦

● 沢二然 ● ● (之) 十心 ● ● 是故 — 是時 | ● 以下 ~ M. 128. p. ● 图 ● 本十(水安置) ● 四 特 — 得優 * , 持 ● * 四 相 — 想 ● 入 | ● 四 (二 前) — ⑤ * 四 《二 等 ● 图 (之) 十 法 | ● (熱 心) 十 | ● ⑤ (三) — ⑥ 四 () — ②

奉行 將當,作,是學,爾時大將聞,世尊所說, 大將。當,於,此三族姓子,起,數喜心,如,是大 苦成,無上道, 歎,說此三人;如,我於,三阿僧祇劫,所,行9數 歎:說此三人; 若有.人歎:說此顧田者. 使"此三人成"此法義 是故 亦當

生不能從此岸、至、彼岸、云何爲、川、。所謂 園,爾時世尊告,諸比丘,有。三緒使,繫.轉衆 名) 聞如,是。 門,耶。無,沙門婆羅門,耶。世有。阿羅漢,耶。世 个世後世,耶。無,今世後世,耶。有,沙門婆羅 身*邪之結。《云何名爲。疑結,所謂有、我耶。 有、壽、有、人有、士夫、有、緣有、著。是謂、名爲、 計,身有,我。生,吾我 •之想,有,来生想:有,命 身。邪·戒盗·疑。《彼云何》名爲。《身邪: 無,阿羅漢,耶。有:得證者,耶。無:得證。者,耶。 無,我人壽命,耶。有,父母,耶。無,父母,耶。有, 無,我耶。有,生耶。無,生耶。 有,我人壽命,耶 滅是國是謂,比丘三結繁:縛衆生:不,能,從,此 戒四盗者。我常,以,此戒,生,大姓家, 生,長者 是謂名爲,疑結。 *彼云何名爲,戒盗結,所謂 彼岸。所謂此岸者身邪是。彼岸者所謂身*邪 紫不,能,得,從,此岸,至,彼岸, 云何此岸云何 四颗終不,相離,此來生類亦復如,是。三緒所, 衆生:不,能,從,此岸,至,彼岸,猶如,兩牛同 *名爲,戒盜結。四是謂,比丘有,此三結,緊;縛 家,生,婆羅門家,若生,天上及諸神中,是謂, "如、是諸比丘當,作,是學" 至,彼岸是故諸比丘。當、求,方便,滅,此 時佛在一含衛國祇樹給孤獨 爾時諸比丘閩

*想三昧,所謂無*想者。於,一切諸法,都無 四名爲。空三昧,所謂空者觀。一切諸法皆悉 奥(10)別如、是。一時佛在。含衡國祇樹給孤 佛所說: 数喜奉行 自覺四將,四如,是諸比丘。當,求,方便,得,此三 何名爲,無願三昧,所謂無顧者。於,一切諸法 想念,亦不,可,見。是謂,*名爲,無想三昧,*云 丘。@有,@不,得,此三三昧, 人在,生死,不,能 亦不,顧求。 是謂,*名爲,無顧三昧。如,是比 空虛,是謂如名爲,空三昧,*彼云何名爲,無 三命空三昧由無願三昧由無想三昧・*彼云何 風。爾時世拿告,諸比丘。此三三昧。云何爲 昧,如,是諸比丘當,作,是學, ·佛所說:數喜奉行 爾時諸比丘

增壹阿含經卷第十六章 enti 里沙法 戒·親在前 Ŧ 長 瞿 赛· 粘三 默 神 足 睐 化

閉

□数二前母母 ⁶所谓二第一❸色,〔所谓〕—❸ ●邪二見③* ⁶〔被〕—⑤* ⁶〔名賞〕—⊜* ⁶身邪十(枯)⊜ ⁶〔之〕—⊜ ⁶(被)— 云何母 ⁶(者)—❸ ⁶[盗者我〕—❸ ⁶①是謂二如是母 ⁶②範二死母❸ ⁶(是〕—❸ ⁶(之)—曾 ⁶(有)—比母* ⁶(在) 琳~Suffigeta Samādhi, ⁶到無要~Appaṇhita。 ⁶包無要~Animitta.無想二無相母* ⁶(名)—母 ⁶(名為)—母* ⁶(有)—**6** ⁶(有)—**6** ⁶(有)—**6** ⁶(有)—**6** ⁶(有)—**6** ⁶(有)—**6** ⁶(五)—母* ⁶(五)—**6** ⁶(五)—母* ⁶(五)—**6** 五)—**6**(五)— [不得]一〇 四寫二悟(),(寫)一〇 四如是二是故② 四種二值② 四現在二神現() 四十(光明皇后願文)③

增壹阿。含經卷第十。七

9東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

@(二)開如、是。一時佛在、含衞國祇樹給孤獨 諦品第二十五

何爲四。所謂《初苦諦。義不可、盡義不、可 "爾時世尊告,諸比丘,當、修,行四諦之法, 義不可,盡義不,可,窮*說法無,盡, 彼

·可、盡義不,可、窮回說法無:盡。 第四者*苦出 、窮說法無、盡。第二。者苦。習諦。義。不、可、盡 義不、可、窮說法無、盡の第三*者苦盡諦。義不 云 欲

佛所說,數喜奉行 諦。如,是諸比丘當,作,是學。 爾時諸比丘聞,

要諦。 者。愛奧、欲相應心恒染著。是謂*名爲。苦*習 爲,苦諦,彼云何*名爲,苦*智諦,所謂*智諦 所、欲不、得苦。取、耍言、之五盛陰苦。是謂*名 *諦。彼云何*名爲,苦盡諦。 所謂盡歸者。 苦·死苦·麦悲惱苦·怨惟會苦。恩愛別B雕苦, 云何四名爲。苦諦。所謂苦諦者。生苦・老苦・病

❷之所,說故名爲,諦。諸有衆生二足❷三足四 四足,欲者色者無色者。有想無想者。 如來最 謂賢聖八品道。所謂正見·正治·正語·正行· 此 要諦,如,是比丘。有,此四諦,實有不,處。世傳 彼云何"名爲"苦出要諦,所謂苦出要歸著。 愛永盡無、餘不,復更造,是謂*名爲。苦盡諦 正命·正方便·正念·正三昧。是謂*名爲書出 四諦然不。覺知,長處。生死,輪。轉五道,我 。然成,此四諦,故名爲,四諦,是謂比丘有。 四諦 從此岸至被岸 成就

爾時世尊便說,此 B) 生死根 本 更不 偈 復 受有 如 實知之。

■隨.五道. 是故諸比丘. 若有四部之衆。不得此歸,不覺不如便 *以斷生死根,如今有四諦 輪轉生死 ቀ 有四 諦 中 法 *以免*以晓了 當,作:方便,成,此四 更 終 如 賃 亦不受有 不有解脫 丽 不 知

奉行 丘當,作"是學。 爾時諸比丘聞"佛所說" 獸喜 故諸比丘。當,求,方便,成,此四法,如,是諸比 園。爾時世尊告。諸比丘,有,此四法,多饒,益 (三)開如,是。一時佛在,舍衞國祇樹給孤獨 法相明,是謂,比丘有,此四法,多饒益人, 是 人,云何爲,四。第一法者當,親;近善知識,第 二者當、聞、法。第三者當、知、法、第四者當。法

峙 慢 **《三】開如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨** 法 不。遠離。若如來出,現世,時。 有,此二未曾有 ,住恒在,五道,正使欲,說法,時。 亦復承受心 謂,初未曾有法出,現於世,復次阿難。輪轉不 現於世,時。 亦復承受念修;行之;心不;遠雕; 若如來出; 、四。此衆生類多有,所著,若說,不染著法,時。 園,爾時世尊告。阿難,日。 若如來出。現於世, 不去,心首? 出現於世。復次阿難。 便有。四四未曾有法,出。現於世, 云何爲 有。此四未曾有法、出。現於世。是 "若使"說法 此衆生類恒懷。憍 |亦復承受心不||遠

> 是故阿難"賞、發。喜心,向,如來所,如,是阿難 離"然復阿 竭,現在時。 便有,此四未曾有法,出,現於世, 有。此四未曾有法,出:現於世,若有60多薩阿 恒喜修行,是謂,阿難。若如來出,現世 岩復阿難。說,此有明無明法,時。而 與一般復說、法時亦復承受。是謂、第三未曾有 【復說,有明法|時亦復承受而不。忘失! 復次阿難。 此 衆 生 類 恒懷:循慢 此衆生類無明所 心意柔和 朩 時 便

、是食; 受,如,是苦樂®壽命長短;是謂,*名爲 者。愛著因緣是。與、欲共俱心不、遠雕,是謂。 人者。人身是也。字@某名某。如,是生。 四(1)開如,是。一時佛在,含衛國祇樹給孤獨 說,擔因緣,已說,持、擔人,已說、捨、擔。然諸如 *名爲。僧因縣,彼云何*名爲。當、捨,離婚,所 持,擔人,彼云何*名爲,擔因緣,所謂@擔因緣 陰是,云何爲、五。 所謂色痛想行識陰。是謂。 、教。世尊告曰。彼云何四名爲,婚。 @所謂五盛 諸比丘對曰。如、是世尊。是時諸比丘從,佛受 、說,持、擔人,亦當、說、擔因緣,亦當、說、捨、擔。 丘名。檢詢雕撥通如,是比丘。我今已說、婚。已 謂能使』彼愛永盡無。餘已除已吐。 是謂如此 *名爲,谵。彼云何B名爲,持,擔人,所謂持、擔 汝等比丘。諦聽母諦聽。善思。念之,我今當、說 園。爾時世拿告。諸比丘。我今當、說、每擔。亦當 來所、應、行者我今已辨。若樹下空處露坐。常 赏,作,是學,爾時阿難聞,佛所說,歡喜奉行 食如

●含二銘③ ⁸七二六⑤ ⁹(東晋・譯)十三字三符楽建元年三潔量摩羅提譯®®,芥葉三蔵量摩羅提課®®,「東晋・譯]一⑤ ⁹品目五下有(四法初)三字⊜,五二四⑤ ⁶48.56.21. Vijiā 1. ⁹(初)一億 ⁹(者)一⊜* ⁸(者)一⊜* ⁸(智二集命⑨⑤* ⁹(不可盡義)一〇 ¹(原集)一〇 ¹(原集)一〇 ¹(京集)
念坐禪英、行,放逸、爾時世尊便說,此偈,

當念

捨 重

擔

更

英,造,新

摿

喜奉行 比丘。當、作,是學。爾時諸比丘間,佛所說。 是故諸比丘。 擔 盡 亦 常拾 當除 是 世 當作,方便,捨離於擔如,是諸 離 愛問 此精病 更 及 K不。復受。0愛及捨,非法行,擔第一樂 歡

◎蟻子之屬。皆是卵生。是謂,*名爲。卵生。彼 那生,所謂卵生者。鷄·雀·○鳥·鶴·孔雀·蛇·魚 洒 (至)聞如,是。 @(水)聞如、是。一時算者舍利弗。 9諸天·大地獄餓鬼。若人若畜生。是謂,名爲; 所謂屬肉中虫剛中虫如,6尸中虫。 蟲,是謂,*名爲,胎生, 彼云何*名爲,因緣生, 園。爾時世尊告。諸比丘,有,此四生,云何爲 屬:皆名爲,因緣生,彼云何*名爲,化生,所謂 諸 連。在,羅閱城迦蘭陀竹園所。爾時舍利弗告。 ,作,是學,爾時諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 四生。當,求,方便,成,四諦法。如,是諸比丘當 化生,是謂,比丘有,此四生, 云何*名爲"胎生"。所謂人及 @畜生至二足 或有,一人,不,與,給相隨 人,不,與,結相隨,然內無,結如,實而不,知 人,與、結相隨。然內有、結如、實知之。或有 人者與、結相隨。然內有、結而不、知。 比丘,世間有此四人,云何爲四。 "所謂卵生·胎生·濕生·化生。彼云何名爲』 時佛在一含衞國祇樹給孤獨 然內無結如資知 諸比丘捨難此 拿者目®排 如,是之 所謂第 或有

、之。諸賢。當、知。第一人者與、結相隨。

而不,知。此二有結人中。

內有,結如,實知此人最為,下賤,

知,之。彼人便拾,淨想,思,惟不淨想。

者獲。不

。此人亦復如是。與結相隨內有結如,實

然內有

淨

得銅器,塵垢所,築。

彼人隨,時修治四光蕩使

彼第

一人與、結相隨

不

| 种想| 更求, 方便, 不, 得者得, 不, 獲者

第一,諸賢。當,知。世間有,此四人,是時尊者 內無,結如、實知、之。此入於,無結入中,最爲。 我當作,淨想。彼便思惟作,淨想。當、作,淨想。 與結相隨。內有、結如、實不、知。彼人作,是念, 欲心。已生。欲心,則有。貪欲・瞋恚・愚癡,而命 是念。我常思:惟四洋想,已思:惟净想,便生。 如是。與、垢相隨內有、結如、質不、知。彼便作, 彼銅器。倍更生,垢極爲,不淨。此第一人亦復 不淨,彼人不魯險、時日慶牧,不,隨、時淨洗,然 猶如,有,人詣,市買,得銅器。 慶土垢盆極為。 心,便有,瞋恚愚癡之心,而命終。 月連當,知。 患血凝心,而命終。 時便起,欲心,四以起,欲心,已。 便有,貪欲,瞋 人相隨。一人下賤一人最妙。舍利弗對曰。彼 目連問,舍利弗,日。 人最爲,下賤。 得。不、獲者獲,不、及者及。便無、貪欲・瞋恚・愚 思推不淨想,便不,生,欲心,求,方便,不,得者 不淨想。彼已拾四淨想,思,惟不淨想。彼*以隨。內有,結如,實四知。我今可,拾,淨想,思,惟 終。不,求。方便,滅,此欲心。彼第二人與,結相 癡,亦復無、結而命終。猶如,有,人從,市中,買; 入下賤一人最妙。復有。何因緣。此二無緒 ,結如,實而不,知。此人於過二無結人中,此 人極爲妙 所謂彼第四人不與結相隨 彼 爾時不,求,方便,滅,此欲 有。何因緣,有結相隨人。 第三人不"與,結相隨,內

、作是學。我當、求,方便,滅,此諧結 、時洗治、亦不、隨、時修治。 此第三人亦復如 作 ,是'不,與,結相隨,內無,結如,實不,知。 ,結如,實而不,知"彼便作,是思惟,我不,求,方 妙。舍利弗曰。彼第三人不與結相隨。內無 使,此二人不,與,結相隨, 一人下賤 一人最 、是。不,與,結相隨,內無,結如,實知,之。彼8便 \市得.好銅器極淨潔。復加随、時修·治·磨·洗 作證。 、結供,內無、結如、實知之。 獨如,有,人詣,市貿,銅器,廛垢所,染。然不,隨 作、證。彼人有,欲心,瞋恚愚癡所、縛而命終。 便,思惟。不、得者得。不、獲者獲。不、作、證者而 欲瞋恚愚癡之心,而命終。 其器。爾時彼器倍復淨好。此第四人亦復如 求。方便,不、得者得。不、獲者獲。不、作、證者令 **比丘義**。 問我義 賤。 是時尊者目連問,舍利弗,曰。何以故。 相 瘊,身壞命終。是謂,目連。有,此二人,不,與、結 、作、證者而作、體" 作,是思惟,求。方便,不,獲者獲。不,得者得。不 一人下賤一人最妙。目連曰。 邪見,故名爲,結。或復有,人而作,是念,如 曰 ,而命終。是謂,且連。有,此二人,與: ·隨,內無、結如、實知,之。一人爲,上。一人 證 7.世拿語。 、結。舍利弗曰。目連當、知。 惡不善法起。諸 者の教、令、得、證。日 彼以無,此結,而命終。猶如,有;入詣 ,已。然後與,諸比丘 而如來與此丘說法。 餘比丘 `彼便無¸結使貪欲·瞋恚·愚 ;而說、法。然不,語。彼比丘。 無。欲心 彼第四人。 不與 彼便作是思惟 。復以,何因緣。 一人,與,結相隨。 一人,與 說 法。不問 或復有四是 而有愛貨 餘

①爱二有⊜ ②烏二烏⊜雪 ◎螆子之展二之陽城子⊜雪 ④所謂人及二拾秋界天及人之愚⊜ ◎(六)十音雪 ◎月二泉雪 ◎脐天大二〇愛二有⊜ ◎烏二烏⊜雪 ◎螆子之展二之陽城子⊜雪 ◎所謂人及二拾秋界天及人之愚⊜ ◎(八)十音雪 ◎月二泉雪 ◎脐天大二大倒愈,二天哪 ⑥~M. 5. Anaāgaṇa. (No. 26(87), No. 49.) ◎建二维雪 ⑩二十(人)⊜ ⑩[以]一⊜ ⑩(恩)十聚⊜ □随二俱大倒愈; □摩拔不阻二磨拭不俱⊜ 卿(淨慈已)一⑤ ⑪ 卯十(之)⊜ ⑩(如實知我今可拾)十淨想愈⑤ ⑪ 茂瀉二瀉恭愈⑤,靈程⑤⑨ ⑫ 如數二而⊜ ⑩(食欲)一⑤ ⑭(唐洗)一⊜ ❷(便)一⊜ ❷(是)一⊜

此比丘犯,戒。

先前受,水先前得,食。或復有,@時。餘比丘在,前受,水先前得,食。不,使,餘比丘先。比丘,坐。有,是時,此丘作,是念,我當,在。比丘前,坐。先 既有。不善,又有,貪欲,此二,俱不善。 復有,時餘 比丘至。園中,與。長 者婆 羅門 、使,餘比丘至.園中,與,長者婆羅門,說法, 善,又有,貪欲,此二俱不善。或復有,時比丘 、時比丘作:是念。我今犯,戒使。諸比丘不,知 法,不, c使,我至,園中,與.長者婆羅門,說法, 法。不、使,餘比丘至:圓中,與,長者婆羅門,說 食訖與。檀越,說法,或復有,時餘比丘食竟與 在,比丘前,坐。先前受,水先前得,食。旣有,不 丘在。比丘前、坐。先前受、水先前得、食。我不, 比丘前,坐。先前受,水先前得,食。不,使,彼比 乞食、我不,在此丘前,而入,村乞食。既有,不 入,村乞食。不,便,彼比丘在,比丘前,而入,村 法,不,使,我食竟與,檀越,說法,既有,不善又 善,又有,貪欲,此二,俱不善。目連當,知。 犯,戒。或復有,時彼比丘犯,戒。 諸比丘知 。是念,我食已與,櫝越,說法。不,使,餘比丘 丘前,而入,村乞食。不,使,餘比丘在,比丘 善,或有。貪欲。既有。不善,又有.貪欲。此 ·而入,村乞食:或有。是時,餘比丘在,前而 我當,至"國中"與"長者婆羅門"說法, , 說法' ●不.使,彼比丘食竟與.檀越! 或復有。時比丘作。是念。我恒在諸 既有.不善.又有.貪欲. 一俱不善。或復有,時比丘作。 .我與,比丘 說法。或有 或復有 此二俱 。或●復 說 不 或 是 設 四部之衆。犯,此行,者皆共聞知。雖、言,我行, 貪欲" 此二 俱不善。 犯,戒。餘比丘語。言,犯,戒。 **、使、除比丘語我言。犯、** 不善。 日得,見、此比丘亦復如,是。雖,有"阿練若行" 見聞念知。猶如,有,人一銅器極爲。清淨,復以, 養,所,以然,者。以,彼比丘惡不善行未,除故。 尼優婆塞優婆。夷斯諸梵行者恒來供養我。 動靜言語默然。彼比丘作是念。使此丘比丘 乞食,不,擇,貧富,行不,卒暴,往來住止。 阿練若,在、閑靜之處、正使、著,五納衣, 恒行。 本興;起此行,者。名爲,結使,目連復知。諸有 有。貪欲。此二俱不善。目連當、知。此《諸法之 告語不,在"屏處"比丘復作"是念" 衆之中,或復有,時彼比丘犯,戒。在。大衆中, 此二俱不善。或復有、時比丘作,是念,我今犯 比丘,言。彼比丘犯、戒。旣有,不善,又有,貪欲。 清淨比丘告。我。或復有,時不清淨比丘告。彼 念。我今犯,戒使,清淨比丘告,我。 @不,使,不 雖,住,此念,欲,使,諸梵行者隨,時來供養; 謂。呼,是好飲食,專發,器9蓋,然是不淨皆共 何物乎。我等欲、得,觀見,是時衆人素旣飢儉 詣國界,衆人見已問,彼人,曰。 君所、持者是 不淨,盛,著銅器中,復以,餘器,蓋,其上,持行; 彼比丘雖,有,是念,然四部@衆亦不,隨,時供 在。大衆宀」告、我不,在。屛處。 旣有。不 善,又 、戒。若有,比丘,告,我者。當,在,屏處,不,在,大 、時乞食著。五納衣,正身正意繫念在前,彼 或復有,時比丘作,是念. 或復有,時彼比丘作,是 戒 或復有,時彼比丘 既有,不善,又有 我今犯.戒

坐起

概越

前 比 如

來說

法如來不語

不

不善。

念

有。貪欲,此|

是飲食,皆共取食, 此亦如,是 比丘見聞念 、人有,好銅器,盛,好飲食氣味極香,復以,物 有比丘無,此惡不善法,結使四日盡。 彼比丘惡不善法結使未,盡故。目連當 復諸梵行四人不。隨時供養,所 *以除盡,故。是故目連。以,此諸行,故。 名爲, 使,諸梵行者來供。養四我。然復諸梵行者皆 知。雖,在城傍,行受,長者供養,彼不作。是念 此是何物。我等欲,得,觀見,時辜發四看。 四部之衆及諸梵行者皆來供養。所以然者。 或受。長者供養,彼比丘無,此貪欲之想,是時 知。雖,在,城傍一行,猶是持法之人。或受,人請 我意,不。我今當,觀之。是時後工師所嫌之 是時彼老工師而生。此念。此小工師斫、材如 緣,來;至此工師舍; 執。斧而斫、材。 是時更有,長老工師,有,少事 彼車師舍,在門外,默然而立。是時彼工師手 竹園所。到、時著、衣持、鉢入、羅閱城、乞食。至 利弗。所,以然,者。我告遊,此羅閱城迦蘭陀 結使,是時尊者大月揵連綦曰。善哉善哉。舍 來供:養之。所:以然:者。以:彼比丘惡不善行 蓋,其上,持行,詣國界。衆人見已問,彼人, 歡喜,而作,是念. 處。彼工師盡取斫之。是四時彼老工師甚懷 以,彼比丘行清淨,故。皆見聞念知。猶如,有 善哉善哉。卿所、斫材盡如 是時彼工師修;治材板 以然 見聞念 者 知 見 耳 諸 βĮ

此諸比丘

或喜多忘失。不,憶,所行,心意不,定。所作錯 不,知,惭愧,强顏耐辱爲,卑賤行,無,有,勇猛, 不,從,沙門之法,性行麁踈 諸有比丘心不。柔和。捨沙 ④(使)—⑤ ^⑤(我)+音⊜ 巳==以⑤ ^{⑥)}(親)+看⊜ ⁽ (不)—⊜ 0(夷)-⊜ ❷(之)十条 Ø諸二語②* ❷(復)—⊜ 哑(我)-

門行,心懷,姦僞。 我意此亦如是

蓋

學道。 舍利弗語:已。便自承受亦不。忘失: 猶如[若 勝。此亦如是。若有.族姓子.以信堅固.田家 心 不、行,卒暴、心意柔和言常含、笑。不、傷、人意 教育時語賢各各聞,其所說。教喜奉行 、能,自勝,而受,其教。如,此諸族姓子說,此法 從,拿者 含 利弗,閩,是語,已。 甚懷,歡喜,不 僞,不,行,卒暴,心意柔和。言常含,笑。不,傷, 上、彼人得已卽著"頭上" 歡喜踊躍不,能,自 、香塗身。若復有、人復加以,優鉢華,持用奉 男者女端正無雙。 甚恭:敬戒,不,捨,沙門賢聖之法,無,有,幻僞 丽 意,心恒一定。@無,有,是非,諸根不,亂, 恒一定。無有是非諸根不知 修治之。諸有族姓子以,信堅固 根 恭:敬於戒,不,失,沙門之法, 無,有,幻 不定 。然今尊者舍利弗觀:察性行,已 極自沐浴著,好@新衣,用 。彼聞 奪者 出家學道 彼

£ 然復犯,戒不,陷,@正行, 衣持,鉢亦復隨,法行步。視,地不,左右願望, 來行步不,行,卒暴,眼目視瞻恒隨,®法教,著, 熟而*似熟。@何等入生而*似熟。或有.人往 ,入生而@像,熱。或有,人生而@似,生。或有,人 復如、是。云何爲、四。或有、人熟而像、生。或有 謂,比丘世間有,此四*果,世間有,此四人,亦 或有、*果熟而似、熟。或有、*果生而似,生。是 園 ,四。或有,*果生而似,熟。或*有,果熟而似, **,爾時世尊告,諸比丘,有,此四。果,云何爲** 聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤 行。梵行 .而 自言:a行,处行, 盡壞;敗正 實非,沙門,而似沙 生 獨

> ·可,修飾,是謂,此人生而 *似,生。 四人生而像、生。或有,比丘,不、持,禁戒,不、知, 是謂,比丘世間有,此四*果之人,當學熟 聞修;行善法。恒持,戒律,不、失,威儀,見、少非 *果之人,如,是諸比丘鷺,作,是學。爾時諸比 便懷。恐怖,況復大者。是謂。此人熟而*似熟。 修,行善法,威儀禮節皆悉成就。見,小非法, 行步不、失、時節、看視不、失、威儀、然極精進 、人熱而*似,熱。或有,比丘,特面或熱限,出入 似》沙門「不」行,梵行「而似,梵行」,根敗之人不 之法,彼犯,禁戒,不,行,正法,不,是沙門面 著,衣持,鉢。諸根錯亂。 心著:色聲香味細滑 行步禮節,亦復不,知,出入行來, 亦復不,知。 法,便懷,恐懼,是謂,此入熟而像,生。 彼云何 」端亦不、隨,法行,喜,左右顧視。 然復精進多 何熟而像、生 丘閒,佛所說,歡賽奉行 或有 比丘 性 行似 缺 彼云何有 視瞻不

★ 開始 (1) 開始 (2) 開始 (2) 開始 (2) 開始 (2) 開始 (3) 開始 (4) 開始 (4) 屬, 在 (4) 一般 (4) (4) 是。 按 (4) 是。 按 (4) 是。 按 (4) 是 (4) 是 (5) 是 (6) 是 (6

云何爲,四。或有,鳥聲好而形魄。或有,鳥形爾時世尊告,諸比丘,此丘當,知。有,此四鳥,(4) 聞如,是。1時佛在,含衞國祇樹給孤獨屬,

世

間有|此四人|在|世間

者當,共覺知。

敗之種。是謂

』此人生而像,熱。

·承·法之教·亦復不·能·善諷誦讀·是謂·此人 亦好。所謂孔雀鳥是也。 忘諸所有法初善中善竟善。修,其善行,如,此 然復精進修。行善法,然戒律具足。見』小 ◎不,多聞,所,聞便失◎彼於,此法,應,具足 等人,聲醜形亦醜。或有。一人,犯,戒不,精進, 持善誦。是謂。此人聲好而形醜。四彼復有,何 善寬善,義理深選具足修,焚行,然復被法善 或有。一比丘,出入行來風*申俯仰。著、衣持 、有、所觀:誦諸所有法。初善中善竟善。不、能 爲、四。於、是或有,比丘,顏觀開聯政。出入行來 、是。世間亦有,四人,似、鳥。 當, 共覺知, 云何 好。是謂,比丘有,此四鳥, 是謂此鳥聲醜形亦醜。 聲亦好。 之法善諷誦讀。是謂。此人聲好形亦好,是 魏端*政。出入行來著:衣持,鉢不"左右願視"。 **梵行,然不,每肯承受,是謂,此人聲@亦醜形亦** 、戒。聞、法能知,所學,多聞,諸所有法。 初善中 形好而聲9不好。復有。何等人,聲好而形醜。 醜◎彼云何鳥聲醜形亦醜。所謂◎兎梟是 是也。是謂此鳥聲好而形雕 好 醜爾彼何等人聲"亦好形亦好。或有。比丘,顏 著,衣持,鉢。屈甲俯仰威儀成就。亦復不,能 而聲醜。所謂爲鳥是也。 ,尙懷,恐懼,何況大者。亦復多聞所,受不, 丽 聲醜 彼云何鳥聲好而形 。或有:鳥聲醜形 復有歸何鳥。聲好形 是謂此鳥聲好形亦 是謂此鳥形好而聲 當。共覺知此亦如 亦醜 "彼B云何鳥形好 跳。四拘四翅羅鳥 成有 鳥形 行 好

●新衣用香二華香葉用島 ●無有二叉無島,有無傷 ●~A. IV. 106. Ambānī. ●泉二葉島* ●像二似像 ●似二像島* ●(彼)十何島 ●法二屬像 ●正二心像 ●四(行)—第 ● 人云何二云可有人島 ●四(有)十人島 ●西菜三茶或像 ●四島二島島 ●四島二島島 ●四島二島島 ●四村 遊羅二拘択離島 ● 短射士註(尼梨)像 ●四云何二河 古像 ●四(夜)—像 ●四(页)—自身 ●(何)—像 ● 時政 二編正島* ● ● 中二中島* ● 平好二般島 ●「彼)—島 ● ●(本)十不島 ● 後十(人)島 ● ち二有 ● ●(本)—島* ● 後二後有島

復不、修行契經至方等,亦復不與他說法 好與,他說,法。勸,進他人,令,使 止之*宜亦悉具知。好。喜學問,所、受不、失。亦 是謂,此人亦不、雨亦不、雷密復有,何等人,亦 不,端*政,出入行來進止之靈宜皆悉不,具。不 然不。多聞,亦不,高聲誦習,復不、修,行契經 亦寓。 雨亦當。或有,一人,顏色端*政。出入行來進 何等人亦不,雨亦復不,雷。或有,一人,顏色 隨。亦好與、他說法。是謂,此人雨而不,罵。彼 法,然從,他學承受亦不,忘失,好與。善知識,相 本末·授決·偈·因 緣·譬喻·生經·方等·未會有 而不、雷。或四比丘有,颜色端*攻,出入行來進 人說法,是謂,此人雷而不,雨或彼云何受人雨 喻如,是諸法善諷誦讀。不、失,其義,不,廣與、 聲誦習。所謂●契經·祗夜·●受決···偈··●本末· 或有,比丘,亦不,雨亦不,雷。或有,比丘,亦雨 9(10)聞如,是。一時佛在,舍衞國祇樹給孤 止四之宜皆悉具知。修言諸善法,無面毫釐之失! 因緣·已說·四生經·四頌·西方等··志十會有法·譬 或有。比丘,雷而不、雨。或有比丘,雨而不、雷。 是謂,四種雲,世間四種人而像、雲。何等四人。 有,雲亦@雨亦@雷或有,雲亦@不,雨亦*不,當 \、諸善法,然不,多聞、亦不,高聲誦習四讀; 比 。或有、雲電而不、雨。或有、雲雨而不、電。或 一爾時世尊告諸比丘。有四種雲、云何爲 · 彼云何比丘當而不,雨。或有,比丘,高 。爾時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 當 學學 是謂此 好形 亦 丘世間有,此 好 如是諸比丘當 承受,是謂 四 此 獨

> 歡喜奉行 故比丘當 作 是 學 爾時諸比丘間,佛所說

增受阿含經卷第十*七8 四果糖 諦·饒益·阿 嵐 風難 四重 鳥 擔 雷 应 在 生 卷

增壹阿含經卷第十八

@東晋罽賓三藏瞿舞信伽提婆譯

聖意斷,多修,四意斷,云何爲四。於,是比丘。未 、作,是學, 爾時諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 比丘。當,求,方便,修,四意斷,如,是諸比丘當 行心意不、*忘。如,是比丘修,四意斷,是故諸 生善法求,方便,令,增多四不,四忘失, 具足修 遠離,恒欲、令、滅。未生善法求,方便,令、生。已 .令.滅。已生弊惡法求.方便,令.不.生。心不. 生弊惡法求,方便,令,不,生。心不,遠離 地,使,諸善法而得,長大,曾無放逸比丘。修,四 上此 五穀皆依,於地,而得,長大,然復此地最奪最 虿 **,爾時世尊告,諸比丘,獪如,山河石壁** 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤 四 |亦如、是。諸善@道品之法住,不放逸之 意断品第二十六四之一 恒欲 百草

園. 爾時世尊告,諸比丘,

、滅。未生善法求,方便,令、生。已生善法 ħ 四諸比 丘修,四意断。 四如,是諸比丘當,作 增多,終不,*忘失,具足修行心意不,忘。如,是 弊惡法求。方便,令、不、生。心不,遠離,恒欲 "爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 便分不生。 心 不遠離,恒欲、令 波 重令 B 4

9(1) 閉如、是。一時佛在,含衡國祇樹給孤獨 比丘。當、求,方便,修,四意斷,如、是諸比丘當 **8**(三)開如,是。一 、作,是學:爾時諸比丘閒,佛所說:數喜奉 修行心意不忘。如是比丘修,四意断,是故諸 生善法求"方便,重令"坍多,終不,*忘失,具足 丘修,四意斷;云何爲,四。於,是比丘若未生 最爲。第二此亦如,是。諸善功德三十七四品之 方便,令、滅。若未生善法求,方便,令、生。 若已 弊惡法求,方便,令,不,生。 法無放逸行最爲,第一最尊最貴,"無放逸比 **;爾時世尊告。諸比丘。諸有星宿之光月光** 時佛在 含衞國祇樹 若已生弊惡法 給孤 行 求

散國王及諸大王皆來附:近於轉輪8王,轉輪 比丘當、知。諸有粟 Ф~cf. S. 3.

令

逸行四為第一:若無放逸比丘修,四意斷,云 何爲。四。於是比丘若未 生弊惡法求,方便 此亦如是。諸善功德三十七道品之法。無放 之華須摩那華。天上人中婆師華最爲第一: .不,生。已生弊惡法求,方便 諸有華之屬9瞻荀 令滅 . 若未生 □ → A. IV. 102. Valāhaka. ○(不)十雨⊜ ○(不)十雷⊜ ○(不)一⊜* ○ → Sutta. ○ → Geyya. ○ → Veyyākaraṇa., 受三投⊜ ○ → Gāthā. ○ → Itivuttaka(?). ⑩ → Jātaka. ⑪ → Udāna.(?) ⑫ → Vedalla. ⑫ → Abbhutadhamma. ⑫ (投) → ② ⑮ 人二比丘⊜ ⑰比丘膏 ⑰ 上 丘膏 ⑰ 之宜二數條③ ⑱ 臺二素⑤ ⑱ (承)→⊜ ⑳ 宜二集⑤* ㉑ (改)→⊜⑤ ㉑ 復二枚⊜ ㉑ 水雷水南二水南水雷⊜ ㉑ → (光明皇后原文)⑤ ㉑ (東書・藤)十三字二符業建元年三歳臺鄉難投澤⑲⑤、芥素三歳臺鄉難捉澤⑲ ㉑ (之一)→⊜⑪ → Cf. S. 3. 2. 7. Appamāda. ㉑ (三十七)十進品⊜ ㉑ (著)十無⊜* ㉑ → Padhāna. ㉑ (前)十不⊜ ㉑ 忘二宴⑤* ㉑ → Cf. S. 3. 2. 7. Appamāda. ㉑ (三十七)十進品⊜ ㉑ (多修四湓齡)十於是⊜ ㉑ (是故諸比丘當東方便修四澄齡)十如是⊜

*王於,彼最尊最上。此亦如,是。諸善三十七

道品之法。

無放逸之法最爲第一。*無放逸

圠

足修,四

調於

是比丘。

未生弊

法認法

園,爾時世尊告。諸比丘。

四意斷。"0是故諸比丘當、作,是學,爾時諸 比丘修,四意斷,是故諸比丘。當,求,方便,修 |終不。*忘失;具足修行心意、不、*忘。 "佛所說。數喜奉行 ゙゚゙゙゙゙゙゙ 便 · 令.生。 已生養法求,方便 如是增 比

·馬乘.象°從.象9乘.講堂:由.是故我今說。此天上.猶如.有.人從.地至.床。從.床B乘.馬.從 **E** 彼施,者。便還數喜踊躍不,能,自勝。身行,善 行者若貧匱者。 若有。錢財,便持施與。設無。 岩復有,時見。乞見者。 岩沙門婆羅門。 人先關而後明。如,是大王。此人名曰 ,先閣 財貨,者便往,至長者家,乞求施與。 不,失,時節,迎來起送。 或諸根錯亂。 @婬泆家生、或無。目。或無,手足,或時裸跣。 殷家,或e旃陀羅種。或噉人種。或工師種。 先誾而後明。或有,一人,先明而後誾。 容,拾;著一面。前至,世奪所,頭面醴,足在,一 至。祇洹精合欲,觐,世尊,諸王常法有,五威 有"四種人,出:現於世"云何爲,四"或有" 人云何先閤而後明。 人, 先誾而後間。或有, 一人, 先明而後明。彼 |口修||善法||意念||善法] 身壤命終生||善處 "彼若見,沙門婆羅門諸尊長者 ,爾時王波斯匿乘·實羽之車,出 |坐。爾時世尊告||大王||日。大王當||知 聞如、是。一時佛在,含衝國 彼人云何先明而後闇。 生 然復身。口行「善法」。意念, 若 利利 馩 《噉人種。或工師種。 或於,是或有:一人,生,卑 先笑後語隨 岩長者種。 於是或有 祇樹給孤獨 恒念禮 若復見。 含衛城。 時供 若路 或有 _ 人 世間 紿 善 拜 稱計

利種。或國王家。 猶如,有.人從、闇至、闇。從,火焰, 甚懷:瞋恚,*以行:瞋恚,身壞命終生:地 栗人,毀,辱三拿。 彼旣自不,施。 門,便起,瞋恚,無,恭敬心,若見,人來惠施者 門。亦無。得道者。亦無,阿羅漢可。承敬、者。 見,沙門婆羅門。便起,愼志,無:恭敬心,若見, 人從,明至,明 心不。喜樂,身口意所作行而不。平等, 誹..謗 無,今世後世可、作、證者。 見,彼便有,此見,無,今世後世,無,沙門婆羅 有,時諸根不,具顏色麁惡。然復彼人恒懷,邪 或職人家。或極下窮家。此人必生"此中,或復 大王所謂此人先明而後闍。 猾如,有,人從,講堂,至,象。從,象至,馬。從,馬 均,四以行"非法之行"。身壤命終生"地獄中"。 可。承敬、者。於、今世後世,可、作、證者、 懷。邪見,四邊見相應。 彼便有,此見,無,施無 足。然復此人顏貌歸與如,桃華色, 大王當,知。故名,此人從,闇至,闇。彼名,何等 、智就,想。由,是而言。此人可、謂。先閣而後閣 |関至||関 至、床。從、床至、地。由是故我今說此人如、是 人惠施,者心不,喜樂,身口意所作行而不,平 亦無。今世後世。 、受。亦無,前人,因何所施物。亦無,善惡之**8**行。 種 僕從奴婢不可,稱計。 "若復有.人生"卑賤家"或旃陀羅家。 財多實金銀珍寶車栗馬福水 或有.一人,生,豪族家。四或刹 或大臣 亦無。得道者,世無,阿羅漢 家 饒財多寶不可 彼若見,沙門婆羅 象馬腊羊皆悉具 彼云何有,人從 至 火焰 又見:他 彼 獄 彼若 人恒 精 捦

> 從,明至,明。是爲,大王。世間有,此四人,爾 講堂、從、宮至、宮。 壞命終生,四善處, 物,人使,行,布施,空之。 世 躍 有心門婆羅門。設復彼人若見沙門婆羅門。 有 冝 尊便說此 ,不,能,自勝,彼身行,善口行,善意行,善。身 u恭敬心,和、顏悅、色。己身恒喜,布施,亦復 , 福有,受者, 有,善惡之報。 有,正見,心思無,錯亂 由是而言。 猶如,有,人從, 四講堂,至 設,布施,之日心懷,踊 彼 有 有今世 我今說四此 此 正見. 後野世 有

麨 鴬 人 胩 復 是 極 起 門 知 良 迎 婆 貧 歡 不

如有貧地 徒 見 医二甲 見沙 慳 如必 大 恒 彼 施 能 人生極兜 王喜 貪 ď. 行正 門 如 極誤罵楚 被 爲術 善賤獄 人 佉 士行人中者弊患胃志易富天人見友喜遊 庭 欲 不介 邪 及 邪 不 先 死 誻 見 見信 副 胩 念

彼

颜

色端 政

桃

○唯二淫② @ 蔡**虎十**(天上)鲁 的第二代帝 图此二章帝 图能復二後能自 图河二瓦电,所命则 图元二聚鲁,东国

壯

質到.

,時著,衣持,鉢入,含衞

城 乞於 受,形體,爲,病所,逼。

若應,病衆 生爲,病所

一級。今日之體不如"本故"所以然

[不.如.本故。所.以然,者。夫'如.汝所。言。今如來身皮肉

噎不,能,自勝,並作,是語, 咄嗟老至乃至. 微年過,八十,是時阿難聞,此語,已。悲泣8哽 、困。應、死衆生爲、死所、逼。今日如來年*已衰

> 在 於 有車,昔日之時極為,精妙,金銀所造。今日坡世貸告日。如,是阿難。如,汝所言,如今觀,所 敗不」可。復用,如,是外物尙壞敗。 時極爲,精妙. 見已白。世 食 爾時,波斯 厙 時 世 是時拿者阿難以見,車案在,一 **拿,曰。此哪車王波斯匿車。 算漸漸乞食。** 置門前四有。故壞車數十乘。四拾 如,今日日觀,之與, 冤石,同色, 至 Ī |波斯匿 況復內者。 在一面. 舍 當

如

此

之 造

取 無

人行

Βï

適

而 輕

他

施 無

亦 有 然信

鎫 不

貪

生

地 彼

闍 當

脯

人

極

有 獄

信

好

士念財中

及恒

何 求

後終非人平正施善布後命安明時法心均見者法施關終處

喜

爾時世貨便說此偈 彼 是 吡 外 如 無知免此患苦 初 "當里等百 無死無諸四大 內身所 時甚 此 老 病死 悦意 生死者 有 歳 悉通热於 死 當 爲死 入 有 當 無 之所 此 涅 靕 極 使 於 諸 鎀 本 盛 行耳 軀 道 無 死 逼色

尊告曰。 即止生老病死,我今亦是人數。 偈 名。摩耶、出、轉輪聽王種。 諸佛形體皆金剛數。 爾時世創即就 小座,在,如來前,坐。白,世尊,曰。云何世尊。 。世尊辨種種飲食。 如是大王如。大王語。如來亦當一有。 波斯蹬王坐。 亦當有老病死平。 觀。世尊食竟。王更取 爾時世尊便說,此 是時王波斯匿 父名。真淨,母 世

ñ

鳴如來足上。

而作。是說,天尊之體何故

面

|住。斯須復以,兩手,摩,如來足,已,復以

爾@身極緩@爾。如來之身不如,本故!

世算

如是阿難。

園, 爾時拿者阿難至,世拿所, 頭面禮,足在,

聞如是。一時佛在,含衝國祇樹給孤獨

聞,佛所說,數喜奉行

後關如是大王。當作

是學

小爾時波斯匿王明,莫,學,先明而

是故大王。當、學,先會明而後明。

知

彼

人

受命(决

不造諸

不,逆,於

生好

眷 之人

先 <u>降</u> 明 欲

丽

命

海無(格) できる。 「時極和) ででである。 では、一般である。 では、一般である。 では、一般である。 できる。 でき。 できる。 で。 で。 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。

丽

學於 諸

諸死母諸 徑四為極 名 佛 極 尙 出 淸 於 不 人 冤 A 妙 豪族®刹 況 都 名 不 復 觀 餘 凡拿利 Įį. 俗卑種淨

> 解時 人嗣 其 天 八 衆 世 六 及 方 星 水 世 上 月 飲典 ф 瀧 Ŧ, 火 波 福人下 爪 爲贵 上 如 世 供養 界 蚏 來 泷 書 最 之 日 海 頌 所 Ξ 爲 爲 爲

輪坐王。 是時世尊說,此偈,已。 我。賢聖三昧 便流:轉生死 間有"此四法 比丘有"此四法"與"世迴轉"諸天世人乃至轉 恩愛得,集後復別離。是世人所,不言。是謂, 、喜。若有、得:譯命,後便命終。世人所、不、喜。 何爲,四。比丘當,知。少壯之年若四時老病。 次比丘復有。四法,世間人民所,不。愛敬, 謂.比丘有.此四法,世間人 民之所,愛敬。 敬,壽命人所,愛敬,恩愛集聚人所,愛敬, 年世間人民之所,愛敬, 四法,在"世間,人所"愛敬,云何爲四。 *洹精舍,就,座而坐。爾時世尊告諸比丘 **今及汝等。** 丘有 此四法 耗之報,是故諸比丘當,求 不。復受,有。如今如來形體衰老,當 人所,不,喜。若無,病者後便得,病。世人所,不 諸佛世尊母共有,此法,是爲,比丘世 以學知此實聖四 興 而不,覺知,者則受,上四法, 周旋五道。 ,世週轉,著不,登,此四法, 便從,座起而去。 置聖解 無有病痛人所 云何爲,四。 法断 脫。是為比 生死根: 受此 办 逯 是 愛 世 굸 復 弒

坜 揾 £ īmi 說 壾 爲先 首

老不病不死, 恩愛別難常念,無常之變,如 爾時諸比 此永寂涅槃。不生 丘閘 9 截 佛 所 ● 取二數學學 ● 他念二念地員 ● 都沒二次都會學 ● 改二代書 ● 明二醫學 ● ~8.3.1.3、Faja(Nos. 99(1240),一定學學 ● 第二个學學學 ● C二以傳》 ● 四項第二項明書 ● ● C有)一員 ● 拾二菜會 ● 平二是書 ● EC日)- ● ② 允二之書 ● ● C日)- ● ○ 與利利和二種利利員 ● ○ 公長二種為自 ● 時老病二病老時 ● ○ (共 G~S. 3. 1. 3. Rājā (Nos. 99(1240),100(67).) Ø(#) 犯官二党犯自由 @在二前自 @(精)十比丘自 @念=

西北丘當,作

時大臣日。 此是愚人之法。命也難,保有。何可,則。如,有 車乘復用爲。大臣報曰。此五百老母者。用奉 者母,無常。是彼之具。時王復告曰。此諸象馬 是時王。遙見,亡者,問,左右,曰。此是何人供 波斯匿王還來入城。是時王波斯匿有。少事, 沙門。復嚴。隅五百衣裳。復嚴。駕五百珍寶。 駕五百老母,復嚴:駕五百婆羅門,復有。五百 馬。復日殿、五百步兵、復殿、駕五百妓女、復殿、 我今當設,方便,使,王不,愁憂,亦使,不,病。是 設當、聞者王甚愁憂。不、能、飲食,而得、重病, 是念,此波斯匿王母。年向,百歲,今日命終。 念未,曾離,目。是時波斯匿王邊有,大臣,名。 9(世) 開如、是。 此五百妓女亦用贖。命。王報曰。 養乃至,於斯,時不奢蜜曰。此含衞城中有,長 幡蓋,作,倡妓樂,不,可,稱計,出,含衞城,是時 與,亡者,作,好大棺, @彩畫 極令,使妙,懸,繒 時大臣卽嚴,駕五百白象, 不奢蜜,高才蓋,世。世人奪重。時大臣便作 欲,出含衞城,觀,地講堂,當,於爾時,波斯匿 閩、爾時王波斯匿即勅。臣佐、嚴。*實羽之事。 臉,之。王曰。此亦難,得。大臣曰 .人墮,塵竭魚口。欲,求,出者賞復難,得。此亦 京 |閻羅王||持用贖↓命。時王●便笑而作||是說。 當,用,五百珍寶,贖,之。王報曰 命過年極衰老垂。向百歲。《王甚尊敬 随。閻羅王邊、欲、求。四出實難。回可、得 若此妓女不」可、得者。 時佛在 含衞國祇樹給孤獨 亦嚴。駕五百。定 。若此不,可,得 當用。餘者 此亦難得。 此 亦難

四甚莫,愁憂;一切衆生皆歸,於死,時王問曰。 不得出。 、之。王曰。此亦難,得。臣曰。若此衣裳不,可,得 、死乎。時大臣曰。此實不,可、得也。時四大王報 ,得者。復當,持,此沙門高才說法,持用贖,之。 命終。 問曰。大王。何故應土盆身。王白,世尊:天母 尊所。到已頭面禮,足在,一面,坐。是時世尊 善權方便,是時王波斯匿還入,城辨,種種香 者今日已死。是故波斯匿王聞。此語,已。八九 我何故愁爱。時臣白、王。王當、知、之。 大王母 當,集,兵衆,共大戰國而四取,之。時波斯匿王 王曰。此不、可、得。大臣曰。若說法不、可、得者。 當以 我持,象贖,命可,得者亦當,用,象贖,之。若當, 華,供,養亡母,供,養亡母,已便還駕,乘至,世 数息而語。大臣,曰。善哉如,汝所言。乃能知。 亦難,得。是時不四者蜜跪白,王曰。是故大王。 曰。實不」可、得。諸佛亦作:是說,夫生有,死命 大笑而曰。此是愚人之法。以墮,摩竭魚口,終 曰。此亦難,得。大臣曰。 若此五百梵志不,可 珍寶、贖、命可、得者。 命可,得 由,然天母在時。持戒精進恒修,善法, 若當以,奴婢 僕從,城廓國界 贖,命可,得者。 百歲,今日已命終。故來;至世尊所,耳。若當 贖,命可、得者。當,用、馬贖,之。若當,車乘贖 當,用,此五百姓志咒術區咒術取,之。 大臣 向送至"城外,今來。指世尊所,問,其所 城 級原國界 者。便當用,車乘,贖之。若當、金銀 時王曰。汝當、知、之。頗有、生而不 日配此不可得 嬤 多命 當,用,金銀珍寶,贖,之。 者 岩以 用 **多加尸赋界人** 五百衣裳 年向 王 贖

> 餘 考

便退而去。爾時波斯匿王聞。佛所說。

一数喜奉

宜,知是時,彼斯匿王即從,坐起。頭面禮足

然世尊。國界事狠欲、還,所在,世尊告 我聞,此法,已。所有愁憂之國刺今日*已 除。愁憂之刺。王白、佛言。質爾世尊。所以然 名。何等,當。云何奉行,世尊告日。此法*名, 當作。是學,爾時波斯匿王自一世等

日。此

四名。病盡,壞,敗四無病,三者名爲,死盡,壞,敗 土坏。同亦歸、壞不,可,久保,亦如,野馬,幻化 **、知人身之法猶如。雲の揣。要當。歸** ↓令:我B天母命終,世尊告曰。是故大王。 復以,非法,治化者。身壤命終生,地獄中,是 知諸以法治化者。身墩命終生善處天上者 以。非法。王亦不、久當、至。生死之海、王亦當 @使。圖學、衆生、非、力所、却。是故大王。非、年頃 Ŧ, 有。此四法,不可障謹,非力所能伏,也。 命根,四者有常之物歸,於無常,是謂,大王。 ,四。一者名爲,老壞,敗少壯,使,無,顏色,二者 、以、言語・呪術・藥草・符書所、可。除去゚云何爲 四大 恐怖,來;至此身,不,可,障 键。 王。英懷、愁憂、恃、怙此身、大王。當、知有,此 ,虛僞不.眞。亦如,空@拳以誑,小兒,是故大 法。欲、令、不,變易,者終不、有。此事,大王。當 莫:愁憂。一切衆生皆歸,於死,一切變易之 尺 故大王。當,以、法治化莫,以,非法,如,是大王。 物,不,可,特估。 是故大王。 當,以,法治化莫, **,贖,命可,得** 當,知猶如,四方有"四大山" 從,四方:來 者 "當,以"加尸人民 墩 **、 贖之** 亦不,可 整 大 茣

●彩二紙像 0 ● (強) 十取像 ● ● 世英二候

奈

@天上人中,而作,證。二者一切諸行苦。三者 於,四部之衆。於天上人中,而作,證。是謂,比 作;體於四部之衆天上人中,云何爲,四。一者 民中獨尊。今有,四法本末,我躬自知之之。 比丘尼清信士清信女中,爲,尊。 切諸行皆悉無常。我今知、之。於,四部之衆 切諸行無我。四者涅槃休息。 我今知,之。 ,爾時世 魯告,諸比丘, 是故於,天上人中,而獨得,奪。 時 佛 在 含 我 衛國祇樹 今非獨在,比 乃至世間 給孤 耐 丘獨 入 應辯。 我

圚

聞

如是。

含利弗 日。如 義理具足。我今當、說、之分,別其義。 初受,戒時。*以經,半月,得,四 g計意在明。爾時拿者含利弗告·諸比丘, 世尊躬 @襞。@僧迦利,右脇著、地脚脚相累 痛欲。小止息,含利弗對曰。如,是世尊。爾時 夏坐。然舍利弗目揵連比丘當,取,滅度,云何 爾時世尊將。諸比丘舍利弗目揵連等。遊羅 舍利弗。堪,任典。 8諸比丘,說,妙法,乎我今脊 関城迦蘭陀竹園, 受。夏坐已。爾時世尊告。 夏坐,然舍利弗目捷迎夏坐竟。當,取,會涅槃 坡 尊欲,詣,羅閱城,夏坐, 舍利弗亦欲,詣,羅閱 闐。爾時世貸與,大比丘衆五百人。俱。爾時世 ② 聞如是。 布 | 夏坐,千二百五十弟子。皆欲,詣,羅閱城 現分別之靈諦聽善思。念之。諸比丘對 今千二百五十弟子。爲,汝等,在,此 是時諸比丘從,舍利弗,受,教 等是四 一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 【辯才我得、體 辯才,而作,證 者 崩 使。汝等 謂 含利 辯 我 爛盡 今日四身極忠,疼痛! 報 目 足第一有。大威力。何故不,以,神足,而避,乎。 褩

\我而去。我今身體無,處不過痛。 舍利弗所:在。一面,坐。 是時 尊者大 目揵連 至,精合,是時目連即以,神足,選至,精合,到, 四杖梵志遙見,目連來,各各相點謂曰。此 四我今當,說,之。設復諸賢。於,四意斷,有,狐 語,舍利弗,言。此執*杖梵志。 圍、我取打骨肉 又無,氣力雪可,還至極圖。我今可,以,神足,還 而作"是念,此諸梵志園、我取打骨肉爛盡捨 肉爛盡:酷痛苦惱不,可,稱計,是時大目健連 以,充石,打殺而四便拾去。身體無、處不。逼骨 共圍已而取打殺。 是時彼梵志便共園提各 沙門瞿曇弟子四中。無,有,出,此人上,我等盡 到,時著,衣持,鉢欲,入,羅 閱城,乞食,是時執 我當,說,之國後勿,有,悔。是時拿者大目雄連 著等正覺。所有深法所行衆事。 今不、問者後悔無、益。 我今唯有,世尊,無所 四諦有,狐疑,者。便來問,我義,我今當,說,之。 疑者,可,問,我義,我今當,說。四神足四意止 者若復諸賢。於,四等心,有,狐疑 現在可、問,其義,若復諸賢、於,四禪,有,孤疑 分:別其義。若當,四部之衆有,狐疑,者。我今 申 。身體疼痛質不,可,堪。我今欲,取,般 此 我由,此得,證,所謂四自辯, 我今當,廣 得 證所謂法辯 我 山此 極患,疼痛 亦問。我義 者。 得證所謂 可問 涅 是

丘四法之本。

爾時諸比丘閒,佛所說,數嘗奉行

在天·他 華念響願如 B來當,成佛,時。即其日便化,作世,當,於爾時,人壽八萬歲。無,有,中天者,彼 以,來生命短,四故如來霧亦短。 我四當亦住。壽一劫,世尊告日。如,舍利非 短。故如來壽亦短。 之類の受命極短。極壽不、過,百歲,以,衆生命 白,世尊,言。我即躬從,世尊,聞躬自承受。兼生 弗、汝今何故不,住。一劫,男乃遇,一劫,舍利弗 今正是時。欲、取、般涅槃, 是時世 算告。舍利 **尊默然不」對。時舍利弗再三白。世尊言。我** 世尊,言。我今欲,取,滅度,唯願聽許。是時世 世尊所、頭面禮,足在,一面,坐。時舍利弗白, 滅度,是時日連默然不、對。是時舍利弗往、至 時舍利弗語。目連、言。汝今小四停。我當,先取, 、壽經,劫者亦可、得耳。但如來住,劫住者。 利弗言。 無量衆生在四天 王宮。 轉地,住者,復立,無量衆生,在,四姓家, 無量佛,立,無量衆生,在,三乘行,有,在,不退 ,佛名。響念餐願如 來至其等正覺,出,現 不,可,論。所,以然,者。過去久遠阿僧祇 生之類壽命極短。 亦住耳。但今日世尊不、久當、取,般涅槃: 弗。如來雪言。若比丘比丘尼修,四神足,欲 其義。若彼人意中欲,住、劫過、劫。乃四至不 色天,亦於,其日, 涅槃,然我身體極為,疼痛,欲,取,般涅槃。 度,何以不,在而滅度,乎目連報言。如,是含 化自 諸有比丘比丘尼修,四 在天·梵迦 於無餘涅 又我不,忍,見,世尊取 若當,如來住,壽一劫 夷天·欲天·色天·無 鲍天·兜術天·化 神 然復此事 足 丽 多 般 復立 廣 爾 有 於

Ocf. A. IV. 185. Semanasacca. (Nos. 99(972), 100(206)) 写天上人中二人中天上帝 O(於)一〇 O(較)十涅槃은 O(而)十提合 O(前)一〇 O聚二胺 O(加)二指腺藥 O(加)十提合 O(加)十提會 O(加)十提會 O(加)十提會 O(加)二指腺藥 O(加)二二二醇 O(加)二二醇 O(加)二二醇 O(加)二二醇 O(加)二二醇 O(加)二甲醇 O(加)十提爾 O(加)中國 O(加)中国 O(壽八万歲無有中天者被善念誓願如來)@

|終不,可,回避。回非,是空中而受,此報, 然我

故

來解,汝取,般

涅

舍

我本所、造行極爲,深重。要索。受

,故來辭,汝。時舍利弗言。世傳弟子之中。神

起入。初禪。從,初禪,起入。第二禪,從,第二禪 ❷三臟,從,第三臟,起入,第二臟,從,第三禪 前而 含利弗即 (住,如來前,坐正身正意) 聞此語:諸過去當來今現在。諸佛上足弟子 今不,堪,見,世尊取,般涅槃,又我躬從,如來 世年向,八十,然今世尊不、久當、取,涅槃,我 恒有,此《念、釋迦文佛終不、住、一劫,又復諸 議,世界衆生龍宮佛士實不可思議。然長夜 可思議,含利弗言。如是世尊。有。四不可思 議。佛土境界不可思議。是謂,含利弗有,四不 、四°6世不可思議。衆生不可思議。 有,四不可思議事。 子舊迅三昧。 者舍利弗從,四禪,起已,告,諸比丘, 此名,師 起入,第三禪:從,第三禪,起入,第四禪。時每 處、從、空。處,起入,第四禪,從,第四禪,起入, 無想處 想母無想,起入,滅盡定,從,滅盡定,起入,有想 起復入、三禪、從、三禪,起復入,四禪、從,四 亦先取,般涅槃 先取。般涅槃,然後佛取。般涅槃,又最後弟子 天來;至我所,而語,我言。釋迦文佛不,久在 不,能、知,如來壽命長短。舍利弗當、知。如來 至,一劫,我亦當,住,一劫,至,一劫,然復衆生 短。云何舍利弗。而作,是說,如來當,住, 起。復入,空處識處不用處有想無想處,從,有 「願世尊。聽,取,滅度。世尊告曰。今正是時。 **今舍利弗言**。 人,初禪。從,初禪,起。人,二禪。從二禪 從,有想無想,起入,不用處 是時諸比丘數。未曾有甚奇甚 以,衆生壽短、故如來壽 然後世尊不,久當,取,滅度 非,小乘所,能知,云何爲 龍不可思 。繫念在 劫 命 睴 亦 何

、得、供·養尊者·含利:含利弗言。止止諸賢。此 之處,身遇,疾病,極爲,苦痛,時唯有 利弗往詣精舍,到已收;攝衣鉢。出於竹園 汝等。各修,其法行,得,盡,苦際,是時尊者含 金剛之身不,久亦當取,般涅槃,何況我身。然 復芥子之體。舍利弗比丘而免,此患,平。如 者。此事不、然必須彌山王尚有,無常之變, 止諸賢。愼莫:愁憂:變易之法欲,使,不.變易. 所說。爾時諸比丘威共墮,淚。 今舍利弗滅度 如來之所說。涅槃爲,永寂, 是謂,第四法本 來之所說,一切諸行無我。是謂,第三法本末, 來之所說。一切諸行苦。是謂。第二法本末,如 餘。滅盡涅槃。今有,四法本末,如來之所說。 、使、罒不、減盡,此亦難、得。滅,於愛欲,永盡無 求出 家學:如來法,亦復難,得。 一切諸 行欲 出。人身亦復難,剋。有,信成就亦復難,得。欲, 優舞鉢華時時乃出,如來亦復如是億劫乃 於苦際,如來出世甚難,可,遇。 耳。汝等各還,所在,思惟道化。善修,焚行,盡 則爲,供養,已。 顧語。諸賢各欲所至 於爾時,衆多比丘從,舍利弗後, 弗即從,*坐起,頭面禮,世尊足,便退而去。當, 往;詣本生90住處,是時尊者舍利弗漸漸乞食 末。如來之所說。是謂、諸賢四法本末,如來之 云何爲,四。一切諸行無常,是謂,初法本末,如 速乃爾、四爾時尊者舍利弗告、諸比丘, "摩瘦國,爾時尊者含利弗。遊,於摩瘦本生 **| 好著含利弗** 吾自有,沙獬。足、得、供、養我 人三 。衆多比丘報曰。我等欲 味,速疾乃爾 。時時乃出。 時含利弗還 爾時含 均 頭 猶 況 來 ΙĿ 利

舍利及衣鉢,而付,均頭沙彌,又告,之曰。 中欲天·色天·無色天悉共墮淚。亦如。春月 師"已取』滅僕,今持,舍利衣鉢,國來用國上 持。鉢及含利,往8至,阿難所,白。阿難、8日 時均頭報言。如是拘翼。是時均頭沙彌捉 緣,具白,世尊,回若有,所,說者便奉;行之。 是 汝師舍利及衣鉢。 香;而耶:維尊者舍利弗身;種種供養已而收。 般涅槃,何其速哉。是時釋提*桓因集一切衆 細雨和暢爾時亦復如是。今尊者舍利弗取。 天皆在。空中,悲號啼哭不,能。自勝, 瓰空之 碎之香,而散,其上,"時舍利弗*已取,滅皮,諸 虛空。神妙諸天亦散。拘牟頭華,或以,栴檀雜 即以,其中夜,而般涅槃是時此地六日變至震動 桓因躬自除、養不、辭、謙苦、是時等者含利弗 尊者含B利; 是時含利弗默然不、對: 言、我今欲、作、福業、英見、選、願、今欲供養 彌,足,堪,使令,時釋提,桓因再三白,含利, 淨四阿須輪龍鬼 及諸天之衆。我今自有』沙 弗報言。止止天帝。此則爲。供養,已。 *桓因報言。我今欲,供,養尊者*舍利 帝釋。舍利弗言,快哉天帝*受命無。得, 含利弗足。 利弗精舍中,至已頭面體,足。復以,兩手,摩 **留届,申臂,頃、從,三十三天,沒不,現。** 提回框因知。含利弗心中所念。 有,大音聲。雨,諸天華,作,倡伎樂;諸天四側塞 尊. 時阿難見已。 供養。 目 自稱,姓名,而作,是說,我是天王 下除去不淨 即墜 往奉。世母、到已以。此 淚而作 是語 供 給 清淨。 來源至含 , 時釋提 。諸天涛 時含利 汝亦 此 因

●世十(界)自含 ⁶然十(教)自 ⁶(四)十念含 ⁶住二於自 ⁶(復)十入自 ⁶(無想)一念 ⁶(處)一会 ⁶(第)十三自念 ⁶合え ② (本)一名 ¹⁶(留)一自 ¹⁶(如)十須自 ¹⁶(住)一書 ¹⁶知恒二返②* ¹⁶力士二力人自 ¹⁶回中二届仲自 ¹⁶ 二阿須倫自 ¹⁶利十(弗)念 ¹⁶改二疾自 ¹⁶安二反自 ¹⁶安二反自 ¹⁶安二反。 ¹⁶安二反。 ¹⁶安二及 ¹⁶ ◎(第)十三⊜③ ◎含利十(弗)

、我言。我師*已滅度。今持,衣鉢,來奉;上 共 ,足白,世尊,曰。此均頭沙彌來;至我所, 至 一我今日 心意煩惱志性 迷惑莫,知,東西,言。我師"已滅度" 今持,衣鉢,來奉;上如 ·所說。我等9常奉·行之。均頭報言 是時阿難將,均頭沙彌。 至,世尊所 世貨所。 以此因 緣 - 共白 世 算 如 若 是算 Ħ 世算

四定光,至,今七佛及弟子衆,盡非,般涅槃,乎。 舍利弗比丘恒 喜教化說法無厭足。與諸比 乎。阿難白、佛言。 含利弗比丘不,用 如是辟支佛審諦高稱遠聞四尼嗟優尼般嗟 然 過 **压** 身:慈身:解脫。身:解脫所見身;而取,滅度;但 槃乎。阿難對曰。非也世尊。世尊告曰。云何阿 告曰。云何阿難,含利弗比丘。用,戒身,般涅 爾時世尊便說此偈 轉輪聖王今爲,所,在。豈非,盡事非般涅槃,乎。 劫之初大國聖王名曰。善悅摩訶提婆。如是 聞,尊者舍利 弗取,般涅槃,悵然傷心。 羅優般伽羅。爾許辟支佛蓋非城度 多,是以愁悒耳,世尊告曰。止止阿難,莫 一教誠亦無派足 . 乎。 º譬如 燈炷 º油 畫 º即激 · º如從 寶藏 夫生有,死。 用。定身·矮身·解。脱所見身。而取。滅度 云何阿難。過去諸佛盡非,滅 我今億此舍利弗深恩 戒身定 平費 世尊

·壹阿里含經卷第十四八四 切 生 不復 行 無 搣 常 此 生 滅 者 當有死 最 第

增壹阿含經卷第十九

四意斷品黑第二十六之四餘 **®東晋罽賓三藏瞿曇信伽提婆譯**

世尊手 @以見"世尊默然不。報"即禮,世尊足,便退而 9已滅度。我今9群,世尊,欲,取,滅度。爾時世 不,降伏,者、是時大目趕連聞,舍利弗滅度, 便遇。大幸,云。 含利弗在。彼方,止, 所,以然, 滅度。似。樹無枝。若含利弗所遊之方。彼方 今日比丘僧如來是大樹。含利弗比丘而取。 四知見身,比丘當,知。循如,大樹而無,其枝,然 、忍除去惡法,體性柔和不、好,關熱。 恒修 精 難對日,如是世會。是時阿難即投合利,在, 即以,神足,至。世尊所,頭面體,足在。一面, 者。舍利弗比丘能與於道異學,共四議論無 進,行,色三昧、習,色智慧,念。解脫,修,行解脫所 有四種勇意。 所爲不、亂無。怯弱心,能有、所 疾之智[有"輕便之智] 有"利機之智|有"甚深 今此是舍利弗比丘舍利。智慧聰明高才8之 世尊告。阿難,曰。汝今授,舍利弗舍利,來。 算默然不,對。如,是再三白,世尊,曰。我欲,取, 之智,有,審誦之智,少欲知足樂,閑靜學之處, 智岩干種智。智不」可、窮智無。涯底。智有,速 辟 還 大目 揵連 白。世尊,曰。舍利弗 比丘今 誻 爾時世尊亦復默然不,報。 精 爾時世尊手執。舍利,已告。諸比丘, 舍 擬 衣鉢 Щ 羅関城 爾時日連 自 往 住

> 從,不用處,起入,有想 無想處, 從,有想無 從『空處。起入、識處,從「識處」の起入,不用 第三禪|起入|第四禪|從第四禪|起入||空處| 韗 趺坐。正身正意繋念在前。 足變化。是時尊者大目捷連還下就,座結跏 出,水。或身下出,火身上出,水。作,十八變,神 薢 處,起入,識處空處四禪三禪二禪初禪,從,初 想定,從,有想無想即定,起入,不用處,從,不用 起入。火光三昧,從、火光 三昧,起入,有想無 定"從,滅盡定」起入,水光三昧,從、水光三昧, 昧,起入,水光三昧; 從,有想無想處,起入,火光三昧,從,火光三 起入,不用處, 禪,起入,空處,從,空處,起入,識處, 身抱。重患,是時目連躬自露地敷、座 入。第三禪。從,第三禪,起入,第四禪。從,第四 入。初禪,從,初禪,起入,第二禪,從,第二禪, ,起入,第二禪,從,第二禪,起入,第三禪,從, 《起飛》在筌中,坐 臥經行。 身上出,火身下 ·衆多比丘共。*目連,到,摩瘦村。在 爾時有衆多比 從,不用處,起入,有想無想處。 從"水光三昧,起入"減盡 丘 從,拿者回日 復入"初輝"從初 從,識處 連後 彼 丽 坐 遊 處 丽 化

入,第二禪,從,第二禪,起入,第三禪,從,第三 處,空處,四禪三禪二禮的初禪,復從,初禪,起 三味,從,水光三昧,起入,滅盡定,從,滅盡 處,起入,火光三昧。從,火光 三昧,起入,水光 是時此地極大震 取滅度。 連 處谶 定

爾時大日捷連已取城度

諸

天各各相告來下

電省: 劉大目

雄

|起入||第四禪||從||第四禪

(起導時)

起還 入水光·火光·有想無 想處·不用

難白、佛言。 之。所。以然,者。我今如來無,有。財施,汝等今 弗目連比丘,求,若欲,求,法施,者,當,從,我求 施法施。比丘當、知。若論、財施、者。當、從、舍利 來。諸佛出、世、亦當、有,此智慧神足弟子, 子,取,般涅槃,然如來無,有,愁憂,正使過去 丘,諸佛所造甚奇甚特。有,此二〇智慧神足弟 揵 連所遊之方。彼方便爲。o不、空。 聞,含利弗目 中無,有,舍利弗目捷連比丘, 若含利弗目捷 此 屁 起,四寺偷婆,所;以然, 利、世尊告曰。 日可、供養舍利弗日捷連比丘舍利 丘 恒沙如來。 連比 丘堪、任降。此外道。 爾時世 拿告,諸比 村 乞食、將。五百比丘,人中遊化。 其中。爾時復有,衆多比丘,持,種種香華, 尊者目健連尸上,爾時世尊從,羅閱城,漸漸 度,是時那羅陀村中一。由旬內。諸天侧滿 求,久。爾時世尊在。露地.而坐。◎默然察·諸比 尊者目捷連上,爾時尊者大目捷連*口取。滅 天在,空中,作,倡●伎樂,彈、琴歌舞。 ·當.知世間有.望二施業,云何爲.二。所謂 |連今在||此®一方"所"以然||者。含利弗目犍 来《人中,大有,捐》滅,所,以然,者。今此衆 起 四 ,已。默然觀,諸比丘,已告,諸比丘,我今觀, 供養算德 五百比丘俱。爾時舍利弗目連取"滅度 · 偷婆。 漏蟲阿羅漢應, 起. 偷婆, 種 配應,起、檢婆、云何為,四 亦復有。此智慧神足弟子,正使當 云何得,供養含利 弗目 當,集,種種香華,於,四 或以,種種香華,來供養者 者。四若有,起,寺。 往指那羅陀 轉輪擊王 用供養 , 辟支佛 爾時阿 循道 1 健連含 此人 散 比 財 諸 行 應

與起 告日。 是謂,阿難,如來應,與起,偷婆,是謂,如來應 難白,佛。以,何因緣。辟支佛應,與起,偸婆,世 復現。以,此因緣,如來弟子應,與起,偸婆,阿 以更不,復受,有,爭如,天金; 三毒五使永不, 般涅槃,者令,般涅槃。 奪,曰。復以,何因緣。如來應,與起,偷婆,世 尊告曰。有,辟支佛,無師自悟。去,諸結使回更 起。偷婆、世尊告日。 難白:世傳,日。復以,何因緣,如來弟子應,與 見、復教,他人,使、行,正見、比丘當、知。轉輪喪 、降者降。不,度者度。不,得道:者令,得道:不。 不、受、胎。是故應,與起,偸婆,是時阿難白,世 王有:此十功德] 是故應:與起:偸婆, 是時阿 訟,己身意正。復教,他人,使,不,亂,意。身自正 .不.嫉妬,己身不.闘誣, 復敎,他人.使.不 人,使,不"綺語。己身不"嫉妬" 復教:他人,使 教。他人,使,不,妄語。 己身不,綺語。 匈婬。復教,他人,使,不,*婬。己身不,妄語。復 生,己身不、盗。復教、他人,使、不、盗。 己身不 何因緣 世母四日。 云何爲,十己身不"殺生"復教。他人,使,不"殺 行。十善,修,十功德,亦復教,人行,十善功德, 起。像婆,世每告日。汝今當,知。轉輪聖王四加 起儉 偷婆 於是河難, 婆 辟 支佛·淪盡 阿羅漢·轉輪 聖王應 爾時阿難聞面世奪所說, 有。何因緣,如來應,起,偷婆,復有 如 (水應) 如來有。十力四無所畏,不 阿難當,知' 漏盐阿羅漢 起偷婆 衆人見已極懷,數喜 是 一時阿 復敎他 数害奉 |難9日 貧 阿

9(3) 闍 如 是 時佛在全 衛國祇樹給孤 獨

精

迦梨神識所在爲在,何處。爲在, 選白。世尊四日。今日比丘已集,一處,是時 尊爾將,比丘僧,前後圍邊。至,彼婆迦梨比丘 阿難受。世母教即集。諸比丘,在,普集講堂。 含衞城、者。盡集、一處、吾欲、所勅、是時尊者 梨求,刀自殺。爾時世尊告@阿難諸比丘在4 休勒 围叉今此神識竟為 而般涅槃、爾時世尊以,天耳,聽,聞尊者婆迦 心得,解脱,爾時尊者婆迦梨於,無餘涅槃界 之、諸有生法皆是死法。知、此已便於,有漏 是謂痛想行識滅盡"彼於」此五盛陰,熟思:惟 謂色滅盡,是謂痛想行識。是謂痛想行識集 便思:惟是五盛陰,是謂此色,是謂色四智,是 中,不、得,受、體而回取,命終,是時質者婆迦梨 所作非法。得题利不得養利, 以。四月自刺而作,是念。 執,刀已。以,信堅固持,刀自刺。 不,知,死,此生,彼。便授,刀舆、之。時婆迦梨手 、知,今世後世,不、知,從,此岸,至,彼岸。 亦復 岸,至,彼岸,是時婆迦梨弟子出家未,久。 復求,刀自殺。我今用,此命,爲,不,能,從,此 脱,所;以然,者。虽然如來弟子遇,苦惱 信解脱者無,出,我上,然我今日有漏心不,解 殺,所以然,者。 者婆迦梨告,侍者@汝今可,持,刀來,吾欲,自 上,意欲,如自刀殺,無,此勢可,自坐起,是時奪 遊 耶 含 ·爾時拿者婆迦梨身得.重惠! 天·龍·鬼神·乾沓想。 當,於爾時,弊魔波句欲,得 如今四日釋迦文佛弟子之中。 釋迦文佛弟子之中。 ·阿須倫·迦留羅·摩 所 在. 在 是時婆迦梨 臥 人耶為,非 何處 知。母者婆 於如來法 在 H 火 生 小便 世 未 亦

○依集二姓集員為 ●由旬二由延員 ●(默然來路比丘已)—員 ●() ●(計)—員哪二施二比二以會,施二財學 即(若有起寺此人)—傳 即加二自局國 即提二汪傳 即(有)+更會 即世廿二佛員 即, 力然會 即於今二日於會 即(日)—曾 四(然)—曾 四(刀)—曾 阿藤十(日)曾 即集二美學 四(日)—曾 四(於)—曾 ❷取≕今⊜ ● 2=集●● ❷(是謂新想行議集)-

有釋迦文佛弟子之中。 、是阿難。如,汝所言,但彼比丘嫌苦甚久。 此比丘抱、病經、久本是凡人。世尊告曰。 世尊告曰。今日之中得,此四歸,阿難白 尊告曰。婆迦梨比丘神識永無。所著,彼族姓 等*已見。世尊告曰。此弊魔波句。欲、得、知、婆 學子。又在北怪,諸比丘對日。如是世尊,我 世尊告,諸比丘,汝等頗聞,此精舍之中有,大 所說。歡喜奉行 然有漏心未、得解脱,我今可,求、刀自刺, 子*以般涅槃當,作,如,是持,是時尊者阿難 迦梨神識所在,是時拿者阿難白,世尊 ,壽之日思,惟五盛陰, 是謂此色 *習此色滅 時彼比丘鷹,自刺,時。 即思,惟如來功德! 所在。爾時世尊將,比丘僧,前後圍遠至,彼 否 悉滅盡。此比丘*已般涅槃。 《世傳。●說,婆迦梨比丘神識爲。●何所在,世梨神識所在,是時傳者阿難白,世傳,曰。唯 世年日。 |爾時世母觀|魔波旬欲,得,知||神識所在。 爾時彼比丘思惟此一己。諸有《習之法皆 |神識之處。 是時魔波旬身 體疲極莫知 見 東西南 此婆迦梨比丘何日得。此四 四維上下 信解脱者此人最 爾時阿難聞 皆悉周 逼而 佛 諸 如佛諦 是 勝 拾 者。 m

Ė

法 說法。 "分"别其義 爾時世年告諸比丘是國民比丘 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 @增壹阿*含經等趣四諦品第二十@七 夷法本 意斷之 所謂四諦 |廣與,人演。云何爲,四 末 法 以無數方便 含 四 l 制·婆迦o梨 |而觀||祭此 我等常 肵 清清苦

諦之法。 弗目。犍連比丘,承事供養,所。以然,者。舍利廛垢盡得,法眼淨,汝等比丘。當,親,近舍利 *犍連比丘,世尊作:是語,已還入。靜室,世尊 *麵連比丘。所,以然者,含利弗比丘與人說 弗比丘衆生之父母●以生巳長養命、大者目 廣與人演。當,含利弗比丘與、諸衆生及四部 是也。云何爲。盡諦。所謂盡諦者。愛欲結永盡 苦諦。以「無數方便」廣演,其義,云何爲。苦諦。 四諦法者。彼人快得。礊利,云何爲四。所謂 去未、久。爾時舍利弗告諸比丘,其有、能得, 第一義,成"無漏四行,汝等當.親;近舍利弗目 法要成,四諦。 目犍連比丘。與、人說法要成, 丘。當、親;近舍利弗比丘,承事供養、所;以然, 說,法安 處稱地, 盡得。法眼淨, 乃 Œ 品 盛陰苦,是謂,苦諦,云何苦,智諦。所謂愛結 會苦恩愛 別苦所求不得苦取要言,之五 所謂 生苦老苦病苦死 苦憂悲 惱苦怨情 行 法 能聞 此四諦之法。爾時尊者舍利弗當、說 念·正定。是謂,道諦,也。彼衆生快得,善利, 道是·正見·正治·正語·正方便·正命·正業 觀察此法。分別其義 廣與、入演。 、餘。是謂,盡諦,云何爲。道諦,所謂賢聖八 此 彼舍利弗比丘以,無數方便。說,此四諦, 分别其義,廣與,人演。時不可計衆生諸] 無量不,可,計衆生聞,此法,時 四稀如 以 無數方便 .是諸比丘。當、作,是學。 我等亦快得善利。世尊。與、我 以,無數方便,說,*智盡道諦。 是故四部之衆求於方便 而 ,廣與,人濱。汝等比 觀:祭此法: 分别 諸塵垢 爾時諸 其 究竟所謂彼究竟者。無愛究竟、云 竟

比丘開 聞如,是。一 佛 所說 時佛在。含衞國 数喜奉行 祇樹給孤

9 平。或能彼梵志平等說者。 應,作,是說,是一 時衆多比丘。以,此因緣,具白,世尊,爾時世 肩上,往,詣世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 、坐起而去。爾時衆多比丘自相謂曰。我等當, 四亦與諸弟子,而說,此法,汝等盡賞,而學,此 80在一面坐 所謂彼究竟者。無恚究竟。非有恚究竟云何 竟云何彼究竟者。有恚究竟。爲,無恚究竟。 究竟`非,衆多究竟,彼究竟者。爲,是有欲究 以 每告:諸比丘, 若彼外道作:此問,者。汝等當, 城,乞食的食已收,攝衣鉢,以如尼師檀,著。左 以"此義,往白,世尊" 爾時衆 多比丘人。含衞 丘聞,此語,已。亦不,言,是復不,言,非。 法我亦說法。彼教誨我亦教誨。爾時衆多比 曇與"我等"有"何等異"有"何增減" 所謂 法:悉當。了知、以了知已當。共奉行。 沙門醫 此法,悉當。了知。以了知已當,共奉 至外道異學村與共四論義是時衆多比丘便 作,是念: 然我等乞 食日猶故早。我等可,往; 園 有癡究竟,無癡究竟。所謂彼究竟者。 竟 曇與"諸弟子,而說"此法, 往至外道村中 此語,報徒。日爲一究竟 ."爲.無欲究竟,所謂彼究竟者。 **,爾時衆多比丘入。含衞城。 時衆多比丘便** "谢時異學問』道人,曰。沙門醫 到已共相問訊在,一面 汝等比丘盡當,學 爲。衆多究竟 謂。無欲究 行 無癡究 即從 我等 彼說 耐

9~M. 141. Sacchavibhanga. (No. 25(31), la. (No.26(103).) ●論義二論叢令 ① Sihanada.

云何彼究竟者。

爲是有愛究竟爲無愛

何彼究竟

愚癡瞋恚之心。 恒與,行相應。 便得,脫,生老 苦 ,脫,生老病死愁憂苦惱。 是無,知, 婆羅門不如"此二見之本末。 彼便有"欲心]。 怒者所,究竟,爲非怒者所,究竟, ·非·智者;所謂智者所·究竟;此究竟者、爲,是 者。無*受究竟、云何彼究竟者、爲是智者、爲 ●者。有●受究竟。爲,無*受究竟,所謂彼究竟 門。盡知:欲受之名,彼雖,知。欲受之名,復不。 見受·戒受·我受。是謂:四受、若有』沙門婆羅 法。斯名。本等之法。諸不、行、平等法、者。則堕 病死,今說,苦之《元本,如,是比丘。 有,此妙 有,瞋恚心,有,恐癡心,有,愛心,@有,受心,彼 之名 之名。而不、分别見受·戒受·我受之名,所以 相應,者。彼盡分;別諸受之名,先分;別欲受 五見。今當說。四受,云何爲。四受,所謂欲受; 受,彼便分别欲受見受,不分别戒受我受, 然,者。以,彼沙門婆羅門,不,能,分;別此三受 等義,云何分別。所謂四受者。由,愛而生。 分:別我受,所以然,者。 有』不、具者,彼便能分:別欲受見受戒受。 受一者使一沙門婆羅門。盡能分別諸受一或復 所:以然者。以彼沙門婆羅門不,能,分:別二 【見:云何爲』二見:所謂有見無見。諸有沙門 分别諸受"然復有"不,具者,此名"四受'有 "彼當,作"是說"非怒者所"究竟"比丘。有"此 ,分;別我受,故。是故復有,沙門婆羅門;盡 諸有沙門婆羅門如、實而知之。彼便無 是故或有』沙門婆羅門、 盡分:別此諸 彼有"怒心,不"與、行相應" 辛酸萬端不、脫於 彼沙門婆羅門不 所謂此究 彼人不 不 如 何

別諸受 勝,此者,作,如,是師子之吼, 諸比丘閒,佛所 門第四沙門,更無復有,沙門出,此上,者能 、之。具;足諸法法行之本,所,以然,者,以,其此 諸受:則不:恐懼。"以不,恐懼!便般涅槃"生死 成"就此受"彼便不,能,起,於諸受,"以不,起, 由,何而生。然此四受由,愛而生由、愛而長) 能分:別欲受見受 我受被受,是故如來盡分! 切諸受,以,能分,別一切諸受,則與相應。 佛之所說,也"比丘當,知。 義難,了難,解。如,此非法之義者。非。三耶三 此諸受,此不,名爲,平等,所以然,者,諸法之 缺漏,於,是比丘有,初沙門第二沙門第三沙 法極微妙」故。諸佛之所說'則於,諸行,無有, ﹑實知.之。如.是比丘。 有.此 已盡梵行已立。所造已辦更不,復受,有。 說。微喜奉行 比 丘有 是 則與、法共相應無、有。相違,此四受 妙法 所 應 如來盡能分:別 分別 妙法,如,實言而 若有,不,行 如 則 知

e(i) 聞如是,一時佛在含衞國祇樹給孤獨 四若布施之時。若好者醜若多者少。然不,用。 長者。汝家中恒布施耶。長者白,佛。 貧家恒 園 心意,復不,發願,復無,信心, 由,此行報,所生 禮,足在,一面,坐。爾時世尊問,長者,曰。云何 五 於好衣裳,亦復不,樂,著四好田業,心亦不,著 之處不,得,好食,意不,貪樂,意亦復不,樂,著 行,布施,"又飲食麁弊不,與,常同,世尊告曰, 敎 欲之中, 所以然者。 爾時。阿那邠郎長者往至世尊所。 正使有。僕從奴婢,亦復不、受,其 正由。共中,不,用、心故。 頭面

鄊

正

受。三自歸,受,持五戒,雖、有,此顧, 、受:持五戒;正使彼人作..如,是施;及作:房: 作』房含,又圖受。三自歸,雖,有。此福。

共報。 **\$\text{\$\text{\mathbb{e}}\), 五欲 之中。 正使有"奴婢使人面恒受"其** 彼若所 生之處。飲食自然 七財具足。 萬四千車,布施。作,如,是大施, 萬四千牛,皆以,金銀,覆,角。皆作,如,是布施; 、是施,復以,八萬四千金銀凝■罐,施。復以,八 碎金, 復有。八萬四千金鉢,盛,滿碎銀,作,如 當知。過去人遠有。梵志名。明路嚴。饒財多 少。當,至誠用,心。勿,有,增損面廢,後 編不,可。計量,正使彼作,如,是 8施 須、衣與、衣。衣被四飲食床臥具病瘦醫藥。皆 匹馬,布施。皆*用,金銀鞍勒,自®副。 象,布施。皆四用。金銀四校飾。復以,八萬四千 以八萬四千衣裳,布施。 復以八萬 四千龍 萬四千以具,皆用,氍氈文繡歸號,自覆。 復 復以:八萬四千玉女,布施衣裳自覆。復以:八 施。爾時布施之時。用,八萬四千銀鉢,盛,滯 寶。真珠虎珀@硨栗瑪瑙水精玩@瑪。好芸布 教,所,以然,者。山,於,中發,歡喜心,故。 含,持用施,招提僧。不,如,受;三自歸佛法聖 施。不,如,作,一房舍,持用布,施の招提價。 悉與、之。 長者當,知。 千房舍,布施、於。四城門中,布施。須、食與、食 图若長者布施之時。 彼毘羅摩雖,作,是 若好若醜若多 復以 八萬四 及作場 。復以八 世 砻 此

衆。此屬不,可,稱計。正使彼人作,如,是施,及 指之頃慈:愍衆生,此福功德不,可,稱四計, 便彼人作"如、是施"作"僧房舍,受"三自歸 故不如 猶不如 ●(者)—● ⁶ 爻=愛③* ●(有受心)—③ ●元本=原本● ⁶ 是二此●③ ⁶ 以二巳●*② ⁶ (Nos. 26(155), 72-74). ●~Anāthapindika. ⑩(若)—④ ⑪(好)—● ●若十(此)● ⑬翁数三爻其数令● ⑩~Velāma. 四译荣義二章栗馬③ ⑮羽二隆⑤ ⑰ォ二隆⑤ ⑰産二雅⑤ ⑰藍三稚⑤ **⊙~**A, IX. 20. @ 恆受其 ❷校=文● 四次二版 图(招投情)—— 图(布)十篇目 **= 16 (4)**

五五

開。佛所說:歡喜奉行 無窮之脳、如是長者當作是學、爾時長者 莫,使,他人,發顯求,報後求,受騙,長者當,變, ●也。所:以然,者。爾時施主者。即我身是也。長 作"如是大旅者" 登》是異人乎。莫、作"是觀 世間不可樂想,我亦知。此福。爾時彼婆羅門 項慈感衆生,我亦知,此福 ●此福功德不,可,稱量, 起』著想。是故長者若欲,布施,之時。 者當、知。 亦知,此編。受,持五戒,我亦知,此編。 彈指之 少若好若醜。歡喜惠施勿、起,想著,手自布施 證明,作,僧房舍,我亦知,此稿,受,三自歸,我 矛 戒 過去人遠所作功德。信心不、斷不 如,須臾之間起,於世間不可樂想。 及殫指之頃慈:愍衆生: 然彼所作 功德我盡 須臾之間起於 雖 若多若 有 此 訶

∂ 明如是諸比丘。 Ę 德法師之喻。能《與』四部之衆,說,微妙之法。 之類普共田作。百鳥悲鳴嬰• 饭哀喚。我今比 被電飯食床臥具病瘦醫樂,百鳥悲鳴者。此高 嬰*姟喚呼者。 類普共田作。此譬如、檀越施主隨、時供,給衣 **'解。若日初出之時。 此譬。如來出世。人民之** 丘當,知。 此是譬喻當,解,其義, 此義云何當 "如"日初出,如來出,世除"去鬧冥,靡,不"照 "爾時世尊告,諸比丘。若日初出之時。人民 聞如是。一時佛在,含衞國祇 樹給孤獨 此弊魔波句之喻。 當作 |是學:爾時諸比丘閒| 是故諸比

園。爾時彌勒菩薩至,如來所。頭面禮,足o在。(*) 聞如,是, 一時佛在,含衞國祇 樹給孤獨

所說

数喜奉行

如是。 謂著 布施之 時普及,一切,不,自爲,己使,成,無上 成。無上正真等正覺。云何爲四。 菩薩摩訶 波羅蜜,疾成,無上正 真之道。 有梁生之類。菩薩最爲。上首,具。足六度,了。 正真之道,是謂,成,就此三法,具;足六度,復 喜踊躍不。能,自勝,爾時菩薩發心喜悅。亦復 不上生。著『想』由,如:應,死之人降、時還活。數 若惠施之時。頭目體腦國財委子。數喜惠施 惠施, 佛辟支佛下及凡人皆悉平均不,選,擇 次彌勒。菩薩摩訶薩布施之時作,是思惟,諸 人,恒@作,斯念,一切由,食而存無,食則要。是 面 薩成:就幾法, <u></u> 坐 薩成。就此 初法,具;足六度。復次菩薩 布施智願不,生,想著,復次彌勒。菩薩 爾時彌勒菩薩白 **孈行。四法本。** 而行 | 檀波羅蜜 具;足六 波羅蜜,疾 世年 佛告,彌勒,若 喜 於是菩薩 具;足 菩薩廉 六

9 畏。如來得"此四無所畏" 在 爾時世尊告諸比 ,大衆中,而師子吼轉,於梵翰。 聞如,是。一 時佛在 Ē, 如 便於,世間,無,所 含衞國祇樹給孤 來出世有四無所 云何爲 四 著 獨

> 有。沙門婆羅門衆生之類。在。大衆中,言。我所畏,如。我今日,諸滿田已盡更不,受、胎。君 作是學。爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 謂 衆中,言"如來不,盡"苦際,者。此事不,然"是 法盡,於苦際,欲,使,不,出要,者。終無,*此處, 事不必。是謂,如來三無所畏諸賢聖出要之 之類。在"大衆中,言,我還就,恐闇之法, 終無如此處:若復沙門婆羅門處若魔天衆生 我今已離。恐問法。欲、使、還就。恐閣之法。 諸漏未,整者。此事不,然。是謂,第二無所 法,此事不、然。於、中得,無所畏,是爲,第一無 丘。當,求,方便,成,四無所畏,如,是諸比丘 在,大衆之中,能師子吼轉,於梵輪,四如,是比 若有。沙門婆羅門。魔若魔天衆生之類,在,大 天。蜎飛蠕動之類。 仐 。如來四無所畏,如是比丘。如來四無所畏 四已辦 此 法 '在"大衆中,言"我不"成 正 茰 沙門婆羅 門魔 者此 岩 者 此 ●在〓却③ 9作二族自 ❷想=相❷

臀帽。 閱博、古明、今。在、大樂中,最爲第一。 比丘尼 四年) 聞如是。一時佛在,含欲國祇樹給孤獨 婆斯多聞掉,古明,今。 塞多聞博,古明,今。在,大衆中,最爲,第 多聞博,古明,今。在,大衆中,最爲,第一。優婆 륇 爾時世尊便說此 是謂,比丘。有。此四人 爾時世尊告。諸比丘。 今有。四人,聰明勇 。博、古明、今法法成就。云何爲四。比丘 偈 在 大衆中 在。大衆中 最為第 最為第 3

圪 勇"悍無所 衆爲師 丘 戒 成 就 子 畏 能 多 比 除 聞 丘 佉 能 尼 多弱 說 聞法法

是故諸 ,是諸比丘當,作,是學, 知此 杂 比丘。當,學,博 婆 爲第 塞 義者 有 信 爾時諸 古明、今法法成就,如 如日 若 優 能 遊 和順 初 斯 比丘閉,佛所 出 亦 時 衆爾

諸地丘閉,佛所說、歡喜奉行 諸地丘閉,佛所說、歡喜奉行 題之心。如是諸地丘當、作,是學、爾時 為,四等之心。以,是故鳥不、能、食、龍、云何 信行。四等之心。以,是故鳥不、能、食、龍、云何 心。 值行,整心,是謂,此丘。如來恒有,此四等 心。 位行,整心,是就是不,可,沮壞,以,是 心。 全國之鳥不、能、食、龍、是故諸比丘當, 心。 全國之鳥不、能、食、龍、是故諸比丘當, 之故。 金國之鳥不、能、食、龍、是故諸比丘當, 以,是 心。 是故諸比丘聞,佛所說、歡喜奉行

奉行 善男子善女人當,具,此四功德, 男子善女人所作功德不,可,稱計獲,大臟業, (2) 開如是。一時佛在:含衞國祇 樹給孤獨 得。甘露滅。言,當、有。爾許顧德。 合稱數之名。但其福業不可。具陳。 量言。當、有、爾許福業。虚空所、不、能、容受。猶 德,獲,大福業,得,甘露滅, 然此福德不,可,稱 之時。有"此四功德。是故諸比丘。善男子善女 有。四事功德,云何爲。四。知、時而施非、不,知 丘。當、作,是學。 爾時諸比丘聞,佛所說,數喜 如,海水不,可,四計量言,一四斛半*斛一合半 人布施之時。當,具,此四功德。*以9具,此功 不淨潔,施,極微妙,不、有,穢濁,善知識。惠施 園,爾時世尊告,諸比丘,若善知識惠施之時 ,時。自手惠施不,使,他人,**。**布,施常**。淨**潔,非 是放图比丘 如,是諸比 如是善

、敬可、贵世之福田。云何爲四。所謂持信。卷圆,爾時世尊告。諸比丘,今有。四種之人,可

龍者鳥身即死。若比丘化生金翅鳥欲、食、龍

時。上,鐵叉樹上,自投,于海,然彼海水,縱廣

一十八萬里。 *搏,水下至值,卵種龍胎

法。身證。 四人。彼云 何爲 身證人。於是有人身自作 **、證。亦不、信。他人。亦不、信。如來語:諸餘所說** 是梵志語。以如是知:如來四諸法,者便率,持 三結。成。須陀洹不退轉法,彼有。此見,便有 無耶實耶虛耶。彼便作,是念,此是如來語。此 有人分别於法,不,信,他人,觀,察於法,有耶 謂名爲,持信人,彼云何名爲。奉法人, 於如來@至真等 正覺明行成 為善逝世間 有。此四人,當。念除。上三人,念修,身證之法, , 證而自遊化。 有,父有,母。有,阿羅茂四等,受教者。身信作 惠施一有,受者。有,善惡之報,有一个世團後世 身證的人,彼云何名爲,見到人,於是有人斯 言教亦復不」信。但任。已性,而遊 是謂名爲。 之。諸有外道語者而遠離之,是謂名爲奉法 無上士道法御天人師號佛世尊。亦信。如來 人,受,人教®誠,有,篤信心,意不,疑難, 所說。歡喜奉行 如,是諸比丘。當,作,是學,爾時諸比丘聞,佛 亦信。梵志語。恒信。他語,不過任。己智,是 見到 是謂名為是到人,是謂,比丘 彼 云何名為,持 信 人或 有 於 有

坤壹阿*含經卷第十※

九四

增壹阿含經卷第二十

聞品第二十八 ●東晋尉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

2如.是。一時佛在.経関坡 迦蘭陀竹園

 \exists

聞

●抗二种中国*、阿田园* ●表亡二死目 ●探廣二度報母* ●那生十(始生)自由 ●身二有自 ●(布)一目 ●浮落十(雄)目 ●惠 施二族惠目 ●貝十(足)自 田計二斗自,升国 田外二納金 セ(緒)十比丘自 田家二成国 田(於是如來)十至其自 田住二任田田是知二知是自 田諸二語自由 田(之)十人自 田人二又由 田(有)十後世自 田(我)十等自 田十(光明《后原文) 田(東晉一韓)十三字二符秦建元年三濟量摩羅提擇中國。行秦三濟量摩羅提擇師

何故

來入時守門者報日

門閣牢固

不

此e道士爲從

何來。爾時長者默然不

言

學道。 姆語。長者,言。此豪族之子。拾,居家,已出家長者報言。我聞有,阿那律,然不、見、之耳。時 四口。勿、作、是語。言沙門學、於幻術。所以然, 設學,紫磨金, ·衣持、鉢詣,長 者家,從,地中,踊出。 耶檀那.身作,金色. 婦報言。長者。頗聞,彼梵志息。名曰,此波羅 牛,田作,長者報言。我躬自見,此梵志身, 饒財多寶不,可,稱計: 言。長者頗聞,此羅閱城內大梵志名,迦毘羅, 爲、職不平。長者報曾言。我不、識、之。其婦語 所謂阿那律比丘是。次第二比丘來入乞者。 此地四六變震動。 毘羅衞四國9科淨王子名。阿那律, 當生之時 者報日。我不、識、之。時婦報言。長者。頗聞,迦 者多,所,饒益,長者。竟識,先前比丘,者平,長 從,摩師山中,取、之。時婦語,長者,言。可,自從, 遠面坐觀之。然此長者 婦是質多長 者妹。 感世人,無,有,正行。爾時長者婦去。長者,不 來入,長者報曰。此禿頭沙門養,於幻術,回狂, 時守門人報日。我等不見,此沙 門爲,從,何 長者倍復瞋恚語。守門者,言我先有,教令,不 是時迦葉得,肉。 便於,彼沒還歸,所在,是時 長者,時長者甚懷,愁憂,授,小許魚肉,與、之。 時長者已食、餅覓次食,魚 有。出者,然四如來亦說。我弟子中天眼第一。 ,使,人入,家中。何故復使,二沙門入,家乞食? 此諸沙門有:大威神,所以來至,長者家 修。於梵行,得,阿羅漢道,一天眼第一。無 在,前猶,黑比,自 逸,舍一由旬內伏藏自出, 婦名。婆陀。女中殊勝者。 有九百九十九頭耕 肉, 尊者大迦葉著 。 長者報言。 舒納向 我 其

> 懷.恐怖. `見。其婦報言。 向者後來比丘即 跋提長者便說,此偈 耶。目連報言。我亦非、羅刹噉、人鬼、也。 言。我非、鬼也。長者問言。 非、天也。長者問言。汝是乾沓怨耶。目 是時跋提長者見、*目犍連在"虛空中"坐"便 長者家,破,此鐵龍,落。在,虛空中,結跏趺坐。 時算者大目的推連。著衣持、鉢飛、騰慮空、詣。 故作,是言,善自謙口。莫,誹,謗賢事之人,言, 使,賢彃之人來;至此間,乞食, 我觀,此義,已 陀行者。所謂大迦葉是。今長者快得,善利,乃 迦葉上,也。世尊亦說。我弟子中第一比丘頭 此玉女之實,出家學道今得。阿羅漢 聞此梵志有,子。名曰,比波羅 我非,乾沓恕,長者問言。汝是鬼耶。 作。幻化,此釋迦弟子皆有。神德、當、說,此 諸有"頭陀之行,具"足法,者。無,有、出,奠 |而作||是說||汝是天耶。目連報言。我 汝是羅利噉人鬼 耶 櫝 是 那 [恒行]頭 其身 月 1連報言 然復 是 連 時 報

在

而作是說 比丘衆五百

我等共觀。此羅閱

中

所

奥 處 大

俱

是時四

大 搫 城 聞

集

◎者當,勸令,信,如來法@信。尊者目大揵連 誰有。不,供。奉佛法衆,作,功德、者,由來無

者迦葉。尊者阿那律。尊者賓頭戲

爾時有長

爲天 乾沓

汝今名.何: 又言非是 天 想 等 惒 我今欲得,遊行,避行,避利鬼神,不

爾時目 非天 連復以, 偶報日 乾沓 恕 非鬼 羅

地中、踊 愁憂,卽

Щ

舒,鉢,向"長者"

是時長者極懷,

算者阿 那

律

到,時著,衣持,鉢便從,長者舍

信,佛法衆,爾時回拔提長者清旦食、餅。是時

飛鳥 來入|家中! 我等今 日可/使,難陀母篇

不,令,有,來乞者,亦復以,鐵龍,覆,上。不,使,

取證者,難陀門戶亦有,七重,

亦有,守門人,

見,無,施無,騙亦無,受者, 亦無,今世後世養

、種,均德之本,故者已滅更不,造、新。亦懷,邪

者有,6姊名,難陀,

亦復慳貪不,背,惠施。不

門門有。守人,不,得,使,乞者詣,門。復以,鐵

|絡||獲中庭。中恐有||飛鳥||來=至底中,長

今世後世善惡之報,亦無,父母及得,阿羅漢 ,新。恒懷,邪見,無,施無、驅亦無,受者,亦無 \有·毫釐之善,無有。篤信。 故福已盡更不、造

者, 亦復無,有,而取證者,彼長者有,七重門

硨栗瑪瑙툋珠®虎魄" 象馬車乘奴婢僕從皆

者,名。跋提。饒財多寶不可。稱計。金銀珍寶

悉備具,又復慳 貪不,肯,布施,於,佛法衆,無

惡之報,亦無父母得。阿羅漢,亦復無,有。而

得,餅已還詣,所在,

是時長者便與"瞋恚

語

無命有人不門內

授少許餅

與阿那律

是時阿那律

守門人,言。我有,教勅。

所可,降 得解 伏 脫 仐 我是 人刹 連道身種

釋 迦 文 我名"大目"

名

是時 目連報言。 **跋提長者語。日連** 我今欲,與,汝說法 比丘何所:教 ,善思,念之,時 勅

家中有。上妙之女,終不,@婬,他,是我之所行。 饒財多寶終不,偸盗,此亦是我之所行。又我 我今日,不、堪,教生,此可、得,奉行,又我家中 所說甚妙。今所,演說,回者。乃不,用,實物,如, 聞,此語,已。極懷,數喜,而作,是念, 釋迦文佛 匆 又我不,好,妄語之人, 何況自當,妄語, 此亦 長者有"此五大施"當"念修行"是時跋提長者 不。妄語,不,飲酒、當、盡形壽而修。行之,是謂, 者不签。名爲,大施, 當,盡形壽。修行,不,姪 生:此名爲,大施,長者當,盡形壽@修,行之二 言。何者是五大施。目連報言。一者不、得,殺 施財施。我今當,說,法施,不、說,財施,長者報 念。復告。長者,言。如來說,有,二大施, 所謂法 今復言有"五大施"是時日連知"長者心中所 時長者復作。是念。 言。願時演說。閉當、知、之。目連報言。長者當 時 "如來 o說,五事大施,盡,形壽,當,念修行, '長者聞,當,說,法施,便懷,歡喜,語 來說二 當,說,法 施 施 目連向者欲,說 專法 ú 施 及 意財 n. 法施行. 聽施 目 連

> 知,是者心中所念!便說,此偈, 題,可,持,一連,目連食訖行,淨水,長者作,是念;可,持,一連,目連食訖行,淨水,長者作,是念;可,持,一連,目連食訖行,淨水,長者作,是念;可,持,一連,目連食訖行,淨水,長者作,是念;可,持,一可,屬,神下顧就,此而坐,是時目連尋,聲•下可,屬,神下顧就,此而坐,是時目連尋,聲•下

`有:狐疑。而受"五戒」自歸。佛法學衆,時目連 時目連盡與說之。即於,座上,得,法眼淨,如 論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想 戉 、是。即於,座上,得,法眼淨,回以得,法見,法無 極淨之衣易。染爲。色。 出要爲樂。 窮,是時長者便在,一面,坐。目連漸與說法妙 時目連呪願 已 受。此白氈,使。長 者 受,福無 |時長者便作||是念||今日連知||我心中所 持,白氈,奉,上目連,是時目連即與児願 見,長者得,法服淨,便說,此 觀察施第一 中最爲上 時非關 典,心關節 諸佛世尊所說之法苦B智蓋道 此跋提長者 亦復如 知有賢 此脇 可詩 良田生果實 隨心 賢 人。 所 施 2

已。便從四坐起而去。餘大聲閉拿者大迦葉。 我請。及四部衆。當,供,給衣被飯食床臥具病 痩醫藥。無,所,愛惜. 是時跋提長者白,且連 著阿那 眼 如 來 淨 所說 無瑕 語。尊者實頭盧言。 經 是時目連與"長者"說法 Ē 图根 原悉 無疑 自,今已後恒受。 無 。我等已度 猶 備 豫具

此五施者我 @能奉行。

是時長者心中作,是

|我今可、飯,此目連,長者仰、頭語,目連,言。

是我之所行。如,今日,意不,念,酒。

何況自

9臂。此亦是我之所行。是時長者語。目連言。

時賓頭 盡三昧:無。出入息:在,老母前,死。 見已復作。是語。正使沙門在,我前,死者の我 資頭盧。復以"三昧力回便舉身皆出、水。老母 使沙門舉身出、水者。我終不、與,汝食、也。 三昧,使。身體盡燃。老母見已復作。是語。 正 収 並作。是語:沙門還活者。我當,與,沙門食,是 設聞,在"我家;死,者。 終不,與,汝食,也。 燃者。我終不,與,汝食,也。 母見已倍復恚怒而作,是語。 正使沙門舉身 是時寶頭盧復以,三昧力,舉身出,烟。是時老 、手持、鉢。從四老母難陀,乞、食。是時老母見, 不,見,出入息,即懷,恐怖,衣毛皆竪而作為是 惡言,正使沙門舉身烟出者我終不、與,汝食; 終不與故食 倍復瞋恚復作,惡言,正使沙門空中倒懸者。 賓頭盧即入,三昧,使,雙眼脫出,是時母難陀 當、知設汝眼脫者。我終不、乞,汝食,也。是時 賓頭盧,已。極懷,瞋恚回並作,是惡言。 乞、食漸漸至、老母難陀舍。 時尊者 賓頭 盧到、時著、衣持、鉢入羅閱城 報日。此事大佳。爾時老母難陀躬作,酥 跋提長者。汝今可。往降,彼老母 念,此餅極大。當,更作,小者 |少許麵|作 "此沙門釋@種子。多所@識知.國王所! 此餅極大。當,更作,小者,與,之。時老母 在。空中,倒懸。時母難陀倍復瞋恚而作。 處卽從,三昧,起, 、餅。餅遂長大。老母見已復 是時尊者箋 頭盧復以"三昧 是時傳者資頭盧即不滅 必遭|官事|恐不|発濟| 是時賓頭盧即以 時母難陀復作。是 從,地中,踊出舒 **然餅逐大。** 難陀 時老母以 資頭盧 比丘 時 爾

 出

家爲.要

爾時世尊 "以見」母難陀心意開

後

無令事 自勝

佛之家有所

質輸

亦使

佛之

姓

4

佛

法衆,再三。教稱,姓名

歸

彿

ēр

擊回鍾鳴,鼓告,動城內,

自今已 車

授」清信士女戒、時。教使、露色臂叉手合掌:教

聽,授,優婆塞五戒及三自歸,

若比丘欲,

足在一面

|坐。是時世倉漸與說、法。所謂論

耶。對曰。如,是大王,王聞,此語,

|数喜踊躍不

者。施論戒論在天之論。欲不淨想漏爲,穢汚

陀即以"此佛" 捨,著淨水中,即時火焰起。

母

坐

"爾時王問"長者,曰。汝兄及姊受"如來化」

彼人去不遠。是時世尊告。諸比丘,自今已

時彼人從,佛受、敎已

額面禮足便退而

去

奉:持一戒,生,善處天上, 何况二三四五。是

雞陀見已。尋懷"恐懼,往-至世尊所,頭面禮

如來至其等正覺,對曰。如是世母。是時母難

净地,若著,極思清淨水中, 所以然,者。 者然故有。餅在一世尊告曰,可、持。此餅,棄、子 有,餅在,世尊告日。可,持,此餅,施,與諸貧窮 此餅而與北丘尼衆優婆塞回優婆夷衆、然故

我終

除

不見、沙門婆羅門天及人民能消此餅。

◎殘餅,世尊◎曰。更飯,佛比丘僧。

母難陀受

故有遺餘餅在

母難陀白。世尊[9言。故有]

僧

告。母難陀。汝今持、餅。施-與如來.及與,此丘

是時母難陀即以奉:上如來及餘比丘價!

世尊。爲說,篤信之法,使,得,開解,

是跛提長者"姊。悭貪獨食不」肯、施、人。唯顯

面,立。爾時賓頭盧白,世拿,曰。此母難陀。

故有。餅在,是時世尊告。母難陀,汝今當,持。 佛教令|復持|此餅。飯,佛及比丘僧。 然後@復

爾時世拿 從食者 陀。雪有、弟名曰。優婆迦尼,是阿闍世王。少小 布施。修函諸功德、奉、諸四賢聖。 即從 使,四部之衆在,我家,取,施,自,今已去恒常 `發,歉喜。爾時@難陀白,世奪,曰。 自,今已後 成法無有,孤疑,已度,猶豫,得無所畏。 而 數喜誦躍不,能,自勝。 作,聞,兄跋提及姊難陀受。如來法化,聞會己。 同好極相愛念。 爾時優婆迦尼長者經常田 頭面欖、足便退而去。是時跛提長者及母難 時母難陀諸塵垢盡得。法眼淨。 得、法眼淨。獪如,白氈易,染爲,色、此亦如,是 尊盡與,母難陀:說,之。是時間老母即於,座上, 解 承,事三年,受,持五戒。爾時世尊重與說法使 諸佛世尊常所 說 七日之中不,復睡眠 、*坐起

尊有,所。*戒勅,者。我等當,共奉行, 老母報

母。《今當、知《今持』此餅「往」詣世尊所,若世

難陀報曰。比丘。何所。或勅。賓頭盧曰。

姊、當、知我不須、食。但須、日母欲、有、所說, 、食者便自取。何故相嬈乃爾、賓頭盧報曰

Į

老

和連

時母難陀語。資頭盧。曰

北

朊

犬 須

作 者

持與之。

便

前取之。

然復諸

餅

曰。此事甚快。是時老母躬負。此餅。

賓頭盧後,往,至世傳所,

到已頭面禮,足在

城中道,復作。是念。我 今先 至。世 尊所,然後亦不。飲食。是時長者辦。田作,已。還詣。羅閱 到,家。爾時長者往;至世尊所,頭面體,足在!

母極變大利。 利,世尊告曰如,是長者。如,汝所言,汝今父 優婆迦尼長者白。世尊,曰。我等居門極獲,大 姊難陀。受。如來法化,乎。世尊告曰。如,是長 面體,足便退而去往,指王阿闍世所,在,一面, 者,說.微妙之法,長者聞,法已即從,*坐起。頭 者。今跋提難陀。*以見,四諦,修,諸善法,爾時 |面,坐。爾時長者白,世尊,日。我兄跛提及 種。後世之福,爾時世尊與。長

> 之。當,再三問,能持者,使,持,之。若清信士 持。一戒。二戒三戒四戒,乃至五戒。皆當、持、 可。親近,夫清信士之法限戒有、五。其中能 可,親近,若得、漿時。不善法損善法有、益。 事,若得,漿時。起,不善法,善法有,損。 法增益不善法損。此食可"親近"、漿亦有。二 告曰。汝今當,知食有。二種,有,可。親近,有, 世尊,曰。夫清信士之法應、持、幾戒,犯、幾戒, 面禮,足在。一面,立。爾時彼人持,長者名,白。 等獎。爾時彼人受,長者教,在三至世尊所,頭 又犯,幾戒,非清信士,當應食。何等食,飲,何 尼長者白,世尊,曰。失賢者之法當,持,幾戒, 長者告"左右一人,曰。 今先往,至世尊所,問心此義,然後當,食。爾時 婆塞之法。爲應、食,何等食,應,飲,何等漿,我 法,善法有,損,此食不,可,親近,若得,食時、善 不,可,親近,云何爲,二。若親近食時。起,不善 非,優婆塞,又應、食,何等食、飲,何等漿,世算 頭面體足。持載聲,而白,世尊云。 四優婆迦 戒,已。身壤命終生,地獄中, 者復淸信士 我竟不,聞,世算 汝往,至世尊所,到已 食.持與,長 我道法兄 說夫優 此不. 此 犯

9(老)十年每 9成二数号* 6(今)—号 9个二聚号 9者二日号 9(今以版比丘楼)十数号 9投资二样在号 6(许)十日号 9(役) -号 49(施)十央号 40任义表二任义所令 40(济)—号 48(老母)—号 40姓比十(母)号 40分二贯号 40张二行号 40货型 -1支付号 40(方)—第 48已二以号 40(領)—号 40比較十(己)号 40任义派尼二任政巡尼第 40世第二件号 40分二次号 ❷(復)

奉行 餘封。二戒,若受。四戒,餘封。一戒,若受。五戒,餘封。四戒,若受。二戒,餘封。三戒,若受。三戒, 常,具足持,之。 形壽不殺不益不婬不欺不飲酒,若持。一戒 ,釋迦文佛。最初五百賈客受。三自歸? 復更自稱。我今已歸,佛歸,法歸,比丘 爾時諸比丘間,佛所說,數喜 盡價

9(三) 閉如 四者利養。覆藏人心、不、得關解。 月不,得、放,大光明,此亦如、是。比丘有,四結 得,放,光明,是謂,比丘 日月有,此四翳,使 風 園。爾時世尊告:諸比丘。 覆-蔽人心,不.得.開解.二者瞋恚。三者愚癡。 覆:蔽人心,不.得:開解:云何爲;四。一者欲結。 塵。三者烟。 ,不,得,放,光明,何等爲,四。一 **滅、此四結、如、是諸比丘當、作、是學。 爾時** 此四結。覆藏人心,不得開解。當求方 四者の阿須倫 時佛在。含衛國祇樹給孤獨 今日月有,四重翳 使 **者雲也"二者** 凝旧月不 是謂,比丘 Ħ

(三) 聞如,是。一時佛在·阿羅毘 諸比丘間。佛所說。數喜奉行 今盛寒日萬物凋落。 告日。如、是童子。快善眠也。 世尊,言。不審。《宿昔之中得,善眠,乎。 世尊 已頭面體足在一面一坐。 子。出。彼城中,在外經行。漸來。至世尊所,到 極爲"嚴寒,樹木凋落。 爾時 量 阿羅婆長者 汝隨所報之。猶如,長者家牢治,屋舍,無,有 著衣裳極爲單 世尊告日 然復世傳。 童子諦聽 云何世尊作,是說,我 爾時彼長者子白 時長者子白,佛。 坐用"草蓐" 酮 我今還問 側 爾 肼

者子。

時

梵志聞已

後捉

撃之。

亦不,命終.

此人今日 調機

毒心。故。 *坐者向,須陀洹,坐也。 子報言。不、得、善眠、也。所、以然、者。由、有、三 子。設有.順恚想廢心起,者。豈得,善眠,乎。童 眠|時有:欲意起"緣"此欲意,不得,眠乎。長者 善眠,世尊告曰。云何長者子。若彼人快得。善 乎。長者子報日。如、是世尊。有。好床臥,快得 視無。厭足,然,好明燈,自然彼長者怯得,善 有,四玉女,顏貌。端政。面如,桃華,世之希有 風塵,然彼屋中有,床摩氍氈獨毯,事事俱具。 輪擊王*坐也。天*坐者釋提桓因坐也。梵*坐 永盡無,餘。 、得、眠也。 世尊告曰。如、彼欲意盛者。今如來 子對曰。如,是世尊。若彼人欲意起者。便不 坐也。梵"坐者向,斯陀含,坐也。佛*坐者四意 者梵天王之坐也。佛*坐者是四諦之坐也。卑 焚*坐。有.佛*坐。童子當.知。卑*坐者鸣是轉 種之。坐:云何爲、四。有。卑*坐。有。天*坐,有, 盡無、餘亦無,根本,童子當、知。 我今當、說,四 。世母告曰。如來今日無。復此心,永 無。復根本,更不。復興。云何長者 天*坐者得,須陀洹 眠

界之坐也。佛*坐者四神足之坐也。 無除涅槃界,而般涅槃。生死已盡焚行已立。 不,起,婬怒癡,*以,不,起,此三毒之心,便於, 之坐也。天*坐者色界之坐也。 果,坐也。佛*坐者四等之坐也。 卑*坐者欲界 者向"阿那含;之*坐也" 梵*坐者得"阿那含 止之坐也。卑*坐者得斯陀含之坐也。天*坐 作已辦更不。復受,有,如、實知、之。 是故長 如來以坐。四神足*坐,快得,善眠。於,中 我觀 此義 Ę 是四故說,如來快得 梵*坐者無色 是故童 佛言。 € 眠 也 終爲 設此人得,此藥,者。 生何處

爾時長者子 便說 此

卑 坐 我 自 逮如 歸人中拿 來 見 今未能知 工及天*坐工 和來力. 悉分 别 為依何等職, 亦歸,人中上, 是故得,善眠 梵*坐 眠 芯 及 取 般 /佛*坐 滅 浬 度 槃

是女、乎。復由,何病,而取,命終,是時梵志即 緣,我今問,汝。此是何人髑髏。爲是男,耶爲 能療:治衆病,皆解:諸趣! 亦復能知:人死因 子便作,是念,世尊*以然可。 長者子作,是語,已。 服,之此病得,愈。 世尊,曰。此是男子髑髏非,女人,也。世尊告 取.髑髅,反覆觀察。又復以,手而取擊之。白 志|作,是說|汝今梵志。明,於星宿,又象,臀藥, 大畏塚間,爾時世尊取,死人髑髏,授;與梵 起下,蠼獸山,及將,鹿頭梵志。而漸遊行到。 與"大比丘衆五百人, 俱" 爾時即彼童子聞,佛所說,數喜奉行 不,能,自勝,即從,*坐起頭面禮,足便退而去。 終,世尊告曰。當以,何方,治,之。鹿頭梵志白, 曰。如、是梵志。如、汝所言,此是男子非,女人, ...世尊,言。此衆病集凌。百節酸珍故致,命 。世奪問曰,由,何命終。梵志復四手捉擊,之 聞如是"一時佛在|羅閱城耆闍崛山 常取 面呵梨勒果,幷取、蜜和面之。然後 世尊告曰。 世算然;可之; 是時長者 爾時世年從一静 善哉如 汝所言 我極感懷.歉喜 室

IV. 50 Upakkilesī. 6~Rāhu Asurinda. 6~A. III. 34. 6~Alavī. 6手~Hatthaka. 6宿昔=宿青⊜ ●構政≔操正⊜ 利勒果園 四(之)——

馊, 便, 便, 挺, 走, 田, 处志, 日, 男耶女耶。 善哉善哉如,汝所言。 爾時世尊復更捉.一觸

梵志。復以,手繫,之。白,世尊言。此髑髏者女

餓鬼中,所以然者,

意想著,水故。世尊告曰。

志。復以、手鞭之。白,世尊言。 此人命終生

|如,汝所言,此人命終爲,生,何處。 絕。程不食便得除愈。世年十日。

是時梵

世尊言。當。產之時以取。命終。世尊告曰。云 人命終由。何●疹病。梵志復以、手軽、之。●白。 人之身。 世 **拿告日。善哉善哉** 世尊告曰。 世拿告日。 此人命終 梵志復以,手擊,之。 夫餓死之人欲 如,汝所言 又復飢餓 爲生何 此

尊告日。如是梵志。如,汝所言。

生三惡趣

世

吉

。此人命終生。三惡趣,不,

生 善處

此理;是時梵志復以,手擊,之。白,世奪,言。此生,善處,者。此事不,然。生,三惡趣,者可,有, 故致。命終。世尊告曰。善哉善哉如。汝所言。 、手撃、之。白。世尊、言。此人無、病爲、人所、害 ●者。此人由』何 *疹病,致。此命終,梵志復以 是時梵志復以,事擊之。白,世尊言。此體懷 善哉如』汝所言:彼女人身。持戒完具致。此 者男子之身。世尊告曰。善哉善哉如,汝所言, 尊復捉..一髑髏,授:與梵志; 問曰。男耶女耶。 設命終時。當、墮、二趣若天上人中,爾時世 終,所,以然,者。 夫有,男子女人, 禁戒完具者 女人者。持戒完具而取,命終,世尊告日。善哉 處,是時梵志復以、手擊、之。白,世傳,言。此人 白。世年言。此女人身氣力虛竭。 命終生,於人道. 以致命終. 何當、產之時以取。命終。 命

世尊言。此人奉,持五戒、兼行,十善,故致,命 言,生,善處天上,乎。 梵志復以手擊之。 爲,人所,害而取,@命終,盡生三惡趣,汝云何 緣本,而不,相應,世尊告曰。諸有男女之類, 所言,前論後論而不。相應。梵志白,佛。以,何 言。此人命終生,善處天上,世尊告曰,如,汝 爲生,何處,是時梵志復以,手擊,之。白,世傳, 爲人所、害故致、命終,世尊告曰。 此人命終 生善 世尊告曰。 善哉善哉如 Ė 之本出"如來口"正使諸天世人魔者魔天"終 世 不,能,知,羅漢所趣, 之本,世尊告曰。如、是梵志。如,汝所言,諸法 法之本出。於如來神口。然阿羅漢出。於經法 ·見』去處。如來正法甚爲。奇特·所·以然,者。諸 四鳥獸音*嚮回能別知。此是雄此是雌。然我 我今觀,此蟻子之蟲,所,從來,處。皆悉知,之。 觀此阿羅漢、永無、所、見、亦不、見、來處,亦不 爾時梵志聞,此語,已、歎,未會有,即白、佛! 無餘涅槃界,取,般涅槃,是阿羅漢之髑髏也。 處,此是東方境界普香山南。優陀延比丘於 Ĕ 拿

人命終飲食過差。又遇暴下,故致。命終,世致"此命終,楚志復以,手擊之。白,世尊,言。此

世拿告日。善裁善哉如,汝所言,由,何*疹病, 以手擊之。白,世尊言。此髑髏者男子之身。 與梵志。問。梵志,曰。 男耶女耶。 是時梵志復

芯 取

如,汝所言,是時世拿復更捉,一髑髏,授.

取。命終,爲、生。何處。 梵志白、佛。 此女人*以

|命終,生||畜生中。

世尊告曰。善哉善哉梵

告曰。如,是,如,是。

如。汝所言,今此女人。*以

e如此病者。當須,好酥醍醐,服、之則差,世奪

如,汝所言,又彼懷妊以,何方,治。梵志白,佛。 `産、兒故致'命終。"世尊告曰。善哉善哉梵志。 懷妊故致,命終,世尊告曰。此女人@者由,何 鹿頭梵志復以,手擊、之。白,世尊三言。此女人 身也,世尊告日。由。何。疹病,致。此命終,是時 梵志。復以、手擊、之。白,世傳,言。 此髑髏女人 梵志,問,梵志,曰,此是何人。 男耶女耶。是時 生、不,善處,是時世尊。復更捉,一髑髏,授,與

梵志白,佛。此女人者產月末,滿。復以

尊告日。此病以,何方、治。 梵志白:佛

三日之 善哉善

> 、生亦不見,斷。亦不見,周旋往來,所;以然 復非,女、所;以然,者。我觀,此髑髏,亦不,見 無,始亦無,曾生死,亦無,八方上下所,可,適 不一識是誰獨懷,汝當知之。此獨體者無終 審。此人是誰髑髏,世尊告曰。止止梵志。汝竟 者。觀,八方上下,都無語音響,我今世尊未, 白。世尊一言。我觀。此髑髏面元本亦復非,男又 四届,申臂,頃往取,彼髑髏,來授,與焚志; 告曰。善哉善哉如,汝所言。持,八關齊,而取, 非耶" **梵志,日。男耶女耶。是時梵志復以、手撃、之。** 命終。爾時東方境界普香山南,有優陀延比 白,世尊言。 時梵志復專精一意無。他異想; 尊復重告日。 所 言 於,無餘涅槃界,而取,般涅槃,爾時世傳 然此人持,八關齋法,而取,命終,世倉 持戒之人無所 持 **6** 此 人為,持,幾戒,而取,命 戏,耶非耶。二三四五耶 觸犯 生善處天上 以,手擊之。 終是 問 世

膏 9多二族母 * 9(者)一母 ◎命終十(者)自 Ø. - 戒二戒 1990年
我 能盡

知,九十六種道

歽

趣

者。

爾時梵志頭面體

足白 甪

皆悉知,之。 ·實知之。是時梵志即成,阿羅漢·爾時尊者鹿 唯願世尊 界,云何四界。地水火風。是謂,四界。彼云何 界。鹿頭白,佛。其實四界義有,八界,世尊告 火界風界。是謂如來有此四界。 白、佛。今有。四種之界。云何爲、四。地界水界 頭白。世尊言。 已盡梵行已立。 所作已辦更不,復受,胎。 如 術, 6所謂族姓子。剃,除蠶髮,著,三法衣,生死 **焚**志即得,出家學道, 快 義有。八界 云何名爲內地種。髮毛爪齒身體皮膚。筋骨 曰。云何四界義有:八界。 鹿頭白,佛。 [修]梵行|亦無,有,人知,汝所,趣向,處,爾時 即自屬風。世尊告曰。云何比丘。今有幾 ·地即自屬,地'水即自屬,水'火即自屬,火' 世尊皆曰。汝云何知,阿羅漢之行,鹿頭 得。在,道次,世尊告曰。善哉梵志 如來之法所。趣向,者不能。分別 地界有二種。或內地成外地。彼 我今以知,阿羅漢 行所修之 在,閑靜之處,思,惟道 彼時人命 。今有四

,二。或內或外。爾時內地種,是無常法變易之 風 之法亦不,與"有常,幷", 所"以然,者。 地種有 搖速疾之物。 此名爲。內風。彼云何名爲,外風。所謂輕飄 鹿頭聞 佛所說 數喜奉行 八種,其實有,四如,是應頭。當,作,是學,爾時 不,與,有常無常,@共相應,是故應頭。 不,與,有常無常,相應, 餘三大者亦復如,是。 法。外地種者恒住不,變易, 是謂,地有。二種, 人若命終時。四種各歸,其本,世傳告日。無常 種,其實有,四數有,八。如,是世尊。我觀,此義, 頭風。 田息風入息風。 此名爲,外風, 是謂,世尊有,二 切支節 之間 雖有 風 動

€ 謂案、法論者。 屁 所說,者。不,應,承受,不,足,篤信 持、法奉:行禁戒.博學多聞。 爲,四。比丘當,知。若有,比丘,從,東方,來。誦 義。云何爲,四。所謂契經:律・阿毘曇・戒。是謂 闖 律阿毘曇戒。當,向,彼比丘,說,契經,布,現律, 、經持、法奉。行禁戒,彼便作。是語。 我能誦,經 者。當,報,彼人,作,是語,卿。 時。若彼布現。 分:別法, 正使說,契經 來所說,然卿所,說者。非,正經之本,所,以然 者。便受|持之|設不,與|契經律阿毘曇|相應| 閉如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 而共論議案、法共論、云何案、法共論、所 爾時世尊告諸比丘。今有。四 大廣演之 此四大廣演之論。是謂契經 所謂與"契經"相應。律法相應 時 布,現律,分,別法 正使彼比丘有 當,知之此非,如 當,取,彼比

艦腦

。腸胃肝膽脾腎。是謂,名爲,內地種,

云

何爲外地種。諸有堅牢者。

此名爲外地種

| 彼云何爲,水種,水種有上]。 內水種者。蜒睡淚。尿

名爲:●外水種;是名:二水種;彼云何名爲,火

此

名爲"外火種" 云何名爲"風種"

叉風種有

者

我今說。契經律阿毘曇,都不。與相應。以

眼

不

和

應

篇、問,戒行。 設不,與,戒行

相應

者

有

法則

有我。

E

有 法

則

有比

丘

價

有

養法

所;以然;者。

如來恭,敬法,故

英有

或有。內風,或有。外風。 所謂屠內之風。

名爲,內火。云何名爲,外火、諸外物熱盛物。

`,內火、所食之物。皆悉消化無,有:遺餘。

;然火種有:二。或內火或外火。

彼云何名

此

血髓。是謂。名爲內水種、諸外の軟獨物者。

此

復與義相應。便當,數是發比丘。

或內水種或外水種。 此名爲二地種

去,此 ·經持、法奉;行禁戒,博學多聞。當,向,彼比丘 、發達之。設與、義相應者當,報,彼人、曰:此是 議,正使四比丘有,所說,不,與,義相應,者。當 ,應,承受,不,足,篤信。 奉:行禁戒,搏學多聞。正使比丘有:所! 丘,從,南方,來而作,是 2語; 我能誦,經持,法 Q.義。我當,與汝說之。 設彼比丘有,所說 阿毘曇,時。解,味不,解,義,雖,聞,彼比丘所 爲是如來所說四也。爲非也。正使說,契經律 、義。當.語.彼比丘,作,是語,我等不.明.此語. 義之本。復次比丘。若有。比丘,從,西方,來。 誦 所。以然,者。義者解,經之四源。是謂,第二演大 義說非,正經本,爾時當,取,彼義,勿,受,經 戏行與、味相應。義不、可、明故。是謂:第三演 而問之。設與相應者念承,受之,所,以然, 說,亦不,足、譽、善亦不,足、言、惡。 復以,戒行, 說,契經律阿毘譽。然彼比丘正解,味不,解 契經律阿毘曇戒。 雪共相應者便賞問 不足,承受,不足,觀誦。 、經持、法奉;行禁戒、諸賢有。疑難,者。便來問 義,也。復次比丘。若有"比丘,從"北方,來。 語 【名』初演大義之本:復次比丘。 被 人此 ,非,如來之藏 當,取,彼比丘,而 然實,向,彼比丘 也 即當 若有 發遣 說 共興論 義。若 不 者。 本 問 批 者

賢士。此其是如來所說義不,錯亂,盡與,契經 律阿毘曇戒,共相應。當,以,法供養四得,彼比 者則恭。敬我、已其觀、法者則觀、我。已 善哉善哉 供 法 펡 ●所謂一所以會 ●能一涎亦物 ●尿二類會 ●飲料 Mahāpadesana. ●語二說會 「學論業二論義會 「但是素水)十共相會 「學得二待會」 「四供養二恭敬傳 ●飲留二款弱鳥
 ●(外水種是名)—島
 ●之間=
 ●の(被)十比丘島
 ●の源二原島
 ●也一耶島 9之間=間之⊜ 9〔共〕・ 四數次二次數學 四(放與級認律阿 大王。如王所說

王當

知。此。

有四事緣

本

必至

減度

復次比丘。

一結面淫怒

断三面結網

成須陀洹

行

此先哲

後獲沙門 不退轉法

樂。云 何爲 饵 說,微妙之法,發,歡喜 淸 П 國事猥多欲、還 若服,藥時先苦 有此四事緣 起 先苦而後 爾

若法在:

在,世者。便有,四天王種·兜術天·艷天·化自

,世者。便有:轉輸聖王,位不,絕 姓在世、利利婆羅門工師居

若法

土種。

便有四

。從,是已來便有,四姓,在,世。

迦

有

法則有四

姓

在

世

所

빓

由法在

則賢劫中有。

少成王,出 若法e在,世

即興。兵者則不 **寤寐不,安。今"以壞,賊功勢有在。 歡喜踴躍** 時世尊問。大王、曰。大王。爲。從、何來, 之車。往至世尊所 圆、爾時王波斯匿。 3 佛所說 数喜奉行 能 「我應,先至..如來所,然後入,宮。以,此事緣, [曰。今此國界有。大賊] 聞如,是。 然身體疲•倦欲。湿脂。宮。然中道復作。是 自勝 集。四種兵,有。何事緣。 波斯匿王白。世 放。來至拜跪觀省。設我昨 獲 時佛在。舍衞國祇樹給孤 賊 清旦 | 頭面禮,足在,| 爾時世尊告日。如 集四種兵乘會資羽 一起。昨夜年興、兵擒 面 又歷土 坐爾 夜 是 丕 四樂之報 復次比丘。若有,比丘

念

四歸所在,世尊告曰。宜、知。是時, 時波斯匿王 念清淨遊;心四禪; 是謂,有;此 **芳樂**已盡。 樂「遊」心三禪。是謂、變、第三沙門之樂。復次 覺知覺:身有,樂。諸賢聖所也喜望,者。 苦而後樂。誦習經文,先苦而後樂。坐禪念定 Ų, Д 世尊言。世尊所說誠得,其宜。 先苦而 ,得.第二沙門之樂:復次無念遊.心於護. Æ, 無,欲惡法,念的持喜安,遊,心初禪。 比丘行。此四事者先苦而後樂也。 先苦而後樂。數出入息,先苦而後樂。是明, 事緣本,先苦也後樂。云何爲四。修,智梵行 王去未久。是時世尊告,諸比丘。今有,此四 時世算與。波斯匿王。 此四事緣本,先苦而後樂,爾時波斯匿王白。 之樂。復次有覺有觀息內四有三喜心,專精 果報之樂,云何爲四。若有,比丘,勠,於此法, 即從,坐起。頭面體,足繞,佛三面便退而去。 本:先苦而後樂。所:以然,者。如:我今日,觀,此 而後樂。家業娉娶先苦而後樂。是謂、大王有。 压. 事,如,掌觀、珠。皆是先苦而。後樂四義。 |行||此先苦而後樂之法| 設服.油酥.先苦而後樂。 無覺無觀念: *持喜安,遊於二禪,是謂 王聞、法已白,世锋,言。 後 先無,有,憂感之患。 必應,沙門後得。 無、岩無、樂護 四沙門之樂。 過得沙門 **共有** 比 護念 恒自 先

脫一如,是諸比丘。當,作,是學。爾時諸比丘聞

謝比丘。

當特,心執,意行,此四事。

勿有漏

說。是謂。比丘有」此四大廣演。說之義。是故

善哉如。汝所言

今日所,說者。

眞是如

來所

供養給,其所須、當語、彼比丘,作、是語、善哉世、是故比丘、當、善恭、敬於法、彼比丘隨、時

那含果·阿羅漢果· 辟支佛果· 佛乘 便現於 若法在。世者。何有,須陀洹果,斯陀含果·阿 便有欲界天·色界天·無色界天·在。於世間。 在天·他化自在天,便在,於世。若法在,世者。

喜奉行 比丘。 中,身作證 ·彼般涅槃不,來"此世"復次比丘。若有"比丘, 比丘。 作已辦更不。復受,胎。如、實知、之。是彼比丘 比丘 修"此先苦之法。後獲"沙門四果之樂,是故諸 有漏盡成 無漏 **癡薄**。成 '當作"是學。爾時諸比丘聞"佛所說。歡 當,求,方便,成,此先苦而後樂,如,是諸 岩有 比丘 斯 而自遊戲。生死已盡焚行已立。所 陀 |來||至此 心解脫智慧解脫。 **)断**"五下分秸,成 世 必 盡 阿 苦際 於現法 那含於

(£) **芳際。 若小遲者來。至此世** 花晨朝剖,花向,暮萎死" 是謂。*邠陀利花! **8**那陀利華,沙門,有,似 於世 猛者。即於"此間:盡,於苦際, 遲靈至。七死七生。 若求。方便勇猛意,者。家家 三結使盡成。須陀洹、不退轉法必至。涅 豬如,黃藍之花朝取春長,此比丘亦復如,是。 必至。涅槃、極遲經,七死七生,或復家家一種。 或有二人。斷三結使成,須陀洹,不退轉 中國柔軟沙門。彼云何名爲似。黃藍花 云何名爲:"邠陀利花沙門!" 「種便成。道迹」 是謂。名爲,實監花沙門。 成 ·柔軟沙門。彼云何柔軟中柔軟沙門 爾時世貨告諸比丘。有四 聞如是。一 阿那含。即於彼般涅槃不來此世, 云何爲四。有,似鹽黃藍花,沙門。有 云何柔軟沙門。或有。一人,斷,五下分 時佛在 《柔軟》》門。 於 柔軟 || 含衞國祇樹給孤 盡於苦際。 來。至此世 或有:一人:三緒 猶如: "邠陀利 種之人出 沙門 或 槃極

¹⁹大威二大盛号 ¹⁰在世十(者)号 ¹⁰(便有)—号 ¹⁰(鼓)—号 ¹⁰技形—羽寶鄉,羽葆紀鄉 ¹⁰枪二格号 ¹⁰(龍)十來号 ¹⁰处二之号 ¹⁰後來十(也)号 ¹⁰(唯顯世學與諸比丘說此樣本先者而後來)十義号 ¹⁰(第)—号 ¹⁰(而)十後号 ¹⁰調二階号 ¹⁰持二得号 ¹⁰(是謂初)十符号 ¹⁰(有)—号 ¹⁰有某三帰望号 ¹⁰始納二內結員 ¹⁰(永)十萬員 ¹⁰延二城号 ¹⁰~A, IV, 88. Salifojana. 四黃藍花~Macala. ¹⁰却陀利二分陀利冠佛* ~Puṇḍarika. ¹⁰季秋~Sukhumāla. ¹⁰至三經号

	增复阿含經卷第二十	庭頭·廣演義 後樂·柔軟®經	修陀修摩均 寶頭 磨 縣手	時諸比丘聞:佛所說: 歡喜奉行	中,作,柔軟沙門,如,是諸比丘。當,作,是學,爾	出,現於世,是故諸比丘。當,求,方便,於,柔軟	謂,柔軟中柔軟沙門。是謂,比丘有,此四人,	巴立。所作已辦更不,復受,胎。如、實知,之。是	現法中,自身作證而自遊戲, 生死已盡梵行	一人,有漏盡成,無漏,心解脫智慧解脫。於:

*#=#***** *#=#*

世 無

Īπſ

者皆由,不,布施,故。

8放我今可,隨

膊 布

增壹阿·含經卷第二十

●東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

等分,彼身壞命終生。善图處,若生。四人中,多 見,與,邊見,共相應。彼便有,此見,無、施無,受 贵之家,衣食充足便生,彼家,然彼人恒懷,邪 族家或刹利種或長者種或大姓家。及諸富 何等人先樂而後苦。於是或有。一人,生。豪 人一行,放逸法、緣,此惡行之報,今值、貪贱、衣 食不、充。若復見、沙門婆羅門修、善法、者、 無有。衣食皆由四種日不。造屬故。誑惑世 人等不,作,施德,恒值,貧賤、我今復值,貧賤; 之報不放逸報,彼若復見,無衣食家,者知,此 有,父有,母。世有,阿羅漢等受,教者,亦有,善 有。受者,有。今世,《有。後世,有。沙門婆羅門, 然復彼人無,有"邪見,彼便有"此•見,有,施 及餘貧匱 《之家衣食不、充。彼人便生,彼家, 樂*而後樂。@云何人先苦而後樂。或有』一人; 樂而後苦,或有,人先苦。而後苦。或有,人先 (1) 閉如、是一時佛在。含衞國祇樹給孤獨園 惡果報,若@彼有,極富之家,以知,昔日施@德 生"卑賤家"或殺人種或工師種"或邪道家生" 云何爲,四。或有,人先苦而後樂,或有,人先 「饒寶無、所」 乏短,是謂。此人先苦而後樂, .懺悔改。往所作。 若復所有四之遺餘與。人 時世尊告,諸比丘,今有,四人,出,現於 亦無。今世後世之報,亦無。父母 苦樂品第二十の 便

四正見,無。有。 邪見,彼便有。此見,有。施有。受 見,當費之家饒財多寶者,便作,是念,此人告 處無,有。乏短,彼人便生,此家,然自後彼人有。 日布施之所,致。若復見,貧賤之家。 惡之報,有,父有,母。 世有,阿羅漢,彼人若復 者,有,今世後世,世四有,沙門婆羅門,亦有。善 種 生。 富貴家,或刹利種或梵志種。 或生。國王 而後苦。彼云何人先樂而後樂。彼或有,一人, 苦於,是有,人生,貧賤家或殺人種或工師種 人中,極為,貧賤,衣食不,充。是謂,此人先苦 者昔者是母。彼若身壞命終生,地獄中,若生 富者,言久來有,是。見,父者昔者是父、見,母 患;向。醫藥人,彼人見。貧者,言久來有、是。見。 施,不,奉,持戒,若復見,沙門婆羅門,即與,與 警惡之報:亦無,父母,世無。 阿羅漢:不,好,布 便有。此見,無,施無,有,受者,亦無,今世後世 然復彼人身抱,邪見,與,邊見, 共相應。彼人 及諸下劣之家。無,有,衣食,而此人生,彼家, 是謂,此人先樂 而後苦. 貧四躬家,生無,有,衣食,身體保露衣食不,充。 順患の心此人賦偽何處當,有:福報之應! 彼 者久是女。畜生者 久是畜生。不、好,布施,不 是念,此人久有。此財寶,耳。男者久是男。女 人身壞命終之後 生,地獄中,若得,作,人在. 持,戒律。若彼見,沙門婆羅門奉,持戒,者,起, ;或長者種生。及諸饒財多實家生。 所生之 人有。此邪見,若復見、有、富貴之家,而作 漢,亦無,有,得體者,亦復無,有,善惡之報 何等人先苦*而後 此人告

見被於、異時,或冬受、樂夏受、苦。若百歲之 共福,若復少時作,福長時作,罪,後生之時 內。 9在。諸邪見、造。不善行,先受。其罪,後受 中功德具足未,曾有,短。 若復在,中 百歲之 中作。諸功德,百歲之中造。諸惡業,作。諸邪 耳 有。此衆生,先樂而後苦。亦復有。此衆生,有。此因緣,使。衆生之類先苦而後樂,亦 時受、顧長時受、罪。 若復少時作,罪 長復作 尊告曰。比丘當、知。若人壽百歲。正可、十、十 以,何因緣,先會苦。而後會樂。復以,何因緣,先 比丘白,佛。 苦*而後苦。 時,作,諸功德, 分權亦の施。 ,罪"彼人後生之時先苦。而後害。若復於₅少 苦*而後苦。復以|何因緣|先樂*而後樂。 有。杂生,先樂"而後樂。爾時世尊告,彼比丘, 衆生,先苦而後樂。或有,衆生,於,今世,先樂 後樂。是時有,一比丘。白,世尊,曰。我觀,今世 生。當貴之家,饒財多寶,是謂此人先樂。而 施之,若復命終之後生,善處天上,若 8人中 宜,供,給衣被四飲食學床臥具病瘦臀藥,茲惠, 彼人若見"沙門道士,者"隥" 莫.後更生 而後苦。或有,衆生,於,今世,先苦*而後苦。或 者使,壽終,冬夏春秋,若復比丘。 復以。何因緣,先學樂而後學苦。復 貧贱之家, 然常 亦復有圖衆生,先樂 *而後。 好离施。 彼於,後生 時間訊可否 百歲之 惠於 一光樂 世 先 復

今一路像* ⁽¹⁾ (京青…森)十三字二符泰建元年**皇**摩斯投揮像也,符案三峰皇摩縣投票像,(京青…森)十三字一像 ⁽¹⁾ 九二八像 ⁽¹⁾ 一員 * (1) 十六の ⁽¹⁾ でえ二叉像 ⁽¹⁾ 見十(者) ⁽¹⁾ (有) 一員 * (1) 一旦 * (1) 他名之二叉徳自 * (1) 日本書 * (1

*而後樂。是謂,比丘以,此因緣,先苦而後樂。

苦而後苦。 ●亦由、此因緣:先樂而後樂

比

,佛言。唯四顧世母。若有。衆生:

亦由。此因緣, 先樂而後苦。

亦由,此因緣,先

比丘聞,佛所說。數喜奉 作、諸功德、如、是諸比丘當、作,是學。 **黎及阿羅漢道乃至佛道**。 日。如是比丘如。汝所言。若有。衆生、欲成 當行亦 施,求,此先樂而後樂,世尊告 行 當於,中行, 布施 爾時諸 涅

樂。所謂凡夫之人不,作,功德,不,能,得,四事 謂阿羅漢不,作,功德。於,是四事 供養之中。 鬼畜生地獄道:亦復不、*免"惡趣中"是謂"此 ●床臥具病瘦醫藥;無,所,●短乏,但不,●免,餓 樂身不、樂。或有、人心亦不、樂身亦不、樂。或 園爾時世尊告話比丘 € 謂尸 地 供養衣被飲食*床臥具病瘦醬藥 e恒不免 心樂身不。樂。彼何等人身亦不,樂心亦不, 生之道、猶如。羅漢。唯喩。 比丘。是謂。 此人 不,能,自辨,終不,能,得,但*免,地獄餓鬼畜 人身樂心不以樂。彼何等人心樂身不樂。所 於是作。福凡失人。於。四事,供。養衣被飲 有人身亦樂心亦樂。彼何等人身樂心不樂。 云 床臥具病瘦醫藥。復免,地獄餓鬼畜生道,所 不,樂。 彼何等人身亦樂心亦樂。 所謂作,功 卮 人是故比丘。 何爲四。 「獄餓鬼畜生道。是謂。此人身亦不、樂心亦 |阿羅漢。四事供養無所,短乏。 衣被*飲食 聞如,是。一時佛在。含衞國祇樹 如是諸比丘當作 6波羅比丘是。是謂,比丘世間有.此四 **数喜奉行** 或有人身樂心不樂。或有人心 當成力便 是學 有四人,出现於世 () 當如 爾時諸比丘開 給孤 食 獨

3 聞 如 是。 時佛在 - 含衞國 祇樹 給 孤獨

> ❷曰縱廣四十萬里地形如.月滿.計三方人民 方 正。 比。 ❷輪王功德,等。 瞿耶尼。縱廣三十二萬里地 之顧。爾時有,異比丘,白,世尊四言。梵天之福 也。復次《信善男子善女人補、治故寺,者。是 偸婆,處。於,中能起,偸婆,者。是謂。初梵之福 之福。故不如《欝單曰一人之稿》,比丘當知。 竟爲。多少。世尊告曰。 轉法輪。是謂,第四受梵之福。 是謂。四受楚 次若多薩阿蜗初轉法輪時。 人。和1合聖衆,者。是謂,第三受梵之四屆,復 謂,第二。受梵之福 云何爲,四。若有。信善男子善女人。未,曾起。 計。四天下人民之稱。 地形像、車。 其中衆生所有功德。正可,與,一 浮里地東西七千由旬。南 北二萬一千由旬 吾今當、說。諸比丘對曰如、是。世尊告曰。 十三天之福。計。四天下及四天王三十三天。 計,四天下人民之繭 及四天王。 不,如,彼弗于逮一人之福,比丘當,知。 鬱單 王之德。比,彼人,者。 與,彼一人德,等。 復次 形如,半月,比丘常,知。閻浮地人民。及一*輪 爾時 計閻浮幽里地及瞿耶尼二方之福。故 弗于逮 8里地縱廣三十六 萬里地形 世尊告諸 比丘 今當 |也。復次*信善男子善女 諦聽諦聽善思念之. 故不,如"四天王之德" 諸天世人勸請 說 故不如二 <u>...</u> 梵之福, 閻

天之縣。計四 故不,如"釋提桓因一人之稿"計"四天下及四 四 天王及三十三天及釋提桓因;故不,如,一豔 天下 因《及赡天、故不、如二 至。兜術天」之稱。 一天下及四天王三十三天釋提 兜術學天福,計,從 故不,如:一 化自

> 闒 €

爾時世算告諸比丘。

辩 肵

所

謂義

(結者)

他化自在天,之扇,故不,如,一梵天王之福, 天之編 丘當、作,是學, 人,求,其稿,者。此是其量也。是故比丘。欲、求。 不如。一他化自在天之稿。 梵天福,者。當,求,方便,成,其功德。如 比丘當、知。此是梵天之編。若有。善男子善女 計,從,四天下,至 爾時諸比丘間,佛所說, .化自在天.之稿.故 "計,從"四天下 是比 敷喜 <u>₹</u>

€ 奉行 是學,爾時諸比丘間。佛所說。歉喜奉行 比丘。當其捨離此四食。如是諸比丘當 此四食,流轉生死,從,今世,至,後世,是故諸 爲。識食,是謂,比丘有,此四食,衆生之類以, 、首。乃至有想無想天。以、識爲、食。是謂, *名 以體觸。及諸所持之法。是謂,名爲,念食。 食,諸意中所念@想所思惟者。或以,口說或 者,是謂,*名爲,更樂四之食,彼云何名 *爲,念 火。及香油與婦人集聚。四諸餘身體所,更樂, 之物可。食噉者。是謂如名爲,專食、四云何名。 图。博食:彼*博食者。如今人中所食諸人.口 小。更樂食念食識食。是謂。四食。 食,長:養衆生,何等爲,四。所謂即摶食或大或 園 云何勇爲"識食" 所念識者。意之所,知梵天爲 更樂食。所謂更樂食者。衣裳四繖蓋雜香華熏 聞如足。 爾時世尊告,諸比丘, 時佛在,含衞國祇樹給孤 衆生之類有。四種 彼云何名 彼

謂義辯法辯四群辯應辯。 聞如、是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤 彼彼之所說。若天龍鬼神之 有四辯。云何爲 彼云何名為,義 冱 獨

●宋十(京)号*,宋十(尊)② ②短芝二芝短号 ●克二姓⑤* ●唯二推粤,唯喻二推杀⑤ ●恒二使号③ ●改二奖号②* ●(含⑤ ●(信)—号* ●(受)—⑥ ⑩兩十(也)⊜ 即言二日⊜ ⑩(韓)十餘⑤* ⑪ 甲二人尺号,[里地]—⑤ 叩 里二之无例 □ 二越号* ⑪(及)—号 卿天十(之)曼② ⑪搏二指⑦⑥* ② 堲(ふ)—号* ⑩(名爲)—号* ⑪(汝)十云鲁 ⑩数二散⑤ 話二話及③ ⑪(之)—号 ⑪(所)十九号 ⑪爲二名号 ⑩解二報⑧* 6(賞)—) (13)目

經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等 何名爲。法辯十二部經如來所說。 分。別其義,是謂,名爲。義辞 及諸有爲法無爲法。 有漏法無 。所謂契稱,他,彼 或 梵 ı. 欲 不得自 患之所 能 天 諸 造 鬼 Ž 在纒 作民

> 此 世

誰 鬼

者俱 語 問

拤 當 肵

等 定 造

所說

许能

굸

爲出,也。 今須彌山腹有, 天名曰, 大力, 知, 衆生心之 善亦雨。亦由如行本,而作。此雨? 耳鼻,四出,但龍意之所念。若念,惡亦雨 者。雨碧浠不,從。龍口,出也為,從,眼耳鼻,出 思議。云何此雨爲,從,龍口,出耶。 如 不可思議。所以然一者。如來身者。清淨四無、穩 如是比丘。龍境界不可思議。云何佛國境界 所念,亦能作,雨。然雨不,從,彼天口,出 耶。此亦不可思議。所以然者。 不可思議。如來身者爲是父母所造,耶。此亦 受,諸天氣。爲,是人所造,耶。此亦不可思議。 足比丘。 皆由,彼天有,神力,故。而如能作,雨。 世間同不可 思議。云何龍界不可 世俗有四災 雨斋不,從,眼 所以然者。 所以 若念 服耳

能和,悦四部之衆,是謂,名爲。應辯。

我令當

根。原,與其說法。是謂,名爲解辯,彼云何名 之語。阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說。

爲,應辯。當、說、法時。無、有,怯弱,無、有,畏懼,

是謂。名爲、法辩。

彼云何名爲,辭辯, 若前衆

生。長短之語男語女語。佛語。梵志天龍鬼神

隨被

漏法。諸法之。實不可沮壞。所可,總持者。

合集未曾有。

9(1) 聞如, 是。一時佛在,舍衞國祇樹給孤獨 ◎惟]云何爲,四。衆生不,可, 思義, 世界不,可, 何衆生不可思議。此衆生爲從 所,以然,者。不,由,此處,得,至, 滅盡涅槃,云 思議。龍國不,可,思議。佛國境界不,可,思議。 园 ,何0去,復從,何起從,此終 "爾時世尊告,諸比丘,有。四事,終不,可,思 何來為從

■最爲、上,是故比丘。

断B滅。世界有邊世界無邊、是命是身非命非 不可思議。 常,從,何生。如,是衆生不可思議。 "梵天之所、造。諸大鬼神作,此世界,邪 便 說 諸有邪見之人。世界斷滅世界不 此 。云何世 爾 界

思議 境界不可思議。如,是比丘。有,此四處, ❷弊亦不、可。法則、如來梵音。如來智慧辯才 復如來故母與"世間,周旋。與"善權方便 來爲,長壽,耶。此亦不可思議。所,以然,者。 亦不可思議"所以然者。如來有,四神足,如 」可,造作,非,諸天所,及。如來壽爲,短耶"此 **8**分,此亦不可思議。所以然,者。如來身者。不 不可思議。非,世間人民之所,能及,如 如來身者不」可,獎則,不,可,言,長言,短音 所,以然,者。以,過人行,如來身者爲,是 本 **"非,是常人之所, 思議。然此四事無, 善** 亦 **ぶ** 曲 此得 修及行 |不,至 "休息之 是佛 相應。 不可 更 然

此

❷羅,❷若,此四辯,如來之所有。是❷故當,求。方 我今日、觀路衆中、得四辯才、無、有、出、拘締

,成,四辯才,如是,諸比丘當、作,是學,爾時

羅有,此四辯,能與,四部之衆,废分別說 教動故。當如摩訶拘絡羅所以然者拘締

如

諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行

便

礟。 時彼人復作。是念。我今狂惑心意錯亂。 華池水側諸 今當,思議世界,是時彼人出,含衞城,在,一 鈝 巷之中,作,是說, 諸贅當, 知。世界無者我今 無者我今見之。時彼人還天。舍衞城。 、何來。"爲。從,何出,爲。何時生。" 是時彼人思 何成云何敗。 扚 『此含衞城中有』一凡人: 便作』是念。 此時便見,池水中有。四種兵,出入,是 不 誰逝,此世界,此衆生類爲,從 跏趺坐思·m惟世界。●此世界云 涅槃之處. 但 令,人狂惑 在 世間 里

,之,是時來多人報,彼人,日。如,汝實狂想池 見、之。 是時衆多人報。彼人,曰。 云何世間無 見,四種之兵,所以然者。昔日諸天與,阿須 則令,人狂心意錯亂,然比丘當, 知。 彼人實 梵行。亦復不、得、至,涅槃處。然思。 * 議此 等,耳。所;以然,者。此非,善本功德, 不,得 命終者當,生,何處,我當,思*議,此時便見, 華池側。作,是思、*議,世界爲。從,何來,誰造 者汝今見,之。時此人報,衆多人,日。我向者 水之中那得。四種兵, 諸世界 在屬之中 池水中有,四種兵,出入,世界無者我今見 作"是思惟,世界爲,從,何生;便出,舍衞城,在, ,世界,此衆生類從,何雪而來爲,誰所,生。若 。是時阿須倫便懷,恐怖,化,形極等使,小從 常、思、"議四諦"所以然。者 佛眼之所,見非,餘者所,及 諸天得,勝阿須倫 我觀,此義,已故告,汝 者 修 朩 妆 此

要是故語比丘 藕根孔中,過。 如 偷

_ 共

(四)開當"共)到"胡。

學,爾時諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行求,方便,思,"職四諦,可知,是諸比丘當,作,是文"涅槃,是故諸比丘" 拾:離此世界之法,當,四諦者,有,義有,理得、修,楚行;行,沙門法,得四諦者,有

比丘聞,佛所說,數喜奉行 名爲,誠三昧行盡神足。如,是比丘。有,此四 心 神足、欲知,一切來生心中所念,者。當、修,行 心。有解脫心,無解脫心。 一切了知。 心,無大心,有量心,無量心,有。定心,無,定 瞋恚心。有.愚癡心,無.愚癡心。有.疾心,無.疾 神足。諸有三昧。知、衆生心中所念。生時滅時 皆悉知,之。有。欲心,無,欲心。有。瞋恚心, 無。 進三昧行盡神足,彼云何名為。誠三昧行盡 懈®惓。亦無,所畏」有。勇猛意。是謂,名爲。精 爲,精進三昧行盡神足,所謂此三昧無,有。 破,是謂。名爲,心三昧行盡神足 所謂心所知法逼,滿十方,石壁皆過無,所,墨 是謂,第一神足,彼云何。心三昧行盡神足。 意所欲心所樂。使,身體輕便,能隱,形極細。 爲自在三味行盡。神足,所謂諸有三味自在 進三昧行盡神足。會誠三昧行盡神足。彼云何 」四,自在三昧行盡神足。心三昧行蟲神足。精 《四神足》如、是諸比丘當、作,是學。 "有,亂心,無,亂心。有,少心,無,少心"有,大 |爾時世尊告。諸比丘。有。四神足。云何爲 | 聞如、是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤 彼云何名 爾時諸 是謂 獨

比丘愛起時便起。云何爲四。比丘緣,衣服,園,爾時世尊。告,諸比丘。有,四8愛起之法,若國,爾姆世尊。告,諸比丘。有,四8愛起之法,若

奪便說,此 主獲,其功德,受、編無窮得,甘露四藏,獨時世 惡法,如,是諸比丘當,作,是學,欲,使,檀越施 法。此可,親近。若得,床座,時起,不善法,此不 時起,不善法。此不,可,親近, 若乞食時起, 善 醫藥亦爾。是故諸比丘。當,親,近善法」除,去 ,可"親近"若得,床座,時起,善法,亦可, 親近, 衣裳,起,善法,心不,愛著,此可,親近, 若乞食 愛,著衣,者起,不善法,此不,可,親近,若復得, 親近。云何親近。云何不親近。若得"衣裳" 極 」知。我今當、說,衣裳二事亦當,親近,亦當.不, 未,得,醫藥,時,便與,順患,起想著念,比丘當 .得,床座,時,便@起,瞋恚;與想著念。共有,比 丘,著,醫藥,者、我不,說,此人,所,以然,者。彼 著床 图座,者。图不.說,此人,所,以然,者。彼未 、得,乞食、時便與,瞋恚、與想著念。其有,比丘, 比丘有。此四起爱之法,有。所,染著,其有。比 著"是食,者。我不、說,此人,所"以然,者"彼未 未,得,衣時。便起,瞋恚,與想著念 其有,比丘, 丘,著。衣裳,者。我不,說,此人, 所,以然,者。彼 故便起,愛。 被 便起愛。 偈 由。醫樂,故四比丘便起,愛。是謂, 由乞食 故 便起 変 由床的 坐

叉私陀彼 阿耨達泉、出、云何爲、四。所謂恒伽 園。爾時世尊告,諸比丘。今有。四大河水。從。 爾時諸比丘聞,佛所說 ④ 聞如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 衣裳 於中莫起愛 用 恒 伽图水牛頭口出9向,東流。新頭 布 施 歉喜恋行 不生 諸 世風 新頭婆 界具

當、知有,梵大焚、名、千無、與等者、無。過、上 爲四。慈悲喜護。以,何等,故名爲楚堂、比丘 (10) 聞如,是。一時佛在,含衞園祇樹給孤獨 四水,方便,得,作,釋種子,如,是諸比丘當 爾時諸比丘閒,佛所說:數喜奉行 之天,處,無欲之地,者。彼四部之衆當,求,方 爲、楚堂,是故諸比丘。若有。比丘、欲,度,欲界 此四梵堂所有力勢。龍觀,此千國界,是故名 圍,爾爾時世尊告,諸比丘,有,四等心,云何 是學。爾時諸比丘聞,佛所說:歡喜奉行 生皆由,我生。從、法起從.法成。是故比丘。 子之義,者。當,名,沙門釋種子是,所以四者何。 子。從,釋種中,出家學道,比丘當、知。欲、論,生 自稱,釋迦弟子,所。以然,者。我今正是釋迦 髮。以,信堅固,出家學道者。彼當,滅,本名字, 無畏涅槃城。是故諸比丘。諸有四姓剃除發 四刺:除鬚髮:著,三法衣,出家學道無,復本姓? 猶,大海,四諦其如,四大河,除,去結使,入,於 爲四。刹利婆羅門長者居士種。於,如來所 但言。沙門釋迦里子,所,以然,者。如來衆者其 流從,馬口雪中出。是時四大河水邊,阿 本名字,但名爲,海。此亦如,是有;四姓; 云何 海、私陀入。北海、爾時四大河入、海已。 泉,已。恒伽入,東海,新頭入,南海,婆叉入,西 南流師子口 成,此四楚堂, ,統。千國界,是彼之堂故名爲。楚堂。比丘。 壹阿*含經卷第二十四一四 Щ 私陀西流象口中 如,是諸比丘當,作,是學, Щ 婆叉北 | 据達 當

增壹阿含經卷第二十二

莪

有,若干,非

美 堬

云何

須陀受義

陀品第三十 •東晋屬賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善哉善哉須陀 須陀 說,此義 ,是言,之。義有,若干,非,一義,也。世尊告曰: 色者四大形也、散法之色者o苦盡諦也。 色。此義若干非。一義,也。所。以然,者。聚法之 世尊告曰。聚法散法。爲,是一義,爲,是若干 義有。若干,非、一義,也。世尊皆曰。善哉善哉 生死結使。無漏義者是涅槃之法。以是之故。 ■是若干非,一義,也、所;以然,者。 若干義。乎。 也。云何須陀。有漏義無漏義。爲是一義爲 也 色者是外。 佛 色。爲是一義。爲有者干之貌。須陀沙彌白 欲 一義也。 如、是世尊。是時世尊告曰。 有常色及無常 後,而經行。爾時世尊還顧謂,沙彌,曰。我今 室 , 乎。須陀沙彌白, 佛言。聚法之色散法之 . 比丘衆 五百人,俱。 .問.卿義,諦·聽善思,念之,須陀沙彌對日 言 世尊告曰。善哉善哉須陀。如。汝所言,快 起在外經行。是時須陀沙彌 如,汝所言,有漏是生死。無漏是涅槃 如、是。一時佛在,慶場國波沙山中, 有常色及與無常色者。此義若干非, 有常色無常色,此義 若干非,一義, 以是之故。義有,若干,非,有, 所;以然,者。有常色者是內。 須陀沙彌對曰。有漏義無漏義 "如』汝所言: 聚法之色散法之 爾時世傳清旦從, 靜 有漏義是 在。世算 無常 以 聞

陀比丘,曾是諸比丘當,作是學。 爾時諸比丘 無滯礙,亦無,怯弱,是故諸比丘。當,學,如,須 陀比丘. 若須陀比丘所 ®生之家 善利,彼所生父母亦得,善利,乃得,生,此須 被飲食。床臥具病瘦醫藥,持供養,者。亦得, 得養利,使,須陀沙彌遊,此境界,其有,以,衣 尊還指, 普集講堂。告, 諸比丘, 康竭國界快 法 無字者是涅槃之法。 爾時世尊告。沙彌, 善哉善哉須陀。如,汝所言,有字者是生死之 、始。無字者,無生無,死無、終無,始,世掌告曰, 丘,所以@者何。此須陀比丘。 、獲,其大幸,我今告,諸比丘,當,學,如,須陀比 曰。快說,此言,今卽聽,汝爲,大比丘,爾時世 槃,沙彌白、佛言。有字者。有、生有、死有、終有 言。有字者是生死。無字者是涅槃。世尊告曰。 干,非,一義,也"所;以然,者。有字者是生死結 爲。是一義,沙彌白、佛言。有字無字。義有。若 善哉善哉須陀。如"汝所言,受義。事有。若干, 云何須陀。何以故。名,有字是生死無字是涅 無字者是涅槃也。以、是言、之。義有,若于,非, 以是之故。義有,若干,非,一義,也。世尊告曰 然者。受者無,形不,可,見,陰者有,色可,見, 義 ,佛言·受與陰·魏·有,若于,非,一義,也。所,以 。佛所說。數喜奉行 義 為,是一義、爲,有,若于,乎。須陀沙爾白 .也。世尊告曰。善哉善哉須陀。如。汝所 義,也。世尊告曰。有字無字。義有,若干, 極為,聰明。說法 彼家便爲

3 問如,是。 時佛在。羅 四期城迦蘭陀竹

> 舒,脚而眠, 趺坐四計念在,前。 廉那沙彌 年四向,八歲, 比丘,在。彼衆中,向,世尊,舒,脚而睡。爾時修 央數之衆,前後圍遠而爲說、法、爾時有,長老 成說,此偈 所 與大比丘衆五百人俱 復見,沙爛端坐思惟。 爾時世拿遙見。長老比丘 去,世拿,不,遠 結9加 爾時 世母見已 世算與無

便

修其 拾諸 雖復 此 設 我 若 所謂 有見諦 謂 有年 名長 穢 年 長 幼 愿 翽 老 老 行法長者 炒 業 老 汝等。 分別 諸根 分别 無害於 未必 此名 不,発 未必 無於 爲長 剃金髮 先 於 Œ 出 群 法 愚 行缺行家老 萌 行

是學 爾時諸比丘即,佛所 當動 恭敬之心,向,佛法衆,以是之故。諸比丘 善修,四意斷,所以然,者。此修摩那沙彌。 四神足,及得,四諦之法,於,四禪,而 時世尊告諸比丘。此沙彌却後七日。當,得, 身。今設當。命終,者當、生,龍中, 所,以然, 、脚而睡,乎。諸比丘對曰。如、是世尊。我等悉 不,遠,端坐思;惟諸比丘,對曰,如,是世尊,是 中,汝等,頗見修摩那沙爛年向,八歲,去、我 無有,恭敬之心,於,佛法衆,若有,衆生 敬之心,於,佛法衆,者。身壤命終皆爲當、生,龍 爾時世拿告,諸比丘, "世尊告曰。 此長老比丘五百世中恒爲"龍 |加恭||敬佛法之衆||如是諸比丘當 説 頗見;此長老 数喜奉行 得自 無恭 有 在 恆

❷(東晉···譯)十三字一符業建元年三嶽墨摩賴投際®の,符樂三數墨摩賴提爾爾 ③ 母茂十(義)曾 母(陰義)十事自 ●床十(數) 例 母生二至自 母者何二然者自 二排母* 四計二聚自 四美数二增妥自 四(當)—每 = 其鲁 O苦十(智)图,(集)@ 9萬十(諦藤)會 ●是: Ф(如)十月⊜Ф勘≃ *

少事緣,到,含衞城。往,至阿那邠邸長者家,正如,桃華色,世之希有。爾時滿財長者。有,將護。是時阿那邠邸有,女名,修磨堤,顏貌端 不同。 此· 財貨。 華色,世之希有。見已問。阿那邠邸長者,曰。 水精琉璃。象馬牛羊奴婢僕使不、可,稱量。復者,名。滿財。亦饒財多寶。車栗馬瑙眞珠虎魄 爲以,姓望。爲以,財貨,耶。阿那邠即長者報 得。。適,貪家,不。是時阿那邠邸長者報日。 所生。滿財長者曰。我有。小息,未、有,婚對。可、 此是誰家女。阿那邠邸報曰。向《者女者是我 先拜:跪父母:@後拜:跪滿財長者,還入,靜室! 在 紦 害 是阿那邠邸長者少小舊好。共相愛敬未曾 奴婢僕●使不,可,稱計。 珍 不,宜爾,滿財長者曰。以,何等,故事不,宜爾 到已就,座而坐。是時修摩提女。從,靜室, 出 以是《之故,不,赴,來意,時滿財長者曰 將體然滿財長者。亦有、數千萬珍寶財貨 捨。然復阿那邠邸長者。 恒有數千萬珍寶 寶車張馬瑙真珠虎魄水精琉璃象馬牛羊 。種姓財貨足,相會訓匹。但所,事神祠與,我 時滿財長者。見,修康提女顏貌端正。如 。含衞城中,販賣。 時有。長者,名。阿那邠邸。 爾時世尊 **邠邸長者曰。** 闁 在:彼滿富城中,販質。 如是 女事:佛釋迦弟子。汝等事: 外道異 自當,別配 與。大比丘衆千二百五 時佛在一合衛國祇樹給孤 我女設當適 使。阿那邠邸長者,經紀 此 爾時滿宮城中有長 女所 饒財多寶 使,滿財長者經 事別自供養 汝家 一十人,俱。 桃 所 獨 尊

可稱計 事務,如,似小行。即出,門往;至世尊所。頭 者,曰。 念,我以,方便,前却。 我用,此食,爲。但嫁,女與,我不思也。阿那邠邸 辦種種甘饌飲食,與滿財長者,滿財長者曰 禮,足在,一面,立。 教勅, 當, 率9行, 是時阿那邠邸長者。 者即與『六萬兩金』。時阿那伽邸長者復作』是 那邠邸長者曰。我今須,六萬兩金。 Ш 辦:具所須,乘:雪寶羽之車,從,八十由延內, 至以此。作、此語,已便退而去。是時滿財長者。 曰。意欲、爾者便可。相從。 却後十五日使。兒 面禮,足。淺,佛三匝便退而去。還至。 家中,供 念。世尊以,方便智,應、適,彼土。 是時長者頭 民,不、可、稱量。是時阿那邠邸長者復作。是 修摩提女0道。彼國,者。 、求。爲,可、與爲,不,可、與乎。世尊告曰。若當, 財 日。修摩提女爲,滿富城中滿財長者,所 寶 設我嫁,女當,往問,佛。 (不)可 。滿財長者曰。汝今og 幾許財寶,阿 稱計。 。爾時阿那邠邸長者白』世 猶不,能,使, 長者亦當 多所, 饒猛 若世尊有,所 出 北語 是時®長 **严度脱人** 財 假設 寶 二役長 亦 面

中,爾時滿富城中。人民之類各作。制限,若此 國國取,婦將入,國者。亦重刑罰。爾時彼國有 城中有,女出適,他國,者。當、重刑罰: 岩復他 道相遇,時滿財長者。得、女便將至、滿富城 乘,實別之車,將,此女,往。如,滿財長者男,中 來。阿那邠邸長者。 復莊;嚴己女, 沐浴香熏。 六千梵志。國人所、奉制限。 、千梵志,然梵志所,食均食。脂肉。及脂肉羹 ,飯,六千梵志,爾時長者自知、犯 有、言設犯、制者。 ,制。即飯

之天。 今可, 起向, 我等師 披毳衣。 但所著之衣正是法衣。是時修摩提女。 任向 長者曰。此非,裸人,非,不、有、惭。但所、著衣者 提女,曰。汝自莊嚴。向,我等師,作禮。修慶提 長者 雪頂,往:詣■坐所, 餘梵志者各隨; 前迎恭敬作禮。最大梵志學、手稱善。前 身繁見入。長者家。 時長者見。梵志來。 飲食已具。 時六千梵志。各共高聲而作。是說,止止長者。 悲泣顏色變異。並作,是四說 犬,作,醴。夫復語曰。止止貴女。勿作 、堪;任向作,禮拜;時修摩提夫。語,其婦,曰。汝 羊驢騾之屬,皆共同類無有,奪卑。以有此 親。 愧。若當、無,此二事,者。則父母兄弟宗族五 尊亦說有。二事因緣,世人所、貴。所謂有慚有 露形體在,外。有,何法服之用,長者顯聽。世 是其法服。修摩提女日。此無惭愧之人。皆共 坐。爾時六千梵志坐已定訖、時長者語 形毀五國刻斷,其命根,終不,墮,此邪見之中。 護汝口,勿,有所,犯,此 女報曰。止止大家。我不,堪,任向。 著,右肩,半身露望見。 人雕,此二法 八離,此二法。似,雖大曆羊驢騾同四群,實不一法在,世故。則知,有,尊卑之四異。然此等之 藏之酒. 尊卑高下則不」可。分別,如今有,難犬賭 此無慚愧裸人,作禮,我今是人向,驢 修摩提女報曰。且止族姓子。我不堪。 然彼梵志之法入國之時。 是時六千梵志。皆偏著。衣裳半 又梵志所、著衣服。 作禮。此諸人皆是我所,事 爾時長者即白。 亦非、随復非、劉誑惑 我父母五親寧 或被 裸人,霉酸, 是言自 白氈 修廠 · 次而 時到 太偏

●訓二類房**®** ●之二事員 ●養二素我員 ・表員 ●見二項房優* ●項二類房**®** ●(Nos. 128-130.) ●使二世号* ●後十(復)号 ●者二見号 ●海二枝の縁 ●編二枝の ●行十(之)号 ● 海二焼の ●也二耶号 ●育羽二羽夏号* ●原二安号 ●(作)+禮号 ●異二字号 ● 群二瀬号 ●雅二托号 ● 紀二語号 ●別二詞号 ❷(滿财)十 ● 坐二座会*

威德,有,何神變、梵志報写言。長者。 數學沙門釋種子行,此女所,事之師。 復欲。嗤笑。所。以然,者。汝爲,外道異學,何故

狱

川此 ₹ĵ

空中:

而四縣之。爾時彼沙爾收上攝衣

便

何

開

在名中

遗歸所在

長者當,知。我

女師神德,乎。我个粗說,共原,長者曰

人。今日現在甚奇甚特。長者日

我聞.汝語

幸。所以然 女乃能故在。

,者。此女所,事之師。皆是梵行之 又不,自殺,不,投,樓下,甚是大 手。掩,耳而作,是說,叫咄長者甚奇甚特。此

女。時彼梵志修跋。聞,此語,已愕然驚怪。

兩

近遠娉娶。長者曰。此女含衞城中阿那邠邸 ,從,命。梵志修跋報曰。此女家者爲,在..何國 親被、辱。請、諸師一在、含。將,見婦,往禮拜而 終,長者報曰。昨日爲,兒葵婦。又犯,國限,五 中事緣不,遂。梵志問曰@須、聞,其狀,有,何事 耶"長者報曰。無有,縣官盜賊之變,但小家 賊水火災變所,侵扛,乎。又非家中不,和順,

不

復長者。當,泉水中央,有,純金之案。爾時沙 』事之師。最小弟子名。均頭沙彌,然此沙彌亦 念在前便入。初禪:從,初禪,起入,第二禪: 竟做,鉢。在,金案上, 結加趺坐。正身正意繁 爾。以此死人之衣,濱著水中,却後坐食。食 可,就,此坐,時均頭沙彌往,至泉水之處,又 神天龍鬼神特起前迎恭敬問訊。 至。雪山北,乞食飛來。 詣阿耨逢 語。即離,彼泉一不遠而食長者當,知。此女所 泉,設不、隨,我語,者。正爾命根斷壞,我聞,此 言。修跋仙士。莫、來,日止此泉邊,莫污,辱此 得、食已飛來。指阿耨達泉,時彼天龍鬼神遙 "我來" 皆"襚" 持刀劍,而來。向、我並語 梵 志 報 Ħ 我 香日 詣 走山 北 ◎泉:◎叉手 善來人師 人間乞 從 食 北 配厄 日

見貴重。時修跋梵志而作。是念,我與,長者 名,修跋,得,五通,亦得,諸禪,然滿財長者所, 來便爲破家。無異辱。我門尸,是時有,梵志

志食已。少多論議便起而去。是時滿財長者 羹重醸之 酒,□食,六千梵志,皆使,充足,諸梵

食。是時長者及修摩提夫。即辦

胳肉胳肉

見

故 使

此

九婢馬賈

乃爾。

若見,請者時供;

辦

其

說

在高樓上。煩冤愁惋獨坐思惟。我今取。の此

問。長者,曰。何故愁憂乃至。於斯。無,縣官盜 、可、言。時梵志徑上,樓上,與,長者,相見。梵志 守門人報曰。長者在,樓上,極爲,愁憂,大不 往。詣長者家。問。守門者,曰。長者今爲,所在 別來日久今可,往相見,是時梵志人,滿富城

見此 見而 彼師如來至真等正覺而可,及乎。觀此義, 然世尊無。專不。知無。事不。察。女今在,此 作是說、唯願世母。當、善觀察無能見、頂者。 體,手執,香の爐,上,高樓上,叉手向,如來,而 明日如來當,來;至此, 及比丘僧。 躍。不能,自勝 汝所。事師:能使過來不思乎。時女聞已歡喜踊 女,是時長者問,須摩提女,曰。吾今欲,得,見, 此神力。況復最大弟子有。何可。及乎。何 汝今自請。吾不、解、法。 是時長者女补路身 不、衡,命根,是時長者語,梵志,曰。我等可、得 而作。是說。甚奇甚特。 |唯願世質。常,善觀察,又以,此偈,而 不 女所,事師,乎。梵志報日。 得 近。此 而作"是說"願時辦"具飲食" 女所 此女乃能而不。自殺; 事之師 最 可, 還問,此 長者報日。 小弟 子有 敷 困 泥

從,滅盡三昧,起入面炎光三昧,從,炎光三昧,想無想處,從,有想無想處,起入,滅盡三昧,處,從不用處,起入,有 以西洗者。或取、水而飲者。爾時院、农已舉 第二禪,起入,第三禪,從,第三禪, 起入,水氣三昧,從,水氣三昧,回起入,炎光三 院,死人之衣,是時天龍鬼神或與踰,衣者 풲 次復入。空處三昧,次復入。四禪,次復入。三 昧。次復入"不用處三昧。次復入。 融處三味 味。次復入"滅盡三味"次復入。 有8想無想三 禪。從,第四禪,起入,冬處。從, 祭處, 起入, 職 。大復入二一解: 次復入。初耀。從,初耀 起入,第四 起而 荖 或

ee H 降鬼 我今復 如彼 見密迹 復至面馬提 又 後 へ 在 羅 如自 ΝÎ 變不可計 計 世 祇雪田 否 虛 欲 噉 諸 燈 而通知 击 如 カ 閱 $\mathbf{f}_{\mathbf{i}|\mathbf{i}}$ 神 木 人 城份 命 士 函 鬼 王周 四玄 在虛 雕鯛 取人指 復諸佐天 暴 然 樂 佛 服 Ź 八数語 ~ 欲來 如 劕 嵬 降之 光子母 祭 届 作 庅 前中神道命王哉告

二飯員 ●此十(女)員 ●須二颇員 ○施二辦員 ●音二曰目 ●蔵二牙砲,手側 ●止二至員 ◎泉十(水)員 ●起十(夏)② ・四想二相象 ・四进二水義員 ・四連二乗園 ・西米二我又員 ・西手二子③ ・四道二火身② 」、 (本) ● 一型三州® 型度二水流量 四條二系像 仍然二投足量 码字二千像 四维二火量像 数二维量 图除二除像* 图页二足图像 图度提二点伏图像,指转像 图尼二龙像 图文二题量 图河二相像

均頭沙彌 洹,結使未,盡不,得,神足,是時上坐而作,是常,於爾時,衆僧上坐。名,君頭波。漢,得,須陀 漢 處而 ·* 道 奪所 有"大威力"得,至"彼受"請"我令亦當,往受"彼如來梁中最下坐者名"均頭沙獺"此有"神足" 而作是念 中,受,須摩提請。阿難白、佛。如、是世尊。是時 中須摩提女所;請。 白.世尊,言。唯願世尊。此是何等香。 遍 爾時 @居,學地,而受,含羅,O即得,無學,爾時世尊 得 念我今大衆之中最是上坐。又結使未盡未 阿難受,佛教:已。即集, 諸比丘,在,普會講堂 迦葉。摩訶迦●匹那。尊者羅云。四均利四般特 大四日連、大迦葉。阿那律。雕越。須菩提 羅 請 丘對日。 爾時 "漢比丘是也。爾時世尊告,諸神足比丘。 諸比丘。。我弟子中第一受,舍羅者,君頭 "神足,我明日不,能、得,至,滿富城中,食,然 |得||神足,者便取:含羅||明日當,詣| 。諸比丘。我弟子中第一受,含羅·者。 **、爾時上坐以心清淨、居去學地,** [稱舍中] 世尊皆曰。此香是佛使 悉滿紙"道: 又見香在北 Şρſ Щ 行一條作是告勅語。比丘有漏鑑阿羅 到已頭面體,足在,一面立。 難見,祇•冱中有,此妙香, 見已至 Ĥ 世尊以天眼清淨。 汝等。 清旦 如、是世尊。是時衆僧使人名曰。 諸有得道 ·羅漢者便取,含羅,o 躬負大釜 飛在空中, 以,神足,先往,至彼城中, 諸 林 花 前 如 而須 不可 來 摩 見,君頭波 笑 提 計 放 爾時 所 , 而受。舍 滿富城 滿富城 量請 優毘 滿祇 * 漢 摊世 以 是 以 욨 彼

女。便說此偈 ◎戟,世尊。遙見。 ●使人負、釜而來。時長者與 城 是時彼長者及諸人民。 上高樓上 欲

此

在 偈 上結加

趺

<u>/</u>/

往

指彼

又 白衣 而 長頭 復 負大釜 此 露身如面疾 是 妆 師 耶 風

時

時女四人復以、偈報 Ħ

三 此 一道具五通, 此 如 人名 乾霉茶 來 之 使

時乾煙茶使人。透,城三匝往,詣長者家

П Ж.

計限,往過至彼城,是時長者遙見,沙彌來,復 數學院。其色甚好優鉢蓮華。如是之華不可。 時均頭沙彌。化,作五百華樹,色若干種皆悉

.此偈.問四日 華 若 Ŧ 種 盡 在虚 圶 平中

時女復以。偶報日 叉 此 有神 足 人 爲 是 汝 師

師須 名。含 跋 前 利 所說 弗 00架 是 £ 彼 之 χÞ 弟 彌 子 者

是時 上:結四加趺坐四往:詣彼城,是時長者遙見。復 母者般特。化:作五百頭牛,衣毛皆雪青。在,牛 此偈|問|女日 '均頭沙彌':選,城三 匝 往指長者家是時

女 復以,偶報日 在此 Ŀ 而 犬獨 群 坐牛 此衣 是 毛

誻

能 化千 比 丘 在 青田城園

爾時 者家。爾時羅云復化,作五百孔雀,色若干種: **尊者周利般特。**遵 心 肿極 爲四期 .彼城,三匝已。往-詣長 此 名 爲般 特

> 是時羅云。遠,城三匝 雡

結加跌坐往詣彼城。 迦匹那。化。作五百金翅鳥,極爲勇猛 往詣長者家是 時長者遙見已。 在 復以 Ŀ

溡 女以,偈報日 在上 無所 是 妆 師

無力の極 能 行出 勇 入 盛 息 名迦 心 贬 善 那 行

時尊者迦匹那:遠城三 加趺坐往;詣彼城; 長者遙見已 復以, 9偈問 優毘迦葉化;作五百龍 | 匝往: 詣長者家。爾時 皆有。七頭:在上結

今 來 者 此 不可頭 計龍 此 威 是顏 甚 汝 更 師 耶 畏

時 女報 日

汝皆

師靑

耶 色

優恒 有千 迦 葉 弟 者 子 可神 謂 足 此化 人毘 是沙

毘

者須菩提。 時 優毘迦葉。遠、城三匝 。 詣彼城,爾時長者遙見已。以、偈問、女 此山鷺極 化作成 妙 璃山,入,中結加 趺 往龍長者家是時尊 燕作.*琉璃 色 4.

城 長者見已。 復以 δ

問女日 如 此 被 Ħ. 軍 百 火 孔 將 雀 此 其 是 色 甚 妆 師 爲 耶妙

女復以 此 於,戒 能 偈報 . 禁 戒 \exists 子 切 無 云所 者 犯

此偈,問,女日 足時貧者

五 百金 翅 畏 鳥 此 極 爲盛 剪 耶猛

女 日

●海二祖®* ② ●比丘有二有比丘鲁 ●(阿)十編鲁 ●(明常往受須摩提講)八字十常鲁 ●名十(日)鲁 (在)鲁 ●(即)一鲁 ●取二或®® □日十(金)鲁 • 四四二述® □均二月過⑩ □ 6五二章 □ 12二歲⑩ 二歲學 □○英二前⑩ □(人)一鲁 □○英二若⑤⑩② □○李二若鲁② □○英二折鲁 □□(女 = 微例 (型) (被) 十 使) (型) (女) 十 日 (母) (女) ** 邳加二期台●* 郵往二進費 郵城二英團 郵助二明台 郵梯页二男福鲁 Φ (北)十傷鲁 ●琉璃二流草像* ● 青二荷團 经二根货币

◎校飾在,上而坐。並 遙見◎以,偈問,女曰 者大迦葉 化 作 五百匹馬, 雨、天難,往,詣彼城,長者 皆朱毛 扈 金級

女復以。●此 ❷以成,良 布 稲 施 偈 田 報 報 解今 空 獲 須 此 菩 功 提德

在

簄

中

坐

此

是

汝

師

耶

Н

彼城,是時長者遙見已。以,此偈,問,女曰 大迦。旃延。復化。作五百鹄,色皆純白。往。詣 爾時須菩提。遠、城三匝往。詣長者家,時尊者

時女復以,此偈,報日 盡 満虚 此五 誻 此 色 是 汝 皆 師純 耶白

叉 演結 經之 使聚. 歽 說 此名,迦*旃 延句

彼城,長者見已。以,此偈,問,女曰 家,是時雕越。化,作五百虎, 是時尊者大迦旃延。遼,彼城,三匝往。指長者 在上坐而往指 日

又 全 在 此 五 百 **者** 虎 此 衣 師悦 耶 澤

女以,偶報日 坐 是毛汝

皆在祇 坐 離 最 第 冱 寺 此六 名 华 離 不 越移 者 動

坐往。詣彼城,是時長者見已以、楊問、女曰 尊者阿那律化,作五百師子,極爲,勇猛,在 是時貸者離越。 .城三匝@詣,長者家,是時 Ŀ

時女以。偶報日 在上五百 師 坐 者 子 此 勇 是 猛 甚 汝 師那

生時の天 地 動 實 Щ 於

是時 那律遼 淨眼 無垢 **沙城三**匝: 往;詣長者家。 是時尊 弟 卸 那 律 地

> 是 馬 朱毛 轉輸 尾 爲其 是 數 有五 妆 師 耶 B

女復以,偈報曰

蓋極爲。奇妙,爾時長者遙見已。以,偈問、女 ,可,稱計,雨。種種雜華。又虛空之中懸繪幡 處平整金銀*校飾在上坐" 悉滿,世界,詣,城在,虛空之中, 作,倡伎樂,不 者大目9犍連化。作五百白象。皆有。 六牙。 七 時大迦葉遠,城三匝往,指長者家,是時尊 如 頭 來與半 βĖ 行第 最 恆 而來放。大光明 大 迦 貧 葉 窮 是者

人偶報 聞 象 有六 伎 日 樂 音 牙 是 在上 迦 如文 耶王

時

聖 我 神 在。彼大山四上。 師 足 (第一者 故 未來 此 名 日 大 是 大 難 光此 不子目陀 照衆連龍

化 中 "作月天子"舍利弗化;作日天子,諸餘神足。如來最在。中央"及諸神足弟子。阿若拘隣 如 。舍利弗在。如來左。爾時阿難承。佛威神。 時尊者大日の乾連。 ,去,地七000°是時賃者阿若拘隣在,如來;是時世貸以知,時到"被,層四伽梨,在,歷空時貸者大目®乾運。 邊,城三匝往;詣長者 來後 師 4 而手執 當來 千二百弟子前後圍 明 雕

在,虚空中,去、地七*仍,見已皆懷:歡喜, **邠邸長者。及舍衞城內人民之類。** 種。雨、天雜華,散,如來上,會是波斯匿王阿那 諸天神悉在" 虛空之中,作"倡伎樂"數千萬 時般應旬手執, *琉璃四琴,歎,如來功德,及 魔空中,在,如來上,恐,有。應主,粉。如來身,是 四有,化作提頭賴吒。毘留勒形者。 比丘 좃 執。金剛杵。 毘沙門天王手執。七寶之蓋,處。 足,是時梵天王在。如來右,釋提四桓因在。如 罄王形、者、或有、入。火光三味、或有、入,水精 來左,手執,拂。 三昧。或有。放光者,或有。放、煙者。作,種種神 或作。毘沙門形,者领。諸鬼神、或有,作。轉輪 、能,自勝,是時阿那邠邸長者便說,此 或化作 釋提 密迹金剛力士在,如來後 桓因 或化作 '皆見,如來 毘 留博 踊躍

中 諸神天不,可,稱計,如,似,劉鳳凰9王 在,脸 香 爾時波斯匿王及阿那邠邸長者。 散,種種名 雅華,是時世母將,諸比丘泰,前後圍遼。及 往齒詣彼城,是時般邁旬以。偈歎,佛 如 來 快 哉 · 須廉提 · 資神妙 賞受,如來 愛,民如,赤 子 法 圶

顏 功 心 以 器 貌 德 如 極 塵 緒 爲被 如極塵大清垢 不自 殊 永 海淨碍 特 盎 處 諸使永不,起 意念不錯亂 斯魔 ス被 邦

梵天 ●技二交争* ⁶(己)十以鲁 ●女二時魯田教 ④[有]一鲁 □相二道**③** □第二等象词③

●(北)—⊜ ●以二巳号* ●旃二柄⑤* ●指二昔号* ●(往)十篇号 ●天地二地大号 ●枝二二連号⑤ ● 今尾二陽今⑥ □ 上一中号 ● 乾二連号⑥ ● 御加二連⑤ □ 例二刃⑤ □ (右 □ 足十(時)号⑤ ● 風風二点⑤ ■(王)—⊜ ● 数二減⑤ ● 渡二度号⑥ ● 原二元号③

@渡四 斯有學根

脱於

老

原

❷怕世尊之希有淨如, 天金. 有, 三十二相八 提 如。金聚放,大光明。 種好,莊嚴其身。 時 _ [:] 滿財長者遙見,世尊從,遠來。諸根。修 猶須彌山出。衆山上。亦 是時長者以。偈問 須摩 有

千 是 蕗 耳 億 光 光 亚 ·向,如來,以, 未敢能熟理 未看 見 此 視 容

是時須

壓提女長跪叉手

此

偈

報長 爲一 非日 當 獲 大 一 切 衆 _ **=** 非不日 生 動如亦而 復 放 千 是我 種 之說師光

日是時 滿財長者右膝著,地。 果 復以, 偈歎, 如 加 供養 來

來

詂

之

肵

故

算今6是 日 自 度不 人 世 脫 如 股汞 所 人 щ 歎 虔 カ 道尊 生 傑 者 \pm 敬尊 今 諸 夺 如今 如今 圓 月 鬼 耳 梵 光 Ħ H 行 褲 自 自 星 自 金 慈 ιþ ${\mathfrak X}$ 歸 歸 上命心命明命體

是時須3 度。据使度,据 不有度 摩提女長跪叉 度 降 度人 淨 能 降他 民 自正o能 、数世尊, 已 解 意不.。傾 翧 煕 復9股 照 群 E 日婦 人人 萌 訯

女前至

而世質所。頭面體,足悲喜交集

便

長者須摩提女。及八萬四千人民之類

,內外相視。如《似觀。掌中珠。爾時須慶捷

伏

諸

外

目

自

命

梵生亦無。與等,亦不、可。像貌,我今自歸命。 聲|各各馳走不過。自9寧,所以然者。由沙 ❷獸虫之類各奔,所趣,苌知,所,如飛逝沈伏。 相謂言。我等可,離此國,更適,他土,此沙門 最尊第一。天中之上七財具足。諸天人自然 門瞿曇有,大威力,故。 自安。所以然者。 國去更不,復入國。 瞿曇以降,此國中人民, 聖是六千梵志尋出, 是時六千梵志見、世愈作、如、此神變、各各自 闡上是時天地大動。諸尊神天散。華供養是 如。常法則:人。滿富城中,是時世尊足蹈。門 山谷,而觀,四方。復三鳴吼方行,所求。 若復有力神象聞。師子聲。 各奔。所趣,不能 此亦如是。 "慈悲喜護之心,具,空無®相願"於,欲界· --カ 疺 愍 彼六千姓志開。世尊音學之 世 由師子"獸王極有。威神 **独如,师子思默王。出,於** 是時世質選拾,神足。 重 自 頂 禮 敬 諸有

有所損 比丘僧 爾時世尊便作。是念此人民之類必 之類。皆悉通連集欲、壞,長者房舍。見,世尊及 人民極為。熾盛。 時長者家有:八萬四千人民 八 時人民見,世尊容貌諸根寂靜有,三十二相 (比丘僧、爾時世尊化,長者屋會,作。*琉璃 時世尊往。詣長者家,就,座而坐。爾時彼國 十種好:而自莊嚴,人民之類便說,此偈 二足 可,作.神力.使.睾國人民盡見,我身 事.枕 質 極 志 妙 失此人中 梵志 不敢 拿 當

爾 此 時世界復以。偶報 偈 如鳥 不來 使 作 適此 入羅 義 欲 何 父 惡 慧 網 緣 間 母 日 願 得 邪 我 杰 丽 今季而 來 圣 見 五 毀我 茈 此逆 雙 疑 自 屻 處中 Ħ 潺 結 法

使天人民類 全日當淨除 全日當鄉 医粪 汝 亦 汝 (各無罪數) 英起想 今 快 勿慮 蓍 得,來,至 見汝 使得 汝前 欲度 惔 不。隆 如 來 111 如概 ...智慧面明 Ξ 此 當 今 自 得 惡 衆 此 當 開 珠 間 演 度 趣 生 Ħ

爲、穢惡出家爲要。 與,彼長者及八萬四千人民之類,說,於妙論。 自勝。是時長者將。己僕從,供,給飲食種種甘 是時須糜提女聞,此語 說、之。彼各於。坐上,諸塵垢盡得。法眼 佛世尊常所、說法苦留盡道。 須摩提女。八萬四千人民之類心開意解。 所謂論者戒論施論生天之論。 次第坐。或有,自稱如姓名,而坐。爾時世傳漸 在,如來前,坐。及諸營從及八萬四千衆各各 饌,見,世尊食已訖,行,淸淨水, 更取,一小座, ·極淨白の氈易、染爲.色。此亦如.是. 爾時世尊以見,長者及 已' 歉喜踊躍不,能 普與"此衆生 欲不淨想漏 諸

諸廛 ●條拍二族化号*,沒油②* ●拍二薄®* ●是二自喻 O能二使号 ●脱二解③ ●折二草号*③ ●傾二須② ●相二悲③ 号,被③ ●是十(時)号 ● 技工持令通③ ●果二持令②* ●整二紫② ●多二字② ●運二式号 ● 世界二佛号 号③ ●而自歸二自命命号 ●原二元号③ ●明二服号 ●姓二性② ● 召二集员③ ●景二曼③ ●財二富曼 **今**日

王女以作起願誓,并及我等國土人民同

,此之尊, 者爲,我說,法尋得,法眼淨

。爾時王女報曰我持,此功德,幷

施汝

値

加

乏布施兼愛利人等利。復作

·誓願。使,當來之

萷 盡得。法眼淨 前觀 受持五戒。 此偈 無復狐疑 是時須摩提女即於 得 弧 ||所畏 皆自 -佛

是時諸此丘白、佛言。須摩提 八萬四千人皆得。法眼淨 生富貴家。復作。何因緣,墮此邪見之家。 時世餘以說法說。 。何善功徳,今得,法服淨。 復作,何功德,使, 來 耳 神歷此已 浦 徹 即從、坐起還話所在 聞 爾時世尊告諸比 人得 近女本作! 我 遇 汯 此 何因緣 服苦 復

衆二萬人.俱。爾時有.王名曰。哀愍,有.女名祜,在。愈波羅•橑國界.於,中遊化。與.大比丘 須摩那。是時此女極有。敬心。向,迦葉如來, 為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆 Б. 過去久遠此賢劫中。 有:迦葉佛明行成

如來前 之世亦當,復值,如,此之尊,使,我莫,轉,女人 、四゚一者•施゙二者愛敬。三者利人。 四者等利 ·身,得,法眼淨,是時城中人民之類。開,王女 所生之處不、墮、三惡趣,亦莫、墮、貧家、 誦習。《普作』此願。「煩有』此。四受之法,又於』 拳:持禁戒。恒好,布施,又四事供養。 說,王女今日極爲,篤信,作,諸功德,四事不, @ 於。迦葉如來所,而誦。法句。在。高樓上,高聲 "如,此誓願,皆共聚集。至"王女所,而作"是 |而誦,法句,其中設有。@毫氂之顧,者。 云何爲 當來

豈有疑乎。其作是觀。 等 奉行 四事者最是福田。 法眼淨,此是其義當,念奉行,所以然,者。此 國土人民之類。今八萬四千衆是。由彼智願 便獲。四諦。當、求。方便、成,四事法。如,是諸比 今值,我身,聞,法得,道。 長者是。爾時王女者个須麼提女是也。爾時 丘當,作,是學,爾時諸比丘聞,佛所說,歉喜 設値 如 法 者同 若有,比丘,親,近四事,者 爾時哀愍王今須達 及彼人民之類盡得。 時得 度 汝等比

增壹阿*含經卷第二十四二四

增壹阿含經卷第二十三

●東晋罽賓三藏瞿曼僧伽提婆譯

家學道。 9(1)聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨 學 告未,成,佛道 居穴處,甚為、苦哉。獨處隻步用心甚難,世尊 訊在。一面,坐。爾時婆羅門白。世尊日。在,閑 爲。彼萠類,而作:獎墓。世尊告日。如是婆羅 婆羅門白,佛言。若有「族姓子」。以:信堅固,出 閑四靜穴處,甚爲,苦哉。獨處隻步用心甚難 ,苦哉。獨處隻步用心甚難。所;以然,者。我義 告曰。如,是梵志。如。汝所、言,閑居穴處甚爲 蒀 "爾時 8生漏婆羅門往 至世尊所" 共相問 道 如汝所言 增上品第三十一 我 (最為)上 "今沙門瞿曇最爲,上首,多所, 饒益! |時。爲:菩薩行,恒作。是念:在 諸有族姓子。以「信堅固」出 首,多所,繞益,與,彼萠類 丽 家

閥 有,所,以然,者。 羅門。身行不淨親。近閑居無人之處 獎導 "靜穴處"我爾時便作。是念。諸有 設 彼見,我皆起 我今身行清淨 惭 詣 Щ 澤之

授。 門意行不。清淨。命不。清淨。親。近閑居無 婆羅門。我自觀、身所行清淨。樂。閑居之處 行清淨者樂。閑居穴處。我最為。上首,如是 身行不淨親。近閑靜之處。者。此非。我之所 絘 爾時便畏。懼惡不善法。 謂,沙門婆羅門多,所,畏懼,處,在閑靜之處。 閑靜之處,時倍增喜悅。爾時我便作,是念。是 上首,如、是婆羅門。當、我身口意命清淨。 身口意命清淨者。樂四在。閑靜之處。 淨。樂在「閑居清淨之處」 彼則我所有。所,以 身口意命清淨四有。沙門婆羅門,身口意命清 皆悉備具。此非、我有,所以然、者。我今所行 之處。彼雖有此行,猶不。眞正。惡不善法 今日身行非為不淨,親近與四居之處,諸有 淨唐勞 其功,不是真行。 畏惡不善法 | 然我 喜悅。諸有沙門婆羅門毀,彼自譽雖,在:閑居 所;以然;者 戲。諸有,畏懼之心,在,閉居,者。此非,四我也。 畏懼之心,在,閑靜 然。者。我今所行身口意命清淨。諸有阿羅 倍復喜悅。我爾時便作,是念。諸有沙門婆羅 是婆羅門我觀此義已。無有 |者。我今永無,畏懼。在,閑靜之處| 在。無人閑靜之處。謂諸沙門婆羅門有。 。我今回以離。若患,不。與,此同, 處。習慣彼非,我有,所,以 然我今日 永無所 諸阿羅漢身 恐怖 我最為 身行不 沙門婆 一面自遊 悄 μ 於 漢 彼

+(有)鲁 ❷以=延鲁*

之處

|猶有||不淨之

想

然我

7.梵志

亦

#1

三 至

不善法 今觀,此義,已。在,閑居處,倍增,歉喜, 爾時我會諸有賢樂之人不。忘失,者。 我最爲,上首,我 我有。我今智慧成就。諸有賢聖智慧成就者 諸 6同知,足。 婆羅門。愚癡闇冥亦如,群羊,彼人便有. ●惡 處 者 有 有。惡不善法。 與,惡行,共拜。然我今日意終 復作,是念。諸有沙門婆羅門意亂不,定。彼便 忘失。設復梵志。有。忘失之人,者。彼非、我 自觀,此義,已倍增,歉喜,我爾時復作,是念 諸有賢聖勇猛之心者。 以然,者。我今有,勇猛之心,故中不,懈 《悠 此 所以然,者。我今無,有,慢故、諸賢聖無、有 不、亂恒若一心。諸有亂意心不,定者彼非,我 有。此行,猶有。惡不善法,然我今日無有。 念,不,動精進,親;近閑靜之處,彼非,我有,所; 有沙門求。於利養,不、能。自休。 非自學 義,已倍復歡喜。諸有沙門。婆羅門心懷。懈 鳥の歌馳走、爾時我作 最為。上首。我今觀。此義,已。雖、在,閑居,倍 恩癡處在閑居 有沙門婆羅門多。諸忘失。居。在閑o處 和養之求,所以然,者我今無、求。 於人,亦 "我最爲』上首,我觀此義,已倍復。喜悅 ,歡喜節我當,在"閑居之中,時設使"樹木摧 |倍增||歡喜。我爾時復作|是念。諸有沙門 。我最爲,上首,我今觀,6此已雖,居,閑靜之 所:以然,者我恒一心。設有,資惠,心一定 彼非,我有,然我今日何有,智慧,無 然我知足之中我最爲,上首,我觀 諸有。自歎復毀,他者此非 設有,如,此行,者彼 0是 我最爲"上首"也。 是念 然我今日無 此是大畏之 我 難 有 諸 有 我 諸 傻 飘林

之事. 覺有 四想,有覺有觀。念涵持寶樂,遊,於初闢,是謂, 苦樂。 現法 之中不、解,道法。 *非,經行,亦復不,坐, 要面使,除,●其畏怖,然 復不、坐。要使、除,其畏怖,然後乃坐,設我坐 我住時有 畏怖來」者 時我亦不。坐寫以要認際面畏怖,然後乃坐。 梵志是我初心於:現法中,而自娛樂,若除,有 亦不。虚妄。意不。 四錯亂,恒若一心。無。貪欲 我梵志日夜之中解"於道法"加有"勇猛之心 後乃四坐。若我臥時有。畏怖來,者。爾時我會亦 時有。長怖來,者回我不。經行,要除,*長怖, 方便,不,復使,來。 末皆悉明了。 我曾生,彼字某名某。食,如,是之食,受,如,是 十四十五十百生千生。成取之劫皆悉分別。 無所畏。自識。宿命無數劫事。爾時我億、宿命 以,此三昧之心清淨無。瑕穢,亦無。 結使,得。 意。當、我在、閑居,之時,有、此四增上之心。我 是謂,梵志第四增上之心,而自覺知遊,於心 無。復憂喜,無苦無,樂。護念清靜遊,於四禪, 三禪,是謂 "梵志第三之心" 若復苦樂中已除 身快樂。 諸賢聖所。希望。 定念四喜遊,於二禪,是謂,梵志第二之心於 後乃四以"梵志當」知。諸有沙門婆羅門。日夜 爾時 觀 中 而得,數樂,我自觀知內無,念欲 從、彼終而此間生 一生二生三生四生五生十生二十三 復作 内 四有。歉喜、氣有,一心,無覺無觀 姓志當. 是 念 我今說彼人極為愚惑。然 若我經行有"畏怖來 設使 爾時我亦の非經行 知 死此生 我 畏 護念歡樂遊 四於 (初夜時而得 怖 來 ,彼因緣本 者 者 **P** 然 求 亦 爾 設 初

天眼 H Ħ 居之處,梵志。其作,是觀,所以然,者。如來今 此心,如來有,欲心瞋恚心の愚心,未,盡在"閑 夜時得,第三明 更不過復受胎,如、實知之。是謂,梵志。 時。欲漏有漏無明漏心得解脫。以得解 無。結使,心意得,定,得,無所畏,得,盡。漏心, 若中夜時得,第二明,無,復閱冥,而自覺知 若好若醜。隨,其行本,皆悉知,之。梵志當, 穢|觀||衆生類||生者死者善色惡色||善趣惡趣 壞命終生,善處天上,復以, 不、辭。謗資學,恒修如正見,與, *正見,相應,身 諸有衆生。身行,善行,口修。 善行 懷,邪見,與,邪見,相應, 身壤命終生,地 生。身行,惡口行,惡意行,惡。 趣若好若醜。 ,定得,無所畏,復 見 @僂者得、@申迷者得、道。 宣者得,眼目 **焚志復9日,佛言。止止世尊。所說過多。** 生漏梵志白,佛言,以,爲,衆生,愍,度一 自遊閑居之處。兼度,衆生,不,可,稱計 亦知。此苦,如實不、虛。當。我爾時,得。此 樂。於閑居。我復以三昧心清淨無。瑕 除 觀面此義,已。樂,閑居之處, 云何爲二。 諸漏永除 得解脫智,生死已盡梵行已立。所作已辦 復以,三昧心,無,瑕穢 明 ,觀。衆生類,生者死者善色惡色。善趣惡 其 無 是沙門瞿曇。 朔 「傾樂、閑居」不。在 隨。行善惡, 皆悉分別。 無 |無,復關冥。云何梵志。 知, 衆生生者死者, 復開冥 亦無結 無 心樂 數方便而爲 |天眼清淨無" 瑕 誹謗受聖 恒 人間 閑居 使 |意修。善行。 我復以 諸 然我 心 丽 穢 切 ® 獄中。 猾 頗 有衆 在 我後 說 爾 自 有 脫 į, Áη 亦 又 텖 夺 0是=非⊜ ❷(我)-- 雪型我當二當

耳

世

[章告] 日

汝比丘

何

故不,與,王說,

禪

師號佛

汆茄 庭

(人無量。

當水

修

正覺明行成爲善逝世問解無上

四為。我說法,者當。 比丘與、王說、法者。 優塡

是言。比丘今當爲我說法過汝今何故不

王極懷, 歎喜, 面已有, 歡喜, 盡

』其形壽。供表

衣被飲食床 @敷臥具病瘦醫藥,是時比丘白

.佛言"時王欲.問.耀中間事"是故不.報.此義

數喜奉行 生爲優婆塞 仐 绵 佛法衆自今 爾時生漏梵志聞。佛所說, *以後受持五 並成.不復

彌夫人。『遙見,比丘以』 道神足,在。樹下, 持 欲 去 (三) 聞如,是。 時王復作, 爾時比丘復學。眼仰:觀王,已默然不、語。是 然不語。爾時王復語,比丘,曰。速與、我說、法 下,馬捨,弓。來,至比丘所, 0謂,比丘, 大王當,知。此是比丘勿。復驚怖。 水 急走往。指女人聚中,是時含彌夫人、遙見。王 遠之。爾時優塡王遙見, 五百女人叉手遼,此 及五百夫人皆悉頭面禮,足。亦復叉手而風 見已往至比丘前,頭面禮、足在、前叉手而住。 彌夫人。將"五百女人等"往"到此林,是時舍 處、結 6加趺坐。正身正意繁念在前。爾時舍 彼比丘澄拾,神足,往,指林中,在,●一閑靜之 又以,神足,飛,在處空,往,詣拘深園中。爾時 含彌夫人等。欲,詣。園觀,遊戲,當:於爾時 、我說法。是時彼比丘卽學、眼仰。 觀王,默 "此比丘, 害之。是時夫人舉, 右手, 白, 王曰 |便作||是念|| 此優塡王極爲 9凶惡 『岩鶯』有『雜●獸』必然不:疑。爾時王乘:馬丘,而住。見已●便作,是念:此中必當」有『群 ·,鉢入,含衞城,乞食"食後除,去衣鉢坐具。 。往禮敬承受問訊。爾時彼比丘到.時 城中有"一比丘"便作"是念"與"世尊"別人。 四佛所居之處。爾時王優塡。及五百女人 者當,供,養之,盡 ,是念。我今可, 問 一時佛在 拘深瞿 。其形壽 |離中間事。 師園中 是時王 施與 言。比丘 備 一岩當 潜衣 衣 能 坐 被 卽 含

> 法。 、取,殺之。爾時王復語,比丘,言。比丘。與、我說 四坐起收:攝衣鉢:飛-在虛空:遠逝而去、是時 四爲,王所,害者。罪,王甚重。 是時彼比丘即從 飮 及胃見此四佛住處,耶。汝今得,脫,王里手甚 *쌶|耶。比丘曰。四我在。含衞城|實無,所、*惓 虚冬 踊沒自在。今此比丘尚有此力。何況 ,王曰。唯願火王觀,此比丘,有,大神足,今在, 爲。大奇,汝何爲不。與、王說法,又四復優填王 故來觀每貧問。訊望起居,世尊告曰。汝今見、我 佛語。比丘。今日何故來,至此問。比丘白,佛 丘。在:含衞城、勞:於夏坐,乎。 隨時乞食不。亦 、足在。一面,坐。爾時世尊問。比丘,曰。云何比 中,還拾,神足,以,常凡法,至,世奪所,頭面體 釋迦文佛而可及乎。是時彼比丘到,瞿師園 夫人。望見道人在:虛空中,高飛而去,便遙語 白言。比丘今正是時。速往,所在一勿。復住,此 詣,比丘曰。欲,至。B佛·0住處,往觀,世尊,夫人 射。群鹿。是時夫人白。道人,曰。比丘今爲,所 拾。此沙門,沙門竟當,何所至湊。。即乘,馬往 ,起.異想,是時王遙見,鹿已便作。 是念] 今且 知其心。便遙化:作鹿群。 食床敷臥具病瘦醫藥,設不,與,我說,者當 爾時彼比丘亦默然不。對。 | 欲, 亂, 王耳目: 爾時樹神即 使

鄾 父母知親"盡當,以 紩 等心慈悲喜護。如是諸比丘當,作是學所 法亦無,有,難。汝今諸比丘。當,求,方便,行,四 」可。稱計、行:四等心,是故如來說法 怯弱,亦得。四曜,於,中自在兼得。四神足,不 以然,者。今日如來得,四無所畏, 若利利四四姓來問,義者。亦當,與說,之。所, 大臣人民之類問,如來義,者。亦當,與說, 沓恕問。如來義,者。吾當,與說,之。若使,國王 告。比丘,如來處、世甚奇甚特。設天龍鬼神乾 說法者王極歉喜。正使極盛之火猶可、滅、之。 除盡。比丘。何故不,與,優填王,說法,設當與 以"慈心」除,之"愚癡之闇"以"十二緣法,然後 要當,觀,不淨之想,然後乃除,若瞋 若有。朽故之衣。要須。浣、之乃淨。 極盛欲心 相 爲。夫禪母定法諸法中妙難,可,覺知,無,有,形 著財實(輕慢世人)官無有、眼。此人復用、禪 惑無知諸四惡普集行"於憍慢"依。王力勢 相應三毒熾盛。沒,在深9淵,不,観,正法 間 何況人哉。爾時彼比丘默然不語。爾時佛 知。以是之故,不。與、王說法,是時世尊告曰。 四。一者當、恭、敬於佛. 事比丘報日 |者。若比丘,所爲衆生善知識@遇。及一切 ,非,心所,測。此非,常人所,及。乃是智者所 |無,有:慈心。殺;害衆生,不, 可,稱計 非,羅漢辟支佛所, 能及,也。是故如來說 "優壤王用』此 。四事,教令。如、法。云何爲 是時如 禪為,本。懷 來者。至與等 說法無有 無有 怯 四志盛者 與 ځ

士道法御天

丘。當、作,是學:爾時諸比丘開,佛所說: 数喜 者。@曹共行"此四事之法"所: **.** 貴世間無上福田。 慧成就'解脫成就' 合無,有,靜熱。等法成就,戒成就。三昧成就。智 正真之法。"除"穢惡之行" 。無染無。污寂靜無爲,若有,比丘,欲、行,道 『復當』方便供『養衆僧』 如來衆者。 十二賢士。 最傳最上無能及者。如是諸比 復當,勸助使,行,賢聖法 解脫。知見成就 此是如來聖衆。可、尊可 此是智者之所 以然者。法之 所謂四 恒共和 僡 根 137

五根,然得,五根,成,於三昧、盡。 有漏,成。無 爲、五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂 **患愚癡極爲滅少。五根捷疾無,有,放逸。云何** 欲無,婬。然於,貪欲,恒自偏少不,慇懃. 爲瞋 彼云何名爲"樂根行跡速疾" 或有"一人,無 進根念根。慧根定根。若以,愚意,求,三昧,盡 根悬闇亦不。◎捷疾、云何爲、五。所謂信根精 癡熾疏。所行甚苦不, 與,行本, 相應。 彼人五 行跡所行愚惑。或有.一人.貪欲熾盛.瞋恚愚 有,樂行跡,所行速疾。復有, 苦行跡, 所行愚 爲、四。有,樂行跡,所行愚惑。此名,初行跡,復 鬩,爾時世尊告諸比丘,有四事行跡,云何 (三) 聞如, 是。一時佛在! |是謂名爲|利根行||於道跡|也。彼云何名 。復有。苦行跡,所行速疾、彼云何名爲,樂 是謂名爲,樂行跡鈍根得道者,也 含衞國祇樹給孤獨

於世,所,以然,者。不,可,以、樂求、樂。由、苦然 所說。 数喜奉行 如、是諸比丘當、作。是學。爾時諸比丘聞。佛 法得。三昧。盡。有漏,成。無漏。 根稱進根念根定根慧根。是調爲、五 後成道。是故諸比丘。恒以"方便;成"此行跡。 者。苦行跡三昧者難得。*以得便成 拾 時有。此五根,無,有。缺漏。 何苦行跡行。於速疾,於、是或有。一人, \姪無、有,瞋恚,亦不,起、想行, 此三回法; ,者也。是謂,比丘有,此四行跡。當,求,方便, 成 前三行跡。後一行者當。共奉行。所以然 無漏 是謂名爲苦行跡鈍根 云何爲玉。所謂信 "是謂"苦行跡利 ₹道久存』 者 彼以此 歱 少欲 爾 云

受 聞如,是。一時佛在 得。五通,修。行善法,普集,一處,作品是論四議。 彼第三梵志欲,得,免,死人。須彌山腹中,復 志復入,大海水底,欲,得,免,死,即於,彼命終。 、死。然不、免,其死。即在,空中,而命終。第二楚 此 闡所,與,大比丘梁五百人,俱。爾時四梵志皆 便 觀,見四梵志。各各選,死普共命終,爾時世尊 得、死、復即彼而命終。爾時世傳。以,天眼 於,中死。彼第四梵志入,地至,金剛四際, _{*}知"來處。 爾時一梵志飛; 在空中, 欲, 得, 兎 **泛說.此偈** 何命來時不,避,豪强,各共隱藏使,何命不 羅 8.围城迦蘭陀竹 欲

爾時世章告。諸比丘 集在 非空 有 地 非 處,欲,得,死死。 方 海 所 中 於是比丘。有,梵志四 非人山 脱血止不,受,死 各歸, 历奔, 石 間 故不

園

中已。

爾時諸天顏色各異,

若干

種

爲者行跡行於愚惑國或有。一人,辨意偏多。

彼以"此法

|而自娛樂。盡有

免死。 比丘閉: 佛所說: 数离奉行 戍 惱,此是苦之元本"是故諸比丘。當,求,方便, 四法本。所以然者。便脱。生老病死愁憂苦 法本。當。共思惟。如、是諸比丘。當、共思。惟此 三法本。當"共思惟"滅盡爲"涅槃"是謂" 第四 誷 無常。是謂。初法本。當。念修行,一切行苦。是 、免,死者常,思,惟四法本。云何爲,四。一 中,一人人、地。皆共同死。 ,此四法,如,是諸比丘當, 第二法本。當.共思惟。一切法無我。 一人在 冬。一人入,海 是故諸比丘。欲、得 作。是學。爾時諸 水 人ス 切行 įц 腹

*澁園観, 若三十三天入, 此園中, 已身體極 那園,已。心性喜悅不,能,自勝,於,中而自娛 此四浴池。令人身體香潔無,有。塵垢。何以 池四名。歡悅浴池,比丘當知。四國之內有 **磐者難陀浴池。三名,難陀頂洛池。三名** 浴池。輕便洛池。清雪徹浴池。云何爲,四。一 觀。然四國之內有,四洛池區極冷洛池。香 檀樂那園觀。魚B遊園觀。 天於,中而自娛樂五樂自娛。云何爲@四。難 爾時世拿告:諸比丘:三十三天有,四園觀:諸 (至) 聞如,是。「時佛在」含衞國祇樹給孤獨 故。名四為,難檀槃那園,若三十三天人,難檀樂 與、常同。以、是之故。名爲、麁 "澁園觀" ,是。若三十三天入,此園中,已。身體極麁不, 樂。故名爲:難檀槃那國,復以,何故。名爲。麁 麁。猶如。冬時以、香黛、身身體極麁。此亦如 何故。名爲。畫"夜之園」若使,三十三天入此 書。夜園觀。雜種園 蘇摩浴 復以 味

□除十(去)每 @(法)十法定例 @知二智母 □污二治®,玷③卿,治② □普二芳③ □恭癸二恭献母,供范卿 □[常作是學爾時比丘] 一侧 □接二速母,接③* □ 是根定二定根据母 □或二二③ □法二三团卿 □[No. 131] □ 撰二越卿 □是二此母③ □議二義⑤ □[於二利母② □止二之母 □[四十(國報)② □法二忽⑤* ◎夜二度⑤⑥* □[二十三尺有此四國觀]十然母 □ 是一及哪 □微二素④ □ 在二名母 □[後]—母

施

悲解脱心,生,

梵光音天:

| 若來:生

為。慈園。復以,何故名爲。 悲園,比丘當,知

Ĭų

正法之中亦復如、是。有。四園之名,云何爲

。是謂,比丘。如來正法之中有,此四園;

者慈園、二者悲園、三者喜園。四者護

是謂,此丘有,此因緣,便有,此之名,今如來

池,復。以,何故。名爲,歉悅浴池,若三十三天 魏盡同。人色,無有,若干。是故名為,蘇摩洛

浴池。《三十三天入』此池中,已。 爾時諸天顏 故。名爲。雖陀頂洛池,復以,何故。名爲。蘇摩 其頂,而洛洗。正使,天女,亦復如,是。以,是之 池。若三十三天入。此池中,已。兩兩捉,手壓。

名爲,難陀浴池,復以,何故。名爲,難陀頂浴 若三十三天入。此池中,已極懷。 数0忧,是敌 名爲,雜種浴池,復以,何故。名爲,難陀浴池, 天所,入,園中,浴洗,餘小天不,復得,、入。是故 之類正可、得。遙見、耳。此亦如、是。若最尊神 所,入之園。餘王不,復得,入,園中,浴洗,人民 之天《大不、得、入,餘三圍中,猶如、轉輪聖王 醴

如 婦

女著

種種衣

裳 不

典

本形

讹

如是。 狥

者三十三天入,此圆中,已。

作

若干 同

要②聞如是

是學

爾時諸

比丘閉

中天下天。入,此。園,已皆同

一類。設復最下

闟

復以,何故名爲,雜種之園, 爾時最尊之天及 種色,不。與、本同,以,可是故、名爲,數*夜之園;

入。此池中,已。盪無,憍慢上下之想,●望意偏

爾時盡同一心而浴洗。故名為一歡悅浴池

間

焚天上。從,焚天,終當,生.豪尊之家。 以,何故名爲,慈園,比丘當、知。由,此慈園,

饒財

生 復

|寶恒有||五樂||自娛未||曾離||目。

以是之故

滅二十 洗浴滅,二十一結,度,生死海,入,涅槃城,智是 四池、復以、何故名爲,不苦不樂浴池。 四若比丘得,三禪,已。 諸 來正法四之中有。此四洛池。 觀。恒護。念室三禪,以是之故名爲,護念浴 丘。得,四禪,已。亦不,念,樂復專,念,苦。 」之爲,無覺無觀,復以,何故名爲, 護念浴池, 禪,已。滅,有覺有觀,以、羅爲、食。以爲是故名 、何故名爲:無覺無觀浴池,若有.比丘,得:二 ,是之故名爲,不苦不樂浴池,是故諸比丘。如 念。過去當來之法。曾但用。心於現在法中以 無有除。 諸法中,恒有,覺觀,思,惟諸法,除,去結纏,永 爲,有覺有觀浴池,若有,比丘,得,初禪,已。於, 念浴池,四名@無苦無樂浴池。 以,何等,故名 有覺有觀浴池三名,無覺無觀浴池三名,護 盡。有漏,成,無漏,無,復塵垢。云何爲,四。一名, 有:四四洛池,使,我聲聞於,中洗浴而自遊戲。 使,諸聲聞得,遊,戲其中,然如來此四園之中 護園。比丘當、知。如來正法之中有。此四園。 無,順患,恒護,一切非法之行,以,是8故名爲。 四千劫。若復來;生四人中,當、生。中國家,亦 護園、若有、人親、近護、者。生、無想天、 霧八萬 e生恒懷:歉喜:故名爲。喜園。復以、何故名爲。 層圍 名爲。悲風。復以,何故名爲。喜園。 若能親;近 比丘。若欲,度,此生死海, 争 者。 生。豪族家、無,有。瞋恚,亦饒財多寶。 耛 生,光音天。若來;生人問, @國王家 以是之故名爲,有覺有觀, 入,涅槃城。 減,有覺有觀,四無覺無 如 使 ,是諸比丘賞,作, 者。 我學聞於,中 當,求,方便 "若有"比 亦不 復以 故

、人與。此人,親友。欲、令,免濟, 走東西。被人前行者見。大水,極深且廣。亦無 刀*杖,者。復畏长怨家。復畏,空嫗村中。便 ❷杖,者,復畏,六怨家。便馳;走東西,彼人學者 水極為||深廣||饒||諸賊寇||當||云何得||曾度 立之處多"諸•區賊"是時彼人作"是思惟" 人民及橋梁可,度得,至"彼岸" **'意**。是時彼人復畏,四大毒蛇, 復畏, 五 間空開之處多諸賊寇。欲, 所為, 者今可, 見,空噓之中,欲,入,中藏,若值,空舍,若破牆 之"是時彼人畏四大毒蛇" 復畏,五人持,刀 後,其有、得者當、斷,其命。欲,所爲者可、時辨 即何,復告,彼人,曰。今復使,六怨家B使,隨 復畏,五人捉,持刀劍,者,馳,走東西,不,知,如 、斷。其命,不、足。稽遲,是時彼人畏,四大毒蛇, 彼人"心懷』恐覺情不□敢望直前〕便拾馳 兇暴,汝今當,隨,時將養沐浴令,淨。隨 五人皆持。刀劍、而隨。汝後、其有、獲、汝者、當 ,知,所如凑B深。復重告,彼人,作,是語," 食無,令,使乏,四今正是時可,往四施四行。 臣。喚,此人,而告,之曰。今有,四大毒蛇,極爲, 欲,令,活不,求,死。欲,求,樂不,求,苦。 爲以暴。學。著一函中。若有人從如四方國來 無。堅牢處。四若見。空器,盡無,所有。若復 。心意不,亂無,所,繫屬, 是時若王若王大 爾時世尊告。諸比丘。猶如,四大毒蛇極 聚材木草 图製 時佛在" 含衞國祇樹給 ,佛所說,歉喜奉 作 便告,之日。 然復彼人所 桃 依 不過不 ؽاڵ | 今使 走英 是時 時飲 孤 栿 被 此 窗 W 此

岸我今可

聞。佛所說、歡喜奉行 刀劍者。 國界也。彼岸者如來之境界也。是時諸比丘 國界也。彼岸者毘沙王國界也。此岸者波旬 者身邪也。彼岸者滅,身邪,也。此岸者阿闍世 也。水中求、度者。善權方便精進之力也。此岸 方便正業正命正念正定。是謂。賢聖八品道, 擊八品道是也。云何爲八。正見正治 洒 皆寂亦不。牢固。 ●慧者,而觀,眼時。盡空無,所有,亦不。牢固! 是也。空村者內六入是也。云何爲,六。所謂六 陰痛陰想陰行陰識陰是也。六怨家者欲 所謂地種水種火種風種。是謂,四大,五 義言。四毒蛇、者。即四大是也。云何爲。四 若復觀。耳鼻口身意,時。 我今作、喻當,念解,之。 入者。眼入耳入鼻入口入身入意入。若有"智 已。即得、至,彼岸、志不。移動,諸比丘當、知 此岸 所謂欲流有流 @無明流見流。 将至 此是五盛陰也。云何爲五。 "彼岸"是時彼人便集"新草" 云、水者四流是也。 說,此義 盡空無,所有,皆虛 時爲有 大桃者賢 云何爲 正語正 。所謂色 人持 天 作 愛 禰 修行者生,善處天上,云何爲,四。惠施仁愛利 墩命終生,地獄中,復次比丘。復有,四法,習 是 見

城中有。一優婆塞:而命終還生。舍衞城中大 爾時世尊與,大比丘衆五百人,俱。爾時含衞 (*)聞如,是,時佛在、舍衞園祇樹給孤獨) 最富長者家。即於"其日,復有,梵志。身壞命 觀,清淨無,瑕穢。 長者家、最大夫人。妊身。爾時世尊以、天眼 時 生地獄中。 世 H 尊亦以 天眼 ,阿那那既長者。 爾時世尊亦以天眼 兄,此優婆塞生,含衞城中 觀 @即其日有: 命終生, 善處天上 一概。復即 比丘 圔

成。無漏。心解脫智慧解脫。亦當,求, 方便,行,

四

禪,如,是諸比丘當,作,

| 是學。 爾時諸比丘

劢 取 此四 滅 事已便說斯 度,世尊亦以, 天服 偈 觀 覓 爾時世 拿

須賢 者 者 人 生天上, 生天 受胞 上胎 梵 無 惡 志 漏 行 取入地 入,沒 ٨ 地 度獄 槃 獄

、生,人中,若復比丘。更有,四法,有、人習行者 、坐。爾時世尊告。諸比丘。今有。四事,若人能 净,是謂,比丘有,此四法,若有,人親近者。身 人。地獄中。云何爲、四。所謂身口意命不。 精 謂身口意命。清淨無, 瑕穢, 修行者。身壤命終得,生,人中,云何爲四。所 時 世尊從,靜 ②室, 達 起。 詣。 普集講堂, 而 比 丘 者。若命終時得 就

者。當,求,方便,行,身口意命清淨,若得,生,天 豁比丘。若有,族姓子四部之衆。欲生,人中, Ŀ 立。所作已辨更不復受。胎。如、實知,之。是故 成,無漏,心解脫智慧解脫。生死已盡梵行已 爲,比丘有,四事法, 若有,人習行者盡,有漏, 有觀禪。無覺無觀禪。應念禪。苦樂滅禪。是 更不。復受,胎。如、質知之。 云何爲四。 有覺 脱智慧解脱生死已盡梵行900立。 所作已辨 、人。修行者。身墩命終盡,有漏,成,無漏,心解 終生,善處天上,復次比丘。更有,四法,若有 人等利"是謂,比丘@有,人行,此法,者。身壤命 者。亦當,求,方便,行,四恩,若得,盡。 有漏

> 復極寒之日風四雨交流。晝便入,林中,夜便 馬縱橫。露。其形體,而坐。 夜便入,深林中,者 图(小開如,是 未見也 繁坐。我爾時正能師,一偈、昔所、未、聞昔所 時依,彼大畏山,而住。是時彼山。 爾時世尊告。諸比丘,我昔未,成, 聞佛所說 無統心,入,中者衣毛皆堅。若復極盛熱時 ·
> 数喜奉行 一時佛在 毘含雌 佛道 其有欲 坡 時

淮B淡夜安 九我智願 八畏山中

四肉白斑 復作。是念。今可、食。麻米之餘。 爾時日食。 諸天送,甘露,與"我。今身將有,虛詐" 是時我 ,之。爾時食,此之食,我復作,是念,今用, 爾時亦復 命。爾時我復作,是念。今*以斷,食。何緣復使, 來,到我所,而作,是言, 汝今勿,復斷,食 乃可,終日不,食。時我 "以生,此念,諸天便 便取食、之。若無,犢子戻,者,便取,大牛戾,食 有此護心。爾時有面描牛之處:設見。犢子戾 身上,然我爾時終不,起,意向,彼人民, 鼻中,或有,唾者,或有面溺者,或以,土盆,其 時若案吒村人來取,木四支,著,我耳中,或著, 若我至"塚間"取"彼死人之衣" 而覆"形 |断食者。我常,以,甘露, 露.其形體 形體劣弱骸骨相連。 滑如,敗壞如四處 如是。 頂上生活皮*肉自堕。 精氣相益使。存 亦不成就我 頂上生, 振皮 證 光岩當 皆 頭 其 由

我眼亦復如,是。皆由,不、食故、猶如,故 ,不,食故也"亦如"深水之中星宿现,中" 食爲 爾 爾時 車 敗 畤 ①(裝)——● ②無明流見流二見流無明流等 ◎妊二任③ ○後二彼● ◎部十(以)——⑤(爾)—⑤(爾時世尊見)—● ◎(室)—⑤ ◎布 人行此法二行此四一 ◎修行二行此法 ● ⑩巳二以⑤ ⑪ 競念二念遊 ● ⑩~M. 12. Sibanāda (pp. 79 f.) ⑩ 風含薰~Ve來II ⑪ 兩二等 ● ⑪ 淡二伯윤⑩ ⑪ 文二枚号 ⑩ 蘭二尿⑨ ⑫ 衛十二十音 ● ⑩ 兩二皮色* ⑩ 盧二董働 ❷(宝)—● 9有 疼痛.

,不,可,堪忍,

我亦如,是。

此苦疼9痛不 當我爾時坐

可具陳

爾時

我猶有一神職,存。

牛之家以,刀稷,,牛。我亦如,是極患,,苦痛,亦 盡集。腹中、爾時息轉時極爲。少四類。猶,如屠 不。得。出入。爾時我便寒。出入息。是時諸息 神識。爾時我復作,是念。我今更可,坐禪息氣

,兩健人共執,一回劣人,於,火上,回炙極回思。

諸出入息。是時便患頭額痛。如:似有.人以

、鐵鐵、頭。我亦如,是極苦頭痛。爾時我放有。

時神識猶,險,身迴,是時後作,是念。我宜,更 出、爾時內聲如:似雷吼。我爾時亦復如、是是 從,手脚中出。正使,氣不, 曾,從,耳鼻口,

入,無息禪中,是時盡蹇。諸孔之息,我 *以蹇。

聲如:似雷鳴。爾時@復作,是念:我今 @閉,口

、數,出入。息,聲,知有,氣從,耳中,出,是時風

息禪中,便入,無息禪中,數,出入息,我 《今以 識知,外來機趣,時我復作,是念,今可,入,無 羅漢。夫羅漢之法有。此苦行。我爾時猶有。神 而

說,此沙門未,命終,今必命終。或復有,諸天, 沙門瞿曇。以取城度,或復有諸天,而作是

作,是說,此沙門亦非,命終,此沙門實是阿

不,能,自起居,是時諸天見已便作, "是說,"此 奪之法。若我意中欲,大小便,者。即便倒,地 麻一米,以此爲、食竟無,所益,亦復不,得。上

我

摩腹時。

便值,脊骨,

若按, 脊時復值

腹皮

駱

就脚跡

,兩尻亦復如,是。若我以,手。按言

載

身亦復如是。皆悉敗の毀不可,承順

沭

邧

·身體羸弱者皆由,不.食故。我爾時復以,

塞,耳使,息不,出、息*以不,出。是時內氣便

禪,有覺有觀除證遊,曾志二9三禪,禮念清]淨 聖戒律。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫 四共同。吾今四欲,所求,見,惠,少草。 ,不.利。生老病死永使,除盡,汝姓弗星與,我 吾欲,敷,樹王下,求,於四法,云何爲,四,所謂賢 佛。是時去、我不遠。有,吉祥梵志,在、惻 日。瞿曇今日用,斯草,爲。爾時我報。吉祥,曰。 爾時語,彼人,曰。善哉善哉。如,是姓字世之 ·草。即往,至彼,图問汝是何人。爲名,何等,爲 成佛"時我復作,是念。爲,坐,何處,得,成! 外遠恒沙諸佛。成道之處爲,在,何所,是時虛 從田坐起東向經行。是時我復作,是念,過去 之體、求於上尊之道如多少食精微之氣,長 有,姓耶。梵志報曰。我名,吉祥。其姓弗星。我 恒沙諸佛世尊。坐於道樹清涼四陰下,而 **空神天住。在上,而語、我曰。賢士。當,知過** 行錯亂。以拾,其法,而就,邪業| 當,我爾時,即 微之氣,時五比丘捨,我還退,此沙門瞿曇性 育身體,氣力熾盛,然後得,修,行道,當、食,精 專解脫。爾時我復作、是念,不可,以 。其上,正身正意結B加趺坐B計念在前。 |過去恒沙諸佛世尊。坐。於草馨,然後成 坐耶立耶。是時諸天復來告,我而作,是 是也。賢學戒律。賢樂三昧。賢樂智慧 無上之道。何者是無上之道。 、爾時吉祥。躬自執、草詣。樹王所。 吾 有覺有觀遊 爾時以清淨之心 當,使,現世吉無 所 古群層問 此線 謂 志初 此 向 佛 爾 得. 刈 賢四

找

@之。賢舉解脫卿等亦得我亦得,之。賢聖解 得 當,求,方便 根,生死永盡。更不,復受。面胞胎,是故諸比丘。 股四知見聊等亦得我亦得,之"以,斷, 胞胎之 等*以得,賢聖戒律,我亦得、之。賢聖三昧卿等 非。其宜、已生,淨居天,不,復來。此•世間。卿 門婆羅門。當可。所生,之處。然我不,生者則 門婆羅門,明:了諸趣, 然此趣 @無本吾告未。 、之。卽 6成,無上正眞之道。 若使比丘或有。沙 梵行已立。所作已辦更不』復受止胎。如、實知 應。身壞命終生於人間,是謂,此來生身口意 新身口意行、善。不、誹:謗賢樂。與·o正見,相 見相應。身壞命終生,地獄中,或有,衆生,之 行,意修,惡行"誹, 謗賢聖,造, 邪業本, 奥, 邪 本,皆悉知,之。或有,梁生,身修,惡行,口修,惡者。善趣 ●善色惡趣惡色。若好若醜隨, 其行 復以。天眼,清淨無,瑕穢。觀。衆生類,生者終 ❷無, 共本末因緣所從,億,如,此無數世事。 之劫。我會死此生後。從、彼命終而來,生此, 始不,行。除,一律居天上,不,來,此世,或復沙 有漏盡成,無漏,心解脫智慧解脫。生死已盡 行無,有,邪業。我以, 三昧之心清淨無. 瑕穢, 亦得我亦得」之。賢聖智慧卿等亦得我亦得 生。成劫敗●劫無數成劫。無數敗劫無數成敗 十生二十三十四十五十百生千 生 真之道。 (清)精使 "此四法,者。成道不,難"如,我今日成, 無上 便自億 ,皆由,四法 |成:就四法,所; 以然,者。若四比丘 無數世事。或一生二生三四五 得 ·無所畏,自識。宿命無數來變, 而 得 成 果 如 百 是諸比 干萬 拢 苼 四遊。是時有一天人,便說,此偈

图(元) 閉, 園 爾時世尊告諸比丘 過去久遠 三十三天 釋提桓因四及將.諸玉女. 電影難瘦樂那關 丘當 作 如 是學 是。 面附時諸比丘聞,佛 時佛在: 含衞國祇樹給孤獨 所說 教專

, 偈乎 是哪時有,天語,彼天,言。 復言,堅要,所以然,者。 言,是牢,無常之物反言,是常,不堅 需要之物 別正理。憂苦之物。原反言。是樂。無牢之物而 諸天之所,居不見難檀園, 則不知有 汝是然不,聞,如來說 無有過是 汝今無智不、能、分 者 樂

見 所謂見流者,世有常 ∞無常。 、香起,識想,若舌知、味起,藏想。若身知,細 死。若有,如來死,回無,如來死. 無色有。是謂,名爲,有流,也。云何名爲,見流, 謂有者。三有是也。云何爲三。所謂欲有色有 起。識想,是謂,名爲。欲流。云何名爲,有流,所 流。所謂五欲是也。云何爲, 五。所謂若眼見 所謂欲流有流見流無明流。云@何名@爲:欲 切衆生沒,在此流,者終不,得,道。云何爲,四。 ·樂耶·汝今當.知如來亦說.有,四流法. 若一 ■彼有』此義,又有:此偈。云何方言。 此處最爲 色地眼色想。 彼身彼命非身非命。有"如來死" 無"如來 不生 讱 必 行 不無常 若耳聞、聲起、誠想。 若鼻嗅 此 生 烕 世有邊見無邊 亦非,有,如來 最 必 爲 有 樂死 滑

,'亦非.無,如來死,是謂,名爲, 見流,彼

云

何

子當知。 爲四。所謂伏息樂。正覺樂。沙門樂。涅槃樂。 善哉世尊快說。此四語,如來乃說。四流。 @土風過中臂,頃,從:三十三天,沒。來,至我所, 無明 若不,覺,此四流,則不,覺, 此四樂,我時與,彼 作,是語,已。我復皆日。如,是天子。如,汝所言。 若凡夫之人不,知"此四流,者。不,獲;此四樂" 夫之人不.聞:此四流. 者則不.獲。四樂. 云何 頭面禮、足在,一面,立。爾時彼天而白,我言。 @習不.知.盡不.知.道。是謂,名爲.無明流,天 亦不。他,得,道。是時彼天閒。此語,已 貪欲恆有。希望。及其五蓋。貪欲蓋。 |底蓋 流 。調戲蓋。 。如來說。此四流,若有、人沒,在此 所謂無明者。無知無信無見心 疑蓋 若復不,知,苦不, 者凡 知

無常想盡除斷一 (10)聞如,是"1時佛在。含衞國祇樹給孤獨聞 四法四樂。便得。四諦之法,如、是諸比丘當 之法,及說,四樂、爾時彼天里事心一意思,惟 久遠有二天子,將,五百玉女,前後導從。出 如,燎;燒草木,皆悉除盡。此四亦如,是。若修。 愛四色愛無四色愛, 盡斯,無明,盡斯,憍慢,猶 爾時世尊告。諸比丘。當、修,無常想,當,廣布, 此法|已。諸應垢點得。法眼淨。我令亦說。 人*以發。數喜之心。是時我便廣演。說四流 難權獎那@閩中戲 無常想。已修,無常想,廣布,無常想。 斷,欲界 ,作,是學,爾時諸比丘即,佛所說。數喜奉 論。欲不淨想漏爲.大惠.出要爲、樂。爾時天 天人,漸漸非論。所謂論者,施論戒論生天之 一切諸結 轉 詣 | 所以然 迦 厄 者 往昔 £

●助十(成敗之物)号 ●無二原号 ●美色惡應二惡極等色⊜ ●正二等學園 ●[成]一團 ●無二原⊜ ●世間二間也團 ●[之]一團 ●[實書…之]十四字一團 ■[知見]一團 ■[的]一員 ●(行)十比員 ■第二是員 ●~S.1.2. ■[及]一員 ●問謂二定會 ●進井(數)學園 ●時十(更)學 ■反二及圖 ●[変]一員 ●[定]一員 ●被二然學園 ●(被)十五号 ●何二及園 ●包三數團 ●無常世二世無常母,〔無常〕一團 ●(常)十無母 ● 智二、近國 ● 十二人團團 ● 中二作員 ● 第二義母 ● 第二篇● ● 色十(界)員* ■[色髮]一傷 ●(亦)一團 ●[阿中]一員 ● 應三度學,〔度]一像

闁 無

歡喜奉行

想、便斷,色愛無色愛,亦斷。憍

慢

無明永盡

、餘。如、是諸比丘當、作,是學。爾時諸

是故諸比丘,

常當,修,行無常想,

废布

更

不

Ξ b教。卽往至彼二人所語,彼二人, 曰。 世尊獎 爲妙。爾時世尊告,一比丘。汝往呼,此二比 今有。二人,共論。我等二人共誦·經唄。 等愚人實有"此語"我等共誦" 經唄" 何者為 、卿。是時二人聞。比丘語,已。即至,世尊所 禮,足在。一面,坐。爾時衆多比丘白。世尊,言。 此二人各各共論。聞已便往上至世奪所,頭面 二人同學經明誰者爲,勝。是時衆多比丘聞, 面禮,足在"一面,住。爾時世尊告,二人,曰。汝 丘,使,來。比丘對曰。如,是世尊。 比丘從,佛受 "爾時目連弟子阿難弟子。二人共談。 開 如是。 時佛在。含 衞國 **武樹給** 何者 我等 孤獨 颐 耷 增

◎正無雙如,桃華色。 是時長者子 漸漸長大。 衞城中大長者家。經,八九月,便生,男兒。 端 滕,我爾時以一天眼,觀,見天子,而。命終生,舍 長者家。是時五百玉女。 ●推,胸喚呼不,能

樂。時彼天了登

一樹遊戲。

心意錯亂並

復

即便墮樹而命終。

生此含衞城中大

園

自

食。身壞命終生,地獄中,是時諸龍女。追慕情 號哭痛毒傷心。 是時彼龍復為 金翅鳥 所 海中,作,龍蛇形,是時彼長者居門大小。追慕 父母便求,婦處。取,婦未,久便復命終。生,大

切實不,可、言。爾時世

(尊便說,此

天採華

時

意亂

不多

水雪飄 村落

悉 4D

不得濟

、妙二人對曰。如、是世尊。世尊告曰。汝等頗 偈 設共相應者當,念奉行。 四 告曰。我由來不,與,諸比丘 聞,我說,此法,共。競諍乎。如,此之法何異,焚 所教化。 勝負,耶。然我今日®所, 說,法。 欲,有。降伏,有 志。諸比丘對曰。不聞,如來而說。此法,世 緣之法。。意與,契經阿毘曇律,共相應不。 若有。比丘,受、法之時。當、念思、惟 爾時世尊 便說, ,而說,此法。當,辭, 此

人中

嗋

哭

溡 貌

玉

女衆

团

丽 啼哭

極端"正

尋

腹

取命 亦

終

無 失

常 我 華 逩 没

頭極

憂猛追

金諸

翅龍

人

法 憂

如 地

脫 賃 獄 中

長而

聞可 得道 不如一義 難,誦,千章 夫勝 此 若 猶 法 少 90算10年頭數 3 極 無益 爲 誦 上 習 難,誦,千言, 不義何益 可得道 若 自 可謂沙 於法 非此 此 法 非爲 而 沙 雪巴忍者上, 不如一個句 千千馬四敵 不義何益 行門 法法要

> 四改過,自知,有四部競之心,聽,汝"悔過,諸比 世尊。受"其*悔過"世尊告曰。大法之中快得" 8枚二比丘閉:佛此語,已。即從, *坐起禮,世 諸比丘間,佛所說。歡喜奉行 丘更英。復爾。如是諸比丘當、作。是學。 尊足,而求面悔過。自今已後更不復爲。唯 法律:治,彼。比丘。以,是之故當,自修行;是 比丘。有。勝負心。共諍訟心而 是故諸 心。所:以然,者。思念當,降;伏一切入民 比 Ē, 自 至*以 後未復 洪競者。 淨 訟 有 郎以 爾 若 勝 時 願 負

壹阿含經卷第二十三四 增上坐行 漏無息禪 跡 無常·窗 四 樂無 親密池 奲 舩

增壹阿含經卷第二 7 四

四*東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

99 比丘 所謂 念根定根慧根 等善思念之。 諸比丘對曰。如 從佛受教。世尊告曰、彼 必 |爾時世尊告||諸比丘||我今當||說 聞如,是。一時佛在! 成 至道 |修||行五根||者"便成||須陀洹||得|| 不退轉 五根是也。云何爲、五。 所謂信根精進根 善聚品第三十四二 世 其若際 圳 復取: 般涅槃。轉:進其行: **轉**進其道 ゚轉。進其行」成 "是謂 比丘有 此五根"若有 舍 |成"阿那含" 海陀含 衛國祇樹給孤 云何名為 善聚 是世奪。 『面來』此 善聚汝 有漏 不 諸比 復

●推二推告 ❷(取)十命團 ®正二政國》 ●取二聚島 ●製二漂島 ●極第二皆勇働,接頭團 ●競諍二部愛働 二克魯,此法竞島 四語二調② 田第二等風 田牛頭數二計牛頭島 田非比二此非島 田南二義島 田前二 四念當二當念島 田故二特島,故千(時)② 田爾二爾圖》 細改二數② 田諍二爭③ 四池二地島③ 田 田(東晋…蔣)十三字二符秦坦元年三蔣臺摩羅提羅團酒,苻秦三蔵臺摩羅提譯團 田二十(五法初)卿 田人、V. ❷所+(以)⊜ 西敞二擠魚 Ф已=以⊜ 四十(光明皇后原文) 60 A, V. 2.

聞,佛所說,歉喜奉行 疑蓋、如、是諸比丘當、 當,求,方便 地獄之分、諸不善法皆由、此起、是故諸比丘。 者。比丘雷知 五蓋。欲、知。不善聚,者此名爲。五蓋,所。以然, 蓋 何名爲。不善聚,所。謂五蓋。云何爲五, **◎(三) 開如**,是。一時佛在, 聚,汝等賞,善思,念之。諸比丘對曰。 園。爾時世傳告、諸比丘。我今當、說 湖港萱 爾時諸比丘從、佛受、教。世尊告曰。 減,貪欲蓋順患蓋睡眠蓋調戲蓋 睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。是謂。名爲。 "若有"此五蓋"便有" 斋生餓鬼 作,是學,爾時諸比丘 含衞國祇樹給孤獨 。如.是世 不善之 貪欲 彼云

放五 功德。云何爲五一者端。正。二者好聲。 善處天上,所,以然,者。如來無,與等,也。 如來 多財饒寶。四者生,長者家,五者身壞命終生 3 『爾時世尊告。諸比丘。 承事禮、佛有。 五事 聞 有,我有,聞 是。一時佛在, 含衛國祇樹 復以 何 有.慧有.善色,成就。是故成: 因緣 佛 而得 給孤獨 端"正 三者

> 佛所說。歉喜奉行 德,如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸比丘開 善女人、欲、禮、佛者。 因緣:禮、佛。功德:是故諸比丘。若有。善男子 如來、者。便生、善處天上。是謂,比丘有,此五 者家、復以。何因緣、身壤命終生、善處天上, 諸佛世尊常法。諸有衆生。以, 五事因緣. 著、地長跪叉手至心禮,佛。以,此因緣,生,長 ,施之物。以,此因緣 彼《見如來,而作,大施、散、華然、燈及餘所 像,已三自稱:號南無如來至真等正覺,以,此 生。長者家。若見。如來形,已心無。染著。 右膝 因緣,得,好音聲,復以,何因緣,多財饒實。緣, 端正,復以何因緣,得好音聲,以見,如來形 以見佛 形 僚 己 發 "獲大財實"復以,何因綠 當,求, 方便 歡 富心 以 黇 成,此五功 因線 而 禮 得

賢娶 復有 ◎正見法,與。等見,相應。身壤命終生。善處天 有『衆生、身口意行』 惡造』 不善行,命終之後 善法,不,造,惡行,身壤命終來; 生人中, 若復 好若醜。隨,行所,種皆悉知,之,若復有。衆生, 衆生之類。生者終者善趣惡趣。善色惡色若 出入行來,皆悉知見,我亦如,是。以,天眼,觀, 相對。有.人在.中住復有.人在.上住。觀.其下 闧 **9(3)** 聞如,是。一時佛在。 上,是謂、名,衆生行、善曰若復有,衆生, 行,此 身行、善口行、善意行、善。不、誹;謗賢聖。行。 "餓鬼中,或復有,衆生,身口意行、惡。 誹,謗 。爾時世尊告。諸比丘。猶如,星舍有。兩門 杂 |與:邪見:相應。 生 ·身口意行、惡。 命終之後生,畜生中,或 含傷 造不善行 國祇樹給孤獨

王報日。 作人時。不見,有病人,學。 約勅已。復以。第三天使一告。彼 罪。當,自受,報。是時閻羅王,以。此第二天使, 繑 當治,汝罪,使,後不,犯。 有此 無。復少壯之心,是時罪人報曰,如是大王,步里苦竭衣裳垢雲之。進止電戰掉氣息呻吟。 罪人報曰。如,是大王。爾時實不,信,之。 閻羅 我已見,之。閻羅王報曰。汝常,自知, \別,善行,閻羅王日 身。處,胎之時極為,困厄,痛質難, 問,其罪, 四却勅治,之。 放逸四罪行,非,父母為,亦非,國王大臣之所 復知卿不,作,身口意行,但爲,今日,當, 究,汝 、知,生法之要行,耶。 身口意法修。 諸善趣 曰。實見大王。閻羅王曰。云何男子。汝自不 長大,將養乳の哺沐,浴身體,耶。是時 與,彼人、私問。其罪,告,彼人、曰。云何男子。汝 世身意圖行,惡作,諸惡行,已生, 此地獄中 人,曰。汝本爲,入時。不,見,老人形體極劣。行 、爲也。本自作、罪今自受、報是時間羅王。先 人報日。如是大王。如大王教,但爲思惑,不 本前世爲。人身,時。不見,人有,生者得, 王賞、四觀。此人以。何罪、治。是時閻維王。 人(示意問羅王,並作,是說,大王當 굮 亦非.國王大臣人民所造. 命 思形老之法,爲老所,厭。當,修 終之後生 。自起居,罪入報曰。如是大王。 **我質知之。** 地 獄中。 。如,卿所說,共事不,異。亦 汝不。作。身口意 **火復第二天使問** 汝所 **型是時** 臥在 家園床之 人口 汝今自造共 作惡非父 獄卒將此 ん處 知此 北美 「汝前身 我今亦 罪人報 及其 作入 我 人前 行 罪 糋 彼 非

●復二枚②● ●~A. V. 52. Rāsi. ●消二為● ●正二數圖》 ●(見)—鲁曼 ●功二之圖 ●~M. 130. Devadūta. (No. 26. (64), Nos. 42, 43) ●務如二如獨鲁 ●正二等鲁泰 □ 第二者鲁 □(是)—鲁 四川瀬~Yana. □行二初② □歌二萬團 □中二烯團 □第二雜圖》 □ 第二社會 □至二分屬餘魚 四戰行二並頂襲,既就魯 □形老之法~Jarādhamna. □平二子 靈》 □ 水二潤鲁德》

速將,此

人

閣羅 不 Ŧ. 日。云何男子。 6免,此患,罪人報曰 汝不自 此之罪行 "實爾大 知 我 亦 掌 爲 敎

大王。我已見、之閻羅王曰。汝何故不、 時閻羅王以此数動已。復以,第四天使, 、父非、母爲,亦非。 國王大臣人民所,造。 汝本 法。今當,治,汝使,後不,犯。此不善之 *罪非 念。我亦當、不、*免。此死。罪人報曰。實爾大 無情想。五親圍遠而號哭。罪人報曰。 彼人,曰。云何男子。身如,枯木,風去火@歇 非,父非,母為,亦非,國王大臣之所,造作,是 王。我實不。覺。閱羅王曰。我亦信。汝不。覺。此 ,解。我今當,處,汝罪,使,後不,犯 。我實不見,之。閻羅王曰。我亦知,之愚惑 作是是 告 m

圍-遼四面 爲四臭處。 便 說此 及 中 壁彼鐵四 其 央 方 籠 壁 時 偈

告,彼人,曰。汝本爲,人時、不,見,有、賊 使舍取,他財實。或以、火燒或道路隱藏。設 自作今自受、罪。是時閣羅王復以,第五天使 1928

身。或以,火寒 。或刺,其皮,湿使,食,之。或朋 祈輪。轢,其頭。或以,象脚 其腹,以,草楮之。或以,湯中,煮之。或以,刀 石,或取,倒懸;或擠,斷射或以,圖歸銅,而灌,其 」之。或別。著字獄, 或反縛詣 當爲,國王,所, • 擒得,者。 或截,手足, 或取殺 |蹈殺。或著』 ●標頭| μi 或使、負沙

父母爲,亦非,國王大臣人民所,爲。 乃至,於死,雖人報曰。我實見,之。問羅王曰。 言,今當,治,汝罪,使,後不,犯 ,是大王。我實愚惑。 閻羅王曰。 我亦信.. 汝所 汝何故私盗。他物,情知,有,事何爲犯,之。 如 |還自受、報。是時閻羅王。以問、罪已便 往著,獄中,是時獄卒受上 此之罪者非, 自作。其 或取,手脚, 罪滅 然後乃出。 刀劍樹;或上或下。 乃至。項中,而前挽、之。或使。四車載或進或退 所,追終不,得,脫 不,得,自在, £ [驅使上下] 然後乃出。 其中受,苦不,可,稱計, 是時獻卒取, 是時極為 爛蟲 然後

"火然" 鐵城鐵廓地亦鐵作"有" 命令 將 此罪人 。"復以。鐵疏籠,而覆。其上。 如似屎 往著 *尿所。見染汚,刀山劍樹 獄 ijij 地 a 獄B 左側 四城門 爾時世 極 極

臭 處 穜 之畏 有四 質難 劍 百 之 四 鐵 樹 所 由 地 娍 居上柱 器 旬 6扇子有。十 観之衣 鐵四牌鳥 観之賞 洞火求 然 長 極 無 實 毛 所 恐種為 有 爲 六堅止畏 色熾

爲此鐵"鴨鳥所,食"或啄其 除蠹,後乃得、出。是時彼獄卒將,此罪人,緣, 其形體,苦痛難,計求,死不,得。要當, 罪滅之 有,骨在,是時獄卒將,此罪人,復以利斧,四所 比丘當、知。是時獄卒以,若干苦痛 柱,坐前世時喜四姓泆故。故致此罪。爲罪 後日爾乃得,脫, "若彼罪人舉、脚著,獄中,時。 ,打,骨取,體然罪未,畢。 是時獄卒取。彼罪人, 使,抱.熱銅 彼於人間所作罪業,要使 。是時獄卒。 是時罪人以,在,樹上,便 從脚跟 頭、取、腦食、之。 血肉斯盡唯 若罪舉者 9技打此 拔筋

後乃出。 除盡 其脚,或斷,其頭,或斷,其手,要當,使 不,得。是時獄卒復取,罪人,著刀山上, 舌,擲;著背後。 心時罪人由. 然後乃出。 是時狱卒復以一熱四大鐵四葉 此因緣 於,中受,苦不,可稱 是時獄卒復取 求 死 不 得 罪人 計 當 稪 滅 或 拔 使

四今此罪人亦復如,是" 東門乃開。是時罪人復往趣,門。 、中受、苦不、可,稱計,要當,受、罪畢然後乃出。 卒復取。罪人。顚。倒其身,舉。著錢中。時身8至 齭 時各各自稱,怨@**债** 時彼人皆悉倒地 比丘當,知。或復有,時彼地獄中。 不,現亦爛。猶如,大釜,而煮,小豆,或上或下。 透,亦復爛盡。 下皆悉爛盡。 實不,可,言。要當,使,罪滅,然後 乃出,是時獄 人五種作,役騙令。偃臥。 取,其鐵釘 由,貪欲之故,故致。斯罪,是時獄卒復命使 人身,如,生時著,衣。當時苦痛毒爲,難,處。 時世尊便說此偈 復以。一句,而釘。其心。於,中受斯苦痛, 酸楚毒痛不可稱計。現亦爛 若還至,上亦復爛盡。若至,四 。於中學、苦不可具稱。 我由 現亦爛不、現亦爛。於 |汝等,不,得,出 。門自然閉。是 經歷數 **釘其手** 求 闁 或 华 罪 罪 死

是時大地獄中經;歷百千萬歲,北門 者常喜 者 當 獄 中音 復 開 是

時罪人復向,北門,門便復閉、要當,使 然回後乃出。是時彼罪人復經, ,出。人中所作罪要當.使 以,鐵斧:*研,罪人身。 接逐 稅 如亦 似如 數 畢 光 育萬 経 起時 阿許 囚天 蕨 罪 獻 乃 滅 之 卒

四(使)一〇 四至下二下至〇〇 母介二合員 母債二責團 母後二後員

.彼罪人。著.火

復得

乃 Щ

復

収

罪

要當使

萬由旬。 中爲 意欲,須 體融燗受、苦無量。要當,使,罪滅一然後乃出, 稱計。要當罪滅 然後乃出。 次復有: 大熱 罪@原,然後乃出。轉復前進次有,刀刺地 罪人轉得,前進。復值。 彼衆生復詣,東門。 比丘當,知。或復有 罪 是時罪人難,得,出,此熱灰地 灰地獄,是時罪人復入,此大熱灰地獄中,形 起。壞。此罪人身體筋骨. 復不,知,當。何所至,但我等今日極爲,飢 獄中,於中受,苦不,可,稱計。 滅 從 時獄卒取。罪人,仰臥。取。 大熱鐵丸,使 從,何來,罪人報曰。我等不,知,所。從來 卒,是時獄卒問,難人,曰。卿等欲,何所至,爲, ·骨徹、體食。此o人:雖、得、出,此地獄! 經 復 得出 · 時罪人復入。此刀刺地獄中。 「獄,縱廣數千萬里。是時罪人入」此刀劍地 使 "之"然罪人受,苦不,可"稱計,是時熱鐵丸 入熱屎地獄刀劍 |然後乃出。然彼罪人不,堪; 受此苦痛。 П ··冷更之。要當.使.罪苦畢盡,然後乃 川 下過。腸腎燗盡受、苦難、量。要當,使, 食 稱 外復有"大山 地 於中受苦不可稱計。 獄卒報日。 要當。苦盡然後乃出 ,時彼東門復更 門復自閉而不 彼 地獄大熱灰地獄 如"壓 釈 丽 熱灰地獄。 生 我等當,相供 往越之。 於中受苦不可 不 麻油 要當 獄 樾 泛受、苦。 便有 大風 要當,畢,其 一縱廣數三 復值了劍 得 使罪 彼人"山 於中受 閍 爾時彼 出設 舱 處亦 是 H 函 凁 獄 滋 龒 來 頭

」可,稱計,設彼罪人眼見,色者心不。『愛樂,設入,大地獄中, 比丘當, 知爾時罪人苦痛難苦。 ◎還入,沸屎地獄劍樹地獄熱灰地獄,還 卿等欲,何所至,爲,從.何來, 罪人報曰 銅獾,口使,令下過,於,中受,罪 所至"獄卒問曰。今須」何物。罪人報曰。 不,能,自知,爲,從,何所,來,一个復不,知,當,何 口意行 得人身 福,身口意行不。與相應,亦不,惠施仁愛利人 人 目。 起。瞋恚,所以然者。由本不,作。善行之報。 復聞,聲嗅,香知,味。身更.細滑, 當使罪滅 極渴欲,須水飲,是時獄卒取,罪人,仰臥。*融 是說。 身口意清淨無有。沾污。 母為,亦非,國王大臣之所,爲也。 等利,以是之故今受。此苦, 恒作 惡業 如,是諸比丘當,作 人身:得,作:沙門 貫 意不,淨故 有衆生作,諸惡行。 至熱 家學道。 說 |投當: 何日脫 卿等不、得善利。 屎地 無,令,有,缺 便得。出 致 "閻羅王尚作"是念"何況汝等今得" ..然後乃出,是時彼人不, 堪; 受此 故致。斯罪、是時閻羅王勅。彼罪 獄 斯罪:比丘當,知。閻羅王便作 中 是放訊比 家 是時 |此苦難,於,入中| 如似地獄中。 當 剃 滅 除鬚髮, 昔在"入中,受"人中 獄 爾時諸比丘閒, 佛 卒語 如似光音天 **丘照常堂,念行:**身 五結 此之惡行非 不可具計。要 著 三法衣 意知,法皆 彼 修行五 卿等身口 諸有衆 衆生 -生。 ---我等 我 曰 筝 諸 父 根 生

爽 聞如是。一 衆 時佛在 五 一百人 Œ, ,舍衞國東苑鹿 是時世年。七月 母

> 所,以然,者。今七月十五日是受歲之日。是 五 者阿難。右膝著、地長跪叉手。便說,此 佛告阿難曰。 H 於 眼 露野 無與 地 等 敷 汝今於。露地,速擊,姓 座座 無事 田比丘僧 而不練 前 後 椎 時 圍

逩 +

箅.

無染

著

何

竿

名受

歲

爾時世紀 ₹. 我 還 兩 百 邴 葳 **拿復以,偈報** 稱 比 \equiv 意名丘 業 受字 對 淨 폐 難 4 Ħ 陳 П 日 歽 衆 意 受嫌短所作 猆

亦

淨

願

原

過

萷 爾時佛復以 崢 随 盡過 是 難復以,偈問 去 諸 怚 偶報 阿 佛 沙 法 佛 其 難 義 日獨辟 曰 是 支 釋 及 迦 戲 女 開

獨 怚 逝 支 문 沙 受佛 無無 諸 此 佛 週 去 佛 歲 算 侣 法 法 無歲 非个 不與 弟 子 無弟 他 釋 瓮 迦 法計法子文心

是時 此 勝 鄮 ęр 如 者 來 亦 來信鼓。諸有 昇 阿難聞 講堂手執 此 如 語 雄 來弟子衆者盡當。 椎,並作,是說。 如今 饵 沙 數賽踊躍不,能 瞿 不 訶 曇 我 普 속

降 伙 ル 欲地 妙四響 魔 聞 法键 力 椎 怨 盡當面運 度流 丘 結 生 베 無 集 死 海 集 有

集 擊 Ĺ

爾

時復

說

j.

偈

餘

O聚二排②** ●原二次⊜ ●模二核园 O(罪)十人⊜ ●選二受®®,復働 ●奨二受® ●開華吹香二陽華香®,其間举鼻嗅香舌受働 受法二转命制,治學 9日二以無數本 四常當二當當員 49 Pravāraņā (Fragment, Hornie, p. 36)~S. 8. 7. Pavāraņā. (Noc. 26 (121), 61, 63, 99 (1212), 100 (228)) 四座二型員 49(幣)+比電影 49第二次書 就

。勇悍能忍

序不行

,卒暴,猶如,轉輪聖王最大太子當

與

大比

丘衆五百

俱

酮

三十三

灭

·所說 ●無 悪不 為 ●非法 心性

深之智平等之智。少欲知足樂靜之處。多,諸 無量智慧。無邊之智無與等智。疾智會捷智甚

|味成就智慧成就 @解脱成就解脱見慧成

念不」錯亂。總持三昧根原具足。戒成就

佛前,数 尊告曰。欲,有,所說,今正是時。 奪 面禮,足白,世尊,言。 轉法,以是之故。我不是過,此來,爾時四多書 中最小下坐。 非。大衆之中極為,清淨,無,@有:瑕穢,今此衆 此五百比丘身口意行。 百人盡無、咎,於如來,乎。 利弗白,佛言。 上法輪。諸天世人及龍鬼魔若魔天本所、不 紹王 在。此象中,即從、"坐起。前至,世奪所,頭 汝今所 仗 佛及比丘僧而說此偈 ,說常如,法義 ,於法輪、含利弗亦如、是。轉,於 得。須陀洹道,必當。上及。不退 此五百比丘盡當、受、歲。此五 我今堪任欲有,所論。世 所以然者。 世尊皆曰 未會選班。是時舍 多耆奢即於 "亦不、資 , 此舍利 無

勝即 尊告。諸比丘。我聲聞中第一造偈弟子。所謂 爾時 念。如來今日可,我所說。 「耆奢比丘"是所說無。 疑難。亦是多耆奢比 `世尊可』多耆奢所說、是時多耆奢作 皆是 真風佛 子 弟子樂,徒事從 諸 從,坐起禮,佛却退還就,本位,爾時世 + 將人 中日尊 五 遍 輪 結 欲 清淨 諸 縛悉 大 愛 世 业 王 Ħ 解 數喜踊躍不, 今 天 群 無 五 有塵 一達六 人作 愛更 百 比 日 臣 自 及 所 **垢通** 丘 獐 世團 不 歸 命者撤師間遼 生集 能

意過。

。是時舍利弗白,世尊,言。 我•今向,如3.此事緣,如來無,咎,於衆人,亦無,身口

以

來,自陳 然無,咎,於如來及比丘僧,乎。

世尊

告曰。汝今舍利弗。都無,身口意所作非行,

所以然者。汝今智慧無能及者。

種種智慧

者使

為作。救護、盲者作。眼目、爲,病者、作,大醫王、不、脫者脫。不。般涅槃、者令、般涅槃、無教者

二界獨傳無。能及者、最尊最上。未、起。道意

[者使]令聞:之。爲"迷者:作"徑路" 恒以"正使"發"道意" 衆人末,寤尊令,寤,之。末,聞

身口意過。所以然

¥

世尊今日不、度者度

跪叉手白

世算言。

諸比丘衆觀察如來無

於衆人,平。是時尊者含利弗。即從,0坐起長

復再三告諸比丘。

我今欲、受、藏。然我無過。

意如來說

"此語,已,諸比丘默然不、對,是時

.受.歲"我無.過:谷於衆人,***平**。 尊默然觀,諸比丘,已。便勅,諸比丘,

又不,犯,身口

我今欲

目

如是世算。

時諸比丘各坐,草座,是時世

告諸比丘。

汝等盡當、坐,于草座,

諸比丘對

、次坐。如來自當,知、時。

是時世尊坐.于草座

尊。何所

勒使"是時世尊告"阿難日。

汝隨 唯願 頭

時

奪

者

阿難"已

壑

所

面

住。自

世學言。今正是時 ,雄o椎,至,世

(3) 開如,是。一時佛在,羅四開城迦蘭陀竹園 丘是也。爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 自 문 所割。 使 如來說, 偈乎 切 生

言。尊者因提。那得、不,愁憂苦惱。命將欲 本處,玉女違國叛。今此七寶宮殿悉當。密忘失, 有"五死怪,塑藥奏衣裳垢腻腋下流*汗不,樂; 子言。汝今何故愁憂苦惱乃至於斯。天子報 時釋提桓因 往,至彼欲,終天子所。語。 流四汗。四者不上樂,本位,五者玉女違 *叛。 應一者華冠自奏。二者衣裳垢。粉三者腋 當,知。今有"一天子,命四將,欲,終有"五 此何等音聲乃徹。此間。彼天子報言。 此天子愁憂苦惱*搥,胸歎息,便勅,一天子, 天子。愁憂苦惱9挺,胸歎息。時釋提桓因。聞 汗。四者不、樂。本位,五者玉女達四叛。爾時 者華冠自奏。二者衣裳 垢g坋。 有一天子 身形有,五死頭鴉應 云何爲五。 三者腋下 後天 爾 終

是時天子報言。登當、以、歸,三尊、不,隆三三惡 可,自歸,佛法衆,若當,爾時便不,墮, 三惡 帝。我那得,不, 愁憂。 趣,乎。釋提 * 桓因曰。 光喻,日月,靡所,不,照。拾,此身,已。當,生羅 汝今何故愁憂乃至 及五百玉女亦當。星散 拿 **閱城中猪腹中生**。 者 《有常,者。此事不、然。天子報言。云何天 是時釋提桓因語 是時釋提●桓囚語,彼天子,言。 終不、堕 一則不,死 行無常 |惡趣 我今天身清净無 於斯一 如,是天子。其有, 生恒食、屎死時爲,刀 。我所、食甘露者今無 | 彼天子, 言"汝豈不 此 生 4 滅 者 如 切行無常之物 爲最 來 必 亦說 有 樂死 瑕 自

此 紭

●推二龍密念 ●坐二座電影* ●未二夫® ●今二个帝 ●捷二健® ●(解脱成就)——● ●無惡不二知惡之員 ● ●非法二法非 ⑤ ●(有)—⑧。●多者者~Vungiss. □ 夏二班⑧ ・四從二米員 ・四佛二弟員 ・四周二姓剛* ・四(相)十項②* ・四切二射の⑩* ⑤ 敖二昨③* 『昭祖二祖③* 『日子二王章 『四[格]——曾 「四十二元元* 四班十(元自) ● 『敖二姓』) ● 『敖二姓』) ● 『表

有

佛

不

至、三說,此語,已。不,復處。猪胎,乃當,更生。衆,盡,其形壽,爲。眞佛子,非,用。 天子,如、是言,即便長跪向。下方,自稱。姓名, 自歸。佛法尊如來無所著, 是時彼天子。 隨,釋提"桓因 爾時彼 迦蘭陀竹園所,與。大比丘衆五百人,俱。天子 釋提 長者家。是時彼天見。此緣,已。即向,釋提。桓 報言。我今無,有,此力可,得,至,彼觀 察之。今在。垂窮之地。願矜。愍之。今自歸。三 叉手"向下方界:而作。是說:唯願世尊。善觀 釋提"桓因報言。天子當,知。右膝著, "桓因 天間,釋提"桓因。 漏 處天歸 目 今如來在,摩竭國羅*閱城中 Ą 便 今如來竟爲,所在 堂,至,理 省如來。 地長跪 槃 趣

분

而說,此偈 引以正 1 糠非惡 道 緣 此 者 法 奪 非 爲財

※算不い堕.

靐

胎

甚

迮 舍利弗到時著太持,鉢入,羅*閱城,乞食漸 可見世色 所作緣本。 《以知,此兒向,十歲:數數往告" 男見。端*正無雙世之希有。是時釋提*桓因 是時 家是時長者婦自知,有增振。十月欲、滿生。一 子見 舍利弗 至含利弗前 往。至彼長者家。在門外,静然而住 天子隨時壽長短。生羅*閱城中大長者 狝 自言我當,因,彼見佛。 生 。若不, 往者後必有,悔。 長 (著,衣持,鉢容貌殊特)見已便 而 者 作。是說,汝今是誰。為誰 因 彼 當 汝可, 喧流本 見難所 **今正是時** 是時尊者 。爾時長

欲望不淨漏爲[是大患] 出家爲.要。是時世餘

是空。空渚非有非不有。

亦復無我。

已見,佛聞,法都無,有,疑。世奪告曰

何見,佛聞

法而無,狐疑,沙彌自,佛

上梵行者。欲得

。微苦。是時沙爛印

弟子.爲 ,彼受,法。是時小兒即向,含利弗,而說,此 ,中出家學道 4 夺 欲,求;何 .行。何法、含利 靜 。師名"如來至與等正覺" 然 立 7.弗言。 持、鉢容 我師出 在 此 貌 釋種 整 住 種種,於 偈

時 汝今隨我 入 諸 舍 必 人憶故 我 一當為 汝 身 被 來 4 利弗復以,偈 佛 中 《不,可,獲 ·當見佛 爲汝 不求 本 所 説 來 難 訜 故 財 報 俱 日 至要 之 非 亦 說 故 天 觀如 如優 法 Ŀ 察 來 食 亦 机 雷 聽 非 善。趣 來靈復 告 誓 我 服 花然耳時 容 語 飾

漸與說, 長者子即以,香華,散,如來上,復以,新白"處" Ħ 八十種好 見。此為,四威容端正諸根寂靜。有,三十二相 世 此長者子居,此羅"閱城中,不,誠,三奪, 唯願 白9氈。 共尊者舍利弗相隨往三世尊所。 頭 唯願聽許。至,世尊所,承事禮敬問:訊康。頭。頭面禮,足在。一面,立。是時長者子自,父母:言 奉:上如來"頭面禮, 足在:一面! **面禮 足在 一面住。** 父母報日,今正是時。長者子即集,香花及好 是時長者子聞。舍利弗語,已即往,至父母 奪 月.親.之無.厭。前進禮.足在:一面 善與說,法令,得度脫, 是時長者子遙 法 |莊||嚴其身||亦如||須彌||山王| 所謂論者。施論戒論生天之論 爾時舍利弗白! ,住。是時世餘 [世尊]言。 佳. 面如 爾時 所

時長者子即於。"坐上。諸魔 垢盡得。法眼: 弗。汝今度。此長者子,使,作。 沙門。 舍利弗對 ,聽。唯願世尊。聽使,作,道。 禮足便辭而去。 言。今正是時。隨。汝所宜,是時長者子。 乃出耳。是時長者子父母。各共嘆息而作。是 億劫乃有。甚不,可,遇。時時乃出耳。 沙門法,甚爲,不,易。 父母,言。唯願聽許得,作,沙門, 父母報言。我 母聽許,世尊告曰。今正是時。 爾時長者子即 足白。世尊言。唯願世尊。 無復瑕穢。是時長者子卽 苦習盡道。是時世拿盡與 被長者 曇鉢華時時乃有₁耳。如來亦復如ュ是。 等今日唯有.一子,然家中生業饒財多寶,行, 從,*坐起。頭面禮足便退而去。還至,所在,白 .作。沙門,是時長者子白。世會,言。要當,使,父 沙門,世尊皆曰。夫爲,道者。不、辭,父母,不、得 面,立。爾時彼長者子白。世尊言。 如 小兒心閉意解。 往,至世尊所,頭面體,足在, 長者子報言。如來出世 諸 聽一使出 佛 爾時世尊告。含利 *從、坐起。頭面體 世 宣常所 "亦如"優 字 父母見 家得作 億劫 頭面 說 說 是 法

漢:往:至世尊所,頭面體,足白:世拿,言。 剋修所,以族姓子出家學道剃,除蠶髮, 沙彌,日日教誨。是時彼沙彌在,閑靜處 無常。無常者即是苦。苦者是無我。無我 日。如是世尊、爾時舍利弗從,佛受、教。 青 。汝今云 版阿 如 修無 度 是 色 我 而 Şþ

食不

復不。治。王法國事

叉

大

八王當,知

應失之物

便失,之。已

) 必失便

嶅

己。世尊皆曰。善哉善哉。沙彌印聽。 觀無,有,我。今日觀,察此法,便爲,見,如來, ·覺知:此o盛陰無常苦空無我非.有。 空者非,有非,不有 無常。無常者是苦。苦者 ·臭處不,可, 久保,悉 。汝爲上 此 16 智 相見,是時善念。即嚴緩 令 顏 唯 順善 與說 法 使 王 無 ,復愁苦,那羅

者所,

我

無我者是空。

諸苦惱,不,可,療治。恒

者所

覺知

潳

想

行識

門,名,渊羅陀,四得,阿羅漢,有,大神足,博識多 惱,王報之日。善哉善哉,善說,此語, 往至彼,聽其說法,若王聞,法無,復愁愛苦 取。命終。百甚愛敬念未。曾去,僕,是時有。 國長者竹9林中。 ●(4) 開如、是"一 沙門 念"先往語。彼沙門,所以然,者。 夫轉輪聖王 知無。事不,練風辯才勇悲語常含、笑。願王當, 教,劍。白,大王,曰。大王當,知。此國界中有,沙 事,是時左右有。一人,名曰。善念,恒典,大王, 懷:愁惱,不,食不,飲。@復 @不,持,法不,理, 王 人今已命終。是時王聞,夫人無常, 人,至,王所,而白、。王言。大王赏,知,第一夫 失人身,著,麻油中,爾時王聞,夫人逝喪,極 憂,告,來人,曰。汝速輿,夫人死 @屍,著, 騙油 |使』我見』之。是時彼人受"王教命,即往持" 「爾時彼沙彌聞」佛所說:數喜奉行 時拿者那羅陀在, o波羅梨 爾時文®茶 王第一夫人而 即懷悉 汝今善

車 、不、滅者此不、可、得゚失老之法゚ 欲、使、 不、 老 、得。是如來之所說也。云何爲、五。夫物應、盡: 起於愁愛所以然者。今有。五事,最不,可 以,雪攝,而起,愁憂,亦復不,可,以,華法之想, 大王當,知。夢幻之法起,於愁憂,泡沫之法及 頭面禮,足在"一面:坐。是時那羅陀告、王曰。 人王法除"五威容,拾著"一面"至"那羅陀所, 言。嚴駕*已辨。王知,是時,是時王乘,實物之 念,汝速嚴,智寶初之車,吾今欲,往與,沙門, 、王言。四已語,沙門、王宜、知、之。 是時即勅,善 陀報言。欲、來者今正是時。是時善念已聞。教 是謂、大王。此有。五事,最不。可、得,是如來之 ·可,得。復次死法。欲,使,不, 死者此不,可,得。 者此不,可,得。復次病法。欲,使,不,病者此不 欲,使,不,盡者此不,可,得, 夫物應, 滅。欲,使 說。爾時那羅陀便說,此偈 |出、城詣。那羅陀所。步入。 長者竹園中; 夫 |即頭面體足。便退而去。往,至王所,●而自 *實羽之車,前白、王

殷 不知以,愁 憂 外敵 岩使,有,智者 有 愁 使 汖 儀 傻愁 此 便 不 便 훮 節具愁 方節 п 惱 憂 便 行報知如 好施無格 丽 外 丽 終 不得其 不,思惟 境得其 獲其 飆 何入利心便是便就

此事不.然。時善念報曰。如,大王教,卽受,王 欲,有,所、至先當、遣、人。不四先進,信而至者。

教,往;至長者竹園中; 至。那羅陀所;

頭面禮

在一面

<u>,</u>

。爾時善念白.尊者那

知

之。大王夫人今已命終。

緣,此苦惱 今欲,來觀,省

然此苦惱不,

已老。 惱;*當,作"是學; 我今所, 滅非, 獨一已]餘人 ¸知。生老病死之所¸來處。 又復聞。 ,言。我所,愛者今日已滅。是謂,滅物便滅,之。 便致,命終,爾時便四能除去是是之刺,便 此非,其宜,"或能使, 、言。是謂,大王。第一愁刺染;著心意。 溡 已老便愁憂苦惱痛不,可,言。我所,愛者今日 復災患苦惱之法,復次大王。應,老之物便老。 時便能除去憂畏之刺,便脫,生老病死, 亦有:此法,設我於,中起,愁憂,者,此非,其 所,應,滅物便滅,之。是時彼人不, 起,愁憂苦 第二愁刺染。著心意。凡夫之人有。此法。 應,滅之物便滅,之。已滅便愁憂苦惱痛 生老病死。無。復災患苦惱之法,國復次大王。 食不消化,即當,成,病身體煩熱。由此緣本 聞賢歌弟子所,應,失物便失,之。是時彼人不 人有:此法"不知,生老病死之所, 來處" 謂,失物便失之。,於,中起,愁憂苦惱痛,不,可 菱苦惱痛不,可,言。 意凡夫之人有 此法。 不,可,言。是謂,大堂, 當成,病身體煩熱。由,此緣本,便致,命終,爾 或能使,親族起,憂怨家歡喜, 食不, 消化 於中患,愁憂苦惱痛,不如可,言。是謂, ,起,愁憂苦惱, 雪作,是學, 我今所,失非, 來處 又復聞 Ę 彼 人不起,愁憂苦惱, 是謂,老物便老。於中起,憂愁苦惱痛, 餘人亦有。此法、設我於、中起。愁憂 "賢樂弟子所,應,老物便老。 我所 親族起愁憂 第三愁憂之刺染:著心 亦 當 愛者今日已失。 知,生老病死之所 1 是學 怨家歡喜 賢惠弟子 凡 我 大王 又復 夫之 4 是 宜 ęp

❷(五)十昼晚谢 ❷(在)十臭愚❸ ❸~A. V. 50. Nārada(那雜陀) ❷汝羅梨~Pāṭaliputta. 波二依魯 ❸林二村魯 ◎茶二茶自魯*, 女茶~Muṇda. ❷(王]一鲁③ ❸王言二言王② ❸屍二尸魯 ❷復不持二不治王鲁,~No kammantam payojeti. ❸不持法二非法治 ② ❷(是)十得魯 ❷辯二辨魯* ❷[先進]一❸,[進]一② ❸而二而② ❸已二以③ ④實羽二羽來命❸* ④以二可❷ ■数二說② ❷(失)一鲁② ❷玄二芥鲁②* ❷(除)一鲁③ ❷汉夫二大復②

即當成 賢肆弟子所應、死者便死、是時彼人不、起、憂 ❷苦惱之法;復次大王。應,死之物便死。已死 我所,愛者今日*以病。是謂,病物便病。於,中 老非 謂。大王第五愁憂之刺染。著心意。 凡夫之人 是謂,死物。於、中起,愁憂苦惱,痛不,可、言。是 能除,去愁畏之刺,脫,生老病死。無,復災患 使。親族起、憂怨家歡喜、食不。消化,卽當, 成 此法,設我於,中起:愁憂,者。此非,其宜,或能 、作"是學,●我今所、病非,獨一已,餘人亦有。 ,病物便病。 憂之刺染;著心意;凡夫之人有,此法; 不, 知, 起,愁憂苦惱,痛不。可,言。是謂,大王。第四愁 復災患苦惱之法,是時大王白, 拿者那羅陀 爾時便。能除去愁畏之刺。脫,生老病死。無 宜、或能使、親族起、憂怨家歡喜。食不,消化, 人亦有"此法"我設於,中起"愁憂,者。此非"其 愁苦惱]"當」作。是學,我今死者非。獨一已,餘 有。此法。不如,生老病死之所、來處,又復聞 、病身體煩熱。由,此緣本,便致,命終。 爾時便 生老病死之所,來處,又復聞賢聖弟子所,應 ,病之物便病。已病便愁憂苦。惱痛不,可,言。 生老病死。無。復災患苦惱之法。次復大王。應 喜。食不,消化,即當,成,病。身體煩熱,由 本,便致,命終,爾時便能除,去憂畏之刺, 脫, · 愁者。此非 其宜 或 e能親族起,憂怨家歡,老非 獨一已。餘人亦有.此法,設我於, 中思 白。除憂之患。當。 此 名。何法。當。云何奉行:那羅陀言。 「病身體煩熱。由』此緣本,便致,命終: 是謂。彼人不以起。愁憂苦惱。*當 念奉行。 時王報言。 質如 此經 此緣 五

羅陀所說,數喜奉行 、*坐起體,足邊三面而去。 今欲、還、宮。那羅陀曰。今正是時。 是時王從 叉手而作"是說。我自歸,如來法及比 丘價。 千萬由旬,當:往觀省,是時即 如來取,滅度,何其速疾。若當,在、世者。經,數 、此幾所。那羅陀曰。如來《已取』涅槃,大王曰。 釋迦文、當。自歸、彼。大王復問。今在,何方。去 有,子。名曰,悉達。出家學道今自致,成佛。號 毘羅衞大國。轉輪聖王種出、於釋·姓. 9日。今佛在"何處" 那羅陀曰。 陀曰。大王。莫自歸、我當,自歸於佛。時王問 之衆長夜安隱,我今自歸,尊者那羅陀,那羅 所有愁苦今日永除。若符者有所義勒者。數 盡形壽聽、爲,優婆塞,不 館。唯願尊者。廣演此法,永存、於世、使。四部 至,宮中,當,相供給 說 .除.去愁憂.所.以然. 使。國土人民長受。福無 。爾時文"茶王聞那 者 復殺生 從,*坐起長跪 大王當,知。迦 聞 國事猥多 此 法 彼王 Ę

@(4) 聞如,是"一時佛在_" 病人成,就此五法,便得,時差。如,是比丘。前 不懷愁愛。成起。慈心,向,瞻病人,是謂,比丘 ↓是病人四選擇而食。隨、時而食親;近醫 ■藥。 比丘疾病之人成;就此五法,不4得,時差。若 藥。多,憂喜瞋,不,起,慈心,向:瞻病人,是謂, 病人不,擇。飲食。不,隨、時而食。不、親。 近醫 園。 爾時世尊告,諸比丘,疾病之人成,就五 復病人成。就五法。便得。時差。 云何爲,五。於 法。不得時差 ,恒在,床里褥,云何爲,五。 含衞國祇樹給孤獨 於時

法者當,念,拾雕,

(後五法者當,共奉行)

如

撒喜奉行 是比丘當 作 是學。 爾時諸比丘間 佛 歽

諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 得,時差,是故比丘。若瞻病人時。當,捨。 眠,以、法供養不、貪、飲食,堪,任與、病人,說 比丘若瞻病之人成;就此五法,者不、得 法,就。後王法。如是諸比丘當、作是學。 法。是謂,比丘瞻病之人成。就此五法, 醫,亦不。懈怠,先起後臥。恒寶言談少,於睡 、著,床 *褥,云何爲,五、於是瞻病之人分,別良 瞋恚。亦好。睡眠,但食。食故膽,視病人,不以 瞻病之人不,別,良藥,懈怠無,勇猛心,常喜, 若復比丘瞻病之人成:就五法:便得:時意! ② 開如, 是。 法供養故。亦不與病人語談往 法,不、得,時差,恒在,床,褲,云何爲、五 園 爾時世尊告,譜比丘,若瞻病人成,就 一時佛在 含衞國祇樹 00返 前五 泛語 時差 者便 爾時

<u>(</u>) 遠衆四人歎譽。某甲村落有 檀越施主 能惠施不、懷、恪想。 彼所須,皆令,給與,佛告,師子,善哉善哉。 告.師子。云何師乎家中恒布施乎。師子白。 與"大比丘衆五百人"俱"爾時 接"納沙門 婆羅門。 ·有·缺。須、食給、食。衣裳 @香華車馬坐具。 言。常於。四城門外及都市。隨, 往至世尊所。 是謂,肺子檀越施主 五功德。云何爲五。於是檀越施主 聞如是。一時佛在, 毘含雕獼猴林中 頭而禮,足在,一面,坐。 四施主權越隨時惠施有 獲,此第一之德 隨所給與不、令、 時布施不 名聞

四師子大將便 復次師 爾時佛 有乏。 說 ◎(能)—魯魯 ②(日)—魯魯 ②姓二住③ ③巳二以 返二反② ⑤喜二善鲁 ⑥~A, Y. 34. Siha. 此終 佛所說

数喜奉行

如

是

一時佛在

衛國

祇樹給狐

中

生此

永

無

獨園 是關爲五。 二者施。色。三者施安。四者施力。五者施"辯 施之日。得五事功德 .得.無上正眞之"辭。比丘當知。檀越施主惠. 無病,施力之時欲,令、無。能勝,施*辯之時欲 長壽。施色之時欲、得、端、正、施安之時欲、得、 爾時世 復次檀越施主。施命之時欲, 算告:諸 三云何爲. 比 压 若 型。 檀越 者施命。 主 得 退

見者歡悅。如子見、父瞻視無、厭。

是調

師子

此第二之德,復次師子。 檀越施主衆人敬仰

群鹿中,亦無、畏難、是謂、師子檀越施主獲。

|不.懷.慚愧.亦無.所畏.猶如,師子獸王在|

施

主若至。

沙 βŋ

刹

利婆羅門長

14

安

施之,回有,此五功德 五施 命色及 安 爾時世尊便說 力"辯爲第

人惠施4有,五德,恒施,己身,爾時世尊便說,後世,是謂,師子檀越施主獲,此第五之德,夫越施主智慧遠出,衆人上,現身盡,漏不,經,師子檀越施主獲,此第四之德,復次師子。檀

中。在、天爲、天所、敬。在、人爲、人尊貴,是謂。 主命終之後當生二處。或生天上,或生人 檀越施主獲。此第三之德。復次師子。檀越施

此五事,如,是諸比丘當, 若有,善男子善女人,欲, 仐 有者當念施工功德*已備 身有。名 生天亦復 後受無窮 、得,五功德,者。當,行, 作"是學" 爾時諸比 然心福五此

<u>•</u> 愈。是謂,比丘應時四之施有,此 新四東藏者穀食。先四與,持戒精進人,然後自 事,云何爲五。一者施。遠來人,二者施。 遠去 人,三者施,病人,四者。儉時施。五 獨園,爾時世尊告,諸比丘, 應時之施有,五 丘閒,佛所說,歡喜奉行 学便說,此 聞如是。一時佛在, 含衞國祇樹給孤 偈 五事、爾時世 者若初得

現身盡,漏至,無爲處,爾時世尊便說,

此

爾者。師子。當知

権越施主生"二善處"

在三十三

者 衆

當惠

天施

玉 初

女 無

前變 而 **變** 無 具 圉 ケ 足

遶 心

無疑

雞

亦 功

復德

畏 成

常

喜惠

施爲後

神

常

頀 糧

將 世

亦 要

致,数,贯

喜

至究 復

處

者。師子。當知

。布施之時恒懷歉悅,

拿

· 高 衆 行 艮 永野已無 短 乏 於此 智者 施 丞 快 應 受樂 起 時 想具 受福 歉 得 所 生信 至 喜 生 天 心 不 斷

方便,隨,時惠施,若欲,得,聲聞道辟支佛·道, 集苦盡苦出要。如、實而知。是故師子。當、求。

悉如、意。如、是師子當、作,是學。

爾時師子

身意牢固。

。諸善功德皆悉具足。得三昧意亦

。 錯亂,如、質而知之。

云何如、質而®知。苦

學 坍 **4**1 是放諸比丘若 ·萱阿B含經卷第二十B 者 |爾時諸比丘聞,佛所說,數喜奉 是故 善不善禮佛 文®茶·親·膽病 當行此 五 當,念隨,時施, 有四智 要善男 施 人 樂 子善女人欲 如是諸比丘常作 五. 天使·歲·五 ****失***方便 施 隨 男 時 行 與 施瑞

增壹阿≥含經卷第 五.

知細滑 說,此五欲,云何爲,五。者眼見,色甚愛敬念。 五王集,在一處,各作,此論,諸賢。當, 之中,各作,此論,云何爲,五王,所謂波斯匿 四二聞如,是。一時佛在, 含衞國祇樹給 炒 妙。爲,眼見,色妙,耶。爲耳聞,聲妙,耶。爲,鼻 世人所,希望,若耳聞、聲鼻嗅、香舌知, 味身 王。毘沙王。僾填王。惡生王。優陀延王。 作。是說,色最爲妙。或有,作,是論 ,耶。此五事何者爲。最妙。 其中或有。 國王 ,爾時五大國王B波斯選爲,首。 五 玉品第三十91 |耶。爲,舌知,味妙,耶。爲,身知| 如來說 此五欲 此五欲中 是論、香最爲四勝。或 集在 有 作 ||| 聲最為 知如來 何者最 是 耞 爾時 園觀 孤獨 滑

最爲,妙。或有,作如是論 四東背罽賓三藏程藝僧伽提婆譯 細 問便 福滑 翼鳥 解 行此 最勝 宜女股 是 五 ●有無主化台 ●斯二比● ●知士(苦語如政而知)台 ●道士(佛道)台 ●~A. V. 37. Bhojana. [No. 136] ●(施)-台書 ●色~ Vappa. ●~A. V. 36. Kāla. ●倫吟~Dubbhikha. ●英二果台新菜献 ~Navasasāni, navaphalāni. ●(施)士具台 ●[之]-台 ●日二以氏の ● 四智二加里 ●(比丘)十芸書 ●本観二茶製台 ●台 ・ 给書 ● 田二二里 ● 十(光明皇后願文)書 ●台 ・ 给書 ● 田二二四書 ● (東晋…譯)二件業建元年三蔵臺原羅提緊●帝,待秦三談臺廖羅提緊●。● ● 三二二書 ● ~8. 3. 2. 2. Pañcarājāno. ●波斯茲~Pasenadi. ●原上水油 ● 足二比自 ● 馬最勝二及馬勝争念,最低於●

所論也。言"味妙。者。波斯匿王之所論也 所。頭面禮,足在。一面,坐。是時波斯匿王●以時諸王聞,波斯匿王語己。便共相將至。世尊 爲,妙,是時波斯匿王語,四王,曰。 相謂言。我等《共論,此五欲】然復不,知,何者 在. 中味最爲妙。若復有人性 喜,而無,厭足,此人於,味最妙最上。 滑之法。五欲之中色爲。最妙。若復有,人性行 Ŧi. 肵 最 e上最妙。五欲之中細滑最爲妙。若復 細滑已極懷。歡喜,而無,厭足一此人於。細滑, 足,此人於, 香最妙最上。 ,人性行著,香。彼聞,香已極懷,教喜,而無,厭 於 妙最上無複過者爾時彼人不著聲音味細 人性行命深著,色者覩、無,厭足,此人於, 色最 色香味細滑之法,。若復彼人性行著香。爾 之法。若復彼人性行著聲。 胩 人心以著,色。 爾時。彼人不,著,聲香味細滑 滑妙,者。毘沙王之所9論也,是時五王各 ,共論,五欲,者具白,如來, 爾時世尊告, 諸 ,含衞園祇樹給孤獨園,我等盡共至,世尊 、聲最妙最上。五欲之中聲最爲一妙。若復有 王,曰。諸王所,論各隨,時宜,所以然,者。夫 |問||斯義]|若世尊有||所||教勅||當||共奉行| 行著 彼人不ℷ著;色●聲味細 滑之法〕 若復彼人 '若復有,人性行著,味。 優塡王之所論也。言。香妙、者。 色妙 。彼聞,聲已極懷,歡喜,而無,厭足, 此人 · 味。 者 爾時 @彼人不 優陀延王之所說也。 彼知,味已極懷,數 五欲之中香最爲 著一色學四香 行著。細滑 爾時彼人不著。 个如 惡生王之 貢 五欲之 聲妙 被得 細 彼 之法 然

、著、色聲香味之法、是時 贺 以此為數古彼*以得此 以此為, 若见後 嗅已 彼*以為此聲 聞 彼野,得此 得 若 得 若 若 以此爲歉喜 以得 得細 復 復 已 此 픱 己 巴 復 細為 為歌喜 得,味 嗅香 糖學 爲數 熾盛 倍 倍 偣 倍 彼 人性 細 歡 歡 歉 歡 黇 歡 喜 時 喜 味 喜時 喜時 喜 欲 滑 一行著 世 貪之意 貪之 從之 從之 所欲 所面欲無有疑 所,欲必可*,克 從之里最爲妙 貪之 意不解 肵 貪 細 所,欲必可*克 食之意不解 尊便說 此偈 欲必 之最 欲 欲 願 、欲必可,*克 滑 () 意不解 無有疑 無有疑 最 最 K 必可 電克 無疑 無有疑 爾時里彼 可、*克 為妙 爲妙 爲妙 爲妙 不解 難 人不

然色有過失,若當色無過失,衆生則四無厭 是故大王。若言。色妙 死之海。 忠以其有過失,故衆生厭,患之,然色有出 不。染著,以,其有。味故五欲之中色爲。最妙。 要。若當色無出要 者。 於色有。氣味。 此 以 爲數 其出要故。 者 |者當,平等論,之。所以 此衆生類不得出,生 若色無, 味者衆生終 衆生得,至 從之 一最為 . 10E 畏 涅 褩

然

於,細學是無氣味者。

衆国生終

不染

著,以,其有、集故。五欲之中細滑爲。最妙,然

細

不派

恵之以其

(有"過失"故

教生

厭

忠之

滑有過失。

若細滑無 過失

衆生之

味,者衆生之類 終不,染著,以,其有, 味放五 論之。所以然,者於香有氣味,故。若香無氣 聲爲。最妙,大王當、知。若言。香妙,者當。 平等 要,者。此衆生類不,得,出,生死之海,。 常聲無。過失,衆生則"無,厭思。以,其有。過 **,味故五欲之中聲爲,最妙,** 味 城 衆生類不,得,出,生死之海,以,其出要故。 之中味爲最妙、然味有過失。若當味無過 以然者。於、味有、氣味、故。者味無、氣味、者。 妙,然復大王。若言,味妙,者當,平等論,之。所, 生得, 至, 無畏涅槃城中, 五欲之中香爲, 最 衆生類不,得,出,生死之海,以,其出要,故。衆 厭,恵之,然香有,出要,若常香無.出要,者。 失,者衆生則不,厭患,以,其有; 過失; 故衆生 欲之中香爲。最妙,然香有:過失,若香無,過 故衆生厭,忠之,然聲有。出要。若當聲無。出 王當、知。望言,細滑妙、者當、平等論,之。所以以 生得、至,無畏涅槃城四中,味爲。最妙,然復大 厭,患之,然味有,出要,若當味無,出要,者。此 失,者衆生則不,厭患,以,其有,過失, 故衆生 衆生之類終不。築著。以。其有氣味 軍五 ,故。衆生得, 至。 無畏涅槃城中,五欲之中 ,故。若聲無.味者衆生終不,染著。 |者當||平等論之。所|以然||者。於| 欲之中色為最妙 然復大王 然聲有過失。若 小故。五 ,以,其出 媻 考言 以 有 其 氣 擊 此 有 欲

閩

有無價 今 此 家 - 欲惠施 原有,財 無物 珠 者 使 常 郥 寶 用惠施 資及穀 **資無..有.乏** 物 K Ÿ 食 食

是時父母及家中人聞 東西馳走,即時母向,兒說,此偈, 何乃生。此鬼魅種。唯有。父母,哀。愍兒,故不 、此語,已各各馳走。云

如來出世甚爲難遇。如來降,甘露雨,

時時

進、必當、獲、利得、大果報、亦當、至,廿二萬之處。 念,在,虚空中,而告,之曰。長者。當,知小可,前 時有。天神,苦與,長者,知舊。知,長者心中所

乃有。又復長者

有。四事最四小,不,可、輕。云

爲、四。國王雖、小最不、可、輕。火雖、小亦不

"龍雖,小復不,可,輕。學道之人雖,沒年

,亦不,可、輕。是謂,長者有,此四事,最不

論

欲不淨想漏爲,大患,出要爲,妙。

爾時世

是時小見復以偈報 天 乾沓 姓 字 和 何 II 我 鬼 1.今欲知之 2.魅及**羅刹**

> 艾,聰明點慧衆人所。敬待,彼尙不,知不,見。 所。中道復作,是念,今有,長老梵志。年過耆 。之。是時長者即從,座起。抱,此兒,往,詣世尊 便作,是念,我可,"以,因緣, 具向, 大沙門, 說 佛法,人。衆人稱號名,大沙門,是時月光長者 問,餘沙門婆羅門一合。斷:我疑:爾時如來成 歲,方生,此兒,我今不,堪, 取, 此兒,教, 當,更 因緣。請。求天地,無:處不。逼。乃經,歷爾許年 之。若不、殺者門戶衰耗皆當,死盡,是時月光 長 香,此兒薄繭之人。無,益,於身,當,取殺, 以此因緣,盡向。月光長者,說"是語"時長者 長者作,是思惟,我前後來無,有,兒息。由,此 具向"尼"犍子,說。時尼"犍子聞, 此語,已告, 禮,足在,一面,坐。是時月光長者。以,此因緣 尼•犍子,•說,即抱,此兒,指,尼 * 犍子所,頭面 便作。是念,此將是何緣。我今當,以。此事, 是時夫人閉,此語,已。數喜踊躍不,能。自 我今父 非天 乾 母沓 生 和 是人不足疑非鬼魅躍利

乎。將恐不、解、吾疑、我今宜可,中道還,家。是 況此沙門程曇。年少學道未,久豊能知。此事, 向

> 是時天神便說 此 偈

可 時月光長者心阴意解歡喜踊耀不 者 穑 Ŧ 火 雖現小 難未熾 华幼 雖復 稚 小 降雨 焚焼 斬 害 無有 隨時 山其 Щ 草 量宜木法 觤 ĹĬ

四立四字尸婆羅。爾時世尊漸與, 長者及長者 婦:而說"妙論"所o謂論者" 施論戒論生天之 見生時人皆馳,走東西,云,是尸婆羅鬼,今即 與此見、唯願世尊、當,與立、名、世尊告曰、此 月光長者白。世尊:言。 座,四如來前坐。欲,得,聞,佛所,說妙法, 是時 四已定。即辦,種種飲食,自手斟酌歡喜不、亂。 *以見,食竟,除,去鉢器,行,清淨水, 者家,即就,于座; 是時長者見, 佛比丘僧坐 時到。將,諸比丘,前後圍遶入,含衞城,至,長 清旦自白。時到四階願降,神。是時世尊"以知 還至,家中,供,辦種種甘饌飲食,敷,好坐具, 默然受此詩。 此小兒。爾時世尊默然受請。時長者"以見, 言 長者重白。世尊、唯願受、請及比 圧價幷愍 羅漢。我聲聞中﨟德第一無。能及者是時長 以。此因緣,具白。世尊、爾時世尊告。長者,曰。 者聞,此語,已"教喜踊躍不,能,自勝,白,世尊, 將,五百徒衆,來。至我所,而出家學道得,阿 今此小兒極有。大福;此小兒若當大者。 勝 爾 "即前進至。世尊所。頭面禮,足在, 如:世拿教。 即從座起頭面體足便退而去。 非,如,尼健子語, 是時月光 我今持,居家田業,盡 更取小 _ 面 坐

□爲最二最爲自 @賴鬼二鬼神兽 ©〔我自懷妊郎語長者〕—⊜ □媛二弁⑤ ◎是語二班語®®,是⑩ □従二健兽*⑤月光長者)⊜ ◎者十(日)⊜ ◎以十(此)⊜ ⑩〔小〕—⑤ □唯顯二唯尊❸®,惟尊❸ ⑮巳二以⑤ ⑯(在)十如⊜ ⑯字十(名)⊜ ⑯(謂〕—② 0武十(是持

煩

座上,得, 法眼淨. 於,座上,諸塵垢盡得,法眼淨,猶,如新白氈 與。長者, 說、之令、發,數喜之心, 長者夫婦即 深 *以度, 猶豫.無. 復狐疑, 得,無所畏,解,如來 易,染爲,色。是時長者夫婦亦復如,是,卽於, 以見,長者及長者姊。心開意解無。復孤 與之法,卽受,五戒,爾時世尊便說,此偈 佛世尊常所、說法苦。習盡道。是時世尊盡 彼以見, ②法分; 別諸法。 疑

IJ 王 為星中明 一爲人中尊 秱 火爲上 F 三佛最 H 海諸 一佛最為實 論頌爲首

婆羅便 含衞國 0具,八解脫。是時五百童子前白 願 \mathbf{B} 子,至,世尊所,求。作,沙門,是時尸婆羅及五 所以然,者。世尊先"以,記,之、當, 將,五百童 願二尊,許使出家學道,爾時二親即便聽許。 婆羅年向二十,往,至父母所,白,父母,言。唯 長者求。五百童子。使、侍。衞尸婆雞。是時尸 爾時世常說。此偈已。 作沙門、未經、幾日 衣被飲食床·梅臥具病瘦醫藥,是時尊者尸 聽許得 1.足在,一面,立。爾時尸婆羅白,世尊;言。唯 人。禮|父母足|便退而去。至|世奪所| H **f**E 本邦之處,衆 作沙門"世 |便成||0羅漢||爾時拿者尸婆羅還在| 是念 在"道次"是時世爲即便聽許使 我 今在 |便成。|阿羅漢||六通清徽 [尊默然 6可,之。出家未 6人敬仰 即從 此 座起而去。是時 本邦之中 得 [佛言] 四事供養 頭面 極為 唯願

> 勈 玉

當 6年,天語,已,即負,飲食,往,指尊者尸婆羅 到,時著,衣持,鉢入,含衞城, 乞食。乞食已還 將,五百比丘,在,彼山中 在,何處,夏坐國命,人不,知,吾處,復重作智念, 队具病瘦醫藥!時戶婆羅復作,是念: 我今向 比B丘五百人,俱亦得,供,養衣被*飲食床褥 中遊化來。至羅 四陽城迦蘭陀竹園所。與大 所。唯願尊住爲。我等,故。是時尸婆羅漸漸人 有,尊者尸婆羅,得,阿羅漢,福德第一。將,五 褥臥❶具病瘦焀藥,復有,諸天,告。 諸村落,今 至到,處無,不,供養,者,皆供,給衣被買飲 含。將,五百比丘,前後圍遠在 詣,所止。收:攝坐具,著,衣持,鉢出,祇 可』往供養,今不、爲者後悔無、益。 是時人民 落問,各各告曰。今 图第月 婆羅在,此山中, 1.知.吾處,是時即入,深川之中。諸天復在,村 9為者後悔無益。是時愈者尸婆羅便 百比丘,在,人間,遊化。諸賢可,往供養。今不 念。今甚厭,惠此供養,當,何處避,之令,人不 關 在 今可,在,人間 |耆闍山東廣 善山西| 於, 中夏坐, 即 遊化 而受。夏坐。是時釋 是時拿者尸婆羅 人間,遊化。所, 0 桓精 作是 食床

作浮圖 提桓因知"尸婆羅心中所念"即於"山中,化! 世尊。卽將,五百比丘,四往,含衞城。 爾時盛熱 化。作五百高臺。復化:作五百床座。 比丘衆皆悉汙出 食之。是時質者尸婆羅 百小床座。復化作五百繩床。 一个社 . 園果樹木皆悉備具。 周匝有。 洛池 "不見如來 污染身體 甚久。今可,往親,觀 便作。是念。 我今 是時拿者尸 以, 天甘露 。復化:作 提 羅

所造 聞,叔父以,百千兩金,施,與外道異學,不,布 繞三匝便退而去。是時尊者尸婆羅即四其 施與,三貫,是時尊者尸婆羅往:詣祇 四洹 與,外道梵志。不.向。三尊。 是時質者尸婆羅 長者聞』此語,已。一日之中以,百千兩金,布施 用。此財貨、爲。然復不、作,後世四遺糧、爾時彼 衆,不,造,功德,是時諸親族語,此人,曰。長者。 尸婆羅叔父在。含衞城內,住。 食, 尸婆羅食訖卽從, 哪坐起而去。爾時尊者 作五百房舍,床四臥備具。是時諸天奉;上飲 時受"此漿,已。與"比丘僧,使、飲、之。爾時尸婆 亦有"浴池"有"四非人,負"好甘漿"毘 故不、來。我昨日以,百千兩金、惠施。 尸婆維在,門外,乞食,即語,之曰。汝昨日何 家。到已在,門外, 默然立。是時長者見, 拿者 著、衣持、鉢入。舍衞城,乞食、漸漸往。指叔父 從,如來,聞,法已,即從,*坐起禮,世尊足,右 尊與"尸婆羅,說,微妙之法"是時尊者尸婆羅 含,至,世尊所。頭面禮,足在,一面,坐。 [所:短乏。然復慳貪不.肯·, 布施] 不. 信. 佛法 少漿,以生,此念,即空中有,大雲及 在、上及細雨者甚是佳事。 張氈 復作,是念,我今可,在此間, 桓因知。尸婆羅心中所念。卽於。道 作,是念,今日比丘衆身體極熱。得,少 用 今日來者故乞食耳。長者對曰。 "唯願尊者。受,此廿聚,及施,比丘價" 百千 持用施鄉 兩金 惠施。更不 。尸婆羅對曰。我令不,用 小 止宿。是時釋 饒財多寶無 洛池 惠 作細 我可以 沙門の王 爾時 我 河(化 及得 阼 ना 託 日 世

●習二集®® 8法十(得法)員 9使二便® 0具入二俱少 9可二許員 9(阿)十羅母 9人二生® 9将二蔡®@@ 四枚二便員* 86(具)一爾密省二夫② 38(世)十貫② 58開二関② 68周二越② 58丘十(未)曼 58令二使員 68日二以会 48柱十(計)員 48〔王)一② 48以二座員 48至二座員* 28道二支員 48河二直國 48(以)十其員 ● 桓== 沮象免 Φ(是)+念⊜ 對回如 **比**厅。

是世尊。

是時彼比丘

從佛

敎

衣被飲

食床

敷臥具病瘦醫藥。

爾時有於

丘 ęр

歌國界

與一六十萬八千衆

四俱四事供養

"汝往"至尸婆羅比丘所,云吾喚,卿比

此百千兩金

|使,我蒙,其福。爾時世尊告.|

白面世尊,言。唯願世尊。使,尸婆羅比丘。受, 尊所。到已頭面體,足在:1面,坐。爾時彼長者 \許,此丘受"百千兩金" 是時長者便往" 至世

.使.長者受.福無.窮長 o壽自然。然復如來不

所在。即其夜廢。空神天來語。長者,曰 此 生,長豪家,飲食自悉。但以,彼長者,故。而受, 與,算者尸婆羅,使, 賞,相施,是時尊者尸婆羅即捨,神足,尊來就 見,此變化,已。便作,是說,可,還來下說,,坐今 身出,水火。坐臥經行隨,意所、造。 、坐。是時彼長者以。弊惡飲食極爲,施 **拿者尸婆羅欲** 食,便取食、之。是時尊者尸婆羅食訖還 操-度長者 食、之、是時尊者尸婆羅 故 便 燕 是時長者 在 醜 玄 詣 中

夜半 手清旦二時說,此得無,欲以解脫 偈 乃 與尸婆羅 斷 以 無疑

以。百千兩金。奉上尸婆羅,並作,是 願受。此百千兩金,是時尊者尸婆羅報曰,當 婆羅所。到已頭面體,足在二面,住。爾時長者 日檢:校家中。有,直,百千兩金,者,即持詣,尸 當,以。百千兩金一處,尸婆羅,是時長者。即其 惡食,施,與尸婆羅。乃致,此應,何時當,曉。 ·兩金|施:與外道。乃無: 此應:我今日以 蒔 長渚聞矢人語 施 欲 以解脫 ,便作,是念,我昨日以, 愛 乃 與戶 斷以 無疑羅 語。唯 自 弊 百

尊者尸 '是 此 往至 汝今可,受,此長者百千兩金, 頭面禮,足在,一面 ·是宿緣之業可,受,其報,尸婆羅對日。 世尊。是時尊者尸 彼 婆羅承, 彼比丘語。 尸婆羅 所 物 以如來語: 、婆羅、即時而說包達飄 爾時世尊告。尸婆羅,巨 欲,求,其 ÉD 四使,蒙 丽 往至世尊所 告之。 上其鴈! 是 如 榯

從天至人施衣及餘 施惠 浬 起 槃 無難 慈 無 爲 惠 者處中 心 度,有無,疑, 五8樂自娛 蒙此 福無有 佛 獲福 之 所 福 懈 肺 樂 難 樂 德

如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上 諸比丘。過去久遠九十一劫。有、佛號。毘婆尸 値 轉相告令,知,之。是時衆多比丘白。世尊,言。 無 復作。何福,將"五百人:詣" 如來所" 出家學道 如,桃華色,復作,何福,兩手提,珠出,母胎中, 此尸婆羅。昔作。何福,生。長者家。端望正無雙 醫藥。皆來取之。勿,在,餘處,而求,之也、 是時 而取之"若復須,衣被*飲食床四敷臥具病瘦 時尸婆羅告。諸比丘。諸有。所、乏者、麥。 至此 兩金,著,我房中。爾時長者承,受其敎。持。此 百千兩金。著,尊者尸婆羅房中,便退而去。是 道法御天人師號佛世 ·所,短乏。餘比丘無。能及者。 爾時世尊告。 "如來世,復作,何福,所,至到,處。 衣食自然 尊者尸婆羅語,長者,言。可,持,此 (尊)出,現於世 遊在 百千 展

> 志 名曰,耶 若 達 住 往,至毘婆尸如來所。 被土界 耶若達梵志。 . 饒財 3 實 金銀 是 以 百 來 老 比 到 時 丽

時到: 我今躬持此 婆羅聞已心朋意解。是時尸婆羅語:梵志 若達梵志家。各次第坐。是時放牛人 Ħ 時耶若達梵志。將此 能及者,是時耶若達焚志。歎,說如來之德,尸 戒具清淨。慧定三昧四不,可,及。天上人中無 者。為,何等相貌。梵志報曰。如來者無,與四等 請,毘婆尸如來及比丘僧。然飲食盡辦唯 牛人報曰。梵志。6今用、酪爲。梵志報曰。我今 祀、天爲,何所、求但賣與、我當, 重顧、價。放 尸婆羅報曰。我今欲。祠祀。婆羅門報曰。汝今 達梵志語。放牛人,曰"鄭酪賣者四吾當,與、價。 华人,持,酪。名,戸婆羅、欲,往,洞祀,是時耶 **9乏無,略。明日清旦當,往,城門中,其有,** 四去。四至"家中"辨"種種甘饌飲食" 是時耶 毘婆尸如來一個監督、受、我請、欲、飯、佛及 漸與說法便發, 歡喜之心, 四是時耶若達 曾已共相問訊在,一面,坐。是時毘婆尸如 、有、略。是時尸婆羅問,梵志, 坐具,譯復詣,城門中,求,酷。當,於爾時,有,放 達夜半便作。是念。我今已辦,種種飲食。 見,世尊默然受」詩。卽從、座起遼、佛三匝 丘僧,是時如來默然受,請。 耶若達出,彼國界, 珍寶車栗四馬瑙真珠四琥珀不可稱計 幹 者,盡當,買,之。是時耶若母達。清旦數,好 著 到 **令** 友持 鉢 Ė 酪壮施 분 時 游諸比丘 唯 放牛人。往 如來。復用祀、天爲。 **鈴居@顧** 前後圍 曰。毘婆尸如 時 至家 如來以 見如 遼 部中 至 知 目 郼 ěŋ 是 來 賣 唯 來 無 若

面跳珀= **29**(香)**—②**

告日,汝今更持。此酷。施。佛及比丘衆。 時放 時放牛人白,世尊,言。今故有、餘酪,時如來 **e**p 時尸婆羅白,世尊,言。願《受,此略"是時如 如 便 出 種 飽 酪,與,比丘尼衆優婆塞優婆。夷衆,使,得,充 餘階,在"是時如來告"此人, ●曰"今可, 特"此 猶故遺餘酪在。放牛人復白,佛言。今故有,遺 牛人對曰。如,是世尊是時放牛人更重行,略 比丘當, 有 此餐願,四个持,此酪,施,與四部之衆, 設當 有,還至,世拿所,頭面體,足叉手而住。復作, 數十四仍。是時放牛人。見,此變怪,已歎,未曾 持,此略,而著,水中, 尋時水中大 火四炎出高 消 水 在 者,亦有,遺餘略在,來白,佛言。故有,遺餘略 越主人。故有"遺餘酪在"復施"與乞人貧匱 持,此略,與,權越主人,對曰,如,是。尋復與,檀 ,生,貧匱之家。所生之處, 六情完具。 亦莫在 ·舒、鉢受、酪。亦復與,比丘信·猶故有、酪。 "梵志所。論者。使此一瓶酪盡充,衆僧。爾 前,進世尊所,而作。是說,設置,如來功德 好,莊,嚴其身, @亦如,日月, 貌世之希有 "衆山上,光明遠照靡,不,蒙潤,見已数喜 中,所,以然,者。我不見,有。人天及世,會能 ,故有,遺餘酪在。爾時佛語,放牛人,汝今® "此脐,者、唯除,如來,B放牛人即受,佛教, ,時佛告曰。今時,此略。 @寫著淨地,若著_" ·現於世·是時式詰如來遊·化於野馬世界 福德 知。 三十一 |者。緣||此福訪| 、家。使,將來之世亦值,如、此 "諸根9俊伯有。三十二相 劫復有,佛名。式詰如來 莫 應 八難之處 莫 猶如。須彌山, 。面目端 聖章 八 爾 + 來

四人 一令,將來之世值,如來,如,今日,也。今此 德,所生之處。常值,圖拿,無,所,短乏,恒多,使 時彼長者少,於使人,是時長者躬自辦。 種種 復動,毘含羅婆如來至與等正覺及比丘僧。 此劫中,復有,毘含羅婆如來至真等正覺明 中有。空缺時,乃至母胞胎中亦使、不、空。於 當、知。爾時耶若達梵志。 豈異人乎莫作。是 "壓孫如來,七日之中飯,佛及比丘僧" 甘饌飲食,四飯,彼如來,作,是誓願,我持,四功 號佛,世傳,爾時有,長者,名。善學,饒財多寶。 德一所生之處。饒財多寶無所, 乏短,無,令,手 敝 日月。見已便發。歡喜之心。前至,世尊所,頭 Æ ,衣持,鉢入,城乞食。 與,大比丘十萬人,俱 觀,所以然,者。今月光長者四个身是也, 宗敬,天龍鬼神人若非人所,見接遇。 常饒財多寶英生。貧賤之家,使、我所生之處 衣被"飲食床 "敷臥具病瘦醫藥"所生之處 出:現於世。爾時有,長者,名,多財,復請,拘 賢劫中有,佛名。拘 8屋孫如來至真等正覺 行®成為善逝世間解無上土道法御天 人 師 面體,足在,一面,坐。 曰善的,道見,式詰如四來,諸根寂靜。容貌 放牛人名,尸婆羅,以、酪供,養佛,者, 恒得。四事供養,爲過部之衆國王人民,所,見 、婆羅是也。爾時善財買人。豈異人乎莫作 ..如來上.現.其徼心.@普作. 響願. 持. 此功 有三十二相八十種好。 觀 今尸婆羅比丘是也。 時彼 爾時質人以,好實 母珠 是時式詰如來到,時 城中有,大府客,名 莊,嚴其身, 面 爾時善覺長者。 。今比丘 。諸比丘 供養 爾時 如 端 著

> 羅比丘是也。諸比丘當,知。尸婆羅比丘 聞,佛所說,歎喜奉行 第一福德者。尸婆羅比丘是也。 來供養給,其所須,又且諸天轉告。 村落。 使 藥,緣,此功德,餘比丘所,不,及。 釋提桓因身 養"今日不、乏,衣被"飲食床敷臥具病瘦器 徒衆國至"我所"出家學道面得,阿羅漢"復會於" 母胎中國價直閣浮提,當生之日便作,是說, 如來上。持是功德,今處,母胎,手執,雙珠,出 我,即得,阿羅漢,然比丘當,知。復以,實珠,散 婆羅比丘。得生富貴家。瑞正無、變。今遭值 即得,解脱,得,出家作,沙門,綠, 此功德,今戶 家,生,使,將來之世值;遇世尊,設爲,我會說者 餐願。使,我所生之處恒端正無雙,常在。富貴 時多財長者。豈異人乎英作,是觀。 **豊異人乎矣,作,是觀。** 四部之衆知,有,尸婆羅,此其義也。我弟子中 七日之中,供,養拘 "壓孫如來,求,得,四事供 復請,拘"屢孫如來,求,多, 使人, 今將, 五 今尸婆羅比 爾時諸比丘 19个日月 Ē 型是 百 爾

圆酮 四持四仗人,軍戰鬪。 四(三) 開如、是。 謂如第一戰鬪人,也。復次第二戰鬪人。 網 戰關,彼若見,風塵,若見,高幢,不、懷,恐怖 見,弓箭,便懷,恐怖 二人,復次第三戰鬭人。著,鎧持,*仗欲,入,軍 但見。高幢,便懷,恐怖, 不,堪, 前聞, 是謂, 第 出現於世 ·時世奪告。諸比丘。五健丈夫城。任戰 云何爲,五。 一時佛在 齐 遙見風塵 便懷恐怖,是 堪 含衞國紙樹給孤 戰鬪. 是 於是有人著。鎧 謂 著、鎧 第 獨

●後二美學,你便 ●亦二面員 ●受二技學 ●日十(个)員 ●東二斯員會 ●(可)十持員 ●第二章學歷書 ●人天二天人員 ●能消二人能有消傷,能有會 即(時)十歲員 即炎二歲員 即以二刃母念會 即今二令員 即財十(是時華財)員 四來十(來)員 四來一(來)員 四來 + (來)員 四來 + (來)員 四來 + (來)員 四來 + (來)員 四次 + (來)員 即及十(在)員 即於十(在)員 即於 + (在)員 即於 + (在) + (在

便懷恐怖

復次有.一比丘

閉

村落中有

女

,面容端"正世之希有。到

,時著,衣持

鉢

入、陣時。見,風塵,見,高。隨,不,恐怖,見,弓箭,

三法衣:還爲。白衣,習,於家業,如,彼第三人

人,手拳相加

或相捻 挃於,中便起, 欲想,拾

人,@共調戲。亦復不,起.欲意之想,但與.彼女

入,村乞食"若見"女人,不,起。欲想,設共,女蟾*正世之希有如,桃華色,到,時著,衣持,鉢。是"復次有"一比丘,聞,村落中有,女人,容貌 於世。云何爲、五。或有。一比丘。 ⑥遊,他村茶,五種人,今比丘衆中亦有。此五種之人,出,現 與,彼女人, 共相調戲言語往來。 因。此調獻 持、針入、村乞食。彼若見。女人,不、起。欲想,但 彼聞,村中有,婦人, 端*正無雙面如,桃華色! 是謂,第五戰鬪人,也。如,是比丘。世間有,此 ,懷,恐怖,能壞,他軍境界. @無,外而領。人民 高幢、若見、*箭•若爲、他所、捉。乃至。於死,不 著、鎧持、*仗欲,入、陣躑。彼若見,風塵,若見 `懷,恐 ●懼,但入陣時便爲,他所,捉或斷, 命 禁戒,而作,居家。猶如,彼關人。小見,風塵,以 女人顏貌無雙,便起。欲想,除,去三衣,還 佛。 |聞已到、時著、衣持、鉢入、村乞食。即見。此 恐怖 此比丘亦復如 復次第五戰闘人。 . @箭不 入軍 座 有 衣 得解脫 四想 愛說復共相捻姪亦復不,起,欲想,是時比 四有:一比丘回依,村落,而住,彼聞,村中有,女 說此人拾,於四愛欲,入,於無畏之處,得,至,得 **鬭之人不,難,衆敵,** 脫一便得,解脫智。 生死已 盐焚行已立。 所作 見。女人、不、起。欲想。 設共言四笑亦不、起,欲 爾 槃城,是謂,比丘有,此五種之人,出:現於世。 已辦更不沒受。胎 觀、此欲從。因緣,生:彼比丘觀、此已。欲漏心 觀緣本不知所 復如是"五藏所、屬無,有,想像,亦無,來處,彼 體出耶。觀此諸物「了無」所有,從,頭至、足 、軍爲,他所,獲、或喪,命根,而不,得,出。復次 由,何起,欲。此欲爲,止,何所。爲,從,頭耶。形 丘。觀,此身中三十六物惡穢不淨,誰著,此 人習然比丘到、時著、衣持、鉢入、村乞食。彼者 想。然不,拾,法服,習,於家業。如,彼 亦復不,起,欲想,設彼女人共相捻挃便 村乞食。彼 時世尊便說,此偈 有漏心四得,解脱; | 若見,女人,不 從來,處,彼復作,是念,我 如、質知、之。如、彼第五 而自遊化。山, 是敌我令 旭 欲想 無明漏心得 設 第四 英 起欲 スス 言 解 語 戰 者 亦

非我思 知汝本 且意 以 思 不 想 有生

不怖

祖見:髙幢,便懷;

|拾||法服||還爲||白衣||如||彼第二人"見||風

女人,在。村落中,住端 *正無。比。到、時著、

恐怖。似此比丘

|也。復次有||比丘|

齓

佛所說:歡喜奉行 欲,如,是諸比丘當,作, 是故諸比丘。當,觀,惡 心想 生 是學,爾時諸比丘開, |穢婬不淨行| 除去色 汝 而

愛(1) 聞如,是。一時佛在, 園 於世。云何爲五。或有 ,爾時世尊告。諸比丘 有。五戰關之人,出 含衞國祇樹給孤 著鎧 抙 仗 獨 え

> 。第一之人,復次第二戰 凮 ())) () () () () 懷 恐怖 事仗人, 軍戰 恐怖,不. 堪, 戰 不 是謂 第二之 敢入 促開之 彼 不 D) 人 大

根,是謂。第四戰鬪人,

也

共聞。彼若見,風塵,若見,高幢,若見、

復

次第四戰闘

人。著、鎧

持 *

之聲 四彼見。風塵,不,生,畏懼, 設聞, 鼓角之聲, **融能** 村落"聞,有"女人,在,彼村落"彼聞已便起! 欲 怖畏,設為,他所,捉或斷,命根,是謂,第四之 聞 x起,畏懼,彼若見。高幢,便懷 著鎧持,仗入,軍戰國。彼見,風塵,不,生, 畏 調戲。於中便捨,禁戒,習,白衣法, 不,堪、戰闘。 有:女人,端正無,比面如,桃華色如而便捨, 說,此人。復次。有比丘,住。在村落。 意。還拾,禁戒,習,白衣法。如,彼初人聞,揚塵 根門,不,護,身口意法,彼若見,女人,便起, 欲 色彼比丘到時著。衣持、鉢入村乞食不 住。村落中。彼聞,有,女人,端*正無雙如。桃華 之人,出,現於世間。云何爲,五。 出现於世。四比丘當,知。今四比丘亦有,五種 人,復次第五有。人著,鎧持,仗人, 持,仗入,軍戰鬪中。若見,風廛,不,起,畏懼。若 餌 是 人遙見色瞳已。便懷、恐事情, 意曾若見。女人,不.起.欲想. 但共,女人, 共 陣之中,是謂 放今說, Ĥ "鼓角之音,復四非,恐懼,若見,高嬪, ·是謂。第三之人,後次第四戰闘之人著,鎧 但即 復次第三之人著, 鎧持, 戦 |太法 有. 9所 9壞廣接。國界,9是謂,第五之人, 鬦 不,堪,戰鬪,便懷,恐怖。 我由,是故 整鼓之音,便懷恐怖 彼見 此 如、彼第二關人。但聞。鼓角之聲, 此亦如,是。復次有,比丘 是謂: 第三 不 '或有。一比丘, 挑 如彼 軍共鬬。彼 彼 聞 亦*非 住在 村中 闥 相 丽 山

戰 「文文人」 復 氼

①[也]—② ②(弓)十箭⊜* ◎惟二怖号 ①(若)—⑤ ⑤無二內島 ②(遊)—⑥ ⑥佛二枚爾~Sikkham paccakkhāya. ◎共十(和) ⑤ ◎他二性⑤ ⑩(冇)—⑤ ⑪依村…村二関村務⑥ ⑪(松比丘)—⑤ ⑮美二語⑥ ⑪想二心® ⑯恶二若⑥ ⑪(科)—⑤ ⑤⑪(已得解稅)十便⑤ ⑮愛二憂② ⑪生三汝⑤ ⑰~A. V. 76 Yodhājīva. ⑪仗二杖⑤ ⑰彼十(若)⑤ ⑰非二不⊜* ⑯所十(恐無所畏難能有所)⑥ ⑫壞三懷⑧ 冏(是)—⑤ ⑩比二以⑥ ⑰比丘亦二此比丘中亦復⑥ ⑪而二部⑤ ⑪(彼)十若⑥ ⑲呕酱二消⑥⑤ 咿练二性⑥

爲。白衣。如,彼第四戰鬪之人。在。大軍中 、鉢入.村乞食"而守,護身口意"彼雖,見,女人, 彼難、聞、此不、起。欲想。彼比丘到、時著、衣持 復次有。比丘:聞,村落中有。女人,世之希有。 彼見,女人端*正無雙,於,中便起,欲意,或與, 聞已著、衣持、鉢入、村乞食。不、守。護身口意。 有。比丘 ,他所,捉@要,失命根。由,是之故今說, 此人。 女人,共相捻挃或手 @拳相加。便拾,禁戒,逯 此欲爲從何生復從何減。如來所說 6夫 之惡露不淨是時長老比丘告日。汝今當,觀 欲意熾盛不,能,自禁制,唯願說, 法使, 脱,欲 此因緣。向。長老比丘,說,之。諸賢當知。我今 欲意 °已熾盛還詣。園中,至。長老比丘所。以。 挃手拳相加。爾時便起。欲想,身口意便熾盛。 亦不,起,欲想,亦無,邪念,設共,女人, 共相捻 不,起,欲想,無,有,邪念; 設共,●女言語往返 道 去、欲者、以、不淨觀、除、之。及修。行不淨觀之 |是時長老比丘便說,此偈,9言 住。在村落。彼比丘開,村中有。女人。 爲

去。諸。熾心 知颠倒者 欲意®止休息 加心 而 爆盛

便無。欲心。以無欲心,便無亂想。 不受。其苦是故四个當於想念以無想念 意*以、除亦不,自害。不、害,他人、於,現法報 現法中,受,共苦患。復於,後世,受,苦無量。欲 或能自害復害。他人。起,若干災患之變於 丘受,如,此教勅。即思;惟不淨之明相。以思 [賢知,之欲從,想生"以,興,想念,便生]欲意。 不淨之想。爾時有漏心得 解脫 爾時彼比 至 無爲

> 佛所說。数喜奉行 想 出。現世間,是故諸比丘常。念修。行欲不淨 五人出現於世。比丘當知。 能學破一概報。 能破。外寇国居,他界中。 衆敵,無,有,恐懼,設有,來告者,心不,移四動, 處 。如是路比丘當作。是學。爾時諸比丘聞。 如,被第五人著,鎧持、仗人、軍戰鬪 去。諸亂想,至無爲處,是謂第 由,是故今說,此 "世間有"此五人, "彼見" χ

、知道風,不、知順風,復不,作、梁。復不、除、糞。 事,不,得,功德,云何爲,五。於,是精地之人。不 (三)聞如,是"一時佛在" 含衞國祇樹給孤獨 然掃, 地之處復非。淨潔。 是謂, 比丘精地之 成,大功德,是故諸比丘。當,除前五事,修,後 園。爾時世尊告。諸比丘。夫搖地之人有。五 不.智.遺餘.極令.淨好,是謂,比丘有,此五事 人。知,逆風順風之到,亦知,作,聚,亦能除,之。 地之人成。五功德。云何爲.五。於,是掃地之 五法。如是諸比丘當 人。雖,有,五事,不。成,大功德,復次比丘。 橘 ,作,是學。爾時話比丘

得,五功德一云何爲五於是有人掃、偷婆不 國、爾時世等告諸比丘。 (4) 聞如,是'一時佛在" 含衞國祇樹給孤獨 聞,佛所說。歡喜奉行 ,地面去,瓦石,平,整其地,端意拂,地、除去穢 功德,云何爲、五。於是掃,偸婆,之人。以水灑 人不,成,五功德,比丘當,知。 端意掃,地。不、除、去穢惡。 是謂比丘辯地之 以水灘。地 \mathbb{Z} 是謂比丘有。五事一个,人得,功德。 不,除,去瓦石,不,平,整其地,不, 若有,人掃.偷婆不, 掃地之人成,五 是故

囥

歡喜奉行 諸比丘當,作,是學。爾時諸比丘聞。佛 諸比丘。欲、求,其功德。者當 行此五 H 肵 如 說 是

教。所9誦之教而忘,失之。不、得,定意。以 ₽艱難,云何爲五。於,是恒遊行人不,誦,法 ge) 聞如,是。一 說 數喜奉行 **,是諸比丘當,作,是學,爾時諸比丘閒,佛所** 得不。復忘失,多聞能有,所持,能得,定意,以 得『三昧』不『復失》之。 是謂。比丘不』 多遊行。 有。五功德:云何爲、五。未,曾得、法而得、法已。 遊行人有。此五難。比丘當,知。不,多遊行人, 三昧,復忘,失之,聞、法不、能、持。是謂,比 人有,此五马德。是故諸比丘莫,多遊行。如 爾時世尊告。諸比丘。長遊行之人有。五 時佛在 含衞國祇樹鉛弧

(c) 開如,是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤獨 是學。爾時諸比丘閒,佛所說:歉喜奉行 。欲,使,人至"親親家" 恆共" 白衣, 而相往來。 者。意著。居舍一段,恐人奪。或意著,財産一復恐。 止有。五非法。云何爲五。於是比丘 園。爾時世徑告諸比丘。 若有, 比丘, 丘。當,求,方便,勿,一處住,如是諸比丘當 是謂。比丘一處住人有。此五非法。是故諸比 人奪。或多集、物猶如, 白衣。貪; 著親親,不 -恒 一處住 處

(4) 聞如,是。一時佛在, 含衞國祗樹給孤獨 集,財物。不、著,親族,不,與,白衣,共相往來。 功德、云何爲、五。不、貪圖屋不、貪,器物。不,多 是謂,比丘不,住,一處,人,有, "爾時世尊告,諸比丘,不,一處住,人有。五 此五功德是故 四层+(含)母

OE=以會 O夫=失會 O[含]—⊜ O☆心=議想⊜議心學 O止=便⊜ O(復)十不⊜ 函光+(也)② □破=赦免⊚ Φ(除)+去⊜ Φ~A. V. 221. Dighacirika. □服 ① 学 = 後 ② ● 央 失 = 或 喪 ○ 女 + (人) ⊜ ○ ② (汝) + 今 ⊜ ○ 初 = 秘 ⊜ ○ ○ 动 = 秘 ⑤ ○ 報 = 報 ○ 《 O 訓 = 謂 ⑤

諸 行 ,作,是學、爾時諸比丘崗, 佛所說。 比丘當,求,方便 行 此五事。 如,是諸比丘 一數喜奉

9 其手足,所以然,者、断,其手足,痛不,可,稱 禮拜恭敬爲。寧使人取和劍屬,其手足諸 投身受,此利劍,不,以,無戒,受,他恭敬,所,以 、聞,正法:無,清白行,斷,善•根; 如,是之人寶 計 比丘對曰。寧受,恭敬禮拜,不,使,人以, 罪,入"地獄中,受苦無量,云何比丘。寧受"人 华告,路比丘,云何比丘, 寧持, 身投,此火中 沙門。非,梵行人,言,是梵行。 不、聞, 正法,言 交遊。所以然者。彼人寧受此苦痛,不以此 *是之人。寧 •按:入此火中,不,與,女人,共相 行,不、閉,正法,言,我聞,、@法。無,清白法,如 非,沙門行,言,是沙門, 其命根,受、苦無量。世尊告曰。我今告。汝等。 火中,所,以然,者。此火毒熱不,可,稱·計, 斷, 白 爲"寧與"端*正女人,而共交遊。爾時諸比丘 如來更詣。一樹下,到已就,樹下一坐。 爾時世 遊化。爾時世尊遙見,大樹爲、火所、燒。 爾時世尊與《大比丘衆五百人》 俱。 云何比丘。寧受,人衣裳,爲。寧以,熱。鐵•錄 **拿告日** 纒,裏身。諸比丘對曰。寧以受,人衣裳,不 |者。此痛斯須閒耳。地獄苦痛不」可解計。 "世尊告曰'我今告,汝等'非,沙門行,言。 是 、佛言。寧與,女人,共相交遊。不,投、身入。此 聞如是一時 我今重告汝。無戒之人寧以 .所以然,者。此毒痛不<u>.</u> 佛在 非,处行人, 宫,是梵 摩竭國光明 可 稱計 在人間 劍鰤 見已 池側 奺 鐵

鍱 以然,者,此之毒痛不,可,稱計,世尊告曰。彼世尊。 寧受,人床臥之县,不,臥ゐ鐵床上,所, ◎丸,所,以然,者。此痛不,可、堪處,世尊告曰。 痛須臾間耳。地獄苦痛不,可,稱計。云何比 間 ,有, 梵行,言,修,梵行, 寧當,臥,鐵床上,不,以, 之具,爲。寧臥,熱鐵床上,諸比丘對日。我等 諸比丘對曰。寧受,人信施之食。不、吞,熟鐵 見身,欲使,今世獲,其果報,得,甘露道,正使 根 人之所,趣向, 其造惡行,之所,致也。 痛 女人,共相交遊,不、受,人體敬之德,不、受,人, 形體枯悴。沸血從,面孔,出便取,命終,不,與, 今日,觀無戒之人所,趣向,處,設彼人留問者 無戒,受,他信施誠何以故。臥,鐵床上,痛斯須 恐癡之人無,有,我行,非,沙門,言,是沙門,無 以,無戒,受,他信施,云何比丘。寧受,人床四敷 我今@語,汝。寧吞.|熱鐵丸,不,以,無戒,受,人 受。人在被*飲食床 *敷臥具病瘦醫藥.而 丘。當。念修。行戒身定身慧身解脫身解脫哪所 處,皆由,前世受,善行,報之所,致也。是故四比 人。不、觀,後世前世之罪。不,顧,命根,受,此苦 衣被飯食床B敷臥具病瘦醫藥。以,其無戒之 信施,所。以然,者,吞,熱四鐵丸,痛斯須閒。不, 丘。寧受,人信施之食,爲。寧以乔,熱鐵丸,乎。 一失,又使。檀越受、赭無、窮。如、是諸比丘當 ·無戒之人意,生,三惡趣中,所以然,者。以, 何以故。 不以,無戒一受,他信施一比丘當、知。 概:蹇其身:不,受,人衣裳,所以然 欲,捨,此身,受,天之臟,當,生,善 正使中、毒爲,刀所、傷自斷,命 如來今日觀: 察善行 如我 者。 無 此

> 比丘閒,佛所說,數喜奉行 是學 六十比丘遗捨,法服,而 爾 庤 說 - 此法 時 作。白衣。 六十 比丘漏盡意

解

作

五王及月光 尸

二掃 二 行動法 枯 樹最 在後 去 住 有二

增壹阿含經卷第二十

鄄東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(1)聞如、是。一時尊者舍利弗 爲。多痛畏,亦當思,惟苦空無我,諸賢當,知 陀洹比丘。 陀洹比丘。當、思:惟何等法,含利弗報言。 盛陰,便成。須陀洹道, 比丘白。舍利弗,言。 想陰行陰識陰,爾時戒成就比丘,思,惟此 當思推苦空無我一云何爲五。所謂色陰痛 、思惟五盛陰,無常爲、苦爲、惱爲,多痛畏。 ,思;惟何等法; 含利弗報言。 爾時衆多比丘白,舍利弗,言。戒成就比丘 多比丘到。舍利弗所,共相問訊在。一面。 樹給孤獨園,與大比丘衆五百人,俱。爾時 含果,諸比丘問曰。斯陀含比丘。當思,惟何等 若須陀恒比丘。思。惟此五盛陰,時便成,斯陀 等見品第三十四 亦實思。惟此五盛陰爲、苦爲、惱 戒成就比丘。 在 含衛田城祇 쑛 須 須 亦 當 陰 衆 五

增壹阿*含經卷第二十*五■ 盛陰爲,苦爲,惱爲,多痛畏, 舍利弗報言"斯@陀含比丘。亦當思,惟 婆二 亦當, 種 Ų 爾時諸 種 鬬 惟 難投課物 田城二國會 四陀二准例

五 法

諸比丘閒,舍利弗所說,歡喜奉行 惟此五盛陰,如是諸比丘當,作。是學,爾時 諸賢。持戒比丘須陀恒斯陀含阿那含。當.思. 五 所作。以過更不。造行,有漏心得,解脫,不、向。 利弗報言。汝等所問何《其過乎。羅漢比丘。 比丘問曰。阿羅漢比丘。當、思、惟何等法。含 亦當、思,惟●此五盛。陰。時便成,阿羅漢、諸 亦當,思,惟此五盛陰爲,苦爲、惱爲,多痛畏, 趣生死之海,更不,受、有有, 所造作,是故 ,思;惟何等法,含利弗報言。阿那含比丘。 便成,阿那含果,諸比丘問曰。阿那含比丘。 裴 爾時斯陀含比丘。當思 催此 $\mathbf{T}_{\mathbf{1}}$

言。波斯匿王。 抱.徳永已。若見、遠者當以、力相逼。 量。又語"彼釋" 吾欲,取,釋種女" 設與,我者 女" 設與、我者乃適、我心。 若不,見,與、我今 五 臣受。王教材。往由至迦毘羅B図。爾時迦毘羅 釋種|云。波斯匿王問訊 @起居輕利致問無 當以力往逼之。爾時波斯廣王卽告,一臣,曰: 沙門。爾時波斯匿王新紹,王位。是時波斯匿 € 往-至迦毘羅衞-至-釋種家。持-我名字- 告.彼 王便作。是念。我令新紹,王位「先應」取"0釋家 ō 釋種五百人。集。在一處,是時大臣 中,爾時如來成道未、久。世人稱、之爲,大 聞如是。一時佛在,『波羅』僚仙人應 |釋種所||持||波斯匿王名字||語||彼 **吾欲取,釋種之女, 設與、吾者是其大** |問:訊嚴感數 *起居輕利,致意持..波斯匿王名字,語.. 彼釋種! 即往至 "爾時大 野 諸釋種各各自相謂言。今此講堂成來未, 久 童子,使,共學,術。時 *流雕太子。與, 五 願祖父母事事教授。時歷呵男報 @日欲、 使 堂。天及人民魔若魔天 8在,此講堂中,住。 子,共學,射術。爾時迦毘羅衞城中新起,一講 ,術者善可、智、之。是時慶呵男。釋種集。五

已極懷職患

吾等大姓何緣當,與

婢子

囊四彩已竟。猶如。天宮,而無,有,異。我等先

時

;請"如來,於,中供養,及比丘僧。

令.我等受

若不,與者當,以,力相逼,時諸釋種聞,此

復經,八九月,生,一男兒,端正無雙世所,殊 親 呵男,言。波斯匿王使,我至,此學,諸射術, 毘羅衢,學,諸射術,是時波斯區王給,諸使人 子年向,八歲。王告,之日。汝今已大。可,詣,迦 愛,此四流雕太子,未,自四離,目前。然*流雕太 相師立號已。各從四坐起而去。時波斯匿王。 與。使「彼此流離」今當、立、名。名曰,毘流野物 時諸相師四間,王語,已即白、王言、大王賞、知。 此女人為第一夫四人,未經,數日,而身懷四妊。 呵男。沐浴此女與著,好衣,戴,野寶初車,送 求,夫人,時諧釋共辭。或言當,與或言不,可 特,時波斯周王集。諸相師,與此太子,立字。 與波斯匿王,又白、王言。此是我女可, 共成 男家中婢生,一女。面貌端正世之希有。時雕 當,往與波斯匿王,相見說,此事情。時摩呵 有'四釋集'被衆中,名'靡呵男'語,衆人,言。 結親. 惡。設當波斯匿王來者壞,我國界。我今躬自 賢勿。共瞋恚。 所以然者。 波斯匿王爲人暴 、乗。大象。往、指釋種家、至。摩呵男合、語。 時波斯匿王。得此女、極懷、歡喜。即立 其衆中或言當與。 或言不可與 爾時 諸 唯 癴

,之極懷,愼恚,即前捉,臂,逐,出門外,各共罵 偈 、後。是時有,梵志子,四名,好苦,是時 *流離太 生物敢入,中坐。復捉,*流雕太子,撲,之 之此是婢子。諸天世人未,有居,中者。 騦 子9日三時白。太子,日 是時好苦梵志子報日。如、太子教,時彼梵志 至,於斯,設我後紹,王位,時。汝當,告,我此事, 子語。好苦梵志子,曰。@此釋種取、我駁辱乃 ゝ地。是時。流離太子卽從、地起。長歎息而視 往至講堂所,即昇,師子之 雪座。時諸釋種見 水 上屬無面窮。是時釋種即於,堂上,數,種種 |燃調器明燈||是時*流雕太子將||五百童子| |繪四幡蓋。香汁灑,地燒, 衆名香, 復儲。 憶,釋所,」辱。便說,此 此 44 婢 好

百立 *流離王。往征,釋種。至,世尊所,頭而禮。 教令。即會選集四種之兵。是時*流雕王將 釋種。諸臣對曰。如是大王。 @便起,瞋恚,告,群臣,曰。今人民主者爲是何 *流雕太子, 爲王。是時好苦梵志 聖至,王所, 聞 在。一面,立。以此因緣,具白,世尊是時世 部之兵。往,至迦毘羅越。 王爾時日。汝等速嚴駕集,四部兵,吾欲,往 王報曰。善哉善哉。善憶。本事。是時 *流雕王。 而作。是說,王當憶,本釋所,毀辱,是時 *流離 是時波斯匿王。隨 此 群臣報曰。大王"今日之所統領"流離 語 桑集必 當、散 切 Ę 歸 ęр 於 往逆 盡 ·壽在世後収, 命終。 *流雕王。便在。一 有生 果熟 爾時衆多比丘間. "是時群臣受,王 亦當 必有,死 便 枯 疋 Īц 蓰

百日 學

一号 @除十(苦恋無我知時阿那舍比丘為思惟此五盛於)十八字母 《女二甚号》(阿)十級号《以二巳号》《故二读号 :注号图《李子(稱)号《今二者号》即起二班号《数《数[至]一号》(有)十级号》《数数二级数》(称(一)十字号》(数 文例》(数人十(時此夫人)号》如红二任图《四周五曆二門前王号》(四初二縣号》四处二座号》《四流流江瑞碑》》四版 四月二君号》四(不)十在号,(未有)十在佛》四次二經》(四第十(然後我等所入此堂是夜之中受惡無新)十六字号》(四語二 3度二坐字》(四名十(日)号》四此十(路)会》(四月二日号》四集二谷号》《即(往)十至号》四便二乘号》(四時二张号 **② 座**=坐**②**

種

闎

已至

世

|奪所

頭面

面 往征

立

聞此語

|已,復集||四種兵||出。含衞城||詣,迦毘

越。是時大目の乾速。

聞』"流雕王 禮足在1

糶 爾

,王曰。王當、憶,本釋種所,辱。

是時 *流雕王

"流離王卽還,含衝城,是時好苦梵志 復語 種,吾不,應,往征,宜可,齊、此還,歸本土,是時 是時*流離王復作。是念。世

拿今日出。於釋

故坐斯 釋種出

<u></u>F 佛

於 樹

外人,也。是時世尊便說,此偈,

故在。此枯樹下、坐。世尊告曰親族之*磨。勝。 世纪言。更有,好樹,不,在,彼坐, 世馀今日何 *流離王遙見,世錄在。樹下,坐。即下,車

尊所。頭面禮、足在。一面,立。爾時*流離王白。

離

王興,兵衆,

往 攻 釋種

爾時世雙開

王

復白、王晉。 6篇。億,本爲釋所,辱。是時*流雕 羅越,是時*流雕王即醉還退。是時好苦梵志 親族,然我今日應、還,本國,不,應、往征, 迦毘

:兵,吾欲,往征。迦毘羅越,是時群臣即集。| "聞』此語,已復興。瞋恚。 汝等速嚴駕集。四

e此枯樹下坐。世尊皆曰。親族之 e廢故勝,外

"更有』好 e樹|枝葉繁茂尼拘留之等。何故 面體,足在。一面,立。爾時*流雕王白, "遙見,世尊在,樹下,坐,即下,車至,世尊所,

世寶

無有

枝

Ť.

於

抻 絽

加 趺

坐。是時

*流雕

虫尚不,害況害,人乎。

"是時 *流雕王便作,是念,今日世尊故爲。

釋種,是時衆多比丘聞已往白,世尊,今 四部之兵,出,含衞城。往,詣迦毘羅越. 部兵,吾欲。往征。迦毘羅越,是時群臣即

延伐

涟

已。即以,神足

|往在||道側||在||9||樹下||坐。

至坐,此語 此

任移此 時目連復白,佛言"唯願聽許以,鐵龍,疏,覆迦 8日。不也世會。佛告。目連,汝今還就,本位,爾 連日。 熟今當、受、報。爾時世尊。便說,此偈, 告。目連。汝今還就,本位,釋種今日宿緣8已 體|疏;覆9宿緣|平。目連白,佛。不也世尊。佛 毘羅越城上,世尊告曰。云何目連。能以,鐵 擲,著他方世界,世 時目 今堪,能移"釋種宿緣,著,虛空中,乎。 目連報 任使,宿•命綠著,他方世界,爾時世奪語,目 緣,著,他方世界,乎 往攻 釋種 我今堪任使 "流 連 汝還就,坐。 百世 迦毘羅越,著,虚空中。 世尊告曰。汝 算言。今日* 拿告曰。汝覺能取,釋種宿 目連復白,佛言。我今堪; 。時日連白、佛言。實不、堪 流 離王集四種兵 雕王及四部兵

本 欲,使,容爲,地 緣之所,繫 復使.地 此緣不順 腐败

懷恐怖 當。死盡,宜可於,中還十歸舍衛,是時好苦楚 使 來,群臣報曰。此諸釋種。去,此 幢廳不、害,其人,是時 *流雕王見,此事,已便 不,害,其人,或射,車四輪,壞不,傷,其人,或壞 告,其人,或射,鎧器,不傷,其人, 射,頭髻,不傷,其頭,或射,弓壞或射,弓弦,不 志前白王言。大王勿懼。 內遙射。*洗雕王。或射。耳孔,不。傷。其耳。 梁二由旬中四往遊**流離王,是時諸釋一由旬 是時*流離會王往:詣迦毘羅越。時諸釋種聞, 流雕王斯,四部之田兵,來攻,我等,復集,四部之 ,來。*流離王報言。彼設發,心欲,害,我者普 |告||群臣,日。汝等觀|此箭,爲| 從,何 此諸釋種四片持戒。 一由旬中射箭 或射,床座, 或

@理脚地 王教勅,即以,象蹈,殺之,時*流雕王勅,群 今此釋衆人民極多。非刀劍所,能告盡 釋即與開。城門是時"流離王即告。群臣 中語 四穀。人命,死入。地獄,若生人中壽命極短。 汝等速開,城門, 弊魔波旬在「釋衆中」作一釋形告、諸釋、 諸釋自相謂言。可。與開。門。爲。不可,平獨 更不,入,迦毘羅@越,是時 *流離王。復至,門 等尚不,能,害,虫况復人命乎。我等 學能壞,此 速去不,復住,此。是時*奢摩童子即出,國 害衆生·不、可。稱計,世尊亦作。是說。 軍衆一人,敵,萬人,然我等復作,是念,然發; 辱,我等門戶,豈不、知,諸釋修,行善法,乎。 我 卽呼, *奢靡童子,而告,之曰。汝年幼小何故 而避之。時釋種聞、壞。*流離王衆,是時諸釋 小兒,是時*流離王便懷,恐怖,即入,地孔中, 图者康,聞, *流雕王今在,門外, 即著,鎧持,仗 人。爲,是天一四也四爲,是鬼神, *也。 遙見如,似 子多殺:害兵衆,各各馳散並作,是說,此是何 至"城上"獨與"流雕四王,共開"是時四奢靡寬 爾時迦毘羅越城有。釋童子,年向,十五名曰。 等速開,城門。若不、爾者四鄰鶯,取、汝殺之之。 。汝等速選,四面手釋女五百人。 時 令 『彼人』曰。速開』城門。不須、稽留: 。即選。五百端正女人 中、然後使、暴象蹈殺。 勿,共受,困於今四日,是時諸 將詣 ·爾時群 王所 語臣 ΪŒ 是時 夫 E 尖 時 汝 天

今宜前進必 烫 釋 種

退入。城中,時*流雕王在,城外,而告,之曰。汝 是時*流離王漸漸前進向,彼釋種,是時諸釋 ●加二加鲁思 ●樹枝葉二樹樹枝曾 ●(在)十此自 ●底二階自己 * ●(王)十含自 ●攻二征® ●—十(枯)自 ●灰二姓自己 ●命二 因自 □日二百台 □●(釋)十宿台 □●巳二以② □●(王)—② □○民二末自 □○往二任② □○輪葉二葉輪®●,輪團 □○古十(共) 自 □□以常二常报告 □名三台自* □○王十(兵)自 □○客二名自⑤* □○也二耶告* □○居是二是贫⑤ □○(赤)十能自 □○安十 (古)自 □○世十(城)自 □○日二日自己 □□坦二祖② □○(妖)十百日

Τ.

敎

語五 命終,皆由、愛,親族,故。我先不,知,當、取,命 摩呵男命終"時王方生"悔心"我今祖父已取 出,靡呵男, @已取,命終, 爾時 *流離王以見 如今不出。 離王告,群臣,曰。摩呵男父。何故隱;在水中 北門人。或從,西門,出而從,北門,入,是時*流 從,東門,出復從,南門,入。或從,南門,出還從, 樹根|而取|命終|是時迦毘羅越 e城中諸釋 我今何故與"婢生種"情通"是時 "流雕王。甚何所爲"時王報言" 欲"與"汝情通"女報、王曰。 ,手提,一釋女,而欲,弄,之。時女問曰。大王欲, 汝是我婦。 **毘羅越城,往,詣尼拘留園中, 是時 *流雕玉** Ŧ 終、設置、知者。終不、來攻。伐此釋,是時*流雕 大佳。是時麼可男釋即人。水底 Œ 亿 迦毘羅•越|已還•詣|含衞城|爾時祇陀太子 與,婢生種,共交通。時王順恚盡取五百釋女 著。坑中,及五百女人皆爲,王言。誰持,此 著,深坑中。諸臣受。王教令。 * 兀。 其手足, 逃走。若我出、水隨、意殺、之。流雕王曰 我今没在 膊 *兀,其手足,著,深坑中,是時*流雕王。悉壞 懷,瞋恚:勑,群臣,曰。速取,此女,《兀,其手足 ·殺』九千九百九十萬人:流血戏,河。 燒 迦 摩呵男 聞作。倡伎聲 深宮中,與,諸妓女,共相娛樂。是•時*流離 。我願,。流雕王言。 |百釋女||言。汝等慎莫|| 愁憂| 我是汝夫 水底 。爾時諸臣聞,王敎令。即入,水中, 要當,相接。是時 *流離王。便舒 Œ. 隨,我遲疾,使, 諸釋種竝得, *流離王所 |即便問||之。此是何音聲| 欲,何等願。 îħî 以,斑髮、繋 作 摩呵 분 **別日** 當 캢 此事 擲 身 說 在

觀,祇陀王子以取,命終,生,三十三大。即 與。五百天女,共相娛樂。爾時世尊以,天眼 子,是時祇陀王子。命終之後生三十三天中, *流雕王極懷, 瞋恚, 卽復拔,劍斫,殺祇陀王 子報言。我會不,堪一任教,害衆生之命,是 今何故與,妓女,遊戲而不,佐,我 *也。祇陀王 陀王子。聞,*流離王在,門外,住,竟不,辭,諸 *流雕王。卽時拔,劒取,守門人,殺,之。是時祇 釋,共開,乎。祇。陀對曰。聞之。*流雕王報言。汝 小停駕。時*流離王報言。豈不知,吾與"諸 妓女,便出在、外與王相見。善來大王。可,入 陀王子今在。宮中。五樂自娛勿。相觸燒。是時 時守門人。遙見。王來,而曾自言。王小徐行。 王即勅,御者,汝闾,此象,詣,祇陀王子所,是 此偈 至於 深宫中,作 扒 群 范報、四王言。 "倡伎樂,而自娛樂。 此 是祇陀王 肟 流離 字子 祇 便 胩

或 作或 此 天 灦 依 恶 憂 獨 獨 天 有知為 ф 誳 ψ 彼 後 後 丽 後 彼 受報 受福 受悪 亦憂 受報 受福 爲 祐 憂 者 功 流 봡 或 前或前背 拌 祇 處 由現 離 復作復 作 由 βĒ 後 毥 俱 现 人 後 人 現 王 受福 不 亦 不 亦 知 然 知 然 報 報 處 報 處 子 報 故憂 故

念此五 對日 有 老則 則無有生以無有生則無有老。以無 四盛陰之身,必當,受,此行報, 陰皆當,受此苦痛諸惱,墮,五趣中,夫受,五 皆當 離散 足。是時世餘漸與諸女、說、微妙法、所謂諸法 門天王即辦,自然天食,與、諸釋女,皆悉定 方宣、毘沙門王白、佛言。如、是世尊。是毘沙 毘沙*門王,曰,此諸女人飢渴日久。當,作,何 釋提桓因報言。如是世尊。是時釋提桓因即 是時 無五盛陰 當、受、胎,已受,胎分,復當、受,苦樂之報,設當 以『天衣』 覆』 此五百女身體上。 爾時世尊告』 尊澄顧語,釋提桓因言。此諸釋女皆懷,慚 桓因及足沙門雪王。在,世尊後,而屬。爾時世 **尊將。諸比丘,來,見已皆懷。惭愧,爾時釋提** 術城,往,至迦毘羅越、時五百釋女。遙見. 世 盡來。共觀, 迦毘維越,及看, 諸親命終, 釋女稱怨向佛 敌而不,見,憶 胎 日永不見 50此亦從,此間 知五 則知過染著之法。知,此衆事,已 死則無。 四合會別離之惱。 正 無有病。以無有病則無有死以 如,是世尊。爾時世尊將。諸比丘。 ·不、学·胎則無。生老病死。 欲以知五欲則知。愛法以知。愛 陰成敗之變所以然者。以知五 釋女 憶遭 |會有|別雕| 電諸女賞,知。 |者便不,復受',形。四若不,受.四形 爾時世算以。天耳清微 。自歸稱:喚如來名號 出家學道而後成佛。 此苦惱。受、此毒痛 "爾時世尊告 諸比丘 *以有,行報 是故諸 」則不復 爾時 此五盛 世 然 如 埃 ĮЦ 聞 比丘 汝等 世 質 佛 來 便 有 當 無 愧 含 於

●(城)—⑤ ● E=以⑤ ●统二统备 ● C=浏⑥⑥* ●(深)十坑⑥ ●悠十(城)汤汤 ●(詣)—⊜ ●(咔)—⊜ ● 尚使二杖⊜,借敕 ⑤* ●(王)—⊜●子十(王)⑤ ● 白十(王)⊜ ● S~二今⑥ ●後二後⊜ ●此十(生)⊜ ●(天)十五⊜* ● 是二時⊜ ● 能二 秋② ●(盛)—⊜⑤ ■若不受形二以無形像⊜ ●形十(像)⑤ ●(在)十合⊜ ● 染二浓⑤ 舌魚

者。

今好苦梵志是也

헭

瞎 小

兒見魚

為天

善

處

諸塵垢盡得"法眼淨"各於"其所" 而取" 命終! 皆生。天上:爾時世傳詣。城東門,見,城中 ®烟 此諸女心開意解。諸佛世尊の常所。說法、苦 生天之論。欲不淨想出要爲樂 樂 糬 爾時世尊盡與、彼說、之。爾時諸女 慚 說 此 法 所 謂論 爾時世母觀 者 施論 戒 貐

生 切 則行 不知常 此生 者 滅 爲最 必 有 樂死

"即時而說"此

偈

志當,知 火災變 、有二。所言終不、異。爾時好苦梵志戶、王言。要火災變來侵、國者,何以故。 諸佛如來語無 @在,世, 却後2日盡當, @磨滅,是時 *流離王 勝 各從,*坐起而去。往,含衛祇樹給孤獨園,爾時 世尊告。諸比丘。今*流離王及此兵衆。 人數日至。七日頭 王勿恐懼。今外境無。有。盗賊畏難。亦無,水 記、之云。"流雕王不、久在,世。却後七日及,兵 不,復至,此間,爾時世尊與, 諸比丘,說法已。 尼拘留園。我背在、中與、諸比丘, 廣說, 其法。 「副消滅、閉巴巴恐怖告,群兵」曰。如來今 *以一世尊所能。 *洗離王及諸兵衆。却後七日盡 、中,就。座而坐。爾時世尊告。諸比丘。此 。將"諸兵衆及諸婇女" |盡常||沒滅。汝等觀,外境。無、有, 盗賊水 ,中得,道 @使,法眼淨,自今 @以後。 今空 @ 虛無,有,人民,昔日之時數千萬衆。 嵵 世 尊告。諸比丘。汝等。盡來往。詣尼拘留 今日大王快自娛樂。"流雕王言"焚 佛世尊言無有異。時*流離王使 ●大王數喜踊躍不」 往 M 后羅 一如來更 袻 不久 側 自 īnī 是

砂漂。 終入,地獄中,爾時世 觀見*流離王及四種兵爲,水所、*漂。皆悉命 復有。天火,燒。雪內宮殿。 爾時世算以,天眼 暴風疾雨電是時 自娛 樂 皆悉 *消滅身壞命終入, 阿鼻地獄中。 ģĎ 於彼 宿 *流雕王及兵衆盡爲,水所 "是時夜半有" 非時. 年。便說,此偈 雲起

等於 名,拘璞,二名,兩否,是時二魚各相謂言。我 四閱城中有。捕魚村,時世極飢儉人食,草根, 也 時羅*閱城中人民之類。 已極懷。數喜,比丘當,知汝等莫,作,是觀。爾 ,命。然需復彼魚在,岸上,者皆悉命終。小兒見 村中有,小兒,年向,八歲。 世時。少四多有。福德、者。其當。用報、怨。爾時 復饒,魚。時羅 * 閱城中人民之類 往至,池中 雕王者今人"阿鼻四地獄中, 諸比丘白,世尊 而捕,魚食,之。當,於爾時,水中有;二種魚。一 所、害。爾時世尊告,諸比丘。昔日之時。此羅 言。今此諸釋昔日作,何因緣,今爲, *流雕王 部兵。今已命四絕爲,生,何處,世尊告日。 爾時衆四中多比丘,白,世尊,言。*流離王及四 處面平地:此人民之類皆來食噉我等、設前 18升金9頁,一*升米,時彼村中有,大池水,又 爾時拘珠魚者。 **罗**宁身亦受.惱 設 作,惡9極爲,甚 此衆人, 先無, 過失, 我是水性之虫不 在家中, 其命終 時 今"流雕王是也" 爲*火之所,燒 **登異人乎今釋種是** 亦不,捕魚復非害 皆由身口 生地 獄 爾時兩 中 行 漩

> 四岸上 比丘由,此因緣,今受,此報,諸比丘當,體,身 來更不,受,形"以拾"衆行,度,諸厄難,是智謂, 石@押,獪如,以,頭戴,須彌山,所,以然 此對,我爾時坐見而笑,之。今患,頭痛,如,似 ,魚食。由,此因緣,無數劫中入,地獄中。 |當,作,是學,爾時諸比丘開,佛所說,歡喜 意行。當。念恭,敬承。事处行人,如, 是諸比 丽 笑者 今我身是也。 爾時釋種坐 者 夺 如 取

П

爲安 得一善處,快得,善利。"以得,善利」當,念,安,應 家,與,善知識、從事。於,如來法中,得,信根,是 ·天則是善處。B得』善處,得,善利,者, 快得,善利。云何安處善業。世尊告曰。人間於 白.世尊,言。三十三天。云何得,生, 善處,云何 所語,此天子,言。汝今日爾來可,生,善處,日快 愁憂@椎,胸喚叫。爾時諸天子來,至此天子 子。當。命終,時有。此五瑞應、爾時天子極懷。 臭。四者不、樂,本學座,五者天女是散,是謂,天 時。有、五未曾有瑞應、而現在前。云何爲、五。 園,爾時世尊告。諸比丘; ❷當, 天子欲。命 · 飲留飯食 涸 於。如來法中 謂名爲,快得。 善業。爾時諸天而教,授之,爾時有,一比丘, € 者母華萎。二者衣裳垢。母分:三者身體 出 聞如,是。 家學道。 處善業。爾時世尊便說此 (知足。 。彼*以』學道,成性具足。 |而得:信根: 剃除鬚髮;以,信堅 善利"彼云何名爲"安處善業" 。恒念經行得, 三達明 時佛在1 含衞國祇樹給狐 生正見 是謂 諸根 四万

四平二乾四年十二

友 爲蓋 利

雷 仮二枚⊜*

奪告目。 爾時諸北丘間。佛所說:數喜奉行 時彼比丘白,世尊。云何比丘當,生,善趣。世 înî 漟 爲 方便 善趣 **元常** ,所以然,者。●佛世尊皆出,人間。非山,●天 也, 出 .知。三十三天著,於五欲,彼以,人間 涅槃者即*是比丘善趣汝今比丘賞 |得。至|涅槃,如,是比丘當 。是故比丘。 家 於如今不得出家為。善利 青 。於此命終當,生,天上,爾 有 漏 盐 無 作。是學。 '而得'三 漏

(2) 聞如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 時諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 此 此!是謂多論說之人|有』此五事,比丘當於。 三者人所、不,喜見,四者妄言。 五者聞, 亂彼 論,所,以然、者。多、有。 論說, 比丘復有。 五事, 者衣裳垢*坋。四者不,知,時宜,五者多有,所 之法。云何爲五。一者頭髮長。二者•爪長。三 \mathbb{R} 云何爲,五。一者人不,信,言。二者不,受,其教; 五一而無,邪想,如,是諸比丘常,作,是學,爾 爾時世尊告。諸比丘,沙門出家有,五毀屋

@至。含衞城、親覲,世愈,是時群臣聞。王敎勅。 · 與 · 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 時世尊漸與說微妙之法。爾時王聞 毘娑羅王勅」諸群臣、速嚴。禮別之車、百五 之一面 *阅城|往|詣舍衞城|漸至||祇霪唐精舍|四欲|入| ·時,爾時頻*毘娑羅王乘。*寶羽之車,出。羅·駕·寶羽之車,前白、王言。 嚴駕留已訖王知。 |爾時世尊與||諸比丘五百人||俱。 "至,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 夫水灌 頭王法有, 五威容, 爾時類の 法已白. 悉捨 獨 爾

告日。善哉善哉大王。

入,城至。王宫中,

各

大第坐

鈛

足便退而去。爾時世貨明日

四亦復當、愍、諸下劣,汝等各各相率。次第飯, 之處 便生,此念,如,我今日,能供,辦衣被*饭 初四寶之車,至,世尊所,頭面體,足在。一面. 羅王聞,世尊來,至迦留蘭陀竹園中,草時乘, 化。至,羅*閱城迦蘭陀竹園所;是時頻 *毘娑 世尊出。舍衞國:及將,五百比丘,漸漸人間遊 及比丘情。 衣被*飲食床*敷臥具病庾羇藥。 我昨日而生"此念" 我能盡" 形壽,供; 養如來 見,世傳默然受,請。即從, 時世尊默然受。頻●毘娑羅王請。@是王*以 坐。爾時類四毘娑羅王白,世尊:言。我在,閑靜 於。宮門前 如來諸賢。長夜受、福無、窮。爾時摩竭國王即 被歐飲食床*敷以具病瘦醫藥。但當、感,其下 爾時頻*毘娑羅王。在,閑靜處:便生,此念: 繞三匝便退而去。還詣,羅*閱城,入為於宮中。 劣.是時頻 "毘娑羅王。零四共日告。群臣,曰。 亦堪。任供養如來及比丘僧。盡,其形譯, 當,供,給衣被 (算,言。 "唯願如來" |起,大講堂。復辨,種種食具,爾時 "饭食床四敷以具病瘦粉藥"爾 當在羅 *坐起頭面禮,足。 *閱城 更是亦 疚 我

即告,群臣。汝等各各供辦黑飲食之具,次第 王*以見,世尊默然受、请。時王尊起頭面聽 唯願世尊。明日就。宮中、食。 爾時頻 *毘娑羅 人,而作。屬田。爾時頻。毘娑羅王白。世尊,言 飯,佛。云何世尊。此是共宜爲,非其宜, 食床の以"敷具病瘦器薬"の便念。下劣之家。 多所,饒益,爲,天世 清旦著,衣持 谢時王給以, 世役 鉢 ŭ 供。食具。爾時羅"閱城中有,梵志,名 飯,佛及比丘僧。爾時世尊在,迦關陀竹園, 羅" 関城中人民之類。隨,其貴賤從,家多少。 見 至。家中,而告。其婦一卿今當,知 諸梵志等 梵志,所。騙逐,使,出,衆中。是時難頭 極為,貧匱,趣自存活。無金 處各作動是論。吾等各各出。聖三兩 諸梵志等次應、作、食。是時彼梵志。集。在 住。國界人民靡不,供養、者。爾時羅"閱城中 爾時世尊說。此偈。已 驅逐不聽在衆 所以然者。由 便從事坐起 銭町 輸 而よ。 無金 白雞 金銭 便爲諸 戏龙志遗 爾 以 1/1

M

服淨。 佛世尊常所,說法,苦智盡道。爾時世尊盡 之類,說,微妙之法,所謂論者。施論戒論生天 眼淨,六十大臣及五百天人。諸塵垢盡得,法 說之。當於面坐上,六十餘人。諸應垢證得,法 世尊"以知,彼衆生心四開意解無,復狐疑,諸 之論。欲不淨想曾淫爲,穢惡,出要爲、樂。 民 令、發,歉喜之心,爾時世尊與諸大王及群 如 王見,世尊食訖,除,去鉢器,回便取,一卑壓, 赎 來前 食 說此頌偈 爾時世律即與 頻 手自斟酌 爾時世尊漸與 数喜不, 亂。 。毘婆羅王及諸 爾時 王説,微妙之法。 頻 *毘娑羅 爾時 ₫Œ. X 與 臣

上 星 下 中 及 月 天 王爲面人中 洞 求 及 舵 火药 共 世 照明 稫 人 四 者民方 篡 <u>J-</u> 佛爲最 當供養 **衆流** 諸 光 所有 ŊJ 巾 Ήį EJ 頌 為上源 拿萬上物 爲上 於 ß 佛

●水十(法)自 ●(計)十株自 ●(天)一〇 ● 八二九唐 ●(No. 123) ●毘二を自* ●変羽二羽首®*,羽花@圖* ●舌二氏像十七自 ●巳二以② ● 道二桓②* ●然二步自,出③ ●艾二憂③ ●(敷)一⑤* ● 吐二唑⑥⑤* ●是十(肝)自 ● ● 秋二新⑤* ●〔其日〕—自 ● 亦二然自 ● 前二關② ●変二茶⑥圖* ● 毘二唑自* ● 別版一取制自 ● 伊仁田自二版自* ● 伊取一二更収自② ● 沼二姓自 ● 附版二次版自 ● 坐二座自* ● 大二天® ● 源二原自③* ❷(欲) 田是 受我

10 算製

然受。梵志請

爾時釋提

因。在

世尊後 是時世

又手侍焉

爾時世貨四回 共

桓因

汝可

止此梵志,

辦

食

具

速

嚴親羽*寶

之車

吾欲

往至世

算所 問 從,*坐起前自

,佛言,唯願世尊及比丘衆當

婦報日.

但隨,佛教,不,足,疑難

爾時梵志即

辦

甚善天王"是時毘沙門天王前至,佛所。頭面 扇,世傳,是時釋提桓 去,如來,不、遠。 汝亦可,佐,此梵志,辦,此食具、毘沙門報 桓因白,佛言。 將諸鬼神衆,不,可,稱計,遙 如是世律 因語, 毘沙門天王, 爾時毘沙門天王 自 日

藏,足邊,佛三匝。自隱,其形,化作,人像,領,五 百鬼神四共論辦食具,是時毘沙門天王勅諸 爾

至婚所

不

價者。

我身及婦沒為,奴婢。

是時梵志

之。又語,其

e主,七日之後當,

和報償

婦言,即入城中,處處求索了不,能,得

故

婦

報

言

還入,城中

魔人學,

. 0债必當

子報曰。此事甚佳。是時自在天子。聞,釋提植 講堂。田使佛比丘僧於,中得。*飯食,自在天 四鐵房日中。有,五百鬼神、於,中作、食。*是時釋 鬼神,汝等速往,至 8梅檀林中,而取。*梅楝; 提桓因告。自在天子,曰。毘沙門今日四,以造, 鐵厨,奧,佛比丘僧,作。*飯食, 汝今可,化;作

、身爲,奴婢,是時不奢蜜多羅卽與,金錢,是、過,七日,自當。相選,若不,相還,者我與、孀沒

從

設不, 《還者我身及婦沒為, 奴婢, 是時梵志 债之"見,與",三兩金錢,七日之後自當,相

婦受、語。往會請,不奢蜜多羅,從求、金錢,不

名,不審蜜多羅,饒財多寶可,往,至彼

而

求

邆

當,如、之何,時歸報曰。羅*閱城東有。大長者!

|而告,之日。吾所在求索了不,能

得

瀔 膧 盤

謂七寶者。金銀水精琉璃馬瑙赤珠車架。復因語。去。羅*閱城,不遠化;作七寶講堂。所 作銀樹,銀 *梯陛上化,作金樹, 金屬根四銀莖 化;作四梯四陛,金銀水精琉璃、金梯*陛上化;

此

|錢|衆中輸,之。時彼梵志。即持,金錢

往衆

曰。*以得。金錢,當,何方宜,時編報言,可,持。

、雞頭梵志。持.此金錢,還。至,婦所,而告.之

種之音,復化,作好床四座,敷以,好回裤,懸. 繪 其上,周匝四面懸。好金鈴,然彼鈴聲皆出,八 稱計。復以,雜實,而廁其間,復以,七寶,而覆 *銀技*銀葉。若復金梯*陸®上化;作®銀葉銀 枝,水精8梯上化,作琉璃樹,亦各雜種不可。

相問訊在。一面、坐。又復其婦禮。如來足,在

世尊告,梵志,曰。●如今可,爲,如來及比丘

。其飲食、爾時梵志 B還熟,視其婦,時

面、坐。爾時梵志以,此因緣,具白,世尊,

爾

宣,微意,爾時梵志即將,其婦,至, 世尊所。 說,之。其婦報言。我等二人共至,世尊所

华 目 梁中,時彼梵志即還到、舍。以,此因緣,向、婦

一訖。可,持,此金錢,還,歸所在,不,須,住,此

|轍之。諸梵志の等語。此梵志|日,我等辦具

不開此 四幡蓋,世所,希有,爾時以,牛頭*梅樓,四然,火 白、王。此是雞頭梵志在,食厨中。 *然,天*栴 是時塵竭國王告。諸群臣。 香是共瑞應。 ,食。羅*閱城側十三由旬。香B熏遍:滿其中 香羅 *閱城側何絲聞,此好香,羣臣 是時頻 *毘娑羅王勅。諸羣 我生:長深宮,初

> 時國王見、此鐵厨中有 此緣。是時諸臣報、王。 頭面體足在一 如,是大王。 五百人,作,食。 告所,未,有 食 頻 面 里

佛世年。 王人民實不、觀。此變,爾時世尊卽與,國王, 出現於世是故悲泣。世尊告曰。當來之世國 寶之名。何況見乎。今蒙,如來有,奇特之變, 之人傑:著財物,無,有,威德,四尚不,聞,此奇 不,敢悲泣,但念後生人民不,觀,聖興, 故悲泣乃至,於斯,時頻 *毘娑羅王白。 告曰。大王當,知。即此毘沙門天王所,會造及自 鐵厨,今日見、之。將是何物爲。是離變。世年 娑羅王作,是念!我今@至』世傳所,問』此義,然 爲、誰所、造。群臣報曰不、知,此緣。是時類如果 神以人形,報曰。雞頭梵志。請,佛及比丘 已便作"是語。此是何人所,作。飲 上,悲泣交集不,能,自勝,世尊告曰。大王。何 在天子雪造此講堂是時摩竭國王即於。雪坐 不見,此高廣講堂,今日見、之。昔日不、見,此 國頻*毘娑羅王往詢至世尊所,頭面體,足在 問。侍人,曰此是何人所,造髒堂。 而供養之,是時四諸國王復遙見,高廣譯堂 羅王卽往,至世尊所, 面 |坐。爾時頻*毘娑羅王白。世傳|言。 無事不如無事不見。*是時塵場 - 當來 佛言 昔日

@投動于地 說法。使、發,數喜之心,王聞、法巳即從、*坐而 天王即授"與金侯"又告,之曰"曾以,此 去。是時毘沙門天王。即四共日語,雞頭梵志, 百千兩金。毘 日。汝舒。右手,是時難頭即 上,是時梵志即投。 沙門天王報日 舒 右手 *于地上 汝持 足沙門 此 $\bar{\mathcal{T}}_{2}$ 金金 金

❷惟二清念 ②主二王⑦ ⑤惟二清鲁念 ○惠二侯鲁 ●謝二嘉鲁念 ○至二益鲁 ●〔称〕—鲁 ○如二汝鲁念 ○其二其鲁念 ○ [2] 鲁 ①问二返② 切共二件鲁 《明辨二件》 ①斯二斯②* ③(者)十枚鲁 ①中十(解除所中)鲁 ①以二巳鲁念 ④ 亦使③ ④隆二指②* ④(报〕—② ④积二金鲁* ⑤(上〕—⑤ ②服二金龟汤 ⑥梯十(胜)鲁 ⑤逐二维⑤ ②将二等② 二连② ⑤ 然二然②* ⑤集二数③ ⑥(路)—鲁 ⑥足二世⑤⑤* ⑥(河)十五鲁 ②〔至〕—鲁 ②北十(是)鲁 ◎ 近十(是)帝 ⑤ 近十(是)帝 ⑥ 近十(是)帝 ⑥ 近十(是)帝 ⑥ 近十二年 四进十 ●造十(鐵斯) ●于二乎®*

漢集 楚志郎前長跪白。 七日供養,梵志對日。如是程藝。是時難頭 *飯食在,世尊告曰。汝今可,請,佛及比丘僧, 志前白、佛言。今飯,佛及比丘僧,故有,遺餘 數喜不、會辭。然故有,遺餘之食,是時雞頭梵 勝,以,飯食之具,飯,佛及比丘僧。 手自斟酌 雞頭梵志見,比丘僧,已。 歡喜踊躍不、能,自 臣。至,世尊所,頭面禮。足。及禮,比丘僧。是時 漢集,此講堂,爾時講堂上。有,八萬四千阿羅 千阿羅漢,從東方,來。詣此籌堂,南方二 *十 Ŀ 言。如、是世尊。是時梵志從、佛受、教。即上,樓 六神通,漏盡阿羅漢者。盡集,此講堂,梵志白 向。東南西北一並作是說。諸釋迦文佛弟子得 世尊告曰。汝今梵志。手執,香爐,上、高臺上。 日の食飲極爲,豐多。然比丘價少。不審云何。 志見飲食極多然來僧復少前白,世尊言。今 各次第坐。及此《丘衆亦次第坐。是時難頭梵 時至。著、衣持、鉢將、諸比丘衆:往、至講堂所 爐,而0白,"時0到,唯願屈顧。爾時世尊*以知。 時。願象屈 著。種種衣裳。 手執。香火、教、白、時到,今正是 受"天王教"即持"此金,入,城買"種種 *飲食! 極 _ 七 日 千。西方二*十一千。北方二*十一千。阿羅 ,請。諸漏盡阿羅漢:是時東方有。二 @十一 來。厨所。是時毘沙門天王沐。洛梵志。與 皷 瘦醫藥。爾時世為默然受、請。爾時大 , @在一處。是時頻 *毘娑羅王將,諸群 市 供養。 "買,種種"飲食,持來,此間,是時焚志 顧。是時梵志即受,其教, 手執, 香 白當,供,給衣被 *飯食床敷臥 世倉 言 今請, 佛及比丘

郵經。 恒念至誠。無有,虚非誑,惑世人。於,中而 生,亦使、不、盗。已不面经四块,亦復数、人使、不 不、起,盜心,而淨,其意,恒有,施心,於,一切衆 杖。起,仁慈之心,向,一切衆生,除,去不與取 共心,不、殺不、念、殺不、教,人四殺,手不、執,刀 人心者。令人無智慧。亦無,殺害之意,而爭 之想。意知、法亦然。是時便滅,五結蓋覆,即敵 聞、聲鼻嗅、香舌知、味身知、細滑、不、起、細滑 其眼根亦無,惡想流馳諸念,而護,眼根,若耳 門,爾時雞頭梵志即得為、四道。諸根寂靜自 是時梵志見,交露臺已。數喜踊躍不,能,自 上,是時此華在電虛空中,化,作七寶交露臺 修,其志,除,去睡眠,設眼見,色亦不,起,想念, 勝,前白、佛言。唯願世尊。聽在、道次得、作。沙 床*敷臥具病瘦醫藥。復以。雪華香,散。如來 時難頭梵志。七日之中供養學樂衣被買飯食 、見也世傳。爾時世尊告,諸比丘。我聲聞中第 以,此因緣,告,諸比丘,汝等。頗見, 比丘尼中 衆之中。 天眼徹觀如,此比丘尼等,乎。諸比丘對曰。不 會純是真人。東西南北無。不、集者,爾時世尊 世尊告口。如是舍媽利。如,汝所言,此之大 方界南方西方北方,皆悉觀之。靡,不、來者, 皆悉四運集。今此大會純是羅漢眞人*運集。 子 白。世尊;言。我令心中生,念頗有,釋迦文佛弟 一弟子天眼第一者。所謂舍鳩利比丘尼是。 .其心.亦不.妄語. 。漏盡阿羅漢,不,集,此乎。又以,天眼,觀,東 何修,梵行,清淨無,瑕穢,於, 梵行中, 而 有,比丘尼,名, 含鳩利, 亦不。数,人@使,行,妄語 是時比丘 衔 尼

彼因 食受,如、是苦樂:壽命長短彼四死此生死此 敗之劫。我自生被處四姓某字某。 十生百生千生萬生數千萬生。 成劫敗劫。 三生四生五生十生二十生三十生四十生五 >苦無、樂護念清淨。遊,於四禪。 彼以三昧心, 或有,衆生類,身口意行,惡。誹;謗賢聖,造 善色惡色 若好若醜。 復以天眼 無瑕穢。得,無所畏。觀。 衆生類生者死者。 、覺有、觀息、念留猗、歡樂。 而遊,二禪,無,有、樂 節一除,去欲不淨想,無諸惡行,而遊,初禪。 脚相累繫,意在,明。彼復以,後夜時,或坐或經 或行。除,去睡眠之蓋,或中夜時右脇著、地 憶,無數世事。彼便憶。過去之事。若一生二生 清淨無,瑕穢,亦得,無所畏,復得,三四味,自 者。而遊、三禪。彼苦樂 *已滅無、有、愁憂、 護念清淨自知,身有。樂。諸賢所、求護念清淨 行。或坐或行除去睡眠之蓋。或初夜時或坐 達:曉行道,不、失,時節,不、失,三十七道品之 處,無爲之地,猶如,有,男女,以,脂膏,塗, ❷問語不,傳至此彼。設彼❷問語不,傳至此此 行而淨,其意;是時飲食知,足。經行不,失,時 足者。欲使,故痛除愈新者不,生,或復是時 者。但欲除愈故也。此亦如是。所以於食知 命,欲、除,故痛,使,新者不。生。得。修行道, 榮色,不,著,肥白,但欲,支,其形體, 、中而淨、其意。於、食知、足不、著·氣味,不、四 Ð, ·絲本末皆悉知,之。彼復以三昧心清淨 復事兩 觀衆生 舌,亦不,教,人使,雨舌. 類 隨。行所 生命者死者善趣 種、皆悉知之。 。食如,此 使全其 四若此 瘟 生 無 有 肿 瘡 於

志便成,阿羅漢。 己。欲漏心有漏心無明漏心得,解脫,已得,解 ·口行、善。不訓詩賢聖。身壞命終生善處天 已辦更不。復受,胎如、實知之。是時難頭楚 脫 是苦。習苦盡苦出要如、質知、之。彼作,是觀 施心盡漏。後觀此苦。母以實知之。此是苦此 趣惡趣善色惡色,皆悉知,之。得,無所畏,復 上。復以"清淨天眼"觀"衆生類若好若醜。 |便得:解脫智,生死。已盡处行已立。所作 身壞命終生地 爾時拿者雞頭聞。佛所說。 獄 Ŧ, 或復有。衆生 善 _ 身

漏心解脫智慧解脫,自身作,證而自遊化。更於,彼般涅槃不,來,此世, 轉進有漏盐成,無 事 轉進成,斯陀含。轉進滅,五結使,成,阿那含。 比丘行"此五根:已便成"須陀洹"家家一種 爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。 此五難得之物。當、求,方便,修行五根。云何 生老病死。 此法界恒住如故。 五事,最不如可,得。若如來出世若如來不四。 欲 之法欲使、不病者。此不可、得也 襣 失老之法欲,使,不,老者。此不,可,得《夫病 ·叮、得。滅盡之法欲、使、不、盡者。 園 (E) 聞如, 是。 修 ,使,不.死者此不,可.得。 。云何爲五。應喪之物欲,使,不、喪者。此不 爾時世拿告諸比丘。 受胎 後五根 若生若逝|皆歸|於本。是謂,比丘 如、質知、之。 如,是比丘當,作,是學 時佛在! 而不。 朽敗 有 爽滅之聲 常求方便 含衛國祇樹給孤獨 世間五事最不、可 是謂,比 此不可得。 夫死之法。 2. 丘有此 除 爾時諸 是謂 前血

> 比 丘 聞 佛 所說

邪之人不,可,療治,惡口之人不,可,療治, 治、云何爲、五。一者。諛諂之人不、可,療治。姦 園。爾時世尊告。諸比丘。今有。五人,不」可。療 (4) 聞如, 是。一時佛在 治,是謂,比丘有,此五人,不,可,療治,爾時世 妬之人不,可,療治,。無,反復, 之人不,可, 療 便說,此偈, 含衞國 祇 樹 給 孤 嫉 獨

諸比丘間,佛所說。歎喜奉行 譽.復不,毀.他人,如.是比丘當,作,是學.爾時 恩四尚不,忘何況大者。勿, 懷, 慳貪, 又不, 自 威儀,所說如法,當,知,反復,○識,其恩養,小 是故諸比丘。常當學正意除法嫉妬。修言 此 姦 尔恶口 人不可療 人 嫉 者之所知無反 棄復 行

數喜奉行

天得, 勝 阿須倫所行非法。我今不、樂。阿須倫。便當。 質多羅阿須倫王便作。是念。此諸天法四整。 **毘摩賀多羅阿須倫王.東:轉其身:將詣,釋提** 桓因所,著,中門外,自,觀學彼五繫,是時毘摩 因,縛送,此間,此丘當知。爾時二家共屬。諸 今日與"諸天"共鬪設得、勝者。便捉" 釋提桓 摩質多羅阿須倫。復告,諸阿須倫, 曰。聊等。 質多羅阿須倫,將來至,此身爲,五繫,是時毘 與心聞如是。一時佛在" 含衞國祇樹給孤獨 阿須倫不如辦天得,勝四者。汝等捉過毘摩 園 十三天日。 僆 一爾時世愈告,諸比丘。昔者釋提桓因告,三 此 豁天宫是時 〕阿須倫不,如。是時三十三天。躬捉, 若諸賢。與,阿須倫, 共鬪時。設 以 生此 念 富 諸天法

甚。於斯:設 四與結使魔, *以被、四縛。動魔被 丘常知。樞縛之急莫過,此事, 魔之所, 縛復 阿須倫王身被,五繫,五欲娛樂自然消滅。比 不,用,此三十三天,還回欲。詣,阿須倫宮,是時 練緊。五欲而自娛樂。 設毘摩質多羅 是時毘摩質多羅阿須倫王。 王生,此念,已。言諸天非法阿須倫法 阿 須 倫非 法。 我欲 住此 便自覺知身無 間 作 此 阿須倫 念 Ē

界,如是比丘當作。是學,爾時諸比丘閒。佛 9諸北丘。當、9作,是學,無,有,結使,越,出 所說。數喜奉行 股,生老病死愁憂苦惱,我今說,此苦際,是故 諸結使是處境界。若有"比丘,在"魔境界" 此苦際。若後比丘。心不。移動,不著,結使。便 終不,脫,生老病死。不,脫,愁憂苦惱,我今說, 使心不忽被稱。樂、閑靜之處,。所,以然,者。此 網。不動魔不被縛。是故諸比丘。當,求。方便, 者 歋

滅藏者名爲。 難當,知 滅之法無、欲無污。彼滅盡者故名,滅盡。阿 因緣而有,此名,無欲無爲名,滅四蟲法, 彼蟲 說 不,復生,故名, 何等法言,盡乎。世尊告曰。阿難。色者無爲 (2) 聞如, 是。"一時佛在, 者名曰。滅盡:痛想行融無爲無作。皆是 一面,立。是時阿難白,世尊,言。夫言、盡 園 教喜奉 "爾時拿著阿難至。世奪所"頭面體、 電五盛陰無欲無作 滅盐 滅 悲 此五盛陰永 是時貸者阿難聞, 含衛國祇樹給狐 爲"磨滅法" 四以減盡 者。名, 足 佛 ~ 00階 彼 在 豇 獨

如是 時佛 在 含 衞國祇樹 紿 孤 獨

8

聞

●□十(蓋)員 ●以二如為 ●習二集配例 ●[已]—② ●夫二天② ●出十(世)員 ●設二論② ●[無反…疾治]九字—③ ●(業)十歳 ⑤ ● □□二常会③ ●~5、11、1、4 Vepacitti, ●如十(者)会⑤ ●[者]—号⑤ ● 医腺質多種~Vepacitti, ●被二被員 ●整 二正份③* ●[欲]—⑤ ● 平二共会③ ● 神神十(若不異執接實已得脫較人類被結不要人類不被掉)二十一字員 ●被接二移⑤ ●[務]—台 ●[作足]—会② ● 卷二之会③ ● 摩二泉多元*⑤ ●(此)十五台 ●以二已⑤

G結轉習行愛欲之所,致故。使,風 ®雨不時。 所行非法共相。爭競。或以二手。拳相加瓦石 苗 有 死者盈,路。梵志當,知。由,此因緣,使,國毀壞 由 本有。人民,今日丘荒。世尊告曰。梵志。欲,知 在,一面,坐。是時生漏梵志白,世尊言。云何 、有.非法.便生.悭º疾.*以B生.悭*疾.便生.邪 梵志白,世尊,言。瞿曇。所說甚爲、快哉。 說,此 疾病,著,床。除降者少疫死者多。是謂, 梵志 非法故。使,神祇不,。祐而得,其便,或遭,附厄 者'或有,稍箭死者。如,是梵志由,此因緣,使 共相攻。伐至、大の宋、死者難、計。或有、被、の刀 已共諍競不,安,其所,國主不, 寧各獎, 兵衆, 相擲。各各自要,其命。復次梵志。彼人民之類 民不,燉盛,復次梵志。人民之類所行非法。便 雨以不,時。所,種根栽不,得,長大。 *磨滅。本有,人民,今日丘荒,皆由。 生民慳貪 败 人本減少之義,實如來教。本有,城廓 業,以9生,邪業,故9便天雨不時。 "磨滅。本有人民,今日丘荒"所,以然者。以 人民不,熾。 爾時人民死者難,計復次梵志。人民之類 ·電電舞 ·羅自然之應,天降,電雨,壞,敗生 ,此人民所,行,非法,故°使,本有'城廓,今日 ,盡有,滅有,滅少者,本爲, 城廓, 今日已壞 藝有,何因緣,有,何宿行,使,此人民之類, 。此因緣,使,民滅少不,復熾盛。 是時生漏 |減少不。復熾盛。 復次梵志人民之類所行 生漏梵志往至世尊所, 彼 Ü 故使非法流行。天野降、災發、壞 行非法 四著、食怪*疾、是時國 頭 其中人民 五穀不熟 面禮 今日 足 增壹阿四含經卷第二十四六四

四主不,率各與"兵衆"共相攻伐死 世尊四倾頭可之。是時生漏梵志。歎喜踊蹈。 來,我當,去、履。唯願世尊。受,我母等禮,爾時 唯願世尊。受。我禮拜,設我步行時。見。祖曇 梵之福。我恐失,此之德,設我偏,露右肩,時。 匿類@毘娑羅王優塡王惡生王優陀延王.受 **黎騎馬我由。恭敬。所以然者。我爲王波斯** 說法。我今重自歸,佛法衆,願聽四為,優婆塞, 如,使者得為申。盲者得,眼目。 冥中得、明。 無 鄭之所居處。瞿曇。今日所,田田以,自過多。猶 因緣,便即取,命終,人民滅少。 捉便斷,其命,由,非法,故便生,盜心,以,生,盜 善快哉。山,非法,故 使,國土流 荒人民迸散。 曇。唯願世尊。聰寫。優婆塞 不,能,自勝,前白,佛言。我今重自歸,沙門瞿 盡,形图器,不,单復殺,若沙門程疊。見我若乘 目者爲作,眼目,今沙門瞿曇。 心。後爲,王殺,以生,邪業,非人得,其便,由,此 致此。災患。正使為他所: 今日世尊。 無數方便品而 故使,無,有,城 者四計 肵 說起 샙

聞。佛所說。漱喜奉行 閉 爾時世貨漸與說、法。使、發,數寶之心,梵志 "法已即從,"坐起便退而去。爾時生瀰梵志

增 **壹阿含經卷第**]

聚品第三十五 ●東晋尉寰三藏瞿墨僧伽提婆譯

歡喜 \ni 在《正聚》之人當,以,五事,知,之。以見,五事, 諸法之尊。唯願世尊。當,與諸 因緣,爾時諸比丘白,佛言。如來是諸法之聖王 復次有。衆生,有,住,正聚,者。有,何相貌 若有"衆生"住"邪聚"者。 聞,其善語,而不,著,意,當,知此人必住,邪聚, 喜,應,起,慈心,而不,起,慈心,作,惡而不,恥。 事,知,之。以見,五事,則知,此入爲,住,邪聚, 從,佛受、教。世傳告曰。在,邪聚,之人當,以,五 別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘 之,世尊告曰。即汝善思。念之,吾當、爲、汝分。 賞,與,諸比丘,而說,此義,我等聞已當,奉; 行 知此人爲。住,正聚,云何爲,五。應,笑則笑。應, 是世尊。爾時諸比丘從,佛受,教。世尊告 念之。吾當爲汝分,別其義。諸比丘對曰。 義。我等聞已當。泰,行之,世尊告日 云何爲五。應,笑而不,笑。應,歉喜,時而不,歡 拿言。如來是諧法之王諸法之尊。善哉世 者。有。何相像,有。何學相貌。爾時諸比丘白。世 諸比丘 恥。聞,善聲著,意。當,知此人母已住,正 **一爾時世尊告。諸比丘。若有人在,** 聞如,是。一時佛在,舍 則歡喜 當除邪聚住於 應,起,慈心,則起,慈心 當,以,此五事,知,之。 衛國祇樹給孤獨 正聚,如,是諸 比丘 。汝等善思; | 邪見楽| 丽 町 聚是 有何 訤 恥 Ē 此 蒯 此

壹

當作 行 -분 學 爾時 諸比丘開 佛所 說 數

作房舍住處。是謂,比丘。 橋梁,四者造,作大船,五者與。當來過去,造 比丘當知, \exists 造作神祠. 、人。三者以,野牛,施、人、四者婬女施、人。五者 福、云何爲、五。一者以、刀施、人。二者以、毒施 佛決。若如來出:現世 Ţ, 、作是學。爾時諸比丘聞。佛所說:數喜奉行 諸比丘。當,起。慈心,向,於如來。如,是比丘當 未 常 豆 者造作園觀。二者造作林樹,三者造 『爾時世尊告』諸比丘。有。五惠施不、得,其 開如、是。一時佛在。 舍衞國祇樹給孤獨 發菩薩意使 `度"父母" 三者無信之人立" 於信地" 四者 **為"五事"云何爲五**。 。爾時世尊告,諸比丘。 聞 如 "復有。五施一令,得。天福,云何爲,五。 是謂。比丘有。此五施不。得,其福 、發,菩薩心,五者當、授,將來 :時當爲,此 ||者當|轉||法輪|。二者 有。此五事,令。得,其 如來出;現世 含衞國祇樹 五事,是故 時必 作

稲 。爾時世尊便說,此偈 觀 施清 凉 及

戒 彼 河 人 津 以日渡成夜人 以日 民 中 此恒弁 是當受其 福 「作」好 房舍」

喜奉行 比丘當,作 是故諸比丘。當念修,行此五。德施、如是諸 定 是學 艞 爾時諸比丘閒,佛所說, 数

遺 € 锕 聞 時世 如 奪告 陫 謻 比丘 女人有 含衞國祇樹給孤 五力 輕慢 獨

說此偈 境界。度,諸畏難,至,無爲之處。爾時世尊便 能分:別生老病死之法,勝,魔五力,不,隂,魔 香味細滑之所,拘繫,以不為,五欲所,繫。則 設賢聖弟子成,就無放逸,者。則不、爲,色聲 力:勝,觸許力:云何爲,一力,所謂無放逸力。 力,云何爲、五。所謂色力聲力香力味力細滑 皆由:一力,勝,爾許力,也。今弊魔波旬亦有,五 不,能,得,度, 波甸境界, 者 ● 建弟子成; 就一 力。夫想癡之人。著"色聲香味細滑之法,者。 、 資色力不,如。 女人。云何爲,一力,所謂富貴力也。 夫主芸 「便輕慢失主,設復 《夫以,一力,藏養,酸彼 |人有||此五力| 者田業之力。四者兒力、五者自守力。是謂 「何為 Ŧį 親族田業兒自守 盡不,如 比丘當知。 者色 五。 "女人依"此五力" 者 釈 夫人以 族之力。

不)貪則 不露 死 道 失 放道 逸 爲自 爲死 喪 徑

喜奉行 比丘當,作,是學, 佛告,諸比丘,當,念修行 爾時諸比丘間,佛所說, 而 比丘間。佛所說,一数│□不。放逸。如、是諸│

何為。五 6適富貴之家,"三者使, 多聞言 者多有"見息"五者在,家獨得,由, 圚 丘女人有。此五事可欲之想,如、是比丘。我比 金聞如 『爾時世尊告』諸比丘。女人有』五 ●欲想:云 五事 | 昧成就智慧智慧解脫是謂,比丘有, 之家,三者使,我夫主言從語用,四 *欲想,一者生。豪貴之家。 二者嫁。 可欲之想云何爲五 時佛在: 含衞國祇樹給孤 , 己,是謂 。所謂禁政 比 獨

頭槃

者如"我今日

鉢入:羅

此 五事可 使 我 生豪 役 欲之法。爾 使 餭 兒 夫 族 時 世質便說 亦"適富貴 此 家

善法。漸當。前進無,有,中悔之心。如,是諸比 如,是諸比丘。 智信 惹 戒 顣 菿 。當,求,方便, 蚁 果 解念而不,剋 |行||於善法||除||去 不

知、時之禮、云何爲、五。不、在、偸婆中,不、在 是謂,比丘有,此五事不,應,向禮 此應。向禮。是故諸比丘 大衆中。不、在。道路、亦不。病痛、復非、飲 病痛著床不、應,向禮。若飲食時不、應,向 大衆中,不、應,向禮。又在:道路,不、應。 向 醴"云何爲五。若在,偸婆中, 圆。爾時世尊告。諸比丘。有。五時不應。向 。當作力便知 - 不應向 復有五 禮在 時之 食 專 尵

世尊、是時優頭槃受。佛教、日、到、時 所,與" 大比丘衆五百人,俱。 爾時世尊告。 優 汝今天,羅" 閱城,求"少温湯。所,以 "閱 域,求,得。 育忠風痛,優頭磐白,佛。如 羅·閱城迦蘭陀竹 頭槃 便 持

有 批 想 念息主種 解念而不刻 手編不。刻 養 手編不。刻 養 節 養 質 質 数 数

丘賞,作"是學。爾時諸比丘聞、佛所說。 (欲至) 是 一意 亦成 一般 而成 就 就 數算

(4) 聞如,是:一時佛在, 羅•閱城迦哲行,爾時諸比丘閩, 佛所說,歡喜季 (3) 開如、是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤 奉行

Ø億二基定例 Ø夫十(主)⊜ Ø(賢)十聖⊜ Ø欲想二想欲⊜* ❷城十(中)⊜

8適無變免例*

◎三昧成就二成就三昧⊜ ◎由二遊會 □周二越

極短 ,與無,有,受者。亦復無,有,善惡果報,無,今世 法衆|與,邊見|共相應] 毘含羅先、不、種、善根、無、戒無、信邪見。於,佛 必應,度者,是時見,羅 學者優頭槃以,天眼,觀,羅*題城男 @子之類 惠風。又復世尊不.授,姓名,當,至,誰家,是時 結已盡諸善普會。然如 e來復作是語: 作。是念。世尊有,何因緣,使 至長者門外。住默然不語。是時長者遙見 《而給,使命,是時拿者優頭槃將,此使人,往 哭地獄中,是時優頭槃便笑。 五道大神遙見 者,於,今世後世,自身作,證。 後世,無、父無母。 有,道人,在.門外,立,卽時便說,此偈 長者。所以然,者。此長者命終之後。當、生,啼 "是時優頭槃便作"是念。如來必欲, 度, 此 即隱,其形,而作,人像,來; 至優頭槃所 餘五日之後當、取。命終。又事。五道大 世無沙門婆羅門等成就 *閱城中|有|長者|名| "彼便有"此見"無"施無 "我求"湯"如來諸 而自遊化壽命 者命終爲生,何處。 、足在。一面,坐。是時優頭槃白,如來,言。 此長

時便頭槃復以,此偈 汝今默然住 報日 因由 剃頭著 殺 何故 來 裟

o含羅先,曰。長者可,以,湯相惠,必當、獲,福 是時五道大神便說此 有。五道大神,用。此沙門,爲。能加。益何等 無量。當.得,甘露之報。是時長者報曰我自 是時長者默然不少報。 有溫湯,者 來 無著尊 偈 是時五道大神告; 今 如 來欲洗 H 患風 浴 發 # 毘

如 來 當生 時 天 帝 來 下 侍

> 身口意行。汝不、知,五道大神之威力,乎。是 奇甚特。五道大神乃供:《養此沙門:即以、香 沙門湯,勿"足稽留,是時長者便作。是念,甚 語,長者,曰。今我身。者是五道大神。速與,此 時五道大神即化作。大鬼神形。右手執。 爾時五道大神復重語。長者,曰。汝好自守。護 以此香湯、奉、上如來,爾時世尊以,此香湯 道大神自執,此香湯,共,優頭槃,至, 世尊所 後五日便取,命終,生,四天王中,是時尊者優 湯,授,與道人,復以,石蜜,授, 與沙門,是時五 沐:浴身體,風蕁時差更不,增劇; 是時長者 用五 噻 延 誰 餈 道 出 釋 神 是 師 爲 者 便 豕. 能 能 獲,大果 奥 有 共 肵 賃 報 濟 匹 劍

(4) 開如, 是。 學。爾時尊者優頭樂問,佛所說,數賽奉行 浴,梁僧,聞說回道教。如、是優頭擊當、作,是 然者。湯施之德其福乃爾。是故優頭槃。恒念 六十劫中不、隨,惡趣,最後得,作。人身。 剃,除 生, 四天王中,三十三天。乃至生, 他化自在 命終當,生,何處"世尊告曰。於,彼命終當, 生,四天王中,優頭槃白,佛言。 此長者於,彼 園,爾時有,異比丘,不、樂、修, 梵行,欲,捨, 天,於,彼命終復來;生四天王中, 此長者身 |髮|著"三法衣。出家學道成"辟支佛,所,以 ,還爲,白衣, 是時彼比丘往, 至世尊所, 時佛在, 含衞國祇樹給孤獨 禁 鲷

> 世尊告曰。汝今何故不、樂、修,梵行,欲,拾、禁 我今不,樂,修,於楚行,欲,拾,禁戒,還爲,白 門禁戒質不,可,犯。我於,俗人中,可,分檀布 此非。正法、設我從。此心、者則非。正理。我爾 作。是念,使,此女人與、我共交,又復作。是念, 火。燃。 若我見,女人時端正無雙,我爾時便 戒,還為,白衣,比丘報曰。我今心意熾盛身中 施。世尊告曰。夫爲,女人,有,五。種惡,云何爲 法非為善法。我今欲,拾、禁戒、還為、白衣、沙 時復作,是念。此是惡利非,為,善利,此是惡 禮,足在,一面 华 **爾時彼**: 圪 丘白世 四 缉 者與

頭槃聞。長者命終。即往、至世尊所,頭面禮 世尊告曰。此長者命終 ·五。一者穢惡。二者兩舌。三者嫉妬。 **遍值聞、法亦難。受四大形,亦復難、得** 』何生,汝今善修,梵行,如來正法必當、盡 四爪齒形體之屬乃無。淨處,何者是真 患"五者無面反復。爾時世傳便說,此 藏,所,出無,幾。比丘當,知。如來出世甚爲,難 之物。無。一可,貪何者是真。汝今比丘。 是學質。從、頭至、足皆悉如、是。肝膽五藏有、形 斷,無明憍慢,汝今比丘。欲,從,何生,爲,從、髮 丘思·惟*淨觀,已。盡斷,欲愛色愛無色愛, 是國政比丘。當,除,不淨之想,思,惟四淨觀 復難得。 識相遭亦復難,得。聞、法亦難。 足亦復難得。得、生,中國一亦復難,值。 人命極短不,人存,世。雖,復極,壽不,過, 生,然髮惡露,不淨,皆由,幻化,誑,感世人,手 ·非喜由,財義 壞,人趣面道善, 法法成就此事亦難。 如,應捨過污的池 現善內懷毒 分;別義理,亦 汝今比丘。 與善 。諸根具 欲從 何 <u>-</u> 8 苦 設 知 者

比丘便成,阿羅漢,爾時彼比丘聞,佛所說,數 所作已辨。更不。復受、胎如、質知、之。爾時彼 家學道。欲、修、無上梵行,生死已盡梵行已立 之想,"以雕,三毒,便脱,生老病死,我今粗說 處,思惟其法,所以族姓之子。剃除鬚髮,出 世算足便退而去。是時彼比丘。 共義。爾時彼比丘從、佛受、教。便從、《坐起禮》 別法,已則能 與會善知 人廣演,其義,設當。聞、法已則能分別。能 |從事者。便能 9說,其義,無,有,欲想瞋恚愚癡 分別諸法 在,閑靜之 亦當與 좕

(3) 聞如是。一時佛在。 見已心意錯亂不,與、 在,一巷中,見,一女人。極爲,端正與,世奇特, 奢。時到著、衣持、鉢入、城乞食。是時多耆奢。 所,與,大比丘衆五百人, 俱。爾時阿難。 以,偈向,阿難,說 常同,是時多替の奢卽 羅"題城迦蘭陀竹園 多耆

說滅此 火之所燒 義 多 JÙ) 有 意 所 極 饒 熾 益 然

是時 阿難復以,0此偈 曰

是時多耆奢復以、偈報 當除,想像 法 **\$** 欲o意便 ÷ ŧ. 極 自爆 休 然

曰

爲形之 臥 見 扶 本 接 形眼 如亂 爲候 草之 萎 原

是時尊者阿難四即前進 (爾時即) 說此 偈 "以"右手, 摩"多耆奢

念佛 天 現地 無資 欲 獄 制 盐 被 雛 欲 豇 難 趣陀

> *獲持,是時尊者便作,是念,此欲者但從, ·可. * 獲持·設從。風種,生。風種無、形而不,可 瓶,內盛,不淨,誰,感世人,令,發,亂想,爾時尊 便生,此想念,汝中今形體骨立皮糰。亦如,畫 遙見,多香奢,便笑。時多耆奢遙見,女人笑! 種極四濡不可動獲持。設從,火種,生,火種不 今觀,他形,爲,不,如自觀,身中,此欲爲,從,何 爲。從、何生,是時尊者多耆奢復作。是念,我 有。何可以貪。三十六物皆悉不淨。 者多耆奢觀。彼女人、從、頭至、足。 此形體中 止阿難。俱乞食訖還至,世尊所,是時彼女人 是時多耆奢聞,尊者阿難語,已便作,是說: 想 種,生。地種堅强不,可,沮壞,設從,水種,生,水 生。爲、從,地種,生,耶。水火風種生耶。設從,地 生爾時便說,此偈 今此諸物 思 止

非我 欲我知,汝 思想 本 90年文火種類餘廳 以"思想"中 則汝而 不有

亦如,芭蕉之樹,而無,有,實。識者無,牢亦不, 堅固, 在。一面,坐。是時多蒼奢白。世尊一言。我今快多蒼奢。出,"羅閱城,至,世尊所,頭面禮、足 之想,即於,彼處,有漏心得,解脫,時阿難及 如,水上泡,幻僞不、異。想者無。牢亦不,堅固, ュ可。覩見。幻僞不ュ異。痛者無牢亦不"堅固;亦 堅固,幻偽不,與 覺。多耆奢白,佛言。色者無、牢亦不,堅固,不 得,善利,以有,所、覺。世尊告日。汝今云何自 爾時尊者多書奢又說,此偈,回如、思、惟不淨 (不, 堅固, 此 幻偽不 重白,佛言。此五盛陰無牢 其 是時尊者多書者便

> 图已解,不真 色如 幻僞不真 常減。三法 思惟此已 行如。芭蕉 無有與正 聚沫. 痛如,浮 此名:害法 見,色不淨 皆由 此身 識為幻法 今四選"上跡 **盐觀器行** 袍 此身如,是 五陰 善逝 皆悉空 最勝所 想如 肵 不 野 丰 說 寂 說

時尊者多耆奢聞,佛所說,歉喜奉行 時說。此法,時 *坐上六十比丘滿盡意解。 下。國成,無上等正覺,亦如。 聊今日所,觀 爾 固所以然者。四當觀此五盛陰時在道樹 ¸知。夫爲行人當,觀;察此五陰之本, 善哉多耆奢。善能觀。祭此五盛陰本,汝今當 如是世尊。我今所、覺正謂、此耳。 。世尊告] 皆不, 牢 爾

8(10) 乃出。亦如"優愚鉢花時時乃出"此 *迦摩便成"阿羅漢",是時在"閑靜之處"便 所作已辦。更不,復受胎,如、實知、之, 是時價 世尊。聽、在,道次,是時長者子。即得為道 如來出;現於世,時時乃有,一切行滅亦復難 此念,如來出現甚爲,難,遇。 子。剃除鬚髮,出家學道。生死已濫梵行已 面禮,足在,[面,坐。是時長者子白,佛言。唯願 獨園,爾時僧哪迦摩長者子。往,至世尊所, 週。出要亦難。愛盡無欲涅槃此乃爲20要。爾 静之處,刻,已修行成。其法果,所以族姓。尊。聽,在,道次,是時長者子。即得,爲,道在 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給 多薩阿竭時時 亦如,是。 生 頭 立 孤

©(此)—⊜ € 100如≕加⊜ ●准二念鲁 型 即十

、欲捨,於家累,又捐,我女,

如寒

聚唑

毌 往

室女所

mî

語女日

汝聲質作

道 爾 時僧 *迦摩婦母。聞,女斝作,道四人,不,復著

●加趺坐。是時婦母二人在↓前默然而立。是*迦摩所,爾時尊者僧 *迦摩。在"一樹下」結 ●曰。汝今可,自莊嚴著,好衣裳。抱,此男,女 此兒女由,汝而生。汝今所,爲實爲,非理,人 *迦摩日。汝今何故不,與。我女, 共語,乎。今 時老母及女觀。僧*迦摩,從、頭至、足。而語。僧 其女報曰。女亦不許為。作道,不耶。 所,不,許。汝今所,思惟,者非,是人行,是時質 往,至僧*迦摩所。爾時母及女。共相將至。僧 者僧*迦摩卽時便說此偈 其 老 母

是時婦母語。僧"迦摩 外更無是 外更無毒 ,日。我女今有"何罪'有" 善念無過是此外更無妙

摩便說,此偈, 臭處不淨行 膜 恚 之所,說

何非法,今何故捨、之出家學道。是時價 * 迦

此事。一切女人皆同,此耳。舍衞城中人民之 類。見,我女,者悉皆意亂。欲,與交通,如,渴欲 是時會老母語,價 *迦摩,曰。非,獨我女而 道方。更謗毀。設汝今日不,用,我女,者。汝所 ,飲。觀無,厭足,皆起,想著,汝今云何捨,之學 妬 心不正 如 來 有

爾時僧*迦摩復說;此傷

,生男女還6自錄之

亦無男女 復 (無奴婢 眷田 屬及營工業及財

步 無有侶 有女門 法 者 樂於 求_.於°正佛 愚 者 閑 所 얚 褶 行道處從實

> 、鉢入,含衞城,乞食。遙見。老母及女,而問、之 設身口意所,造非 法者、 盡共忍之。 即遠三 說此偈 從,頭至,足。長數息已前自長跪而作,是語, 是 日。雖,共言語,不、入、我意,是時尊者阿難便 亦不.爲見。阿難報。曰。頗兆言語乎。老母報 曰。向者頗見。僧*迦摩,乎。其老母報曰。雖,見 匝而退,所在,是時拿者阿難到、時著, 衣持 如《我今日觀,察此意,必不、還、家。復更觀察 時 @婦母男女聞、說,此偈,已。各作, 是念. 我@常無,我 身 豈 有男 女

欲,使,火 生水 復 (徒,水生,火

者即是空也。此五盛陰是無常義。無常義者 悉無常。此無常義即是苦。四苦即無我。無我 者四即無我,無我者即是空也。痛想行識皆 *迦摩報曰。色者無常。此無常義卽是苦。苦 與法,也。阿難報曰。云何覺,知如與法,乎。僧 已知,如真法,乎,僧*迦摩報曰。我已覺如如 是時愈者阿難乞食已。選詣,祇樹給孤獨關。 即是苦耍義。 往;至僧*迦摩所,在。一面,坐。語,僧*迦摩;曰。 *迦摩便說』此偈 垐 法欲,使,有 我非,彼有,彼非,我有, 是時價 無

賢聖八品於 不愛此 漢跡本生道生 流轉 皮苦 乃四至,滅盡 天人 亦 如

思盡,苦 今見,空 呵 原 羅 永息 如佛之所 不受胞 無移 胎說動間處

> 了。是時阿難便說此 是時尊者阿難数曰。 仴 善哉 如 兵之法 善能 决

者。僧*迦摩比丘。七四變往降,魔今方成,道。 降,伏魔官屬,者,亦是僧*迦摩比丘。所,以然, 平等論。阿羅漢。當言僧*迦摩比丘是也。能 此因緣,具白,世尊,爾時世尊告。諸比丘。 世尊所,頭面禮、足在,一面,立。爾時阿難以, 爾時阿難說,此偈,已。即從,*坐起而去往 自今已後聽,七 *變,作,道:過,,此限, 断諸一切 善守梵 行 結 跡 眞 亦 (佛之弟 能 善 修 - 者則爲 子 道 欲 幸

降,伏魔, 四今方成,道者,所謂僧 增壹阿*含經卷第二十七 是。爾時諸比丘間,佛所說。數喜奉行 爾時世尊告。諸比丘。我聲聞中第一 *迦摩比丘 一比丘。 能

增壹阿含經卷第二十八

法品第三十六 @東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

B(1) 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤 者便得、聞、之。即以得、聞者、重觀:誦之,見不 德。隨、時承受不、失,次第,云何爲五。未,會聞 園,爾時世尊告,諸比丘。隨、時聽、法有。五 法 有。五功德。是故諧比丘。當,求,方便,隨 邪傾|無,有|狐疑,即解,甚深之義。隨,時聽,法 如是諸比丘當作是學 ,爾時諸比丘開 ,時聽

①(告)十日⊜ ⑤加二面⊜ ⑥(彼)十老⊜ ⑥更二便® ⑥自二日® ⑥正佛二佛正⊜ ⑥常二向⑧® ⑥烯二老⊜ ⑥日二言⊜ (是)⊜ ⑪苦十(者)⊜ ⑫(義)—⊜ ⑪至二成⊜ ⑫湿此二過七⊜ ⑰美二返⊜* ⑬(今方成道者)—⊜ ⑰(東晉…譯 二芥秦建元华三蔵臺摩羅提辦®汤,芥秦三蔵臺摩羅提譯® ⑰~A. V. 202. Dhammasavama. ⑰以得聞者二巳聞⊜ 學(東青⋯課)十三字 龍王便

生此念品禿頭沙門恒在我上

飛

我

閣浮里內。何故有。此8烟火,世尊告曰。此二

佛所說。 漱喜奉 行

Æ, (三)聞如是。一時佛在香衛 除去廛垢,四者身體輕便。五者得,肥白,是 求。方便,造;立浴室,如,是諸比丘當,作,是學, 謂,比丘道,作裕室,有。此五功德,是故諸比 云何爲,五。一者除,風。二者。病得,差。三者 爾時世尊告諸比丘,造作浴室,有。五功德 爾時諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 '若有』四部之衆,欲、求,此五功徳,者。 國祇樹給孤獨園 當

所說。歉喜奉行 @(三) 聞如,是。一時佛在, 含衞國祇樹給孤 施。如是比丘當,作是學,爾時諸比丘間,佛 净,是謂,比丘施,人楊枝,有,五功徳,,者善男 子善女人求,此五功德,當,念,以,楊枝, 者生藏得,消。四者口中不,臭。五者眼得,清 德,云何爲五。一者除,風。二者除, 《延睡, 三 園。爾時世尊告:諸比丘:施,人。楊枝,有,五功 用惠 獨

得,乘,車馬大象,終無,此理,云何比丘。 車馬大象,所。以然,者。我亦不。見。屠牛之人 對日。非也世尊。世尊告曰。善哉諸比丘。 惡,已得,此財業,後得,乘,車馬大象,乎。諸比 頗見,屠、羊殺、魯猪或獵、捕鹿:如、此之人作,此 亦不,見,不,聞,屠,牛之 人殺;害牛, 已得, 乘, 園,爾時世尊告,諸比丘,汝等頗見,屠、牛之 (B) 聞如、是。一時佛在。 含衛國祇樹給孤獨 人,以,此財業,後得、乘,車馬大象,平。諸比丘 ;不,見,不,聞,居。牛之人衆;害生類; 已。得對日。非也世尊;世尊告日。善哉諸比丘。我 ·終無.此理.汝等比丘。 若見 汝等 我

> 佛所說,歉喜奉行 生。如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸比丘閒, 馬大象,是故諸比丘、當、起、慈心於一切衆 復如,是"由,殺心,故致,此罪咎,不,得,乘, 車 費賣。莊·憨世人,不、o按,正法,屠、*牛之人亦 好喜偷盜種,地獄罪,如,彼屠, 牛之人, 賤取 地獄之罪,若來,人中, 壽命極短。若復有, 人 也。何以故。若有、人親; 近惡人, 好喜殺生種, 之所、種也。 、羊之人得、乘,車馬,者、當、 知此人前世宿福 顧,也。皆是前世宿行所, 致也,汝等若見, 殺 、牛之人乘, 車馬,者, 此 所以然者。皆由,殺心不以除故 是前世之德非,今 世

此諸 閻浮里內洞然火盛然,是時阿難白,佛言。此 世尊。可,至三十三天,與、母說法,是時世尊默然 佛决,此五因緣如來出現必當,爲之。今如來 每晚,易。是時龍王便與,瞋恚,放,大火風, 使, 受之。爾時難陀優 四聚難陀龍王便作,是念, 里內,四部阐證。國王人民皆來四運集。 母在。三十三天,欲、得、聞、法。今如來在, 閻浮 >發,菩薩心,令、發,菩薩意,於,其中問,當。受, 、轉法輪,當,度,父母,無,信之人立,於信地,未 說。夫如來出世必當,爲,五事,云何爲五。當 在,一面:坐。爾時釋提桓因白,世尊,言。如來亦 桓因如,屈。中臂,頃、來,至世奪所,頭面禮,足 爾時世母與,大比丘衆五百人,俱。爾時釋提 (三) 聞如是,1時佛在,含衞屬祇樹給孤獨園, 图秃沙門在,我上,飛。當,作,方便,使,不 善哉

卿還就"坐。是時拿者阿那律即從, 等當,共制,之今,不,每陵,窟 。便興,瞋 恚 放

兇惡,難可,受化。卿還就,*坐。爾時尊者大 試,此龍王威力。爲,畬,勝,吾不乎,爾時難陀 十四頭,便壞, 恐怖,自相謂言。我等今日當 住,是時難陀優、槃顏陀龍王。見,大龍王冇, 彌山,十四匝放,大火"烟,當,在。二龍王上, 須彌山,七匝。極興。瞋恚,放。大*烟火。是時目 至須彌山上,爾時難陀優,樂難陀龍王。 連即禮,佛足,屈,*申臂,頃於,彼沒不,現。 想所以然者、彼龍兇惡備觸、燒汝、是時日 任降:伏惡龍:然今日連緊持心意,勿,與,亂 則,而降,伏之,世尊告曰。善哉目迹。汝能堪。 怯彼龍,後復化,形極為。微小,然後以。常法 龍王,目連白、佛言。我先至、彼化, 形極大恐; 龍王極爲兇惡難可降化,卿今云何化,彼 ·佛言。欲,往·韶彼,降·伏惡龍,世須告日。此二 今欲,往降,伏惡龍,世尊告曰此二龍王極爲 陀夷。尊者如婆娲。各從、*坐起白。世尊、言。我 是四時雕越奪者迦旃延。尊者須菩提。尊者優 二惡龍極為,兇暴,難,可,受,化。 卿還就, *坐。 世尊,言。我今欲,往降,彼惡龍,世尊告曰。此 連自隱。本形,化作,大龍王,有。 十四頭,遶,須 目揵連即從、*坐起偏露,右肩,長跪叉手の白 世尊告曰。此二龍王極為,兇惡,難,可、受、化 從,四坐起白,世尊,言。我今欲,往與,彼共戰, *烟火,由,此因緣,故致,此變。 是時大迦葉即 *坐起白 遼 往 此

●新十(者)⊜③ ●A. V. 200 Kattham. ●楊枝~Dantakattha. ●選二班員 ●指二諸③ ●牛二羊員 受二姓員 ●選二公員 ● 製二般母* ●売十(頭)員 ● 酸多二麦重員 ●燃二然員● 類二級③* ●坐二座員* ●時十(算者)員 @※二変員③ ●(前)十百員 ●按二条⊜② 6 骨利二体の 四(此)十充⊜

十三天,亦不、著,目連身,是時尊者大目連復 便"槃難陀龍王以'尾挪'大海中,以、水灑。三

恐慢

今日更無,

日。龍 今當,制,御之,龍王報曰。如,是目連。 日而作。是念,云•何秃頭沙門恆在。我上,飛 我,乃爾。欲,何所。。誠勅,日連報曰。 岡。是時二龍王白,目連一言。尊者何爲、觸:媄 龍王,甚奇甚特有。大威力,乃能與,我等,共 ●皆堅。是時目連以,見、龍王 ·心懷、恐 · 愕,還 中,出從,鼻入,眼中,出、我等今日實為,不,如。 今化、形極小營,與戰鬥,是時目連即化、形使 浮里內人民之類。及三十三天皆當被害。我 關以,火*蘇靂。設我以火*蘇鏖共戰鬪者。 閻 爾,是時二龍王極懷, 瞋恚,實電 o霹靂放,大 彌山,十四匝。我今二龍王當,共拜,力與共戰 四頭。我等達須彌山、七匝。今此龍王遵、須 王見,大目連,自相謂言、此是目連沙門亦非。 隱,其形,作,常形容,在,眼睹上,行,是時二龍 共關。我等性命死在,斯須。皆懷,恐懼, 衣毛 無有,出,我等一者,今此龍王威力乃爾不,堪 我等龍種今有,四生。卵生胎生濕生化生。然 念。此大龍王極有,威力,乃能從,口中,入,鼻 在,眉上,行。爾時二龍王極懷,恐懼。即作。是 耳中,出。或入,耳中,從,眼中,出。以出,眼 ,小。便入,龍口中,從,鼻中,出。或從, 鼻入從, 火。炎,是時尊者大目連便作,是念,凡龍戰 等盡,其力勢。以水應,三十三天,然此大龍 復灑,二龍王身上,是時二龍王自相謂言。 汝所居之處。龍王報日 王復過、我上去。我等正有。七頭、今此龍王十 尾 著大海 王賞、知。此須彌山者是諸天道路。非 水中,水 乃•至到,梵迦夷天,弁 唯 願恕 之不,見, 。日連告 。汝等昨 屰 我 定

、之。時二龍王還復,故坐、欲、得、聞、法。爾時波 所問 出、含衞城、至。世尊所。爾時人民之類遙見。 內"烟火乃爾」是時王波斯選乘,實別之車, 斯匿王便作"是念,有"何因緣,使"此閻浮四利 綠田今此間浮里內*烟火乃爾;世尊告日。難 所問,唯願世尊事事敷演。世尊告曰。欲、有。 在《一面/坐》是時大王白,世傳,言。我今欲,有。 龍王默然不,起。是時波斯匿王。禮,世尊足 王來如成共起迎。善來大王可,就,此坐,時二 優婆塞。盡形壽不。復殺生,爾時世尊彈指可 難陀,自歸。如來,受。持五戒,唯願世食。聽爲, 意 王聞,目連語。卽從,*坐起長跪叉手白,世母, 連語,龍王,曰。今正是時宜可,前進,是時龍 連至,世尊所。頭面體,足在,一面,坐。是時 形,不,長不,短"容貌端正如" 桃華色" 是時目 臂頭從。須彌山上、至。含衞城、爾時世拿與。 曰。如,是目連。是時龍王還隱,龍形,化作,人 而爲,說法,不,可,作,汝形,至,世傳所。龍王報 王,曰。汝等當,知。今日世尊與"無*央數之衆 無學與數之衆,而爲。說法,是時目連告。二龍 乃得,自歸、是時目連將,二龍王,如,屈。 此須彌山,自歸,世尊,今可,共、我至,含衞城, 等今日自歸,如來,目連告曰。汝等不,可,依 所,自歸,者。汝等便自歸,之。龍王白,目連,我 聽爲,弟子,目連報四日。汝等莫,自歸,我身,我 責。自、今日以後更不,敢觸燒與,惡亂想 便 我等二族姓子。一名,難陀, 二名,便 *槃 "槃難陀龍王之所,造 今正是時。波斯匿王白、佛言。有。何因 然今大王勿 唯願 • 慺 月 所念。告。目連日。

恚

,令,爲,難陀優*慇難陀龍王所,害。目連對 、*坐起。禮,世尊足,曾即便而去,離,祇洹,不遠 ,過,於此王所,更欲,反害,吾身,要當,収,此國 官屬, 盡取殺之。爾時世尊以知, 龍王心 念,含衞國人有,何過失,於,我等,當,取,王宮 **>無:遺除"是時龍王復作" 是念" 國中人民有"** 四捕;取之,是時諸臣聞。王敎令,即馳走求,之 @宜,知,是時,是時波斯匿王即從,*坐起便退 宮上,或雨,茏石,或雨,刀劍,未,墮,地之頃,便 1.現,是時二龍王雷吼 "霹靂暴風疾雨在 便退而去。在。王宮上、結 四加趺坐令。 四身不 如是世尊。是時日連受,佛教の誠禮,世尊足 何過失,當,取,含衞城人民,害。之。復重作,是 欲,取,我等,害。之。我等當, 共害, 彼人民, 使 陀龍王各生,此念,我等無,過,於彼王所, 而不,知處。便靈。宮中,是時難陀の優樂難 而去。告,群臣,曰。向者二人爲,從,何道,去、速 白.世尊,言。國事猥多欲,還,宮中,世爲告日。 便不。復現,是時波斯匿王見。此人去,未、久 王及迦夷國人, 靈取殺, 之。 是時龍王即從 念.便與.瞋恚、爾時龍王便作,是念. 我等無 者當取稅,之。是時龍王知,波斯匿心中所 四遠,今此二人爲。從,何來,見,吾至,此 爲,優鉢蓮華,在,虚空中,是時龍王倍復瞋 起迎:設住,吾境界,者當,取:閉之,設他界來 便作,是念,我今是國之大王。人民宗敬名聞。 大高山於宮殿上, "烟火之變" 汝今當,救,波斯居王, 是時目連復化使 是時波斯選 亦不 多 ⁹何二吐⊜,何十 ¹⁹列二里會 ¹⁹支 捕兽 19週二住**8**

②(五)—自 ◎舞歌二群任②* ◎炎二族自② ◎皆二悉自 ⑤(心)—自 ◎慢十(故)自 ◎(今)十枚自 ◎減二或自② ◎何二氏自, (此)③四以二日自② ⑪日二官自 ⑪央二枚⑩⑤* 吲哚十(植王至世草所頭面症足在一面坐是時)十六字自 ⑪利二里自 初二划實動,羽葆⑥⑥ ⑪咸二皆自 ⑩今二今自 ⑩界二境⑥ 唧即便二便退自 ⑩宜二王自 ②捕取二取报鲁 呣這二

更生,世尊告曰。汝朝不,至, 我所,

變化乃至,於斯斯有力勢。今日盡現猶不,能 將有,何意,我等來時欲, 害, 波斯選王, 今日 之。漿。極爲。香美。今復於, 宮殿上, 諸婇女,收。攝之寶。是時二龍王自相謂言。今 我便能@作。轉輪聖王, 乎。是時波斯匿王領。 復過」我。唯除一如來,所以然一者。我家中種 粳米一根,上生。收拾得,一斛米,飯以。 能自勝。 置王見,宮殿中雨,種種七寶。 ·宮上、未、堕地之頃便化作,七寶、是時波斯 王倍復瞋恚。復雨, ①大沙礫石 劍是時目連復化使,作,極好衣裳,是時龍 種飲 便作。是念。 閻浮里內有德之人無 食 "是時龍王倍復瞋恚熾盛 在 歡喜踊躍不 雨上寶 @波斯匿 "骨拱應 雨 詻 人為 摐

種

不起承迎

,動,波斯區王 @毫氂之分,是時龍王見, 大目 、濟、生命、爾時國王便說,此偈; 生命,復禮。「目連足」頭面禮敬。蒙,尊之恩,得 來前,而白,佛言。唯願世尊。思垂過厚得,濟 斯匿王便傻。恐怖,太毛皆竖。前跪膝行至。如 具。由,此因緣, 大王今日便爲, 更生, 是時波 四也。即受,我教,在西宫殿上。隱形不,現作,此 *槃難陀龍王。彼知』王意,自相謂言。我等無 上;未,墮,地之頃。四化作,七寶衣裳四飲食之 變化,是時龍王極懷,瞋恚,雨,沙礫石於宮殿 滅,此國界,我需等尋知,龍王心中所念,即勒, 目連,今可,救,波斯區王。無。令、爲。龍所,害 然世尊。世尊告曰。此亦非人。 過,於此人王。何故 四反來害,我。 要當,方宜 何 來見我

賢之地'波斯匿王白、佛言。有。何因緣,言。 大日連,所,以然,者。蒙,目連思,即得, 更生, 點 此飲食、唯願納受。爾時大日推連去,如來 及種種飲食,往至世尊所,昨日天雨,七寶及 是念。今此種種飲食不應,先食。當,先零,上 去,是時日連見過龍去,還捨,神足,至,世尊 所,爲也。是時二龍王。以,見,目連,便退而 ●犍連在。宮殿上,赫四加趺坐。正,身正, 意形 法留乎,爾時有,二人,亦來聽,法。 王生,此念: 、遠。佛告,王曰。汝今可,持,七寶飲食之具,與 不.傾望斜.見已便作.是念.此必是四大日連之 來,然後自食。是時波斯匿王即車載,珍寶 於如此國界,最爲,豪食,衆人所、敬、然此 "頭面體」足在,一面|坐。時波斯麼王便作 (欲)得 魅 我 不 ■於,三十三天,化,身極使,廣大, 念,我今當以,神足之力,自隱,形體,使, 是說「善來世尊久達」觀省「是時世尊便作」是 者。如、屈:申臂,頃從、祇魯桓,不、現。往至。三十 作,是念,此四部之衆多有,懈怠回替不,聽、法 是說,我今持,此七寶、奉,上三尊,唯願納受。 是時波斯匿王以"天香華"散"如來身"便作 不見,我爲,所在,爾時世掌復作,是念,我今 三天,爾時釋提桓因遙見,世尊來,將,諸天 於法,爾時世尊不。告,四部之衆,復不,將,侍 者獲未得者得,我今宜可、使,四部之衆渴 亦不,求,方便,使,身作,證 亦 图不,復求,未獲 頭面體、足邊、佛三匝便退而去。是時世拿便 |前迎||世尊||頭面禮|足請令||就,*坐]|並作| 度脱苦窮厄 唯 华壽無窮 長夜疀其 凝, 体, 得, 脱, 爾時天上善 難命

如

乃是難陀優 時王白,佛 窗 已 仰 諸天女,至,世尊所。頭面禮,足在,一面, 結"加趺 法講堂。 . 思.見.佛今日方來。是時母摩耶 `有]金石縱廣 坐遍,滿石上。 爾時如來母歷 由 迿 解時 亞面體 世 100石 44 Ħ,

. 衆人 쳵 相謂言。 世會。 時節,世拿告日。 然,者。我身生,於人間,長,於人間,於,人間,得、体告曰。可,用,人間之食,用8食,如來、,所,以 如來,乎。爲,用,人間之食,爲,用,自然天食,世 時如來母卽從,●坐起。體,如來足,還入,宮中; 人。此三昧,進,却諸天、隨,其時宜,是時人間 天進便進。欲、使,諸天退,便退。 是時世尊以 尊便作,是念:我今當,入,如,是三昧,欲,使,諸 桓因復白,佛言。爲,用,天上時節,爲,用,人間 佛 爾時釋提桓因白、佛言。我今當,以,何食,飯 衆,而見。道跡:三萬六千天衆得。法眼淨,是 上,諸塵垢盡得,法眼爭,復有,十八億天女之 法,苦四省盡道。普典、諸天、說、之。中各於,四坐 大衆及諸天人心開意解,諸佛世尊常所, 說 姓爲。穢惡,出要爲、樂。爾時世尊以見,諸來 論,所,謂論者。施論或論生天之論。欲不淨想 須開為爾時世野漸與。彼諸天之衆,說,於妙 諸天之衆見,如來在,彼增,益四天衆,減損 面,坐。三十三天禮,如來足,在,一面,坐。是時 作。是說「違、奉甚久。今來,至此」實蒙,大幸,渴 (間時節, 飯;食如來,爾時三十三天各各自 部之衆。不見如來,久 :。釋提桓因白,佛言。如,是世傳。是時釋提 |在||一面,坐。釋提桓因亦禮||如來足|在| 、是時釋提桓因卽以,人間之食, 我等今見,如來竟日 飯食,是時世 用。人間時節,對日。 ·往季阿難所 復以 如是 阿 足 阿

如 如 作 復作,是念。如來形體。黃如,天金,今當,以,金 īm 斯匿王復召。國中巧匠; 而告, 之曰。我今欲 巧師匠;而告,之曰。我今欲,作,形像; 巧匠對 今日竟爲,所,在,阿難報曰。 、造,如來形像,汝等當、時辦之。 時波斯匿王 優填王作。如來形像高五尺,而供養。是時波 實 日 $\mathbf{\Xi}$ 言。我等欲,作,形像,亦可,恭敬承事作禮。 命終,我等宜,作。如來形像,是時群臣白,王 臣 故也。設我不見,如來,者便當,命終,是時回群 何以,愁憂,成,患。其王報曰。由、不、見,如來, 時王報曰。我今以,愁憂,成、惠。群臣白、王。云 臣至。優塡王所,自。優塡王, 曰。今爲, 所, 患。 ,在。是時二王思:觀如來,遂得,苦惠. 爾時群 爲,所在,阿難報曰。大王。我亦不,知,如來の所 我等亦復不」知。如來所,在。 是時波斯匿王 難言。如來今爲,所在,渴仰欲見。阿難報 優塡王至,阿難所。問,阿難,曰。 來所在。 "善哉卿等所」說至妙。群臣白、王當。以,何聞、此語,已。歡喜踊躍不、能,自勝,告,群臣, 來形像,是時四部之衆往至,阿難所,白,阿 "如來像,高五尺。爾時閻浮里內。始有,此二 生。此念。當,用,何實,作,如來形像,耶斯須 。作,如來形像,高五尺。是時波斯匿王。聞, (作,如來形像,是時王即勅,國界之內諸奇 「便作』是念「當,以,何方便,使,優塡王不,令。 "如,是 •大王。是時優塡王即以,牛頭 如來形像。是時波斯匿王純以,紫磨金。 "我等渴;仰於如來,所,思欲,觀,賃。如來 但今共 至。阿那律所,而 我等亦復不如 如來今日竟 問 此 · 新 義 時 Ħ 各各自相謂言。

阿難,曰。 Ž 所以 佛,但使。今日釋迦文佛久住,世者。則多,所 *時釋提桓因告,諸天,曰。且當,七佛乃至二 或言三佛或言二佛。出:現世,者多. 所. 潤益; 善。或有,天子,言。但四使,有,五佛,或言四佛 作。是語。且置,七佛,但使,有,六佛,者。此亦甚 現。於世,天及世人多,所。潤益。或有、四天而 各各自相謂言。我等快得,善利,唯願七佛常 是念。如來將,四不,般涅槃,乎。是時三十三天 ,之,是時阿難及四部之衆默然而止。阿難作, 觀,三千大千刹土,而復不,見。即從,*坐起語, 弗于逮。千四天王千*盬天千兜狮天千化自 、之。復觀,四天王三十三天 ® 豔天兜術天化 前。以《天眼,觀,閻浮里內,而不、見、之。復以。 竟爲, 所在, 是時阿那律。正,身正,意繁,念在 在天千他化自在天千梵天;而不見"如來,復 自在天他化自在天,乃至觀, 梵天, 而不見 天眼,觀, •拘耶尼弗于遠欝單 •日, 而不、見 唯願拿者。以,天眼,觀如來,今爲,所在。 是時 世界,彼能知見。是時四部之衆共,阿難,往 穢,彼以,天眼,見,千世界二千世界三千大千 意欲,使, 諸天去, 諸天便去。 是時三十三天 饒益。爾時如來意欲,使,諸天來,諸天便來。 傳者阿那律報曰。汝等且止。吾今欲、觀,如來 來。至我所。 至阿那律所,白。阿那律,曰。今此四部之衆 復觀。千閣浮地千瞿耶尼千舞單*日 然,者。算者 我今已觀。三千大千刹土,而不,見 而問,我曰。今日如來竟爲,所在, 阿那律。天眼第 清淨無"瑕 4

如

來何故竟日而食。是時釋

日

連往至。世奪所

頭面禮足在

加立。

、天來;至我所; 云。如來在, 三十三天善法講 法,見已9生,此念,世尊在,此天中,亦復煩鬧 時目連遙見,世發與,無 諸王之使,是時諸天皆起往迎。善來尊者。是 日連來。諸天各生,此念。回正是僧使、若當,是 到"如來所"會是時釋提桓因及三十三天遙見" 連受。四部之教。屈言申膺,項往至,三十三天。 神殿至世間。 如 者。持,四部姓名,問,訊如來,又持,此義,往白 白,目連,日 第一。願屈。神力:往問。 訊佛,是時四部之衆 三天,問訴如來。阿那律曰。今尊者目述神足 是時阿難問。四部衆,曰。誰能堪。任至,三十 是時阿難及四部之衆。歡喜踊躍不,能,自勝 語 動以,天眼,觀三十三天,見,世尊在,曾壁方 者阿那律即結 "加趺坐。正身正意心不,移 堂,汝今且止。吾今欲、觀,如來所在,是時尊 部之衆甚有。虛渴,欲、見。如來,然今如 足。時阿難往。阿那律所,白,阿那律,言。今四 聞 久甚有。虛渴之想。我今當、拾·神足,使 ·諸聲 月,便作,是念,閻浮里人四部之衆。不,見,吾 時節,不用,天上時節, 提 取,滅度,乎。是時阿那律語,阿難,曰。 昨 由旬,石上坐,是時阿那律即從,三昧,起 來,世尊。在國浮里內世間得道。 ,阿難,日。如來今在,三十三天,與,母說,法 知,如來在,三十三天,是時世寫即拾,神 植因告 三 。今日如來在, 三十三天, 唯願 一十三天,日。如來今日 日連報日。甚善諸賢。 *央數之衆,而 是時世傳也以經三 食以 。唯屈威 是時 來不 人間 爲 夜 甘 賃 有

●(所)—例 ●群二諸島 ●以二川島 ●大二天像 ●柳二崩像* ●黄二烷島 ●拘二至島 ●日二兹島 ●豊二炎像*,敬念像四不二無島の天十(子)島野政二族の田(使)—島 の以二日像* 毎壁二腓島 四四部十(之)島* (他(於)十是像 (即正是二此必島(他)十生島

野如來

不

神

足

至

。閻浮地,自在天子報日

衆皆悉包往、世尊所。 之衆。迦毘羅越釋皆悉往,世愈所,及四部之 種之兵。詣。池水側,欲見,世尊。 是時五王皆 已數容踊躍不,能,自勝,爾時"波斯鲁匿集,四 *迦尸國大池水側,極懷,數喜,不,能,自勝,是 類《昆娑羅王。 聞,如來却後七日《當,至,僧 勝,是時波斯匿王優填王。惡生王。優陀延王。 七日頭。釋提桓因告。自在天子 集,兵衆,往,世尊所,欲,得,觀,省如來,及人民 越人民之衆。聞,如來當,來,至閻浮里地 時毘舍離人民之衆。迦毘羅越釋種。 爾時四部衆聞,此語,已。數喜踊躍不,能,自 來當,來下至,閻浮里地僧"迦尸 大池水 來當,往,價 @迦尸國大池水側,是時目連加。 諸天則不, ●起居輕利遊步康强。 須彌山頂| *四部衆,而告、之曰。諸賢當、知、却後七日如 *申臂|頃。還詣|含衞城祇樹給孤獨園|往|詣 然。所。以然,者。我說法時亦不、經,久。設我作。 部之衆進,業無心俗。云何目連。 者作。是念言。如來在此亦煩鬧。 ·努乎"無關訟,耶·外道異學無,觸·鏡,乎。 浮里內 速報日。四部之衆行道無、*惓。 。四部虛渴欲,見,世尊,世尊告日。 欲,使,諸天來,0便來。欲 Ĥ |歪,僧*迦尸池水||作三亞道路| 於世間 佛 來。目連。汝還,世間,却後七日 貢 业 拿。 -得 欲,得,見,如來。 道。唯 又白,此事; 四 部之衆問 願世尊 **.使,諸天不,來** 四部之衆遊 **/**[[如 日連、汝 | 還來|| 至 爾時臨 此事不 來生長 汝今從 。拘夷羅 使四 如 開 側 來 如 色陰也 事甚 佳 滅 ιĒ

是念

问 目 化 业

間

善行,故名爲,行。云何名爲、融。所謂識■識。別 樂,故名爲,知。云何名爲,行。所,謂行者。能 所成,故名爲.行。爲.成。何等。或成。惡行,或成。 所謂想者。想亦是知、知、青雪黃白黑,知,苦 覺,不輕苦不樂,故。名為,覺也。云何名爲, 想。 所謂痛者。痛者名,覺。爲,覺,何物,覺,苦覺,樂 熱亦是色。飢亦是色渴亦是色。云何名爲,痛。 識陰,彼云何名爲,色,所,謂色者。寒亦是色 云何名爲。識陰,所謂眼耳鼻口身四意。此名, 爲。行陰,所謂身行口行意行。 陰,所謂三世共會。是謂,名爲,想陰。彼云何名 不苦不樂痛。是謂,名爲,痛陰, 所謂此四大身。是四大所造色。 千萬衆,前後圍遠而爲說,法 妙尊天。七日之中皆來聽、法 水精道侧銀道侧化作,金樹。當,於爾時,諸神 作三道金銀水精。是時金道當一在,中央 云何爲五。所謂色痛想行識。 五盛四陰、知三思道天道人道、此五盛陰 汝等 當國勤 |亦識||諸珠||此名爲||識也。諸天子當,知 即從,*坐起。指 "彼云何名爲"痛陰。所謂 爾 學 爾時世尊與"諸天人" 辦 纫 彌山頂面說,此四偈 爾 於佛 時自 ·爾時世尊與數 "此名"行陰"彼 云何爲, 色陰 說,五盛陰苦 法 彼 在 @苦痛樂痛 是謂,名爲 云何名 想 天子即 聖 Ϊţ 衆 俠 有 化 說 ø

萬天人,得,法眼淨, 滅便知,有,涅槃之道。爾時說,此法 便 旄 當 死9逕路 於此 W. 生 如人鈎調 ПП 有 苦 Ú. 原 象 本

> 在如 作,是念,此如來形何者。是世尊爲,是眼耳鼻 四經,衣裳,是時須菩提聞,世餘今日當, 諸法皆悉空寂無,造無,作。如,世尊所說偈 \Box 捨。縫衣之業,從、*坐起右脚著、地。 是時彼復 可,時往問,訊禮,拜如來,爾時尊者須菩提便 閻浮四里地,四部之衆靡,不,見者,我今四者宜 須菩提在, 羅 B閱城者閱帳山中 女寶四典兵寶典藏寶。是謂。七寶、爾 寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉 鉢華色比丘尼糉隱,其形,作,轉輪聖王形,七 今當,作,轉輪擊王形容,往見,世尊,是時優 不、往者。設我當,以,常法、往者。此非,其宜,我 便生,此念,四部之衆國王大臣。國中人民靡, 來今日當。至。閻浮提信*迦尸池水側。 樂,娛,樂如來,是四時優針華色比丘尼。 侧 酮 身意:乎。往見者復是地水火風種乎。一 |及諸天人在||虚空中||散華燒香作||倡 時 來右 世 尊 說 處。銀道側 此 偈 Е 便 釋提桓因 詣 ф 道 在一山 在水 是 R 時 質者 時 別如 來至 開日 精道 四伎 側 育 切 天

說於現 如今現 陰持;入諸 若欲臟佛 若 古指過 欲 禮 禮 佛 去 佛 在 在 中署 者 者 佛 佛 種 及諸最 過 此 皆悉觀無 去及當 去及 皆 以 當 於交 悉 勝四者 當 來 無 我來法來常 常 者

中 有授者語 無我 無命無人無造作 及 法皆悉空寂 諸 何者是 計 於 亦 無形 無 我 者 容有 無

縠

©(比)+券+(功)® Φ外=邪員 Φ數二進圖 Φ(諸天)+便員 Φ迦二伽島* ●毘二蓮島* ●賞+E)⑨ Φ往+(至)島 田[日]—員 田道二徑島 田如來+(意)島 田時二萬島⑨ 四條二次因圖(漢)島 田苦+(役)⑨ 四黄+(赤)⑤ 四(知)+梨島 田藏+(名)島 田(由)+此島 田陰+(亦)高)⑨ 田劃二數學 田辺二徑⑨ 田伐二數員 田(時)—⑨ 田東兵二居士島⑨ 田岡二數例 田(者)—⊜ 田本三華島 田田三城園 ● 四二興**会②** ● 梅二惟会* (來)島田已二以第 田 廣十(王)傳 (田 斉 所樂二樂所書歌 田 廣十(茂)島 ② (便) + 設員 ② 保+(言) ③ (而) + 磁員 ③ 里二至②,提例 ⑤

世尊所,頭面禮,足而白,佛言。我今禮,最勝回 如來,然今此比丘尼先見,之。是時比丘尼至 相謂言。我等今日極有" 所失。我等先應見 比丘尼,醴,世尊足,五王見已 *各自稱,怨自 時化學王覺,知"以近,世尊,還。復,本形,作, 世尊所。諸小國王及人民之類各各避之。是 世界六。變。震動。是時化轉輪聖王漸漸至, 來弟子。爾時世尊與,彼比丘尼,而說、偈曰言 拿:今日先得,觀省,我優鉢花色比丘尼是如 至池水侧,是時世尊學,足蹈,地。此三千大千 王。爾時世尊將,數萬天人,從,須彌山頂,來 言。甚奇甚特世間出,二珍寶,如來·轉輸聖 轉輪擊王來, 数喜踊躍不,能,自勝, 王形。七寶導從至,世尊所,是時五國王遙見, 坐主 一般,衣。是時優鉢華色比丘尼。 我今歸,命眞 業以 先禮 [法之聚] 爾時尊者須菩提 最 初無過 作。轉輪聲 , 自相謂 潭 丽

集及四部之衆最尊長者。干二百五十人往 竭國頻*尾娑羅王。 拔@嗟國王名曰"優塡"我是五都人民之主名 是時五王及人民之衆不可,稱計。往,至世尊 王手執。牛頭"栴檀像,井以 至世尊所,頭面禮, 足在。一面, 日,惡生,我是南海之主。名,優陀延,我是摩 ,各自稱,名。我是迦尸國王波斯·匿。我是 親交 無解 欲 無 法 爾時十一那術人民*運 此 當 是禮佛 、偈向"如來"說 名禮 **來** 及 立 佛 過 爾時優塡 義去義者

今欲所

問

慈

悲

頀

屻

昭(三) 聞如, 是。一

時佛在 阿耨達泉

奥 大比

丘聞,佛所說,數喜奉行

丘衆五百人,俱。斯是羅漢。三達六通神足自

世 作 王 一尊復以、根報 佛 形 聽之 僚 者 曰 少 爲 稃 3 涌 阿爾等

作佛 白 眼 黒 根 而 初 形 不壞 像者 分 明 令 得天 當粗 彿 形 設之 傸 眼 德 视

於彼 勢 形體圖當,完 具 丞 力倍。常人 王趣 造終 棚 造佛 意 Œ 形像福 不迷 憨

餘四顧不」可、計 作天 其福 不思像 像 褔 議

聞遍四

造佛

形

佛世尊常所,說法,苦*習盡道四盡奧、彼說之。 論戒論生天之論。欲不淨想漏爲,大惠,出要 四部衆,及與。五王,濱。說妙論。所,謂論者。施 優填王極懷,歡悅,不,能,自勝。爾時世尊與 善哉善哉大王。多,所,饒益,天人豪,酤。 法眼淨,爾時五王白。世尊言。此處福妙最是 爾時*坐上天及人民六萬餘人。諸塵垢盡得, 爲、妙。爾時世算以知,四部之衆心開意解,諸 解時

此

等五王。於,此處一造,立神寺,長夜受,顧終不。 今欲,建,立此處,使,永存不。朽。世尊告日。汝 神地。如來四始從,四兜術天,來下至,此說,法。 告,請比丘。諸過去恒沙如來翼從多少。亦如 爾時五王即於,彼處,起,大神寺, 尊*申。右手。從。地中出,迦葉如來寺。®視,五 **朽敗:諸王報四日。當,云何造立神寺:爾時世** Œ Ė |而告,之日。欲、作,神寺,者。當,以,此為,法 |而無,有,異。正使,當來諸佛世拿翼從多 爾時世年

> 及五國王聞,佛所說。歡喜奉行 本"如,是諸比丘。當,作,是學。 爾時四部之 少 亦

增壹阿@含經卷第二十9九

(重品第三十四七四之一 ◎東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

莫、起。貪想,如、是諸比丘當、作,是學,爾時諸 欲,使,此成分布, 奥,人使,同, 其味, 此法可, b. 極爲,完具,而無,缺漏。智者之所、貴。 、敬可、貴無、令。忘失。復次諸有禁戒不、朽不 ,修;行身口意行;設得。利養之具,當。念分布 法。可、敬可、貴無、令、忘失。是故諸比丘。常當 、敬可、贵無、令,忘失,是謂、比丘有。此六重之 如是之見。欲與諸梵行者,共同,此法,亦可 敬可、貴無。合。忘失,復次正常見賢聖得。出要, 具,能與,諸焚行者,共,之亦無。 恪想, 此法可 念慈。可、敬可、貴無、令。忘失,復次得,法利之 可、敬可、貴無、令,忘失,復次口行念、慈。 意行 爲,六。於,是比丘。身行念,慈。如, 鏡視, 其形; 奥(1) 閉如是。一時佛在,含衞國祇樹給 ,敬,之重,之。《執在"心懷,無,令"忘失。云何 "爾時世尊告』諸比丘,汝當,思。念六重之 孤獨 復

增壹阿●含經卷第二十四八● 如 今日 丽 無。有,異。今此 經名,遊天法

世 在 擅 坐 ,足在,一面, ·實蓮華。爾時阿楞達龍王至,世尊所,頭面 尊坐。金蓮華,七寶爲。莖 心 無所 畏 住 唯 除 比丘 。及五百比丘各各 (n) 難是也。 爾時

今舍利弗復輕;弄我;將欲,相試,乎 捉,吾臂,將詣,阿耨達泉,是時目連四作,是念. 汝神足第一 時尊者含利弗躬解。竭支◎帶,語,目連:曰。 設 利弗便作,是念,@曰。目連方便試弄。吾耳,爾 弗不時起者。吾當,捉、臀將詣, 彼泉, 是時舍 中能勝、吾9乎。然今先遣,使在」、前耶。若含利 《輕,時節,含利弗報曰。 汝先至、彼吾後當 ◎含利弗所。語,含利弗,言。如來有,数云。阿耨 **吾後當。往。目連報日。一切聖衆及阿耨達龍** 達龍王欲、得,相見,含利弗報曰。汝竝在、前 爾時龍 、往"是時目連復重語曰。云何舍利弗。神足之 在,祇洹精合,補,納故衣,爾時世尊告,目連, 者大目連。如,人屈;伸臂,頃、往; 至祇洹精舍 曰"汝至,舍利弗所,語,舍利弗,云。阿耨達龍 貸 此 王欲、得。相見,日連報曰。如、是世尊。是時尊 梁中,空缺不,具。無,拿者含利弗;€惟願世 "遣,一比丘,喚,舍利弗,使,來。 遲。想,拿顏、欲、得,相見, 唯願時。赴勿 王遍觀。擊衆,已。白,世傳,日。 者。今舉,此帶,@使,離於地,然後 爾時舍利弗 。我今觀

,苦爾即時@申,手而取,帶舉。 泉所,是時目連復作,是想,此必有,因事,四不 今解、帶在、地云。能學者然後捉, 吾臂, 帶不能 移動如過毫釐許,是時目連盡,其力勢,移,此 動 。是時舍利弗取,此帶,緊,著閱 然不能 使帮 將詣

⊈ 舍利弗所入三昧。目連比丘不、知。名字,是時 捨。然目連比丘。欲、住、壽至、劫亦復能辦。 然 比丘亦得,此四神足之力,親近修行初 昧神力。是謂龍王有,此四神足之力,若有,比 *振動。爾時世傳具與。龍王,說,此四本緣,龍 動 連比丘不,得"此四神足,乎"世尊告曰。目 丘比丘尼,有"此四神力,者親近修行而不"放 昧神力。精進三昧神力。心三昧神力。**默**三 言。目連比丘神足第一無。過、是者,世傳告 利弗比丘神力最大。龍王白、佛言。世尊前記 王白、佛。此二人神力何者最勝。世尊告曰。舍 曰。龍王。當,知有,四神足,云何爲,四。 自在三 是時阿耨達龍王白,世母,言。今此天地何故 而不,移動,猶如,力士弄,於樹葉,而無,疑難, 動。是時天地大動。唯有,如日來,坐,阿耨達泉, 復以, 此帶, 繋,二千世界三千世界, 亦復能 時目連復館動。此須彌山及四天王宮。 三十 舍利弗復作。是念,目連比丘堪,任舉四天下, 帶終不能移賞、學、此帶、時此閻浮地 緊,于世界,是時目連亦能使、雪動。時含利弗 三天宫,皆悉動搖。 而不,足,言。我今持,此帶,繫,著須彌山腹; 是 三天下,四天下亦能學、之如、學、輕衣, 是時 帶聚;著二天下,爾時目連亦復舉」之。 *使,此閻浮四地動,何況此帶。我今當, 浮樹枝"是時傳者目連盡,其神力" 著舍利弗復作,是念,三千大千刹土。目 ,者。此則神力第一。阿耨達龍王白, 爾時舍利弗便作。是念。目連比丘。 是時舍利弗復以,此帶 欲 不,放 佛。日 持此 大學振 畢 尙能 連 此

大衆起,懈怠想, **》計。告,目連,曰。現汝神力,使** 相謂言。世奪口自記。我聲聞中神足第 勘令,數喜。即於、彼說、成。 力不可思議。所入三昧,目連比丘而不,知,名 喜踊躍不、能。自勝。今舍利弗比丘。極有。神 坐,見已目連復作,是念,世傳弟子。神足第一 以,神足,至,世尊所,遙見,舍利弗在,如來; 念!此諸比丘生,輕慢之想;向,目連,受,罪難 比 目 還詣, 含衞國祇樹給孤獨園! 字,爾時世尊與,阿耨達龍王:說,像 在。四大目連即時默然。是時阿耨達龍王。歡 足得。自在,若舍利那比丘心所念法即得,自 得自在一個不一如,含利弗從心也。含利弗心神 ,解。所以然,者。舍利弗比丘智慧無,有,量心 4退。但舍利弗所入神足三昧之法。汝所、不 比丘先在,如來前,坐。佛言。汝不,於,神足,有 我先發,祇洹精舍,然後舍利弗發。今舍利弗 白,佛言。我將不,於,神足,退,字。所,以然,者。 無出、我者、然我不、如,含利弗,平、爾時目連 世尊所,而問,此義,爾時目連拾,此帶, 已。 足,退,平。今舉此帶,而不、能,動。 帮 著如來*座所,是時目連。復以,神足,而學。 聞如來座者不可,移動,我今可,以,此 皆能 F, 連比丘是也。然今日不,如,舍利弗,爾時諸 "然不,能,動" 時目連生,此念" 非, 我於, "起"輕慢想於目連所 移 電轉 "蠕虫死者不」可,稱計。 目連對曰。如,是世尊。 精旦將諸比丘價: "是時世傳便作"是 ,此衆見 爾時諸比丘自 我今往 然 妙之法. 我 無 一者。 是 躬自 个 前 詣 ép 此

連

連禮,世算足

。即於如來前

沒不知。

是時目連聞,佛教,已。以,鉢盂,の絡,盛彼五百 服,往:詣彼土,在, 鉢盂絲上, 汝神足,使"大衆見"之。目運對曰。如、是世尊。 具等正覺,出,現於世,是彼弟子神足第一。爾 ◎持示。彼佛。唯然世尊。今有,一虫,正似。沙 言。汝等視,此虫,正似,沙門,是時 《諸比丘復 比丘,至"梵天上,是時目連以,左脚,登",須彌 七恒*河沙。彼土世界。佛名,釋迦文如來至 形體極大。 東方七 •恒河沙佛土"有、佛名、 奇光如來至 山 異等正覺, 出,現彼土,是時目連以,凡常之 彼佛告,目連,曰。此諸比丘起, 輕慢意, 以,右脚,著,梵天上 "爾時奇光如來告:諸比丘,曰。西方法、此 是時諸比丘見,目連,已。 爾時便說此 |行。又彼土人民 偈 自相謂 現 五 連

若能於此法 當念動 盡苦原 加 無復有衆 如約調於 修行 於 佛 腦逸象法

沙正在"東方"以,繩 *絡"盛彼五百比丘"。定 世尊告曰。此目連比丘。去,此佛士,七 *恒河 是時世尊遙現道力。使 時諸比丘歎,未曾有,甚奇甚符。目連比丘有。 聞已往白。世尊,目連爲住。何處| 而說,此偈, 神足。 《時目連以』此音樂。遍,滿祇洹精舍。諸比丘 爾時 將五百比丘 登,須彌山 使,目連比丘將,此五百比丘,來,至此間。 时世拿與" 我等起於懈®慢於,目連所 右脚著"梵天上"而說"此偈"爾 數 來;至含衞 • 城祇樹給孤獨 于萬衆 |日連知", 意 而為說法"時大目 唯願世 。是時日

是時彼土比丘

聞此六界已。諸應垢盡得

湛

趣

惡趣若好若醜

,皆悉知,之。或有

衆

生

捨,此比丘,已。禮,彼佛足,已還來; 詣此忍界

佛四名。奇光如來,是彼弟子。 然我等今日亦 足,在一面,坐。爾時世尊告,彼比四丘 子仰觀。彼比丘是時東方世界比丘。禮世尊 丘。爲,從,何來,是誰弟子。道路爲,經,幾時,彼 百比丘白,釋迦文佛。我等世界今在,東方! 。彼云何名爲,六界之法。 比丘。當, 知六界 將 五. 百比丘 至 世 (事所) . 然釋迦 世尊告曰。 :汝等比 文佛弟 夺

連復 四藏四身。 耳識鼻識舌識身識意識 是謂比丘 此名。六識身、若有。比丘、解。此六界、六人六藏 界水界火界風界空界識界。是謂,比丘有,此 當與汝說,六界法,善思念之。諸比丘對曰。 世尊。欲,還詣,彼土,爾時世尊告,彼比丘, 復不,知,爲,從,何來,爲,經,幾日。 去。如,届:伸 压 涅槃西爾時世尊告。目連,曰。汝今還將,此比 此間,聰明高才。於,現身上。盡,於結使,得,至, 者。能度,六天,而更受形。設於、彼壽終來,生 所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入。 是謂,比 之人禀,父母精氣,而生。云何爲、六。所謂地 如是世尊。爾時諸比丘從,佛受、教。世尊告 汝等今日欲。詣。彼土,乎。諸比丘對曰。唯然 汝等知。佛世界,乎。諸比丘對曰。不也世尊。 便有,六識身,云何爲六。若依,眼識則有,眼 丘。有。此六人,由。父母,而得。有。以、依。 六人, 六界,人身禀,此精氣,而生,六入,云何爲、六。 Ħ |詣,彼佛上,"目連報曰。 以*絡,盛五百比丘, 邁,佛三匝便退而 臂.頃.®以至。 如'是世尊' 是時目 彼佛上 是時日 連

眼淨

比丘聞,佛所說,數喜奉行 足難、及。所謂大日 爾時世傳告。 諸比 丘,我弟子中 四乾連比丘是也 第 爾時 聲聞 諸

今當、說 連 哭!)聞如,是。一時佛在, @拔耆國@師 師子閩中。是時奪者舍利弗語 說法,不、失,次第:亦●不,卒暴無、有,亂想。 快樂。四阿熊報曰。若有。比丘。多四有。所 快樂。自然天香流。布四遠,云何當、使。 我等二人亦可,往;至舍利弗所,所;以然,者。 人俱。是時大目*乾連。大迦葉。阿那律。 諸神足高德比丘。賢者含利弗。賢者大目*乾 復 語,離越,言。阿難今日。即以演,說之,我今復欲 、是比丘在。四此牛師子園、快樂。 是時舍利弗 法皆悉具足亦不,漏脱'與"四部之衆,而爲" ·忘。總·持諸法義味。 具足修:行梵行。如,此 阿難,日。我今欲,有,所問, 此牛師子園 弗言。善來諸賢。就,此處上坐。 《然。是時雕越阿難往,至含利弗所,是時含利 備聞,含利弗說,奇妙之法,雕越報日。此 弗所,語匈離越,言。 三大聲聞往,至含利5弗 至,舍利弗所。然阿難遙見,三大聲聞詣,舍 天眼徹,視觀衆生類 問 惟 云何。雕越報曰。於是比丘。樂,閑靜之處 。汝義。牛師子閩快樂如是。汝今次說。 賢者迦葉。賢者離越。賢者阿難等。 坐禪 面悅樂之義 。與,會正觀,相應。如,是比丘。 阿那 。死者生者善色惡 律報 是時舍利弗語 [而那律] Ė 若有 子 極為 违 聞 晨旦 Đ 五 景 事可 此 示 E, 波 如 諸 利

身 四河難二河(多) 四有二版(8) 四不十(可)(8) 图 (此)—— (4) 图以二巴(8) 四正二止(三) 图 代二快(8)

丘

設彼比丘欲

得三昧

即時彼比丘能得

園極爲

言。若有此丘

,能降,心然 B彼心不,能

降比

復能歎:說知足之德:已身處,巖穴,圖復歎: 說

展穴之德,己身戒成就。三昧成就,智慧成就,

彼

云何名爲

於是施主

植越戏就三

四辯,而說,四之。我等今問。含利弗義,牛師子

快樂。何等比丘宜、在,其中。含利弗

園中,是時目連語,舍利弗日。我等各隨,其

如,日月靡,所,不,照。亦能學,手摩, ●故日月,

亦能化、身至。梵天上。

如,此比丘宜,牛師子

如,長者家有。好四衣,盛,著箱篋 味 隨 意遠近 。隨意人,三昧,亦無疑難 成三昧者 卽 能成辦之獨 爾時彼長者 如

或

復有。衆生。身口意行、善。

П

蒠

行

惡

游勝賢聖

身壤命終生. 地

獄中

不、誹謗實聖。猶

亦

,在,牛師子園中,是時舍利弗告,諸實,曰。我 ,是比丘能使,心。非,心使,比丘; 如,是之人宜 各相將往問,世尊。云何比丘。得、樂,此牛師 等隨,其*辯,而說。各隨,方宜,善說,此義,今 非,比丘能使心。 能隨、意入,三昧中,此亦如、是。心能使,比丘, 隨意欲、取,何等衣。隨、意取、之而無。疑難。亦

葉,曰。我今 魯語,汝。如,是諸賢 *以說,快樂之 牛師子園中,快樂如,是也。是時舍利弗語,迦 復如、是。觀。世界,無、有,疑難,如、是比丘。在 如,士夫觀,空中,靡,不,備悉,有,天眼比丘

義。汝今次應、說、之。迦葉報曰。若有。比丘,行。

티 報曰。如是舍利弗。是時大聲聞等各各相將 時大聲聞以,此因緣,具白、雪佛。爾時世尊告 往,至如來所,到已頭面禮,足在,一面,坐。爾 子園。若世尊有"所說,我等當"奉行"諸比丘 善哉如。阿雛所說。 所; 以然,者。阿難比

說亦復快哉。所以然者。樂,閑靜之處,不」處。 ,此之法。善聞不,忘亦無,邪見。與,四部之衆, 而說法。言不,錯亂,亦不,卒暴。離越比丘所 丘 。聞、法能持總:攝諸法,具足修; 行梵行,如

復如、是。 界。猶如,有眼之人掌中觀,珠。阿那律比丘亦 補納衣,復能歎,說補納衣之德,己身知、足。 之行,身能乞食、復能数、譽乞食之德、身著、 迦葉比丘。己身是阿練若行。復能數:說閑居 無。疑難,今迦葉比丘。亦復快哉。所以然者。 阿那律比丘天眼第一。彼以上天眼觀三千世 居寂寞。阿那律比丘亦復快哉。所以然,者。 人間常念坐職無,有,辭訟,與西止觀,相應閉 彼以,天限,觀,此三千大千世界,而

懈怠,所在之處靡,不,宗奉,者。

如 是比丘

·一·石壁皆過 @踊沒自在亦如.腴河:猶如.飛

『亦能分』一身,作, 無數身。 或復還合為

神足,而得,自在,彼能變,化無數千事,而無, 何說、之。目連報曰於、是比丘有, 大神足於 快樂之義。牛師子園中快樂無變。汝今欲云

園中,快樂無此。爾時尊者舍利弗語,大目 連,曰。諸賢《聖*以說,快樂之義,汝今次說,

>行,其法:教訓無:厭足。如、是比丘在。牛師子 、行,其法,敷:說其法已能勸化。復教;他 就。解脫成就。解脫見慧成就。復數,他人使

人使

頭陀,身自知,足在,閑居之處,復教,他人,使 閑靜之德,已身著,補納之衣,復教,@他使,行 ◎阿練若行,復發。◎他人,使、行,阿練若,歎:說

、修,其行,己身戒德具足。三昧成就。智慧成

疑

難

鳥在,空中,無,跡。譬如,暴火 o墳;

·燒山野·亦

、在,牛師子閩中,如,是比丘恒勤精進英,有i 爾時彼比丘即有漏心得,解脫,如是比丘宜 乞食已還歸,所會在,洗,手面,在,一樹下,正身 落1住。彼到、時著、衣持、鉢入、村乞食。 彼曾已 舍利弗能降,伏心; 非,心能降,伏含利弗,若 念:我今不,壞麵子坐,要當,盡,有漏, 成,無漏; 正意。結四加趺坐緊念在前。彼比丘便作是 云何比丘樂, 牛師子園中, 若有, 比丘, 丘。汝等所說各隨,方便,但今復聽,我所說。 弗·隨、意入,三昧,皆悉在前,善哉善哉諸比 者母衣裳隨、意取、之而無、疑難、舍利弗比 自在。亦如,駛水亦無,觸礙。如,空中之鳥亦 所為,則電能辦,更之。或化,一身,分為,聖 丘。亦復如、是能降,伏心,非、心能降伏,舍利 欲、入,三昧,時。則能成辦無、有,疑難。猶如,長 無。足跡。 猶如,日月靡,所、不,照。 能化、身乃 億一或還合爲一。石壁皆過無,有,罣礙面踊沒 丘有。大威力。神足第 善哉善哉。如,目連所說。所,以然,者。目連比 至,梵天。善哉如,舍利弗之所說,「所以然,者。 五分法身。身能教化。 解 脫 成就 解 脱見慧成就 復能教,人使,行,其法。 一心得。自在 復 能 敎 人成 , 彼意欲, 依,村 此

9(論)十四急後 8語二問員 8阿集若行~Atanfako. 9(他人)—② 9他十(人)員 6(聖)—員 8部二補員* 8旗二焚員③ 三校園,牧③ 19第二券③* 195(之)—③ 1920 4(比丘)員 193大十(服)員 1920 4(注)員 193上三正③ 1920 4(能)員 193(之)—員 193(萬)—員 203第三補劉 193(有)十次② 203(日)—員 203在三住員 2031二級員③ 2037三於② 0汉

六德。汝等諦聽善思。念之。諸比丘對曰。 園,爾時世尊告諸比丘。我今當、說,兜願 (B) 閉如、是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤獨 》作,是學,爾時諸比丘間,佛所說。數喜拳

有

是世尊。爾時諸比丘從,佛受、敘。世尊告曰

龍

√三° 然彼物色成就°味成就° 香成就 e法,云何檀越施主成:就三法, 爾時諸比丘聞,佛所說。數喜奉 六事,者。當、念、惠施。如、是比丘當、作,是學。 法,是謂,比丘有,此六事,獲,大功德。名德遠 主成;就此三法;施物之法復成,三法,云何爲 主信根成就。戒德成就聞成就 ·獲, 甘露之報。是故諸比丘·若欲、成: 就此 。是謂,檀越施 於 八是檀越 有此三 施

◎敷以具病瘦醫藥,者。亦當,戒德成就。在,容 彼比丘戒具清淨無,有,瑕穢,修; 行止觀, ◎(₹) 聞如、是゚一時佛在。 含衞國祇樹給孤 閑處,而自修行。與。 止觀, 共相應, 若復比丘 閑靜之處;若 e比丘。意欲、求。 衣 被e飲食床 諸比丘,若有,比丘,生。此念,如來躬教; 訓我, 有,所,論說。爾時世尊知, 比丘心中所念。 時坐上有。一比丘: 便生。此念。願如來告,我 園;爾時世傳與"無●央數之衆,而爲說、法。 求使。四部之衆國 王人 民有形之 類所見識 欲。水,知足,8者。當,念,戒德具足,在,8阴靜 聽聞天人四聞聲。當.念:戒德具足。若復比丘 當、念,戒德具足,若復比丘意欲、求,天耳,徹 復比丘意欲、求,四四神足,彼亦當。戒德具足 禪,中無,悔心,亦不,變易,當、念,戒德成就,若 知,彼當,念,戒德具足,若是後比丘意欲,求,四 處|而自修行。與"止觀,共相應,"若復比丘欲; 若復比丘意欲,求,八解脫門, 而無, 墨礙, 彼 知,他人心中所念諸根缺漏。 . 彼亦 _ 樂 告 獨

心意。有,欲心,無,欲心。 有。 瞋恚心, 無。

- 與患

@定慧身解脫身解脫知見身具足者。便爲"天

智慧具足,解脫知見皆悉具足,若@比丘戒身 足,聞已具足當,念,施具足,施已具足當,念,

,念,戒德具足,若復比丘意欲,求, 知, 衆生

、之。或復有,衆生,身口意行、惡誹; 謗賢專,身 曾死此生彼。名某字某。或從,彼終來<u></u>,生此 千億生。成劫敗劫成敗之劫。不、可,稱計,我億,宿世無數劫事,或一生二生乃至千生百 復比丘意欲、得,無量神足,分,一身,作,無 亂心,無,亂心,有,疾心,無,疾心,有, 少心,無, 德具足,無,他餘念,威儀成就四具足。四少過常 思惟無有。旣想,居,在閑處。諸比丘。當。念戒 解脫。生死已盡焚行已立。所作已辦更不,復 處天上。意欲,如,是者。當、念,戒德具足,若復 壤命終生,地獄中,或復有,衆生,身口意行 生類,善趣惡趣。善色惡色若好若醜。如、實知 無,他念,若復比丘。意欲、求,天眼,徹視觀,衆 間,自憶,如、此無數劫事。當、念,戒德具足,而 @數,復還合爲,一。*踊沒自在@化身乃至,梵 如、質知、之。欲如如,是者。當、念,戒德具足,若 有三昧心,無,三昧心,有,解脫心,無,解脫心, 少心。有量心,無量心,有。咽痛心,無、*痛 心,無愛心。有。受心,無,受心,如,質知之。 心有愚癡心 者需常念, 戒德具足, 已戒德具足當,念,聞 恐。何況大者。若有。比丘、意欲、使。如來共論: 受、胎。如、質知、之。彼當、念,戒德具足,內自自 比丘意欲、求、盡,有漏、成、無漏、心解脫智慧 .善。不.誹.謗賢聖.心意正見。身壞命終生.善 天,彼當、念,戒德具足,若復比丘意欲、求,自 無愚 癡心 如實知之。 有 Ų, 有 爱 具

> 諸比丘聞,佛所說。微喜奉行 增豈阿*含經卷第二十*九 田無,能過者,如,是諸比丘當,作,是學, 故四諸比丘。當、念,五分法身具足者。是世 鬼神所 見供養。可、敬可、貴天人所 奉 酮

增壹阿含經卷第三

@東晋罽賓三嶽瞿曇僧伽提婆譯

四以在"含衞城"夏坐" 意欲"人間遊化"世尊告 三昧。今當,在,如來前,作,師子吼,是時諸比 、是世尊。佛勅,目連阿難,汝等使,諸房中召。 懷訓謗意白世尊言。舍利弗與諸比丘 足便退而去。時舍利弗去未、久、有,一比丘, 日。今正是時。時舍利弗即從、四坐起。頭面禮 ,足在,一面,坐。爾時舍利弗白,世尊,言。 圆,爾時尊者舍利弗。往,詣世尊所, 8 佛告,含利弗;言。卿向者去未,人。有,即穢行 利弗往,至佛所。頭面禮,足在,一面, 弗所,語,含利弗,言。如來欲、得,相見,爾 面 丘聞,佛教,已。各集,世尊所,頭面禮、足在。[諸比丘。詣,世傳所,所以然者。 舍利弗所入 丘,汝速往持,吾聲,喚,含利弗, 比丘對曰。 證競不。懺悔,今遊,行人間,爾時世尊告,一比 丘 |來:至我所。 ,坐。是時彼比丘受,世傳教。 聞如、是、一時佛在, 含衞國祇樹給孤 六重品**是第三十七之二** M 白我言。 云舍利弗比 即往至 坐。是時 一頭面禮 我今 時含 含利 丘 共 如 獨

是 時 福 **(水)-②** ⁽¹⁾

①法十(法)③ ②~A. VI. 2. Āhuneyya. ◎央二款④② ○(復)千比⊜③ ⑤於二十以⊜ □(後)—② □(神足二禪定⊜ □(以)—⊜③ □(第二度⊜* 疾④**② □(4)—以⑤ □(4)—以⑤ □(4)—以⑤ 三字二芥素建元年三藏臺摩羅提擇用金,符楽三藏臺摩羅提牌會

世尊。九孔之中漏出不淨, 豊當, 奥, 梵行人, 壤有,目之人皆悉觀,見處處漏出。我亦如,是

云何修,六法,至,於涅槃,所謂六思念法。云 何爲,六,所謂身行,憨無,瑕穢,口行,惠無,瑕

心無面如嫉心,是謂,有,此六法,生,於善處。 足。口戒具足。意戒具足。命根清淨。日不,殺害 惡趣,云何有,六令,入至,善處,所謂身戏具

念。當,與一辭配,而遠遊,也。亦如,脂釜處處漏

問,乞食亦無,禁忌,我亦如,是。世尊。亦無, 想

而這遊乎。亦如,病陀羅女著,弊壞衣。在,人

四此事,便四快,愁憂,是謂,有,此六法,令,人堕,

於,中起,數喜,我當,得,此不馨之問,未,起, 當,數、人使、害,他。於、中起:害心,"以得,害,人

不。●與,想有,所,傷害,豊實,與, 梵行人, 共諍 所至,終●無,疑難,唯然世尊。我心如,是。亦

·揮,好醮,皆能除之終無,想念,猶如,牛無,其

省,有,意奥,梵行人,共諍,乎,亦如,掃 9應不 得,與,使行人,共聞而遠遊,罕。豬如,燉火焚 念,我评,是置,是"此亦如,是無,有,異想,"

共辭,猶如,女人年少端。正。 復以,死。尸

言。自出,母胎一年向。八十、每自思惟。未,自 殺生;亦不。妄語。正使於。調戲之中,亦不。妄

大衆中,可。以己辯而自明淨, 含利弗白、佛 告曰。我自知耳但今大衆各懷,狐疑,汝今於 爾平。含利弗白、佛言。如來自當、知、之。世尊

比丘

,共靜亦不, 悔過,在,

人間

遊化。

審實

·天·六法至。涅槃此。云何爲·六。欲、害。他人; 我*以起,此害心,便歡喜踊雕不,能,自勝,我 莫,犯。所;以然,者。有, 六法,入, 地獄, 六法生 如、是再三。是時舍利弗。告,彼比丘,曰。汝更 隨、時悔過者。四善哉今受,汝懺悔,後更莫、犯。 四汝懺悔,如、愚如、惑。此佛法中極爲, 曠大,能 七分,爾時舍利弗以、手學、頭、語,比丘,曰:此 然,者。若當,不.受,此比丘懺悔,者。頭 受,我懺悔,愚不、別、真。爾時世尊告,舍利弗, 懺悔。君不、爾者頭便 9為,七分,是時彼比丘。 受。我懺悔,世尊告曰。汝比丘。自向。舍利弗 汝今可、受,此比丘悔過,又以、手廉、頭。所,以 即向,含利弗,頭面禮,足。白,含利弗,言。唯願 白。世尊,言。我今自知,犯舍利弗。唯願世尊。 心懷、恐怖,衣毛皆堅。即從、*坐起禮,如來足 者。若不、悔者頭便破爲。七分,是時彼比丘。 破爲

得,與,梵行人, 共靜而遠遊,乎。亦如,水亦能 遠遊行,心不,專者能有,此耳我今心正。何 、是。世尊·心不。移轉,何得,奧,梵行人,共辭而 、逆、之。然此地亦不,言、惡亦不,言,善。我亦如 不帶,屎尿穢惡皆悉受之。 膿血 ●涕唾終不 **梵行人,共鬪諍,平。亦如, 此地亦受, 淨亦受。** 能有,此行,耳、我今世尊。心意清淨。登當,與、 語,亦復未,曾聞,亂彼此,設不專意之時。或

·好物净,亦能使,不好物净, 彼水不,作, 是

何

中極為臟大。能自改、往修、來莫,復更犯,爾 時彼比丘聞。含利弗所說:數賽奉行 過,後不,復犯,舍利弗曰。聽,汝悔過,置聖法 如、愚如、惑而不、別、異。唯願含利弗。受,我悔 明。是謂。六法得,至,涅槃,汝今比丘。當、求,方 者所、貴。如、是之戒。能具足諸有邪見正 等共分,之而無。恪想,奉,持禁戒,無,瑕疵,智 比丘重從、*坐起體,含利弗足,我今重自學懷。 賢弘出要命能得、盡、苦本、如、是諸見皆悉分 便,行,此六法,如,是比丘雷、作,是學,爾時彼 穢。意行、慈無,瑕穢,若得,利養之具 能 奥 見。

除。假號之法,耳鼻舌身意法亦復如、是。起時 減。生滅則死滅。死滅則愁憂苦惱皆悉滅。盡 愛滅。愛滅則靈受滅。受滅則有滅。有滅則生 滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則 緣,無,是則無。此 6減則滅。無明 6減則行滅。 緣。愁憂苦慘,不、可,稱計,如、是苦陰成,此因 此生則生。無明四緣,行。行緣,識。 識緣。 名色 (4) 聞如,是。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨 則起亦不、知,來處,滅時則滅亦不、知。 行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入 名色緣。六人,六人緣。更樂,更樂緣籍。 箱縫 不見,來處,被時則波亦不見,滅處,除,假號 何思為、名。第一最空之法,若眼起時則起亦 **空法**,汝等善思。念之,諸比丘對日。如、是世 ,愛、愛緣,鱼受。受緣,有。有緣,生。生緣,死。 死 法因緣法,云何假號因緣。所謂哪是有哪則有。 奪。爾時諸比丘從、佛受、教。世傳告曰。彼云 園,爾時世律告,諸比丘,我今當、說。第一最

□ 济二族会,以由 ● 比二我会,〔此〕—由 ●藏二茶命 □ 沖二児母 ●無二不母 □! 今四 汶十(汝)每四 等改二基基 教会 四 此事二字比● □ 快二镇会 □ 不二無命 □ 第十(汝)自 □ 爲名二名為会 □(集)十是会 □ 以有二是合金 □(無野)! ■ 被十(無明波)自 □(夭成…有波明)十字一多 ❷(破)十為

●六入亦無,人造作,由,父母,而有,胎 .見.滅。除.其假號之法。因:由父母合會,而有。 六入起時則 《起亦不、見、 亦不,能,得。智由,因緣,合會然後有,火。此六 從、木出,亦不、離、木。若復有、人。劈、木求、火 如,鑽、木水、火。以前有對然後火生。火亦不 因緣,而有。此亦假號。要前有對然後乃有。猶 則滅。此六入亦無。人造作,亦名色六入法。 情起、病亦復如、是。皆由、緣會於、中起、病。此 ,其假號之法,彼假號法者。此思則 |尊便說||此偈 來。滅時則滅亦不 《者亦無。 越 此 是讚

生頭。項 復如。8 飾 當 母 體 忥 得以用飲各出成活食各 受胞 生 滿 命 時 生 頸 胎 肉 受諸 꼿 轉 種 髮 後 漸 (胎之原) 毛。瓜 齒 生手 漸 轉 如 如像 凍の酥 足 是漏本饌成 指 形

便說此 @便獲,二果,®阿 此八萬 如,是8之惠"誰作。此骨" 誰合。此筋脈。誰造 脈 ,知。六入之身有:如,是災變;比丘當,念思惟! 丘。一人身中骨有。三百六十,毛孔九萬九千。 有"五百"筋有" 五百" 虫八 "萬戶" 比丘當 丘當,知。因緣合會乃有,此身,耳。◎又復比 偈 *戶虫。爾時彼比丘作,是 那四含若阿羅漢。 爾時世 B念.思惟。 拿

四占 Ħ 佛 之 六 所十 演骨 我 在 仐 此 亦 入 說身 之中

國四政,意在,兵四仗,貪

著財寶。

盗賊

総意何所

水。世

(算告日)

· 梵志當

知。王意所欲得

世

1年

E

Ŋţ

意盗觸心在,姦邪

使

1年出

目

有人與.

女人、交接。

家。樂、閑靜之處,意在。 梵天,又問曰。 國

王意

所,求。世

【尊皆曰。梵志意好。 图佛,要作,居

此是我之教訓。如、是諸比丘當、四作,是學,爾 坐禪思惟勿。有。懈怠。今不。修行,後悔無、益。 我今"以辦。常當,念修,行其法,在,閑居之處, 如來之所四說行之法。我今 "以爲起,慈哀心 當觀。身 ,比丘。此名,第 虫 筋 此 速 法皆空 有"八0萬 得羅 者心 有 拞 歉 如是 百 悦 寂 道 種 枚 最空之法 往至 脈 7丘野動 者之 此 萬 數 圶 浬 九 亦 **所 槃 精** 法 于 如 貪界 本 進 毛

四所要究竟終不,中休,梵志問曰。梵志意何 利種者。常好《聞訟》多。諸母技術。好《喜作務 何教。爲究竟何事,爾時世尊告,梵志,曰。刹 在一 何事,女人今日意欲,何求,有,何行業,爲、著, 有"何行業"爲"著"何敎"爲" 究竟何事"盗賊今 爲著,何敎的究竟何事。國王今日意欲,何求, 爲,究竟何事,婆羅門意欲,何求,有,何四行業, 利利。今日意欲。何求。有。何行業、爲、著。何教。 園。爾時四生彌梵志往,至世尊所。 **奥(4)聞如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤** 時諸比丘間,佛所說。歡喜奉行 意欲,何求,有,何行業,爲,著,何教,爲,究竟 面坐。 爾時生漏楚志白,世尊 共相問訊 言。觀 曇 獨

П

("與"汝等 說 繞,佛三匝便退而去。爾時生漏梵志聞,佛 說。歉喜奉行 告日。宜、知。是時,是時生漏梵志即從、"坐起。 而無有異。我今國事猥多欲還,所止,世尊 、聽在、誾者見、明。今日如來所說亦復如、是。 如來所說乃爲。過多。猶如。旨者得。視聲者得 ·可"移轉。其義實爾。瞿曇。涅槃者極爲,快樂! 梵志白。世尊言。如、是世尊。比丘所行意不 世尊告曰。戒德具足心遊,道法, 意在,四諦, 女人意在。男子、貪:著財寶。心繫,男女、心 爾許之變,如,質不,虛。今日比丘意何所,求。 山、爾時梵志白、世尊、言。甚奇甚特。盡 不识知所 作 女

(A) 聞如,是。一時佛 焚行。婆羅門白佛言。何等之人漏®不。具 羅門白、佛言,何等之人不、修,梵行,不、具;足 其意根,如、此之人得、修,梵行,無、有,缺漏,婆 都無、職想、不、起,想念、清淨得、修,梵行四全 耳聞,聲鼻嗅,香舌知,味身知, 細滑, 法,得面全限四根,是謂,此人清淨修,焚行。 ,色不,起,想著,不,起,識念,除, 惡想,去, 不善 此名,清淨學修,得焚行。復次焚志。若有、眼 行,世尊告曰。若有,人戒律具足而無。所 比丘,云何得,修,梵行,無,有。缺漏。清淨修,梵 在。一面,坐。爾時梵志白。世尊言。 獨園。爾時生漏梵志往,至世母所,頭面禮,足 一世尊告日。若有人人俱會者。 在 含衞 國聖祇樹: 。此中頗 - 意知,法 名非 船 庭

、至,涅槃,此是比丘之所、求也。是時生漏 四人意何所 求 此 賃 \Box

。或手足 犯 有 若 見 肵 比 聞

£

Ħ 時

人 佛 俱。

爾時尊者 @毘舎雕

舠

到

在

城 馬

外林

克

具足,修

,清淨行,復次梵志。若有, 女人, 惡眼

梵志此人行不。 0全具,漏,*婬怒瘊; 梵志或與"女人,共相調戲言語相 e加。 具足|漏|諸®婬泆|與",婬怒癡, 共相應, 復次

姓行不.

是謂,

觸

が機

在心懷

丽

不

忘失,是謂

. 梵志行

丕

乎。馬師報曰"梵志。色者無常。 等義有,何教訓。以,何教四誠 我非,彼有,卿欲、知者。我師教四誠其義如、是。 者即是無我。無我者即是空。空者彼非,我有; 痛想行識無常。此五盛陰無常常者即是苦。苦 苦。苦者即是無我。無我者即是空也。空者彼 不。我有,我非,彼有。如,是者智人之所,學也 *健子。以,兩

亂念,是謂,梵志此人梵行。不,淨不,修。梵行, 相視而不。移轉,於、中便起。*婬怒癡想上。諸

四無常。 百童子集在,一處,欲有,所論,是時尼 *健子 與,諸弟子,說,如,是義,是時尼 ·除. 沙門瞿曇顚倒之 @心. 爾時毘含雕城五 所;以然,者。如,我義,者色者是常。 此四語。設瞿最沙門有此教者。我質不、樂、期。 手,四忾,耳而作,是言,止止馬師。我不,樂、閒, 何日當見,沙門瞿曇,與共論四議、當 沙門義者

奇甚特。此沙門瞿曇。亦知,梵行,亦知,不梵

(不,修,梵行)是時生滿梵志白,世會,言。甚

行,亦知,漏行,亦知,不漏行,所以然,者。我令

之處,生。*婬怒癡。奧,惡行,相應。是謂,梵志此

後更生,想。6億,其頭目,於,中生,想。

。在 屏開

應行不,*全具,復次梵志。若有、人會見,女人」

志此人不,清淨修,梵行。"與,*婬怒癡,共相 笑聲,於,中起。"婬怒癡,起。諸亂想,是謂,梵 復次梵志。若復有、人遠聞或聞, 吳聲, 或聞。

所說者色者無常。如,我義,者色者是常。 瞿曇,共論,使,彼沙門得,見,正諦之道, 至"沙門瞿曇所"所"以然"者"意欲,與"彼沙門 如,力士手執,長毛之羊,隨、意將東西亦無, 往:至五百童子所。語。童子:曰。汝等皆來共 沙門 猶

生,此念,此六人盡行,不清淨行,如來今日所 ◎綴男子,或共言語而繁: ◎綴男子,是時我便 欲者。所謂眼眼相視。然彼女人或語或笑繁; 怒癡,共相應。第一更樂者。女人是也。第一可 亂想。我時便生,此念,此人行不。清淨,與 * 婬 亦生,此念,諸有人民の女人手足相 *加起,諸

說甚過。猶如,盲者得,目迷者見、路思者聞

隨,我捉捨而無,疑難,猶如,猛象の囚暴而有。

是常。

沙門欲。何等言論,世尊告曰。 |被五百人|乎。尼*健子報日。我今說| 世尊告日。汝今以,己之辯,說之。

。我今說

色

色图者。

色者無常亦復無我。權詐合數有,此

亦

無真實無固無。 牢亦如。雪

是變易之法。

汝今四方說,色者

四排。是黑等

爲引

今自歸,佛法來,自今之後不,復殺生,惟願受

.爲.優婆塞。爾時生漏梵志聞:佛所說:

數喜

、道。有、目之人見、,色。如來說法亦復如、是。我

疑難,我今亦復如是。與,彼沙門瞿曇,論議。 四不與尼*健子論議。尼*健子能與沙門 移 是苦。苦者無我。無我者是空。空者彼 論議。是時尼 *健子便作, 是念, 設 面 亦爾。 彼 我之所說。色著無常。無常即是苦。苦者即是 是時尼"健子白,世尊,言。云何瞿曇。有』 何教 曇所說。如,馬師比丘,者足、得,相疇。若里有 尼*健子終不、能 告曰。汝今所、說色者是常此五百童子其義 所、說色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊 意 所、解義,色者是常。世尊告曰。汝今四且專,心 子報曰。我不、樂、聞、此義,所,以然,者。 有。我非。彼有,我之教 *誠其義如、是。尼 *健 *誠。以。何教 | *誠。訓諸弟子。佛告。尼 前後圍繞往,至世寧所,共相問訊在,一面,坐。 ,義者聞已當,知。是時尼 *健子將,五百童子, 曇與,尼*健子,論議耳。或 (我。無我者即是空。空者彼非,回我有。 我非。 「有」 痛想行識及五盛陰皆悉無常。無常即 孔,出而命終,其中或 轉而況與 ,思,惟妙理,然後說,之。尼*健子報曰。我今 人共論能勝 ,與,沙門、論議,但恐沙門瞿 有,童子,而作る是言。 四我 有作,是說 使 彼 **令沙門瞿** *健子 **1** 如我 沙 非我 ſЩ, 門 從 护 何

難我 如是與被論議亦無疑難猶如,兩健丈夫 能害、象。何况人乎。亦能使,象東西南北。 而捉,一劣者,在、火上,炙隨、意轉側。 六矛,在,深四山中,戲亦無。 所、難。我今亦復 不如 人子。今此講堂樑柱無情之物 今與、彼論四義亦無。疑難,我論議中尚 。亦無,疑 尙 能 豊 使

> 是常,我湿問,汝。 四磨滅之法。

隨意報、我。云何尼 *健子。

於輸墾王。

還於己國

得自

<u>4</u>: 不乎。

又彼

●機二數學,或會 Θ煌二淫學* ◎加二迦學* ○全二令學* Θ(與)—● ●使二條學 ●(與)十女學 Θ級二聚學 ●聚二總學學 ⑥~M、35. Saccaka. (No. 99(110.)) ⑪尼今雅~Vesāli. ⑭馬帕~Assaji. ⑭薩迩~Saccaka. ⑪尼一姓曾學* ,尼德子~Niganthaputta. ⑭說二戒學學 ⑪常十(無常)學 ⑰默二戒學* ⑭梅二陽學 ⑪語二說學 ⑩(色光)十無學 卿議二義學 卿心二想學 ⑭因二殊學 卿山二水學 鄭義二義學學 您我十(乎)學 卿(帝)十血學 卿是二姓母學 鄭不十(能)學 卿(克)十有學 即我有一有我學 卿且等二等其學,其事學 即者二名曾 即将二指母學 ⑪(等)——曾 鄭麗二學剛學學 卿(方)—曾

、之。世尊告曰。云何尼*健子。轉輪聖王當,復 輪專王當,復老,乎。亦當,頭白齒落皮緩面 更問論當。喀對,世傳告曰。云何尼*健子。轉 毛皆堅。白,世尊,言。唯願瞿曇。當,見,救濟,今 如來論,者。當,破,汝頭,作,七分,見已驚恐衣 見,密跡金剛力士,又聞,空中語,設汝不,報 前 虚 之力,不應,殺者能殺、之。不、應、繫、者能緊 可,得,觸乎。尼*健子報曰。此專王有,此自在 王。不、應、脫者而脫、之。不、應、繫者而繫、之。 師子吼。汝等童子共、我至、瞿曇所,與共論議 *健子。身體汗出污。平衣裳,亦徹, 坐處, 乃 子默然不、對。愁憂不、樂寂然不、語。是時 是常之。應、欲、使、然者其義可乎。是時尼*健 ●日。轉輪聖王常能於,己國,得,自由,何以故 Ŧ. 而後報,之前之與、後義不,相應,但 0具論聖 如,我《義,者。色者是常。世尊告曰。 汝善思惟 皺 耳 、報·是時密跡金剛力士·手執, 金剛之杵·在· 然不、報。世傳再三問、之。彼亦再三默然不 至,於地,世尊告曰。尼*健子。汝在。大衆中,而 不,能,却、老却、病却,死。我不,用,老病死,我 尼 *健子報日。轉輸聖王許、@使、老世尊告 難。亦如,大象入,深水中,隨,意自遊亦無,所 當,降伏。如,捉,長毛之羊。 隨,意東西而無,疑 |當,復老||乎亦。當,頭白齒落及綏面數即。 。汝今觀,虚空中,是時尼 *健子仰觀,空中 空中,而告,之曰。汝今不,報,論者。 |耶。尼 "健子報日。沙門瞿曇。雖,有,此語。 |破。汝頭,作。七分。爾時世尊告。尼 *健子| 。頭白面數衣裳垢。粉。是時尼 *健子默 。於如來 庀

. 畏 亦如 ,水者。終無,此事,此尼 *健子亦復如,是。 取,此虫,打,之傷,破手脚,彼虫 電意欲,還入 洛池,然彼洛池有,虫饒,脚。然村落人民男女 頭摩童子白、佛言。獪如、去。村落,不、遠有。好 B歌,是時頭靡童子白。世尊,言。我今堪任有 然不、對。爾時有、童子、四名。四頭摩、恩侯在,彼 **樑柱草木斯皆無情。與共論議能使,届®申低** 、意轉側。"又復汝說我常能論害,大象。如,此 *健子報曰。不、果,此願,也。欲、使、有,此色,欲 尼*健子白,佛言。唯問,*義理,當,更說,之。世 終不、能,重至,如來所,而共論議、是時尼 *健 慢;如來盡以除,之永無,有,餘。此尼*健子。更 大小。往至,洛池所,而出,此虫,各各以,冤石, ·所,施行,亦欲,所說,世尊告曰。隨·意說·之。 日四返更有,汗乃徹。乎地。是時尼 *健子復獻 仰。亦能使,腋下流,汗。爾時世傳學,三法衣 爲一變易法,汝復見,此是我,許我是彼有,乎。 瞿虫。世尊告曰。云何尼"健子。色者是常。爲。 死不,至。可、得、爾子。彼聖大王果,此願,耶。尼 尊告曰。云何尼*健子。轉輪聖王欲、使,老病 亦不,與、汝共論:乃與。沙門瞿曇:共論。 子語,頭摩童子,日。四汝今愚惑不、別。其鬼偽 意猛盛與,如來,共論。心懷,四娦意, 兼抱, 示,尼*健子,曰。汝觀,如來腋無,流汙,然汝今 是無常,尼 `使、無,此色。可、果乎。尼*健子報曰°不、果也 對日。不也瞿曇。痛想行識。爲。是常, 爲, 是非 ,對日無常 兩健丈夫捉,一劣者,在,火上,炙隨 *健子報日。色者無常。設復無常 "世章告曰"散復無常爲"變易之 是時 初 儒

四毫光,我今在惑未,明,深義,乃敢觸, 歲沙門 乎。終無。此事,今日如來亦復如、是。無、有。 相遠,乎。是時尼"健子。白。世尊,言。我今愚癡。 法比丘僧。自今*以後盡,形容,聽爲,優婆塞 ,是。無數方便兩爲說,法。我今自歸,沙門翟譽 迷者見、路無、四目見、 色。沙門瞿曇。亦復如 瞿四八所說過多。猶如, 宣者得、眼聾者徹聽 是常,猶如,猛電獸師子流見,人來,有,恐怖心 言。設復無常爲"變易法"汝頗見、有乎。對日 盛陰是常無常也。尼健子*報曰。 以其夜,母辨。種種甘饌飲食,敷,好坐具,而 辦。會飲食之具,持用與」之。是時尼 *健子即 繞 時尼*健子。見,世拿默然受,清,即從、*坐起 欲@飯,佛及比丘僧。爾時世尊默然受,請。是 不。復殺生。唯願程譽及比丘僧。當、受,我請 無也。云何尼*健子。汝言,是常此理不,與義 至尼*健子家,到已就、*坐。及比丘倩各次第 、時著、衣持、鉢。將、諸比丘價、入,毘含雕。往 白,時到,今正是時。唯願屈,神。是時世拿到 雤 具 子所。到已語。童子、曰。汝等所、應、供。養我, 不、別,其鄰,乃與。此懷,與,程曇,共論。言。色 法,汝頗見,有乎。對曰無也。 一般及比丘僧,明常、飯、之。 是時諸童子 零 ·B以當時給,我莫以,非時。我今請,沙門 ,佛三匝頭面禮,足而去。往詣毘舍離童 世尊告日。 無常也。 此 Ŧī. ❷又復妆≓

●粉二剂⑦● ●鳴二相酬● ●義二議卿* ●具二耳● ●使老二使老郡卿,有老郡②● ●日十(耶)② ●汗二千● ●又復故二故復● ●申二申● ●返二反●② ④名十(日)● ④頭麻~Demukha. ④ 使二集兽侯② ④泉十(中)兽 ●点十(中)兽 ●点十(中)兽 ●点十(中)兽 ●点十(中)兽 ●点十(中)兽 ●点十(上上祖皇)兽 ●日十(者)兽 ◎(女)十旬● ●以第二家以鲁 ④ 名十(名)③ ●女二數鲁 ◎(供)十岁曾 ●使二更鲁③ ◎座二头⑤

淨水,兩便取。一小8座,在,如來前,坐欲、得以時的行,種種飲食,見,佛比丘僧食訖,行。

"爾時世傳漸與說"妙論"所謂論者。施論

法

坐。是時尼*健子。*以見,佛比丘僧坐定,自手

特

此尼 *健

子至

一世奪所

捔

論議。

選以

爾

時世尊告諸比丘。

汝等當,思:惟

無常

非

日

爾時諸童子白

世傳言。甚奇甚

(三) 開如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨

彼

見爛勒

佛|已當、盡, 苦際, 此是

其義

7 佛世尊常所,說法,苦。智盡道。盡與,彼尼*健 爲 戒 |說之。是時尼 *健子卽於, *坐上,諸廛垢 論 生天之論 "爾時世尊"以見,尼"健子心開 [眼淨]是時世貧便說]此 欲 穢惡 *姓不淨 個 意解諸 行出 要

天及人民類上下及四方 水,其德 中月為明 中 祀 王爲最 火為上 三 佛譜 衆詩 光 一佛為最上 流海 爲●源 瞢 頌 為首

爲,弟子,所,殺。今 *以命終爲,生,何處,世尊 諸童子聞,尼 成。須陀@洹,必盡。苦際,今日命終生。三十三 白。世傳言。如來所,可,敎化 拿。所,頭面體,足在,一面,坐。 弟子今著,道來。各各取,冤石,而打,殺之,時 *坐起頭面體足便退而去。是時尼 *健子弟 諸弟子。出。毘含離城、在。中道。立。是時尼*健 子遙見。師來,各各自相謂言。 此沙 門瞿曇 說、法 4助令,數喜, 尼 *健子聞、法已。 子欲,至,佛所,聽。法。是時世尊與,尼*健子 各自相謂言。我等大師。云何師:宗瞿曇:是時 尼*健子五 百弟子 聞,師受,佛教化,聞已各 爾時世尊說。此偈 彼是有德之人。四諦 具足 三結使滅。 *健子爲,弟子,所,殺。 已。即從,*坐 尼*健子者。今 起而 爾時諸童子 **洪。是時** 往,至世 即從

> 己論 無。虛妄。豬如,有、人入、海取、實。 行 足便退而去。爾時諸童子聞,佛所說,數喜奉 、佛聞、法已。卽從、*坐起四繞,佛三匝。 童子,說,微妙法,@使,令歡喜。爾時諸童子從 所,者要得,法實,終不,空還,爾時世傳與, 諧 獲,終不,空還,此亦如,是。其有:衆生,至,如 丽 自 練6來受如 來化 夫見 。必有,所,剋 來

|壹阿@含經卷第三十四

增壹阿含經卷第三十

品第三十八四之一 ■東晋嗣賓三藏瞿無僧伽提婆譯

是 丘 衆生,是四謂,比丘有,此六凡常之力,是故比 說。諸佛世傳成,大慈悲。以,大悲爲力弘,益 然後自陳。國王以,僑四版,爲,力。以,此豪勢, 說。沙門婆羅門以、忍為、力。常念、下。下,於人, 先啼,女人以,瞋恚,爲力。依, 瞋恚,已然後所 而自陳說。然阿羅漢以,專精, 爲, 力而自陳 何爲六、小兒以、啼爲力。欲、有。所說,要、當。 虿 。常念修:行此大慈悲:如,是諸比丘當,作: "爾時世尊告,諸比丘" 有" 六凡常之力" 云 聞如,是。一時佛在: 含衞國祇樹給孤 獨

梵志。

。頭面禮 能分;別法,思;惟其義。無 、修,無常想 無明僑慢 永無,有, 如是"若修"無常想, 以、火量燒,焚草木、永盡無、餘亦無遺跡。 欲界愛色界無色界愛,亦斷,無明 一度布 ,無常想,已思@惟廣· ,時。而無,欲心,彼四以、無,欲心! 餘所 布無常 有愁憂苦惱 以然,者。比 橋便 想 盡

學。爾時諸比丘聞,佛所說,歉喜奉 、法亦觀,其義,若命終四之後生,三四善處, *以聞諍不、觀,其義, *以不、觀。其義。 *以思惟法義,則無。思惑, @錯誤修行。若見, 天上人中涅槃之道,如、是諸比丘當、 想,廣布,無常想,便無,瞋恚愚惑之想,亦能觀 道餓鬼畜生地獄中,是故諸比丘,當,修,無常 迷惑之心,彼 *以執。此愚惑,而命終入,三惡 常想,不,廣布,無常想,故。致,此關訟 有。開譯,者,彼便作,是念; 此諸賢士不」修 蘿斷, 欲愛色変無色愛。 作 Į 魺 此 丘當 生 便 有 彼 如 起 彼 斯

阿須倫人若非人為 四我先祖梵天 此念:曾是何人之跡。爲,是天龍鬼神 受己 開如,是。一時佛在,摩竭國恩憂迦支江水 尊告曰。我非,乾沓和 天,耶世尊告日。我非是天。爲,乾沓 坐。正身正意繫念在前,見已四作,是語 處,是時梵志見,世奪脚跡為於妙。見已便生, 身正意繁念在前。 「爾時世拿詣,一樹下」躬自敷、座而坐。正 非是龍 ,閱叉,爲,是祖父,*也。 ęp 逐、跡前進。 四也。爲面因又面也 爾時有: 一梵志: 往:至彼 遙見,世貧在 也 為是龍 Ħ 佛 野 æ **西蛇沓和** 和 ,那。是時 我 報 Ŧ 耶 樹 非 沊 爲 祖 世 是 Ţ

便說此 告曰。有、愛者則有、重要。有、受則有、重要。 六座內六人。即知。此盛陰之本末。 爾時世尊 無有。斷絕時,以知、愛已則知,五欲。亦知,外 合會。然後各各相生如,此 @如,此。 婆羅 倜 門問 世愈日。汝今是誰。 五苦盛陰 因縁 世 拿

淨。爾時彼 智不,去,心懷,即於,0坐上,諸廛垢盡得 `作"是學"爾時彼梵志"聞"佛如,是教" 思惟翫 ん 故當 知內外 .求"方便,滅,內外六事、如、是梵志當 間 梵志聞,佛所說。歡喜奉 有五 六 當念 意為,第六0生 盡 害 際 法眼

成 g(E) 聞如、是、一時佛在。 原,是時我復作,是念,由,何因緣, 有, 生老病 有,老會有,病有,死。然此五艦陰不,得,盡 便生,此念,此有由母受而有。復念此。受何由 死 虿 由 盽 μij "復生,此念,有者何由而有。恩常,思惟,是時 復更生念。由,何因緣,有, 9生,此由, 我重思惟。 Ιij 惟 有 .此念,有,生則有,老病死。爾時當. 思惟 。復由。何因緣,致此災患。當、思,惟此時 |爾時世尊告.諸比丘"我本爲。 《菩薩,時未2) 閏如,是"一時佛在", 含衞國祇樹給孤獨 ·佛道·中有』此念。此世問極爲動苦。有 由 。復更思惟。此痛何由而生。 有我 。此愛何由而生。重戰,察之,由,痛而有 更樂而 爾時以、智觀、之。由、愛而有、思受。復更 生此念 此六入何由而有。 有此痛 時。緣六八而有。此 復重思惟。 當作,是觀察 觀察是 此更樂何 更樂 有而 时 是 生 復

由

Tini Tini

有一六人。時我復作

是念。名色

何

潃

池皆悉茂盛。但彼城中無有居民。此

人見

mi

作

道乎

阿

那律報

日不也世

賃

佛告

ξ'nŢ

那

賊

是時

無有。 滅。復思惟由,何而滅、痛、觀,終是,時,更樂滅則 生此念由何而滅、愛。重更觀察痛滅愛則 祭是時。生 時復作。是念,由,何因緣,滅,生老病死,我觀, 生。無明緣,行。行緣、識。融緣,名色,名色緣,六 作,是念:行何由而生。觀,察是,時。行由,寢而 識何由而有。觀察是,時 念,由,何滅,受。觀;祭是,時。愛滅*受則滅。復 無,生。觀,此生原有,滅生則滅。 惱,不,可,稱計,如,是名爲,苦盛陰所習,我稱 受。受四緣、有。有緣、生。 入,六入緣,更樂,更樂四緣,痛。痛緣,愛。愛緣, 由 加 有 。時生,此念,無、*受則無、有。時我生也此 觀 **野察是** 滅老病死滅。時復生此念由 時 迎復 生緣,死。死緣,愁憂苦 曲 由 ·行生,識。 時我 識 丽 復念由 有 名色 何而 何而 復 此

復前 彼人便復四此道。小復前進見。舊城四郭國 原 則老B病滅。國老病滅則死滅是謂。名爲三盛陰 入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。 減則名色滅。復觀四祭。此識何由而滅。行滅則 時名色滅則六入滅。復觀。名色何由而滅。識 此 滅 愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅 則識滅。融滅則名色滅。名色滅則六入滅、六 識滅。復觀。此行何由而滅。癡滅則行滅。行滅 滅則更樂滅。復觀此六天何由而滅。當,觀察 痛滅即復思惟。更樂何由而滅。觀:察是,時。天入 生老病死。然不,能 本。猶如,有 。時我復生,此念,此 行見,舊大道古書諸 入在山 **被最為原首。** ,知.此生老病死 @生之 林中 人在,中行處,是 |行逐:小徑道| 小 。令人致 觀 膊

> ガ便 死一六入滅則四生老病死滅。是故比丘。 盡知、道念使分明。*以知,六人,則知,生老病 此 於識,我今*以明於誠,今與四 薩,時在。山中,學道。見,古昔諸佛所 熾盛快樂無比。露路比丘當,知 語,即居,止人民, 然此城 亦復如、是。無明起則行起。行所、造者復 悉了知。四有受血愛痛更樂六入名色識行癡 有,滅皆悉分別。知,生苦生 四智生盡生道, 便從,彼道,即知,生老病死所, 起原 使,人民在,彼 本。皆當、知,此原本所,起。如知,苦知、*習知、 萋 一人樹木繁茂。但彼城中無有 .滅.於六入.如,是諸比丘當.作 歸 本國,前 電城 止住 白、王言。昨遊 郭澂復如、故。 是時國王聞 人民 。我 昔未、 ĪЦ 部之衆,而 林 是學 本有 遊行 見 天 當 成 此 Ŧ 好 求 處 审 說 ズ 爾 皆 生 ΉŤ 城 9〔有病〕—圖 9/± ② 四條十(愛愛綠

衆 团 € 時諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行。 、法。爾時阿那律在, 中睡 爾時世會與無四央數百千萬衆一而爲說 聞如、是。一時佛在,含衞國祇樹給 眠 **爾時佛見。阿那律母睡** 彼坐上。是時阿那 郵账 律在 便 孤獨 說

此 偈

要、法 猶 世 如亦如 (聖所 尊告,阿那律。 如是 如梁 是 得 快 方 法淵 說 鏨 腄 譽 石人水法 睽 汝畏王 風 智 ď. 淸 澄 意 所不能 清無瑕 無 者 無 法 之所 有 有 及 傾 鉗 畏 動動受穢 樂 盗

嵵

(尊至)阿

那

律所

而贵之日

汝持。

世 生不。知罪惡之原 原身口意所行,者。 四誠。三者忍。四者法說義說。五者將:護衆生。 知,此六法,爲無,厭足,若當,衆生知, 罪惡之 世尊告曰。如,是阿那律。如,汝所說。如來亦 之海。又脫,愛著,然今日故四求、爲,顧之四首。 翼法之身。復欲,更求,何法。如來 B已度,生死 於,此六法,無。有,厭足,阿那律曰。如來身者 六者求。無上正真之道。是四謂,阿那律。如來 尊告曰。世間求,顧之人無,復過,我,如來於, 者。謂諸世間欲、求,其騙者與、輕我貫、*針 六法,無,有,厭足;云何爲,六。一者施。二者教 來吾四與貫之。阿那 尊便說"此偈! 終不、堕。三惡趣。以,其衆 .故墜墮三惡趣中。 律白 佛 肅 向所,稱說 爾時 世

喜奉行 比丘賞、作,是學、爾時諸比丘聞,佛所說。數 是故阿那律當,求,方便, 福 世 間所有 力 最 爲勝 力 |得,此六法,如,是諸 山福 遊在 成佛 天 人 道中

寢寐,所以然,者。一切諸法由,食而存非,食

不、存。眼者以、眠爲、食。耳者以、聲爲、食、鼻者

療,治阿那律眼根,耆城報曰,若阿那律小睡 今不,能,復違,本要,是時世尊告,耆城,曰。 時世尊告。阿那律,曰。動加精進者。與,調戲

達,曉不,眠。然不,能,除去睡眠,眼根遂損。爾

、處。其中。阿那律白、佛前。0已在。如來前。 蓋,相應。設復懈怠與、結相應。 汝今所 @ 行當

警

心堅固出家學道。世尊今日躬自說、法。云何

右肩,長跪叉手白,世尊,言。自今已後形融體 於中睡眠。是時尊者阿那律即從,座起偏露,

終不,在"如來前, 坐睡, 爾時尊者阿

那律

是故出家學道。

世尊告日。

汝今族

於姓子。信

此。老病死愁憂苦惱。爲、苦所、惱故欲、拾、

何故

弘出家學:

道

阿那律白

佛

貫

厭

Ż 惠

眠者我當,治,目。世尊《告,阿那律, 曰。汝可,

鉢以。尼師會權,著,肩上,往,至世拿所。頭面 爲,驚,故名爲,指驚,唯顯大王。當,往共戰,是 衆生。國界人民無、不、厭惡思,日取、人殺以、指 呼皆稱。忽。國界有,賊名,智慧掘魔,極爲,兇 吸(1) 聞如,是"一 暴,殺;害生類,不,可,稱計,無,回慈悲於一切 波里斯语宫門外有。梁多人民,於,中學、手喚 國,爾時有。衆多比丘,入,含衞城,乞食。聞, 王 足在 來多比丘乞食已還詣。祇洹精舍。 收。攝衣 囬 坐 時佛在! 爾時衆多比丘白,世尊, 含衞國祇樹給孤獨 貫

而縫。衣裳,不,能,得,使,縷通,〇針孔中,

|無,有,瑕穢。是時。阿那律。以,凡常之法|

阿那律便作。是念。諸世間得道羅漢

當與 是時

、我貫通針。是時世餘以,

天耳清淨, 聞。

,此音

時

个當,

明

此

日

月

世間得道阿羅漢者當

與,我貫

針。

眼

阿那律縫故衣裳: ,言,眼者以,眠為,食

是時眼

遂敗壞。而得,

天

然我不,堪,睡眠

爾時

逸,得,至。。於無為。阿那律白,佛言。世尊。雖 告。阿那律:涅槃者以,無放逸,爲、食、乘,無放 阿那律白,佛言。涅槃者以,何 等; 爲, 食"佛 、食。意者以、法爲、食。我今亦說、涅槃。有,食。 以香爲、食。舌者以、味爲、食。身者以,細滑、爲

*魔,所品擒獲。然沙門瞿鱼獨無,有,四倍。 **筧生人,欲,取殺,之。然四遠顧望亦不,見,人。** 養掘*魔,所,觸嬈,者於,專不,省。世針雖, ,天。我今母躬來在,此。即可,取殺,之。得,指充 數唯少,一人指,是時鴦掘 *魔左右顧視。 或三十四十五十人,獨不,得,過、盡為,鶩掘 便作,是念,我師有, 教若能害, 母者必當, 生 ·充、數不平。是時即數、指四末,充、數。復更重 掘*魔所,是時鴦掘*魔便作是念,吾指蠶爲 有人民欲、就,此道,者,要集,十人或二十人。 然者。此路側有,賊名,騖掘"魔"於中止住。諸 道。各白,佛言。沙門沙門,勿, ,草犁作之人。及牧,牛四羊,者、見,世母詣,彼 默然而行。是時世尊尋到,彼所,諸有取,薪負 華鹭。爾時世尊聞,彼比丘語,已。即從, 衆生。人亡國處皆由,此人,又取,人指, 紫掘*魔]爲人兇暴無,有,慈心,回殺回於一切 在,王宮門外,稱,怨訴辭。 我 語。故進不,住。爾時養掘"魔母。持、食詣 等衆多比丘人,含衞 城 。 今王阚界有, 乞食 從,彼道,所;以 見 杂多 以爲 座 爲 求 聞 意 起

@復語,母言。此是何光明照,此山林,將 王集,诸兵衆,攻,伐我身,乎,是時母告日, 光明普照,彼山林,是時舊掘魔見,光明, 作。是念,此鴦掘魔當爲五逆,即放 手拔.劍而語、母言。小住阿母。是時世尊便 、數生。於天上,是時穒掘魔左手即捉。母頭 爾時共母便說此 知此非, 日月火光, 非火 光 明 非 亦非。釋梵天王光 釋 - 眉間 梵 非 핂 相 汝 ωŽ. 右

四张二张鲁杰 四次二次杰

鳥等不 於天世 光 欲度 是 極 拿 清解 ()))))))) 最勝 鷘 怖 9天服9机,世 + 使 和 カ 入 拿 鳴 來 至 至此 悅 於 無 此界間 量

者。皆集,大衆,而行,此道,然此沙門獨無,伴 、母而往逐,世尊,遙見。世尊來,亦如,金梁,靡 沙門瞿曇教。 上,是時震掘魔語、母曰。母今且住。 設汝能害,母幷殺,沙門瞿曇,者。必生, 梵天 是時震掘魔聞。佛音•變,數喜踊耀不,能 侶。我今當,取殺,之。是時悉掘魔即拔,回腰劍 在。我手,必。殺不、疑。其有。人民、欲、行,此道, ,所,不,照。見已並笑而說,是語。今此沙門定 勝。便作,是語,我師亦有。教 ○誠:而勅、我 然後當,食"是時窓掘魔即放 我 行步。 先取 Ħ 白

此

苜

住耳。汝自不、住。是時彼為掘廢並走遙說

煮掘魔白。世尊言。住住沙門。世尊皆曰。我而煮掘魔奔馳而逐。亦不、能及。如來,是時

往『逆』世尊。 是時世尊尋還復道徐豐而

算言記 <u>#</u>: 不害於 _

(種,越 獄)() 地心 愍-護 一 不難於 切惡

汝 不 雑於 惡

世色的以揭報四日 投 丽 說 復 此 言 義 住 彼 語 住 我 一我不住

原人原切

爲、惡耶。 時喬掘魔聞,此偈 師語、我言。 린 此是大祠獲 "便作"是念" 大果報 我令審

_"至世尊所,以,此因緣,具白,世尊。

岩世

是時 時。能及。象馬車乘,亦及,人民 如來出世。說,此滅,六見,之法, 又我奔走之 說,無我之法。亦非我說亦非我不說之法,若 我見無我見之法,復自觀察說,觀察之法,自 我見之法,言有,我見無,有,我見、 滅"六見.之法。 滅,六見,之法,云何爲,六。言有,我見,者卽說, 威爾;神識整懼將。諸梵志書籍亦有,此言,如 不,暴疾。然四个日不,能,及,此。 不,度者四个,度。不,解脱,者令,得,解脱,彼說, 來出世甚爲,難,遇。時時億劫乃出。彼出世時 取千人 沙門瞿曇、殺者。當、生、梵天上。是時佛作 之人命終之後生;善處天上;設取;所 為掘魔便說,此偈 殺 IJ 無有,我者亦與說, 滅,無,有 指作 置者。 必當是如來 然此沙門行 其所 亦與說,有 願 生母 如

٤D 惡 尊今為我故 時 者 拾瀬 劍 眞 投于深 皆 而 由微微 坑 威 妙 1 神偈

時 ,世尊告曰。善來比丘。卽時為摒廢 著。三法衣。爾時世尊便說。此偈 |秀掘魔即前白,佛| 仐 門 跡 肅 ęр 世奪唯願。 求作 沙 便成 聽作 門 沙 剃

門

祇洹精舍,是時王波斯匿集。四部之衆,欲往 時為掘魔開,此語 **净]爾時世尊將,養掘魔比丘,還詣。含衞城** 結滅成,大果, |已。即時諸廛垢盡得||法 無復 除結 愁苦 亦 當 俗爾

此贼,彼今取,人殺,之以,指爲,驚。 心於"一切衆生"使"國丘荒人民流进 今國界有,賊名,鵞掘魔,極為, 兇暴, 塵動污身體,乃至。於斯,波斯匿王白、佛 四部之兵。往,世尊所。頭 事供養隨,時禮拜,然復世尊。 恐怖。衣毛皆竖。世尊告王。 ,指:示王.日。此是賊鴦掘魔。王聞,此 "爾時世奪問、王曰。大王。今日欲 所 說 者當 奉行之 爾 面禮 Ŧ 波斯 無 何 度

攻。伐賊鴦掘魔,是時王便作,是念,我今可, 4 ◎毫❷釐之善,恒穀❷害。能有,此心, 出家學道 Ŗ 是時王復白、佛言。不、降者使、降。不、伏者使 之中,勿有,懈怠。修。清淨焚行,得、灩。苦 可。往至。前。自當多悟,王意,耳。 跏趺坐。正身正意繁念在前。爾時世質伸。右 乎。終無。此理,是時意擺魔。去,世尊,不遠結 人,唯願學大學,受、命無、窮長」養生民,蒙,世尊 面禮,足。還詣,世奪所,頭而禮,足在。一面 醫藥,是時霧掘魔默然不、對。王即從、座起 ,足巳在。一面,坐。爾時王問曰。善樂, 此正 鴦掘魔日。我姓命伽伽。母名面滿足」是時王禮 王當,奈,之何,王白,佛言。知復如何。但當,承 當,大王。見,鴦掘魔信心堅固出家學道, 非,爲人,也 我今欲,誅,伐此人,世尊告曰。 若 曰 我當四歲,形壽, 供, 養衣被飲食床臥具病瘦 得死此 |即至。詹掘魔前、語、詹掘魔、曰。 Ξ 。甚奇甚特曾所、不、有。 知是時 難,國事猥多欲。退城池, 爾時 國王即 乃能降於極惡之 從 。是時王 座 彼是惡人無 勿.懷.恐怖. 汝今姓 起 此是惡鬼 世 頭 (有)終 開佛 語便 言我 所 你告 ep 面 华 誰 考 孟 顶 頭

四 前行二行前 ●☆=薬● 之。所以然,者。此

罪乃應"永劫受」

之

是

是時

如來可

掘魔

歽

說

棏

移掘

血汚、衣而來,見已便作,是說,

者,傷,壞頭目,衣裳裂盡流血污,體。即出,舍城中人民。各各以,冤石,打者,或有。以、刀斫

頭目,衣裳裂盡流

城至

水水)

|是時世尊遙見||鴦掘魔頭目

害衆生、不、可、稱計、今復在、城中、乞食。 大小見」之。各各自相謂言。此名"騖掘魔"

是時

肵

殺

爾時熱掘魔在。如來前 盽 煮掘魔至,世尊所 頭 便說此 面 禮 . 足<u>在</u> 偈 面 坐。

是時鴦掘魔在、閑靜之處,自修、其行,所以族

弊壞之衣,極爲,麁醜, 亦復露坐不.覆.形

衣:到,時持, 鉢家家乞食周而復始。

足

便

退而

去。爾時鴦掘魔作

阿練若

著

納

|補納 盂

盡梵行已立所作已辦。更不,復受、胎如、實知

姓子出家學道者。欲修,無上梵行,

生死已

比丘老少 是照,於世 是照,於世 竟不加刀 改名 與 於 沒 身 口 於 沒 身 口 於 沒 身 口 於 沒 身 口 是比是 人 今*以逮三 今觀,自 比 我 我 堅 爲流之所面 《本名面無 豕 夺 压 照丘 前 固 本 固 受痛 於 爲過 為大 老 聽法 親 苑切 少世 世 鐤 眷 少間壯間壯間惡問惡杖伏木角 害 意 賃 害 明 業 賊 友 或以言語: **2**个我自 如雲消 智者自 水人能 何況起, 殺害 如被四日 修行 修行 成就佛 如雲 後止不復 不害於 歉亦本飲 後止不,復 囊,拿 堅固 彼 當觀法 食 無。害 今*已盡 自 佛 不 行 丽 不 月 佛 消 行佛 調金水 1調身 知足 惠 法 思心一想識切 思 月 不 法 H 촭 盡 掘 消 消行現犯現犯伏屈 計業 者 本之

會殺生。持,此至誠之言。使,此母人胎得,無念。衆生受,苦何至,於斯,世尊告曰。 汝今往。念,衆生受,苦何至,於斯,世尊告曰。 汝今往。

乞食。見。一婦の人身體重の好,是時我便作。掘廠白。世尊言。我向著、衣持、鉢入。含衛

城

往,至世奪所,頭面體,足在。一面, 坐。爾時費

念,衆生。類極爲,苦痛,受, 自胎無,限,是時濟 乞食。是時有,婦女、臨、産甚難。見已便作"是 垢,已成,阿羅漢,到、時著、衣持、鉢入。含衞城, ,之。時鴦掘魔便成, @羅漢, 六通清徹無,有,塵

掘魔食後收,攝衣鉢,以,尼師

*檀,著, 肩上,

他

灣掘魔對曰。如是世傳。

、是時震掘魔

ęŕ

胎卽得,解脫,是時鶩掘魔城中乞食。諸男女生,持,此至誠之言,使,胎得,解脫,是時母人語,彼母人,曰。我從,賢歌,生*已來 ◎更不,殺其日蓍,衣持,鉢入,含衞城,往,至彼母人所。

見 丽 去 如 來然,可之,即 從 座 起禮 世 貸足 便

是時諸 計[復作。何功徳]於今值,如來 爾時世尊告。諸比丘。昔者過去久遠於。 此賢 "何不善行。於,今身上,殺 "今日聰明@智慧"面目 比丘白, 世 喜 端四政世之希有 熱掘 管生 .得. 阿羅漢道 類不可 何

是時王召。諸群臣能瞻相者,而告,之曰。我今 生, 0是念, 我本無、有, 兒息, 經, 爾許時, 今方 生,男兒,顏貌端 *政學世之希有,是時彼王便 樹 千宮人母婇女,各無,兒息。 爾時大果王向諸 已四即白,王言。今此太子極爲,奇妙,端*政無 *以、生、此兒,各與立、字。是時群臣聞,王 生,兒宜當,立,字。母於,五欲之中,而自娛樂。 爾時王第一夫人身即懷*妊。 統:領國界 現於世,迦葉如來去,世之後。有, 劫之中,有· 佛名, 迦葉如來至獎等正覺, 出; 【神山神。日月星宿、靡、所、不,周欲,求男女 ,典。閻浮提,爾時彼王有,八萬四 經,入九月,便 王名,大果 敎

子白、王。子今年幼何須,娉娶,是時父王橢停 名曰,大力,是時相師與。太子, 立、字已。各從 ,比面如"桃華色"必當,有"大力勢"今當"立,字 目前,是時太子年向,八歲,將諸臣佐,往匈父 特。即告,之曰。吾今與,汝國取,婦何如乎。太 ,朝賀問訊。父王復作,是念。今此太子極自 [起而去。是時國王愛齒慜此太子:未,骨去] 汝*取,婦,太子白,王。不,須,*取 復經二十四歲。王復告日 兒息。 經 컈. 四胚 欲 退 ●(阿)十種島 ●是二姓像 ●(之)十類島 ●胎二世島像 ●人二女島 ●妊二任像* ●巳二以像* ●(頁)一島* ●成二至島 ●別二 京島 ●無害~Ahimsaka. ●殺二然島像 ●真節賞~Sacca. ●水二般島像 ●今我二次今島,今身像 ●(人前…現)四旬一島 「人前・治〕八句一像 ●吐二於島 ●日二月の場 ●特二是島 ● 神二郎島 ● 東二氏島・● 経二級像 ● 世二帝島 ● を 「人前・治〕八句一像 ●吐二於島 ●日二月の場 ●特二是島 ●神二郎島(本)以 ● 昭元二次島・● 経二級像 ● 世二帝島 ● を =此母 ④(使)十六号② ❷即二因患汤 ❷思二聚母③ ❷父十(王)患汤,(至)火⑤ ❷取二聚母* ● 读=年⊜ 四聚二立動

曰

我@本無

濤

淨太子, 辱,國

常法

爲,國*忘,一村, 爲,家堅忘,一人,

是故哭耳。太子告曰。上,吾床上,可,得, 復哭, 建女報四日。太子。 女人單弱極懷,恐怖 即將入、堂。 至,馬底中, 復哭。太子復語,侍臣,將來在,此 告日。將此女人著,象處中, 人爲,夫主,所,棄又畏,盗賊, 是故哭耳。太子 失主見、寒是故哭耳。侍臣還白。太子,此女 時彼侍臣往而問,之所,由哭,耶。 婬女報曰。 門側,哭。太子告曰。汝@速往問,所,由哭,耶。 哭。是時太子聞。女人哭聲,便勅,侍人,曰。 此 姪女即其夜鼓、二時。在,太子門側,@伴舉、聲 大王, 劝, 乃宮中, 勿,見, 限选, 隨, 意出入。是時 爲療:宿何處, 王報曰。 在,東堂上,無,有,女 使, 医太子智, 於五欲, 父王報曰。 當,重相賜。不、負,言信,時婬女白、回王。 父王所,而告,之曰。見,與,千金及諸寶物,能 五欲者。當,賜;與@金千斤及諸寶物,即往,至 變,彼女人聞,王有。教令,其能使,王太子智。 人,唯有,一男兒,在,彼侍衞。女人自曰。惟願 理,國事,群臣報曰。 實物,爾時有,女人,名曰,婬種,盡明。 六十四 清淨太子樂,五欲,者●吾當,賜;與千金及諸 是時父王即 @推,鐘鳴,鼓勒,國中人,其能使, 授:與太子,然。太子不,樂,五欲之中,當,云何 年向。三十,王復勑。群臣,曰。吾今年 *已衰徼 時王太子轉、字名曰。清淨·是時清淨 e大子。 久遠方生。一子,今不,肯*取婦清淨無,瑕· 【何人於斯而哭。 侍人報曰。此是女人在。 (無。兒息。今唯有。清淨太子,今王高位應。 復於,中哭。太子躬自問曰。 當為,方便,使,樂,五欲 到、彼復哭。復將 審能爾者 無畏 何爲 太子 爾 也 Ħ П

各辦四戰具,著,鎧持,回杖往,至父王所,白,父 我等質是女非男也。唯有。清淨太子,乃是男 城中人民自相謂言。此女所說四賊人,我意 城中生類盡是女人。唯有清淨太子,是男子 驢耳。汝等頗見,女人。還見,女人,有,相恥,乎。 異。女報,衆人,曰。我非、爲、驢。汝等衆人斯是 王曰。欲非求 矣。若我至。清淨太子門,者當、著、衣裳,是時 、之。爾時彼城中有、女名,須蠻,次應、至,王所。 亦無。羞恥。 衆人見已各相對談。 此是長者 是時須蠻長者女。露形倮跣在,衆人中, 行。 二願。人民白、王。王欲、存者當、穀,清淨太子, 女名稱遠聞。云何蕗形在,人中,行。 如,驢何 諸未,嫁女者。先適。我家,然後使,嫁。是時王 。衣裳。前捉。太子手,學,著己胸上。 有女未,出,門者。先使,詣,清淨太子,然後嫁 言,終不。中悔,欲。求何願,太子白、王*大王今 者勿。復中悔。當、求,其願。時王報曰。如,汝所 欲;求何願,吾當,與,之。太子報曰。所,賜願, 是時父王。 歡喜踊躍不」能,自勝,並作,是說, 今所,欲者事果乎。太子報曰。如如大王所言。 見,太子顏色,殊,於常日,見已便作,是說,汝四 清淨太子。明日清旦往,父王所,是時父王遙 B時女人默然不,語亦復不, 漸漸起,欲想,*以起,欲心,便身就之。 是時 子欲 『我等今日當』行。男子之法,是時城中人民 '隨"汝所言,王卽勅。國內人民之類,曰。諸 統領閣浮提內,皆悉自由。 閣浮提四里內 存者今當.殺 三願,唯見,聽許,王報,之日。何等 Ŧ 我等不、堪。任承事 ,哭。是時女人卽 即時驚覺

> 頤,願,欲值,佛今得,解脫,成。阿羅漢,此是其 、免,雪手者。緣,此因緣, 殺害無,限。■後作,誓 是也。隨,欲、死時,作,曾是誓願,今還報、怨無 @民死者是也。爾時清淨太子。今養掘魔比丘 @王者量異人乎。今鶩掘魔師是也。爾時@經 已各自散去。諸比丘莫,作"是觀"爾時大果 敢辭。使,我將來之世當,報,此怨。《又使,值, 、吾抂殺。然父王自與、我願。我今受、死亦不。 女者。今師四婦是也、爾時人民者。今八萬人 眞人羅漢,速得,解脫,是時人民取,太子, 穀 欲,死時,而作,是說,又作,智母順,因諸人民取 石.打殺。何須,一人殺,乎。是時淸淨太子陰. 縛、之將詣。城外,各相謂言。我等咸共以。 險,汝等意,是時諸人四將,清淨太子,取,兩 是時父王說,此偈, 已告, 人民,曰。今正 是時父王便說,此 爲,身*忘,世間 爲,村*忘:一家 茏 偈

增壹阿爾含經卷第三十四 丘閒,佛所說。歉喜奉行 疾智者。所謂蓋掘魔比丘是**8**也, 義當。念奉行 爾時世尊告。諸比丘。我弟子中第 爾時諸比 聰 明 捷

®惟二唯自③ ●详二鼎⑤ 四誠二成② 四(最)一⑤ 四王二长⑧⑦ 四姓二泾 **®**(--)•

壹阿·含經卷·第三十二 ●東晋尉寳三藏瞿曇僧伽提婆譯

增

四阿利吒四婆利吒、審誦四重辟支佛。四善觀辟 諸辟支佛聞 佛"居"此仙人山中"如來在"兜術天上" 來不,出世.時。爾時此山中有,此五百 *極雷電光明辟支佛,此比丘諸辟支佛! 帝奢念觀辟支佛。 支佛。究竟辟支佛。聰明辟支佛。無垢辟支佛。 佛名號,汝等諦聽善思,念之,有,辟支佛,名, 處,又四辟支佛亦在,中遊戲。我今當,說,辟支 遠。亦同,此名,更無,異名。所,以然,者 此仙人 山、平。諸比丘對曰。唯然見、之。此山過去久 名。不。與、今同一汝等。頗見,此四負重山,乎。諸 比丘對日。唯然見、之。汝等:頗見,此何人®掘 比丘對曰。唯然見、之。過去久遠此山更有,異 有。異名。汝等。復見。此四廣普山,平、諸比丘對 然見、之。鄭等、當、知過去久遠世時。 **(4) 開如, 是。一時佛在: @羅閱城香閣崛山** 有。異名,不,與、今同,汝等見。白四善山,平。諸 中,與。大比丘衆五百人,俱。爾時世尊告,諸 曰。唯然見,之。汝等。當,知過去久遠。 比丘。汝等·見,此。靈鷲山,乎·諸比丘對曰。 ↓伊.佛上 却後二歲如來當,出:現於世,可是 ,時。淨居天子自來在,此相告。普勒, 。恒有。神通菩薩得道羅漢。諸仙人所居之 力品。第三十八之。二 天人語,已 無四減無形勝最勝四極 皆鵬在 虚字 四 。此山更 。此山更 ||欲||來 世間 . 辟支 若如 胍 唯 學 盎

說 此

此名仙 仙 人及 悟 佛 羅 出 人 支 漢山佛 終 辟恒此 無字 支佛 居此 贀 缺 所 Щ 車 時 居 中居

已。然後成,辟支佛道,是時喜益辟支佛 8日 成,道果,便說,此偈, 五盛陰,時。諸可、*習法盡是滅法。觀,此法, 五盛陰。觀了無常。所謂此色,此色習此色 法衣"出家學道在,空閑之處,而自剋 已觀。 喜益。厭此酸苦,即扮王位,剃,除鬚髮,著,三 位妻子僕從,以,信堅固,出家學道,爾時大王 念,我今恒億,地獄の畜生餓鬼之苦痛,我今 苦痛,亦念,餓鬼畜生之痛,爾時彼王便作,是 所以 不,宜,更入,此三惡道中,今宜,盡捨, 國王正 遠此羅閱城中。有、王名,喜益。彼恒念。 地獄 是時緒辟支佛即於,空中, 王。一佛境界無二尊號,所以然,者。過去久 。痛想行識。亦復如,是。皆悉無常。當觀,此 商客中終無二一學師,一國之中亦無。二 然 者。世無二佛之號故取滅度耳。 燒 身取 般涅槃

更無。異名,若如來不上出。現於世 此方便,知。此山中恒有、神通菩薩得道眞人, 是時此辟支佛在。彼仙人山中,比丘當,知以, 。仙道,者。而居,其中,是故名曰, 仙人之山; 拾之今學道 我億地獄苦 獨 畜 逝而 生 無憂

> 丘當作 此山 劫之中此山名亦不、異。汝等比丘。 山 ,承事恭敬,便當,增;益諸國功德,如,是比 名各各别 "是學。爾時四諸比丘聞,佛所說。 歡喜 異此 仙 人山 更無異名 當 . 親 近 此

、生。已生令、滅、之。 若專念分;別六八。 終不、 時狗意中欲、日赴、趣村中,野狐意中欲。即, 野狐獺猴鱣魚壘蛇飛鳥,皆悉縛之共繁。 異所行不,同。若有,人取,繩層,轉之,取,狗 意亦復如是。猶如四有, 六種之虫性行, 各 若醜。聞,好則喜。聞,不好,則不」喜。 鼻口身 若醜。見、好則喜見、惡不、喜。若耳聞、聲若好 墮,惡道。云何六入爲,惡道, 限觀,此色,若好 使,不,生,已生令,滅,之。 未生無明漏使, 己 罗公閒. 欲漏水、生便不、生。已生便滅、之。未生有漏 進止。加9中 9俯仰著衣法則。睡眠覺寤或] 奉行 或默皆悉知、時。若復比丘心意專正。彼比丘 處而放之。爾時六種之虫各有,性行, '云何當 專念'於,是比丘,可行知行舉: 爾時世尊告。諸比丘,汝等專念而 如是。一時佛在。 含衞國祇樹給 **獼**猴意中欲 自 孤

真人無,有。雜錯者,若彌勒佛降。神 中諸天恒來恭敬,所以然者,斯山中純是 五 時 道 世 。此仙人 中 胩 此 赴塚間. 各各有所 四主, 其事不,同。 岩 復 而不"共同" 設復有, 人取"此六種之虫,緊"著 中欲、飛、在空。爾時六種之虫。各各有。性 间 醜。爾時比丘繁 |動轉: 亦不、離故處。此內。六情亦復如、是。 處。而不。得,東西南北,是時六種之虫。 "山林之間、毒蛇意中欲、入,穴中、飛鳥意 鱧魚意中欲,趣,水中, 此六情 Mi 潛

所觀別異若好 不

處

諸比丘。 是諸比丘。 諸比丘當、作"是學"爾時諸比丘聞,佛所說" 現法中,得。阿那含果。若得。阿羅漢果,如是 旬終不,得 數喜奉行 當 | 其便, • 諸善功德皆悉成就。 |念專精意不||錯亂||是時弊魔波 當,念具;足眼根,便得,二果; 於 如

(₹) 閉如,是。 羅*棕城、乞食。漸漸至。大長者家,在。門外,默 香,是時養目辟支佛。到、時著、衣持、鉢入。波 色。視朧審誦口作。優鉢華香, 9身作。柳檀 時。有一時支佛、名、善目,顏貌端。政面如,桃華 愛!盡斷,憍慢無明,何以故。昔者過去久遠世 無常想, 廣布, 無常想, 便斷, 欲愛色愛無色 丘,當,思,惟無常想,廣布,無常想。0以思;惟 與。大比丘衆五百人,俱。爾時世尊告。 諸比 **鉢•華香.◎體作*将檀香,便®起,欲心,向"彼** 然而立。是時長者女。遙見,有。道士,在。門外, 世之希有"我今雖,處,女人,亦復端 "政可, 比丘所。便作,是說,汝今端四政面如,桃華色, 立。端*政無雙顏貌殊特世之希有。口作,"優 色 共 **今爲、染,著何處。 長者女報曰。我今正著、眼** 中 日爲,著何處。猶如,雞瘡,無一可,食。然此眼 |時時支佛。舒,左手,以, 右手,挑。 |"又復口中作,*優鉢華香,身作,*栴檀香。 合會。然我家中饒 四多珍寶資財無量。然 "沙門,甚爲,不,易。是時辟支佛問曰。大妹。 亦歸漏不淨,大妹。當,知眼如,浮泡,亦不,牢 |而告,之曰。所,愛眼者此之謂也。大妹。今 一時佛在波羅 @棕鹿野園 眼。著,掌

n

|幻僞非,眞誑;惑世人,四眼耳鼻口身意皆

圍

|爾時波斯區王告和車人|

日。汝今辦

27

不牢固 、臭處諸虫所,擾。亦如,畫瓶,內盤,不淨,大妹。 此法幻僞不,異。如妹思。惟眼色無常,所有著 今日爲著何處。是故大妹。當,專,其心,思惟 純含,白骨。 身爲,苦器,爲,四磨滅之法, 恒盛 3 因緣者。緣是有是。此起則起。此無則無。此 非。往世今世後世。皆由。合會因緣。所謂合會 彼爲"乃從"無有中"而生。"巴有便自壞敗。亦 此眼非,我回我亦非,彼有,亦非,我造,亦非 受,此形,故。使,人見,起、欲情意。當熟觀、眼 支佛報曰。止止大妹。此非,汝咎,是我宿罪。 佛足。白,辟支佛,言。自今已去。改,過修,善更 無,欲想,是時長者女便懷。恐懼,卽前禮,辟支 惟此,已。所有欲意自當,消除,思,惟六入,便 欲之想9月消滅。耳鼻口身意皆悉無常。 四之處,思,惟 此法, 寂。是故大妹。莫、著,眼色,以、不、著,色。 便至, 滅則滅。*眼耳鼻口身意。亦四復如是皆悉空 不,與,欲想,唯願受,悔過,如,是再三修行。辟 爾時辟支佛與,彼女人,說,四非常之法,已。 安隱之處一無,復情欲。如是大妹。當、作,是學。 昇。在虛空,現。十八變還,歸所止。 爾時彼女 色無色愛。憍慢無明,皆悉除盡。是故比丘當 當、知。若思,惟無常想,廣布,無常想,盡斷,欲 無,主得,四等心,身壤命終生,梵天上, 比丘 人觀,眼耳鼻■舌身意了無,所有。 便在,閑靜 .作,是學,爾時諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 欺詐 不具。 彼女人復 更思;惟六情 П 是睡器出不淨之物 思

四響,亦無。人民。寂然空虛見已便億,如來說 諸法之本,是時彼人在,王後,執,扇而四扇,王。 出。含衞城。至,彼園觀,觀 *寶之車,王宜、知,是時,波斯匿王將,此 是時波斯匿王告曰。速辦,羽*實之車, 如來住處去,此不,遠。計,其道里,有,三由旬 斯匿王告曰。此應堂去、此@近遠。侍人白、王。 然不,知如來今爲,所在,我欲,往四觀,侍人報 虚、我今欲,請,如來至興等正覺, 在, 此遊化, 此園會果樹木皆無。聲"響"亦無。人民,寂然空 勅,即辦,羽*寶之車,前白、王曰。已 **愛之車,吾欲,出,外遊觀。** 堂中,住。可,往見,之勿,以爲,雖。王欲去 在,一面,住。是時王白, 比丘,曰。如來醫爲, 所 是時王下,車至,衆多比丘所,到已頭面禮,足 前白、王曰。車今*已駕。王知,是時,王即乘、車 欲見,如來,是時彼人受,王教,已。即辦,駕車, 曰。釋種有.村名曰.鹿堂,如來在.彼遊化。波 往。詣彼村,爾時來四比丘影於。露地,而 奪,頭面禮,足。自稱。姓名,我是波斯匿王。三 立,是時世奪即從@座趙與,王開,門。王見,世 爾時世尊以,天眼,觀。見波斯匿王在,門 尊相見。我應,住,此。是時王獨往;至世尊所 视彼侍人,是時侍人便作,是念,王今獨與。世 徐譽,其足,無,令、有、聲。是時波斯遷王還顧, 在,吾欲,見,之。衆多比丘報曰。世尊在,此講 自稱、號。世尊告曰。汝今是王。我今釋種出家 道。時王白佛,唯願世尊。延壽無窮使,天人 。安。世尊告曰。使大王當,延壽無躬,以 是時彼 , 諸樹木。皆無,聲 人受 嚴 入便 Ŧ 經行。 我今 駕 外 33 法 時

除

師;事如來, 6是第四功德。復次諸六十二見

數"莊世人,不、解"正法,由,此致,愚"然如來能

"此諸邪見業,修",其正見",是謂",第五如來

復次衆生身口意會行、惡。彼若命終

憶

爲,燉盛四土人豊熟富樂無、限。

如彼

天宮釋

法、彼聞、法已更不,復問、事。

而問。此論。。或有。默然者

。爾時世尊與、彼說 況復欲論。

掛

者。我等當、稱。共善,是時四姓來,至世傳所, 瞿曇。不、報,此論, 者則有, 缺也, 設當, 能報, 論議。我等當,以,此論,往問,如來,設彼沙門 利之姓。漢羅門居士沙門高才蓋、世。皆來集 來,是謂,如來第三功德,復次世母。我見,刹 衆,所,施行法皆習,行之,更不,重受觸,擾如 田。是謂,如來第二功德,復次如來有,四部之

諸比丘當,作 是學, 爾時諸比丘閒, 佛所說, 說也。汝等亦當,與,四部衆,廣演,其義,如、是 **敷喜奉行** 供養善諷誦念。所以然,者。此波斯匿王之所 退而去四未,人。佛告,比丘,汝等當,四持,此法, 子吼,演,如來功德,是故大王。常當,與,心向。 世尊告曰。善哉善哉大王。乃能如來前作。師 衆生,見,如來,者,皆起,恭敬之心,而供,養之, 之人得生 王聞@佛說法,已。即從,*座起禮,世尊足,便 王波斯匿、說,微妙之法,使,令歌喜,是時大 於如來,如,是大王。當作,是學,爾時世傳與, 如 深功 徳 雕 天上,是謂, Ξ 一惡趣 得 , 第六如來功德;其有, 生天上 Œ 使極

天豪。六者天光。是故大王。當以、法治莫以。 天壽。二者天色。三者天樂。四者天神足。五者 王身在,天上,增,六事功德,云何爲,六。一者 人民,住,此王境界,数,王功德, 思憶不,忘者。

云。昔有。國王,以、法治化。未,曾有」。包柱。設有

善處。正使

,命終之後名稱不,朽。世人所傳

治

化莫以

非

法,諸有以

法化

者。皆生、天上

民恐懼。皆集,一處,而共四論議。此大城中極 時毘含離城鬼神輿盛。人民死亡不可,稱計, 從, *壓起頭面禮, 足便退而去。是時阿闍世 默然受。王請、是時王見、世尊默然受、詩。即 受,我請,在,羅閱城,九十日夏坐。爾時世尊 車, 前白、王言。 嚴駕 *已辦王宜、知、時。 時 見。世尊,是時群臣受。王教勅、即駕初*寶之 (三) 聞如、是。一時佛在。羅閱城■加蘭陀竹 王隨、時供,養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。 乘。查費羽之車,往,至世奪所,頭面禮、足在,一 告,群臣,曰。汝等速駕,羽 *實之車, 吾欲,往 園所,與,大比丘衆五百人,俱。爾時阿闍世王 目黄色。或經,三四日,而死者。是時毘舍雕 面。@坐。爾時阿闍世王白,世尊,言。唯願世傳。 日之中死者百數。鬼神羅刹充。滿其中一面 爾 溬 Ě

瘬 有人請者如來便來。阿闍世王終不。留住,誰 有"大慈悲!愍"念衆生,遏觀。 将恐不,來,此間,遊化,或復有,作,是說,如來 世傳。在,此羅閱城。曾住。爲,阿閑世,所,供養, 瞿譽(所,至到,處。衆邪惡鬼不,得,娘近) 四丘荒。猶如。山野。 住處 "是時人民 四各自相謂曰。我等聞 然今日爲 誰能有』 此 此 鬼神 肵 神德 害 盡 有 却 富

請 爲,世尊告曰。我今 *已受,羅閱城阿闍世王 爲,又聞世尊所,至到,處。天龍鬼神不,敢應燒 中一日之內。連車載四月動有。百數。唯 民週,此四災忠,人民之類死亡者四多計。 便 難 聪 近"願垂,屈願 尊。垂愍接度,使,四餘人,拔,擇安處,令、得,無 面,坐。爾時長者白,世尊,言。毘舍雕城 具,將,諸9人,使往,至世尊所,頭面禮,足 人語,即從、*座起往;至家中,到已辦,道路 使,此城廓永得,存在。是時長者默然從,衆 諸邪惡鬼無齒能害者,若當如來至,此間,者。 人語。長者,曰。我等聞沙門程曇所 至。到 時有。大長者,名曰,最大,集,在彼衆,是時諸 城中今遭。此四国厄。唯願世尊。慈愍屈願。爾 能場四往至,阿爾世王界,而白,世母,云。我等 令得度,不,拾,一切杂生,如, 母愛, 子。 設置 如來來;至此,者。此諸鬼神各自馳散。但今日 能除,此災患,汝可,往,世尊所, 具白,此意, 阿闍世王。終不,放,如來 者如來當、往。最大長者白 諸佛世尊言無,有二。 [至]彼城中,度"彼人民,安"處無 若當阿闍世 一切,未,度者使 佛言。 至 彼 此 國 一若當 沙門 彼 此災 王見 一个人 在一 事甚 願世 死亡 處 所 城 行

解脫成就,解脫見慧成就。所謂聲衆者四雙 来極為。和順、法法成就。戒成。就。智慧成就。

八號。此是如來擊衆。可、敬可、貴世間之大福

自、佛言。如來有,六功德,應、得、受、人禮拜。云

尊告曰。汝今云何言。如來應、受。人禮拜,王 敬禮拜,王白、佛言。如來功德應、受,人唱拜,世 非法,我今●日身中有"此功德,應、受"○人恭

是謂。如來初功德。可、事可、敬。復次如來娶 何爲,六。如來正法甚爲,和雅,智者所,修行,

BO人使二使人曾《四兴忠二鬼英自》(四多二来自《四月二民》) (四条人二枚进位) (四统二块) (四

3个復用,

活為

坋

當,知。二十劫中不,墮。惡趣,恒在, ◎人中,生。 他化自在天"復還以、次來,至四天王中,大王 中,於,彼命終當,生,四天王上,於,彼命終生, 如來法中,信根成就。緣,此德本,得、滅,此 二。父王無、各而取害之。當,生,阿鼻地獄中, 此 Ų 開世王言。 此人今至。此所。汝等欲。取何爲。或有、作。是 長者往。至王前,王遙見、來語,群臣,曰。若當 從、來起頭面藏足往,彼王所。爾時阿闍世 世尊言。我今常,持,世尊威神,至,彼王所,即 語。隨,汝所,求要願,吾不,違,之。是時長者白, 便當。歡喜踊躍不。能自勝,亦當去,汝作是 出家學道。名曰"除惡辟支佛"彼王聞"此 最後受,身以,信堅固,剃,除蠶髮,著。三法衣 永無,有.餘。於,今身,命終當,生,拍 包毬地獄 經歷一劫,然今日以離此罪,改其過罪於 奪告曰"勿·懷·恐懼" 汝今 ◎往至 · 王所, 聞,彼國人民爲,鬼神,所。害者歡喜無量。 之善。長夜求,方便,欲,害 長者聞。此語 **豔天上:於:豔天上:命終生:兜術天化自在天** 王見、我者。即取、我殺。況復得、陳、此事、 若當 右 王與。諸群臣。在。高殿上,有,所,講論。 是時大 陈著地。 我等當 語 事,言"如來記"的王身,終無,虛妄,所言無 然 |教勅||長者報日 者 是佛之所使。王聞 。阿闍世王。於。我國9十.無 [i] ,取五; @兀之。或言當,桑,其首。 阿 汝等催取殺、之不須見、吾。 已極 "如來所|問|被長者|曰 。世尊記:"前聖王 |懷. 恐懼. 尋時高聲而作 | 彼民" 設當阿闍世 .佛音,已即下,0坐 有。毫釐 m 如來何 而負 無 是時 罪 嚭 世 虚

將。持蓋一人 諸比丘衆,前後圍繞出 足。繞 世王*以許:放世尊:詣:彼國界:世尊告 我不、慮汝當、屈、四願世尊。然我先 *以許。所 當隨、吾求,城區廓村落國財妻子。吾不、悋、之。 長者,曰。此願極大。非常人。之所。及。汝若 世 到:處"天龍鬼神不,得,其便,唯願大王。 各馳散,所。以然,者。我等會聞,若如來所,至 願大王。聽說世尊,至。彼常世界,令。彼鬼神各 世王告曰。汝今但說欲,求何願,吾不,遠,之。 與之。長者白、王。所,求願,者王勿,見,違。阿闍 妄所 便自數息告。左右日。 **詣毘含離** 並在前。 從、座起辭也退而去。往,至世尊所回言。 阿闍 求之願,今隨,汝意,是時長者極懷,歡喜。 、害不、可、稱計、如今羅刹鬼神極爲。暴虐、 長者曾白、王、毘含雕城人民遇、災、爲鬼神,所 自勝。即告。大長者,曰。汝今欲,求何願,吾當 佛,出:現於世,王聞,此語,已歡喜踊躍不,能 受、身以。信堅固, 二十劫中不。瓊三惡趣。流:轉天入之中。最後 生。他化自在天中,還復次來;生四四王天中, *毬地獄中,於,彼命終當,生,四天王中,展轉 劫,然。復尋時改,過於如來所,今當過生。拍 害之。緣此罪本 奪,至.彼國界.王聞.此語.已便長數息。 ,吐言教終無,有二。如 ,佛三匝便退而去。 如來自當知 城 爾時四阿闍世 爾時王遙見。世尊向。彼國界 出家學道。名曰: 除惡辟支 |當,入,阿鼻地獄中,經;歷 我等為此 榯 迦 是時世餘清旦將 黑關陀竹園所] 王在 是時長者頭 來言。 (長者)所 高樓上及 王 取 Ë 聽許 父王 面禮 告 烣 往 ęр 唯 汝

> 日 奪 綠 叨

懸在

il El

是

如 將

挑

華色 復

頀

白、王言。大王當知。 便向, 諸山神樹神天地神明,求,有, 兒息, 又 千四夫人嫁女。皆是刹利種姓。第一夫人名 8浮里地|靡。不、從、令者。爾時彼王有。八萬四 蓋,阿難當,知。過去久遠有,王名,善化治, 出家學道,者。當二千五百世。作。轉輪聖王, 雕城人民之類。聞,世尊今當,入、城。復持,五 蜜稀羅國,以法治化 四接納有,方。統,此間 治,化人民,以如來出家學道,更不是,此實 阿難白、佛、唯然見、之。世尊告曰。 五色光。出。青黄白黑赤,侍者阿難見。此 此是諸佛世尊常法。 諸河神復持。五百寶蓋,在,虛宏中,是時毘舍 百寶蓋,在。虚空中,恐有,廛土坋。如來身,及 是時釋提四桓因知,世尊心中所念。 阿闍世王。持五百蓋,往 未,經,數日,之中夫人懷國妊。 百寶蓋:前迎:世尊。爾時有。二千五百寶蓋 念。我今稅,此閻浮里地,然今無,有。兒息。 |言。如來終不』妄笑,笑必當、有、緣。 世尊告 。汝今見,此二千五百寶蓋供。養如來. ,作"此思惟。此是何緣。設世奪笑必有。因 事不圖唐《爾"是時阿難長跪叉手白。 身。羅閱城中復 光,亦無。兒息の機嗣者,是時彼王便 **公中,爾時世尊見,此蓋,已。** 經,八九月,生:一 夫人見已極 乃使,如來 有五 我今覺 設如來笑時口中便 慘數喜 男兒。顏貌端回政 送世算 百實蓋從 出 知有。吸城宜 是時日光夫 此 往 國界 即時便笑。 岩如來不 視の 復以,五 如來後] 有 天 是 -呼。 Ŧ 百 作 在 有 世 人 光

①土土王号 ②水二基金 ©柱二極色像 ①前二茂色* ⑥建二極色像* ◎(天)十人色 ②兀二灰色像 ◎坐三座台 ◎復二夜像 ⑩(生)—像⑪王天二天王台,(王)—像⑫白二日汤 ⑬吐二日汤 ⑫江之)—— ⑪邓二城像 ⑪縣二藏金像 ⑰思而二王送台 ⑬(白 世報)十百台 ⑪聚二凝像 ⑩阿爾亚王二王阿爾世島 ❷连十九台 卿桓二元像 即用二载台 ⑫斯二拉鲁 ⑫托二拉鲁 - ● 武士示⊜ **免哪么 四产十(提)** 四(用)十批自,程二係③ ⑩ 叛二身兽⑤ ⑩ 数二正⊜* 4

『辟支佛言』自今已後不』 復習欲』

亦

豕

時王報日

何緣更不至。當

磨滅。成。辟支佛。成佛已。便說。此偈 尋即其夜斷,諸結縛,思,惟有 *習之法,皆是 使,人民之類染,著愛樂。皆不,知,遠,雕之,我 个復用,此爲"可"捨而學道"是時愛●念太子。 無,有,常存,於世,者,悉是幻僞無,有,眞實, 、離、世間,亦不、變易、然觀,彼衆中、盡皆無常。 爾時太子便作。是念:此中婇女。頗有,常存不 復以"婇女,充"滿其中,與"王太子, 共相娛樂。 念太子,未,督雕,目。即與,太子,起,三時講堂! 愛念,自*已立,字竟各還,所在,是時國王愛は 時相師前白、王言。今生。太子,極爲。端 *政與 師道士,使,瞻,相之,又與立,字使, 世稱傳,爾 以,其日,剃除蠶髮,著,三法衣, 出家學道。 【"生太子」亦各數喜。是時國王召,諸群臣國 見 |有。異。其有見者莫。不。愛念。今當。立の名。 喜踊 不 能 自勝 及 八萬四千夫 入 此五

支佛蓉下。殿上,欲、度。父母、故。時王語曰。太至。此殿上,與、吾共相娛樂。是時阿難。彼路 鳥。又不、知、成、辟支佛、而告、之曰。見今來下 子今日何爲著,此。婇女衣, 义剃,鬚髮 寄,不,能,自勝,我今太子。騰,在虛空,如.彼飛 人共相娛樂。見,辟支佛遼、城三匝。 蜜稀羅城;三匝。是時國王在,高殿上,及諸宮 是時時支佛說,此偈,已。卽飛,在虛空, 逸,彼 。辟支佛報曰。子今所、著甚爲, 者無常 此 為大息 法 髮 易無.質 獨遊不與 奇雅 極懷 俱 定 典.人 歡

> 阿難。 笑 耳 、成,無上正真道,者。更二千五百四變,作,轉輪 爲。帝釋梵天,我爾時不、知。是辟支佛,設我 是故阿難莫,作,是觀, 9於|彼9處,立,大神9詞,四是王復以,餘日,往, 涅槃界,而般涅槃。 當,作,是學。是時世尊將,諸比丘衆。往,諸毘 百蓋,自然應現、是謂, 阿難緣,此因緣,如來 聖王,治,化天下,以,成,道故。今有,此二千五 知是辟支佛者。其德不、可,稱量。 流。轉天人之間。 身是、時以、見故以,一蓋覆,寺上、縁,此德本, 王即以"己蓋,覆,彼神寺上"特由,愛心未,盡作,是念,此是我兒神寺今*以彫壞。 是時國 作,是念: 此是我兒神寺今*以彫壞。 至園中,觀看。見,彼神寺彫落墩敗; 彼園館中,受,王供養,經,歷數時, 便於, 無餘 造,立屋舍,是時辟支佛欲,度,父母,故。 者。在,吾後國中,住。爾時國王卽自至, 園 離城在城門中便說此偈 一欲之中。 當、求方便一供養諸佛世尊如是阿難 承:事諸佛,功德乃爾不,可,稱計,是故 膊 王語 數百千變爲,轉輪聖王。 王取 舍利 爾時善化王者卽我 設 不 樂 |而。耶;維之] - 此五 苦如來不 見已便 便 欲 住 或 中 中

復以至 持此至 復 持 今以成如 行 持 以 此 茈 足 奎 至 至 安 誠 誠 誠 誠 誠 語價語法語 來 祥 隱 世 毘 ¥ 間 含 **T** 含 舍 足 者 煋 離 攤 衆 雕 最 亦 無他 無他 樂界: 無他 第 復 復 第 ---

有言語

瞿耶樓。波休迦*梅。先比盧持, 關齋,不、失,時節,是時毘舍雕城內。 、安其所,更不復入,毘含雕城,諸 羅門之法,然此瞿譽沙門。不、受,他語,方 *便 羅門。不.受.他語.方。便致.詰。此非. 沙門婆 者得、勝何者不、如。不蘭迦葉曰:諸有沙門婆 爲,人民,所,供養,我等可,往與,彼 *論議。 時六師集在一處,而作。是說,。此沙門瞿曇 在,彼遊化。所謂六師者。不蘭迦葉。阿夷里尚 土人民承事供;養衣被愈飲食床臥具病瘦醬 人各得。除愈一爾時世尊遊。在四獼猴 如 殺;害人民;不;可,稱計,積,肉成,山。在,恒水 類亦無,善惡之報, 瞿耶樓說曰。 在, 恒水側, 致,難,我等那得,與,彼*論議,阿夷 *耑言。 住,此毘舍雕城,爲,人民,所,供養,,然我等不, 左,作。諸功德,緣,此都無,善惡之報回彼休迦 ,施無,受亦無,與者,亦無,今世後世, 衆生之 來說。此語,已"是時 隨,其貴賤。各來飯,佛及比丘價, 晝 此 夜 至 誠 安 語 羅刹鬼神各自馳 毘 有 尼健子等, 含 觸 無 嬈 有六師 有疾病之 "亦受"八 池側 他 者 何 是 釵 無

₽桝言。正使在,恒水左,布施持戒。隨、時供給 是人。◎我亦是人。 瞿曇有:所,知。 .有.言語,亦無.言語之報。唯默然快樂。尼捷 不、令、有、乏。亦復無、此福報、先比盧持言。無 一神足。四我回等當、現。二神足,彼 現,四神足, 彼現,四我現,八 亦有。言語之報。沙門瞿曇亦 有 神足 我等亦有 若彼 彼 现 ●耶維二維耶● 四飯=飲⊜②*

●名愛念自二字名日愛念色,字名愛日® ●念二日® ●(成佛)一色 ●殊女二紀色,祭二紀® ●(之)一島 十於色 ●(成)一個 ●洞二寺色像 ●是十(時)色像 ●(足)一色 ● 愛一反色 ● 服祭二頭模像 ●(他) ●* ●便二更色* ●彼二波色 ●将二族色像 ●秋十(等)色 ●秋十(等)色像 ●(等)一色

神

我

現 足

|沙門瞿曇有"神足"我亦

痴

八我 ,受,我等論 丘尼。飛,在虛空,向,彼六師,而說,此偈, 此語。《云。六師集。在一處,生,此論本。沙門瞿 曇不.受.人論。我等足、得,勝、是時輸盧*尼比 供養。我等便得。供養。如是時有。比丘尼,聞。 增多,終不,爲,彼局,足、得,與○角,力 現十六被 者 即是彼之咎。人民聞已不復 現。十六,我現。三十二,恒 設被不 使

今比丘 彼尊弟 當事事 斾 嗀 有境 無等 師 報 界 尼 子 偷 本無如來者 足 名 最 與我*論議7日驗 盧尼 龍 尊無過 降外道 者

六師 肵 城 屈 比丘尼在,虚空中,共,六師,而"論議" 然六師 道 智慧多聞。我長夜恒生,此念, 更無,有, 能與, 比丘尼與,六師,共論而得,勝。聞已至。世倉 不。能,報、之。各各稱慶歡喜無量、六師今日 是比丘尼說,此語,已,六師尚不,能,仰視,顏 算告。日 比丘。輸盧比丘尼。有"大神足」有"大威神」 |頭面體、足。以||此因緣||具白||世尊||世尊告| "折於彼,是時六師極懷,愁憂,出,毘舍雕 **。況與論議,是時毘舍離城人民之類。遙見,** 而去更不、入城。是時衆多比丘 |如,此比丘尼。四、諸比丘對日。不也世尊。 佛所說 歉喜奉行 諸比丘,汝等頗見,餘比丘尼能降,伏外 |共論。唯有。如來及此比丘尼。爾時世尊 。所謂輸盧比丘尼是。爾時諸比丘 。諸比丘。我聲聞中第 比丘尼能 開輸激

> Ξ 奉行 丘當,作,是學。爾時諸比丘聞,佛所說。 是故比丘。當,求。方便,滅,此六情,如,是諸比 思:惟四污露不淨:即成,道跡,入,無餘涅槃界: 除去飢渴。賢聖弟子亦復如是。於此六情。 極飢。欲,修;治穀麥, 0揚治令,淨。 而取食,之 於"現法中"得"阿那含若阿羅漢"。 常苦空非身之法,當思,惟此,時便獲,二果, 情亦復如、是不、起,築汚心。 分;別 此六情無 擊弟子。眼見,色已不,起,築著,無,有。汚心,即 不能於離 無,有,解時,六情亦復如,是。起,築著 ●想意 入,凡失之人若眼見,色。便起,染著之心, 不 云何爲六。所謂眼耳鼻。舌身意入。是謂六 能,捨離,彼"以見,色極起,愛著,流,轉生死 |分:別此眼是無常之法。苦空非身之法||六 |爾時世拿告||諸比丘| 聞 如是 ¸由、是流轉無、有。解時¸ 若世奪賢 時 佛在 含 有。六細滑更樂入。 衛國祇樹給孤 猶如,有人 數喜 獡 義

能

增壹阿*含經卷第三十四 **6**

增壹阿8含經卷第三十9三

自

等 法品第三十四九 @東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

園。爾時世尊告諸比丘。若有。比丘成。就七 法,者、於,現法中,受、樂無,窮。欲,得,蓋漏, 能 獲,之。云何爲, 七法。於,是比丘知,法。 聞如,是。一時佛在! 含衞國祇樹給孤 便 獨 知

此

聞

節,不,失,時宜,四此名為,隨,其方宜,如是比 、行知行。可、誦知、誦。可、授、前人、便授, 前人, 四授決 四生經。若有。比丘,不,知、法者。不、知 何比丘知,入"大衆"於,是比丘分;別大衆。 」知,是者。 則非,比丘,也。以,共比丘,能解,了 足,於,是比丘能自靈,量睡眠覺事將坐臥經 其比丘能自修,已進止之宜,此名爲,自修;己 智慧,行步進止恒險。正法,若有。比丘,不。能 觀進止之宜,此非,比丘,若復比丘知,其時 可、語知、語、者有。比丘、不、知、此者。不、知。止 便修,觀,可,修,止時便修,止。可,默知,默。可 知,其時宜,於是比丘知,其時節,可、修 爲解義也。如是比丘能分,別義。云何比丘 者。此非,比丘,也。以,其比丘能知,深義,故。名 了深義,無所,疑難,若有,比丘,不,解, 雪了義, 比丘解:了於義於是比丘知。如來機趣。 法,故。名爲,知法。如,是比丘解,了於法,云何 於是比丘知法。所謂·奧經·B祇夜·B偈·因 行進止之宜,皆能知,止足,若有,比丘, 行,是謂,比丘能自知,己、云何比丘自 丘能自知,己。我今有。此見聞念知,有。如,是 丘知。其時宜,云何比丘自能修,己。於,是比 綠-醬喻由本末庭演,四方等,回未曾有, 廣普 衆中。觀察衆人,是謂,七法,云何比丘 十二部經,此非,比丘,也。以,其比丘,能解,丁 之利利種 |故。名9為,知足,如,是比丘名爲,知足,云 知,智慧之宜,出入行來、"此非,比丘, 時 又能 是婆羅門家。此是長者衆 自 知。復能知 足 亦復 知止 觀時 不能 也 知法 'n 解 以 此

角二角을 G云十(何) \$\begin{align} \text{C[E]}\rightarrow\righ

二人不能;堪忍修;行其法;彼能修;行法

者 酪

最貧第

猶如, 牛有

酩

人聞,法能堪忍修行。

分別護 持正法 第

s二°彼有。一人,聞、@法法成就。 彼第二人不

於"此人,最尊第一"比丘復有"二人,云何爲

二人。聞、法不、解。其義。彼人聞、法解、義者。

人,云何爲。二。彼有。一人,聞,法解,其義,彼第 諷誦者。於此人上最爲。第一:比丘 *復有。二 諷誦。彼第二人。不、能。受持諷誦,彼人受持 二人,云何爲二。彼有,一人,能觀,察法,受持 心聽法者。於。彼人,最爲。第一,比丘《復有』

此人,第一。此丘復有,二人,云何爲二。彼 ·聞、*法。法不、成就。 彼@人 *法法成就者於a

> 及者。此: 當,作,是學。爾時諸比丘聞,佛所說,數喜奉 故比丘。當、求。方便,成。此七法,如、是比丘 現法中、快樂無爲。意欲斷漏亦無有 丘觀。察人根: 爲。第一。無,能及者,是謂,比丘觀,察人根, 有 行 丘聞,法分:別,其義,者, 此爲,最上, 若有,人不,了,此者。則非,比丘, 酥 亦如是。 曲 ** 若有,比丘成;就七法,者。於 有。醍醐 若有人能修行者 最為 Ψ 第 以其比 如是比 "此人最 無 疑。是 能

奥 三 聞如,是。一 開敷。 三天見已復懷。數喜,此樹今日雪已生。 *卷節 便作,灰色,是時三十三天已見,此樹,而作。灰 、久當、作,灰色,比丘當、知復經:歷數時,彼樹 是時三十三天倍復歡喜自相謂言。此樹不 圆,爾時世尊告,諸比丘,三十三天四點度樹, 此樹漸漸開敷,各懷,歡喜。 不,久當,復開敷,比丘賞,知三十三天。*已見, 度樹已生,羅網,不,久當,生物電節,爾時三十 色,不、久當、生,羅網,是時三十三天見,此晝 色,甚懷喜悅自相謂言。而今此樹四已作。灰 或有。是時,彼樹華質皆悉 *凋落捐棄在、地。 情內發。此樹不、久當、更生,華實,比 黃在、地、爾時諸天見、此瑞鷹、普懷、數喜, 欣 丘當,知或有,是時,彼晝度樹華葉 四凋落萎 五十由旬。三十三天在,彼四月自相娛樂。比 本縱廣五十由句。高百由旬。 時 "彼樹音悉開敷皆懷,軟喜 不,久當,盡著,華。 時佛在,舍衞國祇樹給孤獨 比丘當,知或有,是 此樹四不、久漸漸 東西南北蔭覆 此 樹介日 丘當.知 皆

子。有是有人觀息,內有一數喜,專其 如,似彼樹葉落在,地。 可 |爾時諸天四月之中於,彼自和娛樂 華 ,計。此亦如,是,若賢聖弟子。 意欲,出 爾時此香逆風。 百 由 侚 內 無不 <u>。</u> 聞

■一禪以, 彼書度樹而作,灰色, 復次賢聖弟 、是比丘當,作,是學, 爾時諸比丘聞, 佛所說, 成。無漏心解 脱智慧解脱, 似彼樹漸漸四開敷。復次賢聖弟子。 樹而生, *雹節, 復次賢聖弟子。苦樂已盡先 賢聖所函教護,念具足遊,●在三禪。 捐 事妻財以信堅固,出家學道剃除發髮 道,時。如,似彼樹始欲。*凋落。復次賢樂弟子 賢聖弟子。戒德之香。遍聞,四遠。無不,稱譽 受胎如、質知、之。如:似彼樹皆悉敷 樂"生死*已盡梵行已立。所作已辦更不。復 無:愁憂,無、苦無、樂護念清淨遊。志四禪,如。 次賢聖弟子。四念而有,護自覺,四身有,樂。諸 子。無貪欲想除不善法。念詩歌四喜,遊。志 歡喜奉行 者,四月之中四而自娛樂。遊,心四禪,具;足行 覺無、觀遊。心二禪,如。似彼樹而生。 羅網。 復 本,是故諸比丘。當,求,方便,成,戒德之香,如 比丘當,知若賢聖弟 8現法中而自娛 北花。是時 如似 盡有 [家學 - 無 漏 彼

見、比丘、彼至、寺人最爲。第一,比丘復有二

云何爲。"二彼一人至, 比丘所,問訊時

然不,問,其《宜, 彼第二人亦不,往,至寺中 有,二人。 云何爲二。彼一人雖,至, 比丘所 園9中,親;觀比丘,者。此人最爲,上。比丘復

彼第二人不,至,比丘所,不,至心聽,法。彼至

人。云何爲二。彼一人至。比丘所, 至心聽,法。

至,寺者最尊第一出。彼人上; 此丘復有。二 宜,彼第二人不,至。比丘所,問。訊時宜,彼人 彼第二人不,喜,至,彼觀,見比丘。

彼人欲至

二一。彼或有,一人,欲,往,至國中,親,觀比丘,

丘知:衆人根·元。比丘當,知有,二人。 、人,衆也。是謂,比丘知、人,人衆,也。

一云何爲 。云何比

,默皆悉知,之。 若有: 比丘,不,知, ,比丘,以,其比丘, 知,入, 大衆,故。

我

當,以,此法,宜則適,彼

籴

中,可語

。名爲如 入衆此

製三聞如,是"一時佛在,含衞國祇樹給孤 對日。如是世尊。世尊告曰。彼云何七事水喩 喻人,亦如,是。辭聽諦聽善思; 念之。 諸比丘 而似、人、猶如、有、人沒。在水底、如。復有、人習 園,爾時世尊告,諸比丘,我今當、說。 七事水 ,水還沒,如,復有, 入出 水觀 看如 複 有

①元=原鲁 ②中二類○ ②立一龍〇 ②二十(人)○ ⑤(復)—③* ○太法十(汝)○ ○ 《八十(风)○ ○ 《八二燕②* ○ 《 《 《 》 》 ○ 《 《 》 》 ○ 《 《 》 》 ○ 《 《 》 》 ○ 《 《 》 》 ○ 《

行

、人出,水而欲,到,彼岸,如復有,人 *已到,彼 身壞命終生"地獄中" 是謂"此人出、水澄沒"固"彼身口意行、善。後復身口意行"不善法" 或有、人信极精進、斷、下五結、成。阿那含。 ·水者。於是或有,人信根精進恒懷。惭愧.斷. 上道,是謂,此人出,水而住,彼何等人欲,@渡 精進。斷,三結使,更不。退轉,必至究竟, 身壞命終生。阿須倫中。 是謂。此人出、水而 根。身口意行更不」增。盆其法。自守而住。彼 彼 或有,一人,信根。漸薄。 是謂,此人沒;在水底, 之法,逼;滿其體,當,經;歷劫數,不,可,療治, 沒。在水底而不得出。 岸,是謂,比丘七事水喻出;現於世,彼云何人 所作已辨更不。復受、胎如、實知、之。於,此無 彼。般涅槃更不、來,此世,是謂,此人欲、至..彼 謂,此人欲、*渡、水•者,彼何等人欲、至,彼是。 諸佛世尊所,應,修行接;度人民,今 *已施行。 餘涅槃界,而般涅槃。是謂,此人 *已 三結使一 经怒癡薄,來-至此 人,信根精進而懷,斬愧 「何等人出,水觀看。 彼何等入出水住者。 0頭而住 ,也,是謂,比丘有,此七人水喩 【者,也'何等人"已至,彼岸,者。於,是或有。 解 | 現法中| 而自娛樂。 生死已盡梵行已立 意 閑居靜處 此是我之教誨。 如 ,復有,人於,水中,行,如,復 岩在 於是或有人有。信善 避,有,善法, 退轉,必至。究竟,成,無言。於,是或有,人有,信 彼何等人出,水還沒。 於是或有,一人不善 樹下 當念 坐禪 勿 。雖有漏成無漏 翢 世 時諸比丘閒 而斷。苦際是 向 而不。年 1波,被等,說。 ÊΠ 佛 無所 * 郭外 道

有 就威儀具足。犯"小律" 尚畏何況大者'是謂。 8近,此比丘亦復如,是。者成,就七法,弊魔波 明高才。豫知,人情,可、鞭則鞭可、治則治。 且废。 調彼 、七°然彼城@郭極爲|高峻|修治齊整°是謂,彼 ♥(E) 開如,是。一時 所說 丘彼城國主成。就 四此七法。外人不,得,娩 謂,彼城成:就七法 具,是謂,彼鬼城成,就六法。 就第五之法,復次役域多。諸器四杖,備。諸戰 四之法,復次彼城饒,諸薪草,是謂,彼城成, 內多"諸穀米,倉庫盈滿。是謂,彼城成" 就第 王先成:就第一之法:復次彼城門戶牢固。是 七法成就。不為,怨家盗賊,所。稱獲,云何爲 圆。爾時世傳告。諸比丘。 比丘成:就此第一之法:弊高魔不。得;其便:猶 旬不,得,其便,云何爲,七。於,是比丘。 戒律成 歌喜奉 是謂,此城成;就第三之法。 城成,就第二法 佛在 |外境不,能,來侵,是謂,比 復次彼城外塹極深 聖王在, 遠國, 治化 含 復次彼城主極聰 衛國祇樹給獲獨

眼見,色。不,起,想著,亦不,興,念。 具; 足眼根, 戶牢固。復次比丘。多聞不。忘恒念思惟正法 四一法,弊魔波旬不,得,其便,如,彼城*郭門 亂想。具足擁:護意根。是謂,比丘成:就此四第 意法,亦復如,是。亦不,起,想具;足意根,而無; 如,彼城高廣極峻不可飽沮壞,復次比丘。 此第四二法。弊魔波旬不、得,其便 |教:昔所,經歷,皆悉備知。是謂,比丘成; 就 。缺漏。而護,眼根,耳聲鼻香舌味四身觸 多。諸方便 復次彼城 如 彼城 是 岩 所 明高才。可、收則收。可圖捨則*捨。今此比丘 諸薪草,外人不"能,來觸繞,復次比丘。得,四 上心之法。亦不。脫漏。是謂。比丘成。就此第 諸穀米外寇不,敢來侵,復次比丘,思,惟 有諮 (至) 聞如, 是。一時佛在, 訤 二因緣, 不,失,次第,便度,處界,不,處,其中, 是故諸比丘。當、求, 方宜, 分; 別陰持入及十 丘,成;就此七法,者。弊魔波旬終不,得,其便 亦復如是。具知分,別陰持入諸病。若有。比 法。弊魔波旬不、得、其便,如、彼城*郭之主聰 具,復次比丘。具能分量別陰國人界,亦復分量別 神足,所爲無難。是謂,比丘。成:就*此第六之 五之法。弊魔波旬不、得其便如,彼城*郭多。 是謂,比丘成,就此* 處 如,是比丘當,作。是學。 爾時諸比丘聞。 佛所 法:弊魔波旬不、得,其便,如,彼城内器*杜備 十二因緣所起之法,是謂,比丘成,就四此七 天也。又復衆生無量識。誠處天也 数喜奉行 汝等諦 聽善思;念之。諸比 法。初善中善竟 第四法。 善具足 含衛國 清净得 如被城 傪 *郭多 梵 四增

若干*想。所謂光音天也。又復衆生一身 \是世尊。是時世尊告,諸比丘,彼云何名 園,爾時世尊告。諸比丘。我今當、說。 七神止 謂梵迦夷天@也。初出:現 @世i又復衆生 及天也。又復衆生若干種身而有。一四想, 七神識住處。所謂衆生若干種身8想。所謂人 '想。所謂遍淨天也。又復衆生無量空。 空處 有處。無有處天也 一是謂 比丘七 **泚樹給孤** 丘對目。 誕住 又復栽生 處 爲 肵 獨 如

勯

極深且

튉

復次比丘

I. 0~A. VII. 63. Nagara. (No. * 四五十(之)鲁 四元十(故句) 四(此)—⊜,此二集 □ 然 ₿頭〓水働

佛所說。數喜奉行 勿,有,懈怠 民今日 說 七 *已辦當,在,閑居樹下,善修,其行 識處。諸佛世尊所,可施行 此是我之教誨 爾時諸比丘聞 接度

覺意,平。 視。爾時世拿告,均頭 乎。◎有"能堪任受"吾教」 ◎也" 是時均頭比丘 告为頭 爲。篤重。不、須。下床,吾自有、②坐。 爾時世鹭 也。所、服藥草靡、不,周遍。 世尊問曰。 《視,瞻 白 自投、地。爾時世尊告,均頭,曰。汝今抱,思極 漸至。均頭比丘房,是時均頭遙見,如來來,即 比丘對曰。如是世尊,世尊將。衆多比丘, 丘·汝等。皆集至,均頭比丘所,問,其所疾,諸 聞。均頭比丘作。是稱怨,是時世尊告。諸比 今獨見遺棄,將何苦哉。爾時世尊以, □嬶,不,能,自起居,是時均頭便念。如來世 不」接。又聞世尊言。一人不」度吾終不」捨。然 今日不,見,垂惑,又遭,重患,命在不,久醫藥 亙 € ·堪;任於如來前說,七覺意法,世 堪任向 |者竟爲||是誰| 、佛言。弟子今日所,惠極篤。但有、均無損 "當"於爾時,尊者均頭。身抱,重患,臥,在床 聞如是。 均頭是時。三自稱,說七覺意名。我 曰。汝所,惠爲,曾爲爲損。○不,增損 如來 一時佛在。 6說,今便說 均頭白言。 ,曰"汝今堪, 與,吾說"七 含衞國 諸梵行來見膽 祇樹給孤 6奪告日. 天耳. 漸 若 算 馬

謂念覺意。如來之所說。法覺意。精進覺意。喜 是時均頭白、佛言。七覺意者,何等爲七 此 整意。猗蹙意。定覺意。護覺意。是謂。世尊有。 Ł 覺意,者 正謂 此耳 爾時尊者均 頭 詑 此 所

> 之法是也。欲言,藥中*之盛者,不過,此七覺 闎 覺意 如 之類流,轉生死,諸比丘。當,求,方便,修,四七 點食四無, 厭足。 切諸法. 覺意甚難,曉了;一切諸法皆悉了知。照;明一 生類所有疾患皆悉除急。所"以然, 者。此七 善念覊誦。❷勿。有。狐疑」於。佛法衆者。 彼衆 爾時世母告。諸比丘,汝等受。持此七變意法, 四意。今思:惟此七覺意: 所有衆病皆悉除愈: 均頭白,世尊,言。藥中 o之盛所謂此七覺意® 語 佛 Ę 所說. 所 《是諸比丘當,作》是學,爾時諸比丘 亦如 良藥療治 有疾患皆悉除愈無、有, **数喜奉行** 若不.得,此七覺意,者。衆生 一切衆病, 獨如,甘 衆惱 是時

是 四年) 聞如是。一時佛在,含衛國祇樹給孤獨 爾時諸比丘聞,佛所說。歉喜奉行 方便,修,此七覺意。如,是諸比丘當,作, 七覺意實,出,現世間。 意。出:現於世,若如來出:現世間,時。便有。此 意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。謹覺 寶 布 間 園。爾時世尊告。諸比丘,若轉輪惠王出 世間。若如來出,現世間. 時。便有, 七覺意 謂,轉輪擊王出。現世, 時便有,此七寶, 流。 實珠寶玉女寶居士寶典兵寶。是爲。七寶。 ,出;現世間,云何爲,七。所謂念覺意法覺 |時。便有||七寶|出。現世間,所謂輪寶象寶 是故諸比丘。 當求 是學, 現世

《引聞如是,一時佛在,含衞國祇樹給孤獨園, 問|爾時便選||擇好地||而起|| 城*郭||東西十二 爾時世尊告。諸比丘, 旬 南 北七由 旬 若轉輪架王出:現世 地豐熟快樂不,可,言。 Œ

(D)

IJ

漸漸至 王前 |從。舊人邊

來而在。殿前。

上

玉女園遼。

說

吾

閉 仗

四間,施,其間,金門以,銀*間,錯,其間,水精門 四七重門、皆悉牢固。亦七寶所造、銀門以。金 然轉輪聖王以此爲用。 樂 其間。瑪瑙門以號珀"問錯,其間,甚爲, 樹 廣 謂 謂七寶者。金銀水精琉璃號珀爾瑪瑙彈鍊 銀四水四池凍便成,銀實,金池水凍便成。金寶, 以,琉璃*問,錯,其間,琉璃門以,水精 精琉璃O連磲瑪瑙號珀。 爾 洛池縫廣一由旬自然有、水金銀水精所造。 |實不」可。言。然彼城中四面有。四 時彼城外*郭。 ,兼生。其間,然彼樹復有,七四種色,金銀水 ,人所,難,瑜。其間皆有,金沙,復有,七四寶 "七實,復有。七寶四墅,邊、彼七重。 七 重 图繞七寶順 然彼城中周匝 [洛池] **極為。深** 其 17%間 間 快錯 有 是 所

尊言。轉輪聖王云何成:就輪寶:世傳告日。是 時轉輪襲王。十五日清旦沐浴洗頭。在上大殿 地不,以,刀杖,化,彼國,爾時有,一比丘,白, 有:千子:極為:勇猛: 能降:伏外寇; 此閻浮 實象實馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。 無過亡失,轉輪垂王。云何成,就七寶。所謂輪 遊化。成二就此七寶及四神足,無、有。缺減 温,亦無,飢祸,亦無,疾病,然轉輪聖王在每世 時人民以,此恒相娛樂。四然彼衆生無,有,寒 鎮學細學腹鼓學舞聲歌聲。是謂, 七種音聲,云何爲,七。所謂具聲鼓聲小鼓聲 光喉煌煌非,人所,造, 是時輪寶千輻具足、從東方, ·轉輪@聚王見已便作,是 の轉輪王十 爾時彼四地城中有 Ŧi. 七種聲,爾 日沐 去地 浴 ₩. 終 Ŀ 里 復 頭

:环島 9 親際二階親島為 6 我 (19 七二一份 19 ~ S. 46. 42. (19 女三重島 20 積三重多 ❷(地)—⊜ ● 競=要

延

以非法。 王前 大王。 今此方域人民熾盛。快樂不可稱計。 碎金。泰,上轉輪聖王,而白、王言。善來聖王。 中住。是時東方•粟散王及人民之類。 遙見 輪寶住時。是時轉輪墾王所,將之衆。 寶迴向:東方。轉輪聚王亦從:寶輪:而去。若 轉輪괄王復將。四部兵,亦在。虛空中,是時輪 王來,皆悉起迎。又以,金鉢,盛,碎銀,銀鉢盛, 是時象實從。南方、來。而有一六牙,衣毛極白 室。南方西方北方。 普級:化人民。 還來至:王 曰。汝等當,以、法治化莫、以,非法,亦莫、殺生 轉輪聖王於"十五日中,沐浴澡洗在"大殿上, 聖王云何成;就象寶,世尊告曰。 比丘當,知 成 治處,去,地七*刃而住,如,是比丘。轉輪歌王 竊盜*婬洪。愼莫,非法治化。 暴我今當、試。此象寶、是時轉輪聖王。清旦 象寶極爲,殊妙世之希有。體性柔和不、行,卒 行虛空,爾時轉輪聖王見已便作。是念。今此 七處齊整皆以。金銀珍寶,而校,飾之, 在 手,執,輪寶,而作,是說,汝今以,法迴轉莫 "說*此輪寶」也。是時比丘白。世尊,言:轉輪 欲,初出,乘,此缘實,遊,四海外,治,化人民。 ,言。轉輪骤王云何成;就馬實 ,是轉輪聖王成:就象●實,是時比丘白 ,住。吾今當,武,此輪寶、是時轉輪王以 殿上 當於中治化是時轉輪聖王告被民 是時輸資自然迴轉又在。空中,住。 <u>.</u> 是時輪實自然從東方 是時輪寶復移 亦在 來在 能飛 唯願 世

世 從 拿告®白·9轉輪聖王出;現世:時。是時馬寶 來 毛衣極青 @尾毛朱光行不 |移動

豎無、過,此轉輪擊王,

是謂

败

就

此

第

神

@此馬寶實爲,殊妙,今當,役,之。又體性良善 無有,暴疾,吾今當、試,此爲實。 長一尺六寸。轉輪聖王見已便作,是念,回此 告曰。於、是比丘,轉輪墾王出。 現世,時。 丘白,佛言。復以,何@緣,成;就珠寶, 王。卽乘,此爲,經,四天下,治,化人民;還來至, 日今已出可、理、家事,是時轉輪聖王在, 殿 城中人民之類。見,此哪光,已,各各自相謂言。 高幢頭是時光明照,彼國界,十二由旬。爾時 珠寶極爲。殊妙,吾四今當、試、之。是時轉翰聖 珠寶從"東方"。來 王治處。如是比丘。轉輛聖王成。就馬*寶。比 就居士實。世尊告曰。 視。王顏貌。如是比丘。轉輪聖王成:就此玉 從四點王左右,不,失,時節。 暴,口氣作四憂鉢華香,身作,四栴檀香, 恒侍; 色,不、長不、短不、白不、黑。體性柔和不、行,卒 自然有"此玉女寶現,顏貌端。取面如"桃華 尊告曰。比丘當、知·B若轉輪樂王出:現世,時。 比丘白、佛言。轉輪聖王云何成。就玉女寶、世 如 持 上,普見,人民,已還入,宮中,是時轉輪聖王 王。夜中四悉集,四部之兵,以,此摩尼寶,舉,著 不、短身體紅色。高才智達無。事不面開。又得。 女四之實,是時比丘白,佛言。轉輸四王云何成 出,現世,時 天眼通,是時居士來,至王所, 飛在 、是比丘。轉輪坐王戍、就*此珠寶、也。爾時 。此摩尼,舉,著宮內,內外悉明靡,不。周遍, 虚空 。便有,此居士寶 無 所軍 "而有』八角四面!有!@火光! 礙 見已 於是比丘 常以,和顏悅色 出,現世間,不,長 而白,王言。 極慢 是時轉輪樂 轉輪聖王 一乎。世傳 喜 是時 贬 帷

、實。不、須、至,岸上,是時居士即前長跪叉手。 *此居士;疫,水未,至。彼岸,便語。居士,言: 今欲、須、金銀珍寶、正爾便辦。長者報曰。前 四好色"來,至轉輪聖王所,白,塾王,言。唯願聖 四此寶,自然來應。聰明蓋,世豫知。人情,身體 施。是時轉輸聖王、欲、武 王"快自娛樂。若學王欲、須、兵衆、正四爾給辦。 言。轉輪聖王云何成。就典兵四之寶,世尊告 轉輪舉王成,就此居士寶、也、是時比丘白、佛 向水尋時水中七寶 至"岸上"當"供給"醫輸墾王言。我今此間須 無寶藏,者。皆悉見,之。王有。所須, 盡當,供給,是時居士以,天眼 學王云何成;就❷四神足,快得,善利;佛告,比 成,就此七寶、是時彼比丘白。世尊言。轉輸 王成:就此典兵*之實。比丘當、知。轉輪聖王 、使,兵衆住,便住進便進,如、是比丘。 轉輪雲 運集,專時兵衆在,王門外,若轉輸墾王。意欲 ·試.典兵實,B是時便作,是念.使.我兵衆正爾 念@運:集兵衆,在,王左右,是時轉輪聖王。欲 進止之宜不,失" 時節, 是時典兵實隨, 王所 王成: 就此第 過世人,猶,彼天子無,能及者,是謂,轉輪聖 丘於是轉輪擊王顏貌端。政。世之希有出 ,世。無,事不,,練。人中 學於是比丘,轉輪雲王出。現世,時 。彼長者,止止居士、更不、須、實。如,是比丘。 海無窮。 一神足 。若王欲 **国踊出** 、復次轉輪專王聰明蓋 *之雄猛。爾時智慧之 被居士 須 觀有 是時轉輪雞王 金銀 時便 實藏 珍 ¥ 便有 핅 我 者 給 各 ●火≕大⊜

日

語

四(韓倫) 道

者亦

復

遇

如來出現甚不可

遭

肵

以

然

我今亦不,見,有,人沙門婆羅門

£

| 識||相遇亦復不,易。欲,從,如來法

亦復不易。

|求。善良友。亦復不、易。

欲

人身甚爲難得遭值八難求出甚難。生。正

、不,殺生,自不,竊盜,復数,他人,使、不,偸盗, 以然,者。轉輸聖王自不,殺生,復教,他人,使 聖王命終之後。爲,生。何處。世尊告日轉輸聖 輪聖王成:就此第四神足;是謂,比丘轉輪聖 6人6之命無過,轉輪要王之壽,是謂,比丘轉 王。命終之後生。三十三天,6受。6命千歲,所 王有。此四神足,爾時彼比丘白、佛言。若轉輪 比丘"轉輪碧王 •受命極長壽不,可,計。 比丘轉輪聖王成:就此第三*●之神足; 可,飲食,自然9消化無,便利 復 疾 *之患 病 身體 是謂 " 復大 爾時 康强 漢。爾時彼比丘閒。佛所說。數喜奉行 復受 ,有如、質知、之。 爾時彼比 丘便成, 四種 上正業。生死已盡梵行已立。所作已辦更不 所以族姓子。剃除蠶髮,出家學道。 閉,如來如,是之教,在,閑靜之處,思,惟道教, 苦際,用,此轉輪聖王七寶 所、譽。比丘今日善修。梵行,於、此現身,得、盡: 出現世間。 究竟。若比丘。如來出。現世 不可得聞 演 法数 亦 復 如來七覺意實。至 **轉輪聖王** 如是。 解動脫四 於,此四法 時

所 足

_ 復

次比

丘轉輪擊

Ŧ

無

「諦及四

四勿,共語。當自歸命四慕令。得,所。 雕之,汝今當、鑿山。 思念此義 見、柳便拾;雕之,汝今當、鑿、山。 Щ 尊所,而問,此義] 若如來有,所說:善念行,之。 雕之,汝今當、鑿山。 щ 賞見,山。汝今當、捨,山。汝今當、擊山。當、整 關園中,是時迦葉夜半而經行。爾時有、天來 《·)聞如、是"一時尊者童真迦葉在,含衞國書 山"*已擊山當見樹枝。 見二道。已見二道當拾離之, 負物。當,拔,濟之。汝曾整,山。當,整山時,必 汝今四持,刀鑿,山。四當, 鑿,山時, 必當,見,有, 此舍夜便有,烟畫日火然。婆羅門語,智者,曰 至迦葉所,在,虚空中,語,迦葉,言,比丘當,知。 時四必見,蝦蟇一一合當,拾,蝦蟇一汝今當,鑿 當,鑿,山時,當,見,肉聚,已見,肉聚,當、捨; 設不解者。便往至含衞城 已整山貿、龍。已見、龍 當,鑿,山時,當,見,枷。已 已見、樹枝、當、捨 *已整,山 。比丘。當美 汝今當、鑿 到 世 當

所以

念'告,彼比丘,曰。今在,如來前,勿、作,是念,

,者。轉輪坐王雖,成:就七寶, 有.四

峬

"不"亦快

哉。爾時世拿知。彼比丘心中所

受諸妙樂。不、墮,三惡趣。若我今日持戒勇

人。復非。是人。然其實非、天。。又施。 行天事, 丘便作,是念:轉輪梁王甚可, 貪慕:欲:言。 是

猛所有之福。使,將來*之世得,作,轉輪襲王,

緣,此功德,命終之後生,三十三天,爾時彼比 復教。他人,使、行,十善,比丘當,知。 轉輪 聖王 自不,*婬泆,復教,他人,使,不,行*婬,自不,妄

語。復教,他人,使,不。妄語。 自行,十善 *之法;

足

|無||龍及者||獨|||不||発||三惡之趣地

湿畜生

餓鬼之道。所;以然,者。

[神足|不]得|四諦]山

此因緣復建三惡趣 轉輪聖王不.得,四禪

> - 乎。爾時彼比丘 西邊究 竟天人 。便有,此七寶, 欲修無 亦不 非常 得 徻 爲婆羅門。 世尊日。今當問,如來義 爾時迦葉清旦至,世 面 若 若從、我聞,是時迦葉報、天日。 魔天 坐 以此因緣,具白。世尊一爾時迦葉 能解此 何以故名爲,智者; 義 1000円 者 到巴頭 除 如 來及如 、此事甚 面 |禮||足

熟思 四如、實知、之。爾時迦葉便成。陀羅漢! 族姓 四如、是之教 真等正*覺是。彼天所、說其義如、是。 者疑是也。樹枝者是無明也。龍者四是如來至 是也。肉聚者貪欲是也。柳者五欲是也。二道 雞山 是也。婆羅門者是阿羅漢也。智者是學人也。 棄聞佛所說 生死已盡梵行已立。所作已辦更不,復受,胎 者是五結也。山者是憍慢也。蝦蟇者瞋恚心 心之所念里是,胜日火然者。身口意所、造行 p令.有.乏。是分散@法。 夜有,烟者,衆生之類 所造"受"父母血脈,漸漸長大。 故名。龍,世尊告曰。含者即是形體也。四大色 言"蝦蟇,何以故復言,肉聚,何以故復言、枷。 故名爲。負物,又言。山者其義云何。何以故復 者。其義何所。趣向。言,刀者亦所,不,解。何以 何以故。爾復言,二道,樹枝義其義云何。何以即 向,何以故。0含夜有,烟晝便火然。何以故。名 催不 子。剛,除騷髮,出家學道者欲,修 、者精進之心是也。刀者智慧是也。負、物 、久當、盡,有漏。爾時迦葉受,如來 在 閑靜 *之處,而自修 一数喜奉行 天之所說何所。趣 恒甾養食不 又言、繁山 爾時 汝今當 焚 所以 來弟

() () 竹 闐 所 聞 與。大比丘衆五百人,俱。 如是。一時佛在 一個維 猢 。西滿願 城田 迦 藺 子亦

60 ~M. 24. Rathavinīts. (No. 26. (9)) ●凝閱數~Rājagaha. ●迦蘭陀~Kalandaka. ●滿類子~Puffia-Mantāṇiputta.

散在人間 含衞城中 九 五 面 十日夏坐已 百 毦 祇 臣 亦來-至 樹給孤獨園。 遊 本生處 漸漸在 世尊所 爾時世餘於 人間 爾時衆多比丘各 到已頭面禮, 遊化。 來至 羅 足 題

解條 就 知足之行。自行。少欲,亦復歎。說少欲之 諸比丘對曰 ·行·此法;自能教化說法無·厭足 昧智慧解脫解脫見慧成就, 欲知足精進勇猛。 行,亦復歎;擊阿練若行,己身著,補*納衣。少 於。此諸比丘中:堪。 任教化,己身修。 阿練若 敎 具清淨。復教,他人,使,修, 其戒, 己身三昧成 處。自守,其行,復数,他人,使,守,其行。己身戒 行,自樂, 閑靜之處,復教,他人,在, 閑靜 〇之 他。人,使、著,補*納衣,自修,知足,亦復歎,譽 使,行,乞食,不,失,時宜,自著,補 @納衣,復 若,復能稱,譽阿練若。自行,乞食,復教 告曰。汝等。所生之處比丘之中,能自 人,使,行,解脱,己身解脱見慧成就,復敎,他 [使,行,此法,身能發化不,有,厭足,說法無 。他人,使,行,智慧,己身解脱成就,復教,他 一復教。他人,使、行。三昧·己身智慧成就, 嵵 世尊問諸比丘 |爾時諸比丘白。世尊||言。比丘滿願子。 在,本所生處 乞食樂 閑靜 汝等。 為在 而受 夏坐 復教 *之處。 _ 何 . 他人. 處夏 行阿 他 世 戒三 使 復 敎 練 쥙 子報日。

.這。結跏趺坐正身正意繁念在,前。爾時舍利一,佛三匝便退而去。爾時。舍利弗去,世尊,不丘。開,佛說法,已小。停,左右,便從,@坐起遼爾時世尊與,諸比丘,說,微妙法。是時諸比

何於。道之中,智服修清淨,

僾

. 梵行: 乎

**** 梵**行

乎

滿願子報日

非

也

含利

7弗言、云

非也

舍利弗日

為山

行跡清淨。得

7

報

囯

非

也

含利弗言。

云何知見清

飛滿

如來所,得,修,梵行,乎。滿願子報曰。非也 言為由心清淨於 滿願子報日 是時,是時會利弗爾,比丘語,即從 *坐起以,如來所從,佛聞,法。 今詣,國中, 貸署者宜,知。 在。一面,坐。爾時世尊漸與說,法,是時滿願訖。漸漸人間數化來,至世寫所,頭面禮,足 利弗言。云何爲、無、猶豫,得、修 拿。得,修,清淨戒,乎,滿願子言。非也。 舍利弗 山 爾時舍利弗問。滿願子,曰。云何滿願子。爲, 往;至滿願子所。到已共相問訊在。一面,坐。 樹下,端坐思惟。是四時舍利弗四便從,"坐起 子。在。一樹下,結跏趺坐。含利弗亦復在。一 尼師"檀、著,右肩上,往,至彼園中,是時滿願 白。舍利弗;言。曾世尊常所,歎滿願 男子方至 右肩上,至,彼園中。見已即往,至含利弗所。 爾時有二十比丘。遙見,滿願子以。尼師"檀」 去。以。尼師@極.著。右肩上:往.詣 子聞。說法,已。 與《其談論、是時滿願子於。 本生處,數化周 語。亦不逆之 者 日。如、是如,是,時舍利弗復問8日。復因,世界,世尊得,修,梵行,爲。弟子,平。滿願子報 便 。諸梵行比丘歎:譽其德:然復世尊稱:可其 作 是 念 "非也"舍利弗言" 爲,見清淨, 4 滿 我當.何日與 即從,*坐起頭面禮,足便退而 願 如來所 子. 快 得 被人 而修 梵行 善 . 梵行:乎'滿願 利 9隻開園中。 ,得,共相見 肵 以 於 乎 著 含 然

報日 作 車 至"婆祇國所以然者 五車,乘,第六車,復拾, 第四車。復拾。*第四車,乘。第五車。復拾。 復拾。第二車 何報。含利弗報言。 祇國。是時波斯匿王國以至。宮中。 設 第四車,又復前行乘。第六車,而捨。第五車, 車,而捨,第三車,小復前行乘。第五車,而 第二車,即乘,第二車,復拾,第一車,小復前行 、吾言,如、是吾復問。智慧心清淨。道知見 大王今日為,乘:何等車,來;至此宮。 又復前行乘,第七車,四而拾,第六車, 乘第三車 斯選王。從,含衞城,至,四婆祇國,兩國中間 以,譬喻,@解,此義,智者自@語猶如, 今日@波 淨,見清淨義 光能使,無,猶豫清淨。無。猶豫 淨義者能使。心清淨。心清淨義者能使,見 淨得,修,姓行,耶。 七乘車,是時波斯匿王出,城先乘,一車,至, 向。滿願子言。我今當,引聲喻,解,此 得。修,梵行,舍利弗言,汝今所,說義何所。趣 使|道清淨|道清淨義者能使||知見清淨||知見 清净義,者能使,行跡清淨。行跡清淨義者能 於,如來所,得,修,梵行,耶:滿願子報曰。 戒清 清淨義者能使,入,涅槃義,是謂,於,如 我今所,問 展 是 修 轉相因得、至,彼國,設有、人間者 。吾出。舍衞城,先乘。第一車,至:第 梵 報 Ż 行 , 面拾.第二車, 小復前行乘. 第四 "於"如來所"得"修 32 滿類子報日 ·乘第三車。復拾: @第三車; 滿願 設當有,人問者。 汝既復言非也而汝今云何 子報 *第六車 语由 日 戒清淨義亦復 ·梵行·平·汝復報 5前車,至 也 乘。第七車 含 當如 被王欲, 九義, 智者 -<u>구</u> 利 應 來所 弗 是 捨 布 如 淸

●問十(遊化)⊜ ●新二兩爾* ●(人)—傳 ●(之)—⊜* ●佐二佐國 ● 降二克曼 ●坐二座⊜* ● 金利弗~Sāriputta. ◎共二共員 ⑩ 橙二項⊜* ⑪ 遊陽園~Andhavanam. ⑭(世)—⊜ ❸子十(者)⊜愛 ⑫(者)—⊜ ⑮(時)—⊜ ⑰ 便二復⊜ ⑰ 日二言 ⊜ 四三白國 ⑮(修)—⊜ ❷ 復二皆⊜愛 ⑪ 汝二如愛 ❷ [解止…者)—⊜ ❸ 第二悟@爾 ❷ 汝斯屋~Pasenadi. ❷癸二汝 ❷* ⑭[河)—⊜ ❷以二巳⊜ ❷(第)—⊜*

善哉善哉如。汝所言。汝今爲、名,何等。諸比 我今亦得。《其善利、承、受其教、滿願子報曰。

其有。來親近問訊。者彼人快得。善利!

何

等號"

含利弗報曰。

我名, @憂波

母名

|含利||諸比丘號||吾爲||含利弗|

露議 之大 。歲至,歲。猶不。能,報,斯須之恩,其有,衆生, 諸姓行人。以首戴,尊者舍利弗,行,世問,從 最爲。上首。恒以,廿露法味,而自娛樂。 設 至此,者。 滿願子 亦快得,善利,爾時二賢在。彼●園,共如,是論 來問:訊尊者:親近者。彼人快得。善利。 深之義。尋時發造 是時二人各聞。所說。歡善奉行 主來。至此間,設當,知尊者舍利弗來。子言。我今與。大人,共論。 先亦不,知 法 言 亦無。此辯共相酬答。然奪問。此甚 我今與此 善哉 日合利弗 佛弟子中 我等 當

增壹阿*含經卷第三十四三四 識均頭二輪等法及畫度 吸波 水及城*郭喻 奎 及 七 車

增壹阿含經卷第三十四 四

@東晋罽賓三藏 瞿县僧伽提婆譯

槃,是時舍利弗·即稱。善哉善哉快說,此義, 由,於淨道,得、至,知見,由,淨知見,得,至,沒 豫, • 淨,至,於 行跡,由,淨行 跡,得,至。於道, 於一生,心至見。 由,見至,無。 猶豫,由,無。 猶

當、以、次而至、戒清淨義亦復如、是。

漸漸至

所,說者,以,次成,道得,至,涅槃界,非,獨戒清 度,所;以然,者,凡夫之人亦有,此戒法,世尊 如來所,得,修,梵行,者。凡夫之人亦當,取,

律,得,至,滅度,猶如,@有,欲,上,七重樓上,要

乃至知見之義亦是受入。如來說、除,受入乃

心清淨義亦是受入之貌,然如來說、除,受入,

至涅槃如來所得,修,梵行,若當, 戒清淨,

於 滅

淨義者是受入之貌。

然如來說,使,除,, 受入,

"於"如來所"得"修"梵行"所" 以然, 者" 戒清

得、至,知見清淨。由

由

|行跡清淨義

得

至道清淨。 知見清淨義得

由道

清淨義.

至。 捏。 槃

猶豫清淨

由無猶豫

義得

,至,行跡淸淨。

是

卣

Ú

清淨

得

見清淨。

車

見清

狎

至

亦復壞敗。 **愛**之所 共法事. 坐 園 論、欲、何所。施行:諸比丘對曰。諸人集、此論。 作"是論"即從@座起往"至彼譯堂所, 即就 當,復壞敗無,有,遺餘,依,須彌山,更 如,是論議,此 **、爾時衆多比丘。 食後皆集。 普會講堂,** 爾時世尊告。諸比丘、汝等。在、此爲。何等 |聞如,是,一時佛在|| 含衞國祇樹給孤 、及。甚奇甚特高廣極峻。 日品第9四十9之一 向 [所論說] 。爾時世尊以。天耳,聞,衆多比丘 @須彌山極爲。廣大,非。衆山 背自如 法 世 如是不久 算告 (有.大山, E 作 善 丽 頭賴 ■叉天王,在,彼居止 在,彼居止。 天王在,彼居住。將,諸閱叉,不,可,稱計, 水精城中。有, 微悅天, 在,彼居止。 、彼居止、彼金城中。有, 尸利沙天,在, 有力盛天,在、彼居止。金銀城中間

賢聖法中 實無。等倫。 懷, 抱廿露

| 演布無

, 野。我今所,問甚 深之義。

汝盡演說。

設當

以,首戴行,世間。

猶不,能,得,報,

9彌多 9那尼。含利弗言。善哉善哉滿願子。 等號。滿願子言。我今名爲,滿願子,母姓

汝今爲、名,何等,諸比丘梵行之人。稱、汝何

有。五種天,在,彼居止。皆由,會宿緣,而住。 精城琉*璃郭。琉璃城水精*郭。然須彌山學上 造金銀水精琉璃。金城銀四郭。銀城金*郭水 告曰。須彌山者極爲。廣大:非。衆山所,及。若 句。入,水亦深八萬四千由旬。然須彌山四種 比丘欲,知,須彌山,出, 水上, 高八萬四千由 說。使,衆生之類心得。解脫,世尊告,國諸比丘, 諸比丘白,佛言。今正是時。唯願世尊以,時演 告曰。汝等欲、聞。 此世間境界壞敗之變,乎。 當,如,是壞敗,向者集,此作,如法論,也。世尊 如是不久當。復學敗壞。及諸四面鐵圍山亦 甚奇甚特此須彌山極高廣大。 對曰。今衆多比丘來:集此堂:作,如,是論圖議; 實所、造金銀水精琉璃。又有四角,亦四種所 時宜。汝等向者,作,何等如法之《義,諸比丘 賢聖默然,汝等論。此二事,終獲。安隱,不、失。 行二事。云何爲二。一者當。共法論。二者當。 哉 擊默然;所;以然,者。若比丘集;聚一處 。如是世尊。爾時諸比丘從,佛受、教。世尊 比丘 "汝等。善思』念之,四臟。在心の境,諸比丘對 。汝等出 家正應 法論 亦 然此須彌山 復 不給 當

閒。云何爲五.所謂彼銀城中。有、細脚天,在 水精城中間四有。毘留四博叉天王、將路龍神 琉璃城中。 ,彼居止。 " 毘沙門 . 毘留動 有 金城 彌山 被 ●集十(由連集)會 ●有十(人)會 ●淨至二将至淨自 ●即十(時)會會 ●編多那尼~Mantāṇī. ●那二卯章 ●[共]—自 ●(歩)—自 ● 乗二接令, 養改提合~Upatissa. ⑩提二帝自動 ⑪(草者)十分自 ⑰岡十(中)自 ⑩蔵二美島歯 ⑰放二淡自 ⑰三二二歯⑰十(光明皇后顧文)動 ⑪含二結②* ⑰四二三⑤* ⑱(東香一蒜)十三字一芥秦建元年三蔵臺摩雞捉譯®汤,芥秦三蔵臺摩雞捉譯®囫,竹秦三蔵臺摩雞捉譯®汤,芥秦三蔵臺摩雞捉譯®囫,丁之一二三十九〇 ⑪(之一)—第⑤ ⑩~A. VII. 62. Suriya. (1-8)& D. 27. Aggafiña. ⑩須彌~Sineru. ⑰[之]—自 ⑪座二金⑤* ⑪ 報二義員 ⑩ 報二義③ ⑩ 報二表動 ⑪ 敗壞二度敗自 ⑪ 路止…等二口汝託比丘員 ⑪ 茲二取自② ⑩ 原二接●② ⑩ 郭二切⑨* 四 上=下® 四 宿+(命)⊜ 四 (有)--⊜ - 929 博士波鲁 - 929 (間) — (1) ● 102 (叉) — (1) (1)

化天王,

存: 彼

居止 琉璃

比

知

須

城銀城中 丘當

水精城琉璃城中四間:

有

四下者轉輸惡王乘,之。香積山側有。摩陀池 表有。香積山、香積山側有。八萬四千白象王 地設無。一鐵崗山,者。此間恒當臭處。鐵圍山 彼鐵園山。於間浮里地一多、所, 饒益, 閻浮里 圍中間有.八大地獄。二地獄有.十六隔子.然 那耶山,次昆那耶有,山名,鐵園大鐵園山。鐵 ●山,復更有,山名"馬●頭山" 復更有,山名" 毘 羅山。去。此山,復更有,山名。 "俾沙山" 去。 此 彌陀山。阅。彼山。《去』尼彌陀山,復有,山名。佉 山。長八萬四千里高八萬里。又此山表有。尼 廣八萬四千由旬。 最小星縱廣二百步。須彌山頂東西南北。縱 城*郭縱廣。三十九由旬。最大星縱廣一由旬。 流行。日天子城*郭綎廣五十一由旬月天子 夜照明光自相照故致,此耳。依,須彌山,日月 比丘當,知。須彌山頂三十三天在,彼居止。書 至,琉璃城,*已游,彼天,便共,三十三天,共鬬 復至,水精城,與,數悅天, 共聞。*已勝,®彼復 F 然彼山皆生,若干種草木,鳥田狩虫四鑫悉在 琉璃所造最上象者。釋提回恒因躬自乘之最 有,八萬四千窟,諸象在,彼居止。皆金銀水精 水,皆生動優鉢蓮華拘牟頭華,然彼諸象掘 止,住彼間,各有,六牙,金銀四校飾。彼香山中 、根而食。摩陀池水側復有、山名,*優閣伽羅, 有阿 。金城、奥、尸利沙天,共断。已除、尸利沙天 共闘時 |次復有,山名| 般茶婆 ,依,彼山,皆有"榊通得道之人,而@往,彼 須倫 先與,細脚天, 共翻設得,o勝。復 居止 近,須彌山,南有,大鐵園 者阿須倫欲, 與。三十三 次復有,山名,耆閣

100辆山 四凋落。如是比丘。無常變易不、得人停,是時 在。漸漸水竭而無, 遺餘, 若五日出時。 比丘。無常百變正謂,此耳。比丘。或有,是時 @私頭B死陀婆叉。亦復枯竭而無,遺餘,如,是 火出靡不。周邁,比丘當、知。若六日出時。八 x知。或有,是時,37日出時。此地厚六萬八千由 有。七尺水在。四五日出時。海水盡竭無,有。 造 旬, 比丘賞、知。若五日出時,是時海水一由旬 時四大海水。餘有,七百由旬水,漸漸至,百由 ·是比丘。一切諸行皆悉無常不.得. 久住,比 若四日出。現世,時。四大海水深千由旬在。如 竭。漸漸乃至。半千由旬,水自然竭。比丘當、知。 911日出9現時,9四大海水千由旬內水自然 至,七百由旬,水自然竭,比丘當,知。若世 時。爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭。 諸泉源小水皆悉枯竭。比丘當、知。若二日出 若此世間有:二日出時。 是時百草樹木皆悉 丘當,知。或有,是時,此四大駛河。所謂 雪恒伽 悉枯竭。一切諸行皆歸,無常,不,得,久住,比 或有"是時,若此 時。此三千大千國土皆悉融壞。猶如。陶家燒 旬皆悉烟出。須彌山亦漸漸融壞。若六日出 餘,比丘當,知一切行無常不,得,久住,比丘當 丘當,知。或有,是時。若世間有,五日出時,是 雨,所,種生苗不,復長大。 諸有小河泉 四源皆 之天亦復命終。三十三天 四點天乃至他化自 、地獄亦復消滅人民命終。 此是閻浮里 世間欲, 壞敗,時。 起所 依之處。 依須彌山五 。比丘當, 然天不降 餘正 **康** 間 知 種 **69** 山 阳

知 復七日出時、此須彌山漸漸融坡。百千由 刹土。悉爲。灰土,亦無。 形質之兆,如,是比丘, 等曾見。劫燒:便來慰。勞後生天子。汝等勿 光, 普懷、恐懼畏、爲、火所、燒。然彼舊生天子 宫殿皆悉火然。此間火炎乃至梵天上。新生。 況見,灰乎。 是時三十三天乃至他化自在天 自然崩落永無,有、餘、亦復不、見。廛烟之分。 六萬八千由旬及三千大千刹土,皆悉火起。若 當.知。或有,是時,若七日四出。是時此地難,厚 餘如是比丘,一切行無常不得,久住,比丘 須彌山及三千大千刹土"皆悉洞然而無圖遺 聚;著一處,是時彼風@起,千須彌山千祇 住 水乃至。梵天上,比丘當、知。是時此水漸漸停 漸降」雨。是時此三千大千刹土水逼;滿其中。 有。是時,火選自滅。虛空之中有。 大雲起,漸 故 時日月*已滅無。復晝夜,是謂,比丘由。 綠報 獄衆生罪未,畢者。復移至,他方刹土,比丘當 衆生宿罪*已畢生,天上若他方刹土;設彼地 命終盡生,他方刹土,若生。天上,設復地獄中 七日出時,從,此間,至, 六天, 乃至三千大千 、懷。思@懼,此天終不、來,至此問。 比丘當,知 天子,在"彼天宫,者"由來不,見"劫燒"見"此炎 在 |切行無常不,可,久保,皆歸,於盡, 爾時人民 天。亦復命終宮殿皆空。若六日出 而自8消滅。復有,風起名曰,隨風,吹,此水 致,此壞敗, 比丘復當,知。 劫還成就時。或 《若七日出時。無。復日月光明星宿之兆,是 山時。 是時 獬 旬

山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山千里

那

千鐵閨山

千大鐵園

山。復生

子地

●勝十(已)員 ●已二以事: ⑤彼十(天)員 ●三二四号 ●〔去]—員② ●傳二伊号③ ●〔山〕—員 ⑥頭山十(去海頭山)員 ●〔此) 十級員 ⑪校二校② ⑪州二祖員,江② ⑭下十(魚)員 ⑱優二憂② ⑭打二教會 屷數二物®,多⑩ ⑪往二住⑤ ⑰囑二報 ⑤ ⑪湖二原❸ 印~「Gaigā。 硜私二字号③ ⑪死二悉員,私② 硜凋二形号② ⑰三二二⑰ ⑰〔現〕—員 ☞〔是時】十四員* ⓒ ஞ)十五② ൌ豐二戦者: ⑰淀二有員 呕出十(時)員 ሞ惟二柿員 唧消二角員啷(復)十起兽 ⑩(耶)十山員 表

<u>-</u> 香

|人肥白。朝收暮生暮收朝

如雇,其直,諸人民來取: 他粳米

等當,知世問有,此非法

(竊盗

汝今守田 者即恩德

丘

皆

是

天

爲

丘爾 好介

始有

此 粳米

四之名

生

爾

時即安國田主。比丘當、知

爾時其守

Ħ 其 當 妆

> 然 炶

自然入,地。後轉生,粳米,極爲,鮮淨,

,亦無,皮

二日 便作,是念"我今何爲日日收",此粳米;。 衆生,語,彼衆四生,可,共相將外收,粳米,此 我當。儲。四日食糧,即時辦。四日食糧, 民展轉懷的好。由,此轉有,生分,復有, 比 曰。吾學以取。二日食糧,此人聞已復生,此念! 語。彼衆生,言。我等共取。粳米,是時彼人報 Ē, "或有,是時 收,是時彼人二日一收,粳米, 人民 解念不,勤 生活 爾時人 應 復有 衆 彼 ົ入 當

更犯] 生聞 彼人,日。汝何故取,吾粳米,今拾,汝罪,後莫, 自藏,粳米,便盗,他粳米,彼主見,盗,粳米,語 今可,自藏,粳米,當、盜,他粳米,是時彼衆生 粳米,即時分,粳米, 爾時衆生復生,此念, 念:吾當辦,八日食糧,即辦,八日食,儲。 有"大災患" 今此粳米遂不,如,本今當,分,此 彼粳米更不,復生,是時衆生各生,此念,世間 報曰。吾*以收,四日食糧,彼人聞已便生,此 迚 爾時世間初有此。盗心,是時復有。衆 "復自生面念"我今可面藏。此已 爾時 投

多者。轉無,威神,又無光明,身體遂重而生。

指甞著。口中,而取食、之。 是時天子食。 地肥

晉天子來;下世間,見,地上有。此地肥,便以等欲,至。閻浮。提,觀。看彼地形,還復之時,光

於甘露,欲知,彼地肥氣味,猶如、甜。。滿桃

酒膠

丘當知。

或有,此時,光音天自相謂言。我

還生。是時地上自然有。地肥。極爲。香美

自在天

比丘當,知

或有"是時,水滅地

復

十三天千* 鹽天千兜 等病天于化自在天千他 單6日,復生,千0海水,復生,千四天王宮于三

生千馬

山千香

積

Щ

千般茶婆山千

倭

Щ

千閻浮。提 頭

|千瞿耶尼千弗于逮千欝

世者 썘 爲刹 利 穜 · 情是舊法 非 為四非 法

蜂便說此 4有.刹利 偈 種 姓 中 Ż 上

」之曰。其有,人民,稱盗者9使、*懲。其罪。 爾時 四兒婦。獨靜,其志,修,於梵行。因、此 *已來而 、之。皆懷,恐懼,衣毛皆堅。8各作, 草盧, 於 ❷数令; 其有:竊; 葢粳米, 者。 刹利主即取殺 生,便生。此念; 今日衆生之類各共殺生皆 便有。此毘含種四姓,出,現於世。爾時多有,衆 其有,端9政高才者,常,使,統,此人民, 利利之主勅作,刀杖,取,彼人,而桑, 其首! 罰之,然即復彼人不、改,其態,故復犯、之。是時 网 便 爾時便有。首陀羅種 由,業之所,致9也、今可,來往周旋以自生 由、殺故便有,刀杖,是時刹利主告,人民,曰。 現世間,比丘當,知。彼時由,益故便有。 殺生, 有。婆羅門四之名姓,是時便有。此二種姓, 坐 時世間初有。此殺生,是時衆多人民聞。此 禪 設此 時 其有人民侵,他物 聰 修,其梵行,而一。其心。拾,離家業妻子 眀 偈 高才 人 姓 出現世間。爾時 天人 所, 是時 ?刹利取* 一敬田待 又告 世拿 活 Щ 坤

初 存 刹 有 婆

天見。此

天子6以堕落。

诈

來呵罵而

時手四拳相加。

。自今已後更莫。相優,是時

衆

於世。亦復舊法非適、今也

是時餘光音

取,我粳米,平然彼人默然不、對。是時物主即

有 遂

,此@婬®法,流,布世間,是舊常之法女人必

行情

欲

共相娛樂。是謂, 比丘初世成時

粳

米。當、盗,他粳米。 是時彼衆生便捨, 己物

|物:彼主四見已,語,彼人| 日。汝今何爲

丽

取他

·相·視顏色,彼時天子。欲意多者便成。女人, 住。世間,不能復還天上、遂食此地肥

汝等何爲行。此不淨之行。 是時衆

四生復作。 当之日。

人不見。

世間有,此非法,各共相盗。

| 今當, 立,守田

人

多人民間。衆生相盗、各共四選集自相四謂

фp

哭自相謂言。我等今日極爲,窮厄,復失,神足

虚空中,飛行。是時天子失,神足,者。皆共 肥。少。身體不、重亦復不、失,神足,亦能在 骨肉。即失,神足,不。復能飛,又彼天子食,地

心呼

各

是

念。我等當,作,方便便,宜共止宿使

:轉作|屋含,自覆,形體,是謂, 比丘有; 此因

四今有,屋舍,比丘當,知,或有 是時

地

肥

◎守田主: 是時即邀:擇®田主.而語,之曰:

使,守:護田,其有,衆生,聰明高才者。當,立

有 第 Ξ 此 名 四 身種里利 來 姓 含 種 面漸大大 同漸 復 茄 首 陀羅 相

※粳米 當 知 爾 時 有 龀 殺 盗 Ù 無復 有 此 自

爾 溡 便 有 五 種殺子 **将根子二** 者 莖子。三

色生姓門 爾時 □ (加) □ ○ 校二地(1) □ ○ 日二姓 □ ○ (四) 十海 □ ○ 於二述 □ ○ (本二数 □) 表 □ (表 □) 表 □ (表 □) □ (A □) □ (**+**(田)優優 Ф (也)-

此是我之 数 。 爾時諸比丘間。 佛所說 念。坐禪,勿。起。解念,今不,精誠,後悔無益。 敗時之變易,也。吾與、汝說。 諸佛世尊常所 間 ●之種子。是謂, 五種之子。皆是他方刹土風 應行。今盡與、汝說之。當、樂、閑居靜處,當 有「五盛陰身,不。得」盡,於苦際,此名爲,劫成 吹使、來。取用作、種以、此自濟。如、是比丘。世 者•枝子 有:"此瑞應,便有,生老病死 ● 致; 使, 今日 。四者。華子。五者 《果子、及餘所生

腰帶,利劍。不,四應,說法。是時世尊告,阿難, 欲,往攻,伐*拔祇大國, 先來問, 佛爲, 可,爾 阿闍世。禮:敬世尊,承事問訊。又復重白。意 共相問訊在。一面一坐。是時婆羅門白、佛言。王 @阿闍世。在"群臣中,而作"是說"此 ◎(三)開如,是。[·有二。是時婆羅門受,王教勅,往,至世尊所, 善思惟來向,吾說。所,以然,者。如來語終不 *拔祇國,爲,可,爾不。設如來有, 所說,者。 汝 承事云。王阿闍世白。世尊, 言。意欲如攻。伐 往至世尊所,持,吾姓名,往問,訊世尊,圖禮敬 是時阿闍世王告,婆利四迦婆羅門,曰。汝今 極爲、熾盛、人民衆多。吾當,攻伐攝:彼邦土, 。若*拔弒人民修,+法,者。終不,爲,外寇,所, 。爾時彼婆羅門以,衣覆,頭脚,著,象牙四肢, 《與"大比丘衆五百人,俱。是時四摩竭國王 時佛在 羅爾朗城迦蘭陀竹園 四拔祗國

、"座起而去。彼梵志四不遠爾時世尊告。諸比 念之,諸比丘白,佛言。唯然世尊。爾時諸比丘 世. 順 丘。我今當、說,七不退轉法。汝等辭聽善思。 人,所,壞。是時梵志白、佛言。設當彼人成;就 所,壞也。是謂,第七之法不,爲,外寇,所,壞。是 外寇|所』壞。復次阿難。若*拔祇國人民皆同 便不,爲,外寇,所,圖獲。復次阿難。若 *拔祇國 復次阿難, 祇國不,從 *拔祇國人亦不回姓,他著; 他女人色; 謂,阿難彼*拔祇人修』此七法,者。終不,爲,外 承;事體;敬梵行人,者。是謂,第五之法是時 傳來至,此。是謂,第四之法不,爲,外寇,所,壞 第三之法不,爲,外寇,所,壞。復次阿難。若*拔 一法,猶不,可,壞。何況七法而可,壞乎。止止 人民不、貪;著他財實、者。是謂,第六法不,爲。 心不,向,神寺,專精其意。 ·第二之法不,爲,外寇,所,墩。復次阿難 *拔祇 國事猥多欲,還,所止。 若*拔祇國人供會養沙門婆羅門 』此間,而傳至,彼。亦復不,從,彼間, 人民不為 外 À 所细擒。 爾時梵志即從 便不,爲,外寇 是謂 是謂 മ 耂

便 成 四其便。是謂為七不退轉法,*也。若有』比丘. 禪行,忍,諸法教,轉,進於上。 法, 復次比丘。起,一切世間不可樂想, 習,於 為,弊魔,而得,其便,"也"是謂,第六不退轉"之 之。樂,閑靜*之處,修;習其法,轉,進於上,不, *之法。復次比丘。 不,學,算術, 亦不,使,人習 上,不,爲,弊魔,而得,其便,是謂, 第五不退轉 丘動:修其法,除:去睡眠,恒自警節將轉:進 電策 便 "就此七法,共和四顺者。 |也。爾時世傳說。此偈,言 是謂 祋 (共情 。第四不退轉"之法」*也。 意轉進於上不 便不為魔得其 不為魔所得 爲魔 復次比 王四得 於

故比丘。當,求,方便 設不,行,此 除去於 能 北 樂於 Fr 樂此 法 事 行 --者 業 ,此七法,如,是誘比 分別 便 亦不得三 又非,思推 致三 其 眛 法 定義昧亂

是

成

其身。流轉世間,無有,休息,亦不。能 其身,流,轉世間,無,有,休息,亦不。能,知,生丘有,此七使,使,衆生之類。永處,幽闇,纒,結 善思。念之、諸比丘對曰。如,是世尊。是時諸 (3) 聞如是一時佛在。含衞園祇樹給孤獨園 死根原。猶如。被二牛一黑一白 者疑使。六者見使。七者欲の世間使,是謂,比 欲使。二者瞋恚使。三者憍慢使。四者癡使五 比丘從、佛受、教。世尊告曰、云何爲、七。一者貪 爾時世尊告:諸比丘! 我今賞:說, 七使! 汝等 本 共 行 和牽引不過 相遠 此 梁生類亦復如 共同 - 0 軛 是

四之法,比丘當、知。若比丘共集,一處,皆共和

從,佛受、敎。 世傳告日。云何 8爲,七不 退轉

順。上下相奉轉。進於上,修。諸善法,而不。 退

轉,亦不,爲、魔所,得,便。是謂,初法不退靈轉,

不

散者。

便不為。他國所,壞。是調、初法不

所

肞

復次阿難。*拔祇國人上下和

墩。云何爲上。若當*拔祇國人民。盡集二處,

_ Mi

轉也

進於上。不爲魔天所,得其便是謂第三不

退的轉*之法回也。復次比丘。不,觀論雜書。終

復次衆僧和合順=從其数。轉=進於上|四而

不

退轉。不爲魔王,所,壞。是謂。第二之法不退

『復次比丘。不、著,事務,不、修,世四榮,轉』

丘當,作,是學。爾時諸比丘閒。佛所說,數喜 ①技工業員® ②華二果員,某會 ③果二枚®免傷,技師 ②(之)一會 ④此二是員 ⑤致二至員 ◎懈二條應,讓免 ⑥壽二條應,懈分 ⑥~ A. VII. 20. Vassakāra。(Nos. 1(2), 25(112)) ① 閱十(顺) 自, 擇閱城~Kājaṣaha。 ②~Māgadha。 ②阿闍世~Ajābsathu。 函技二数 員本,投載~Vajji. ④ 迦二沙迦羅島, 婆利迦~Vassakāra。 ⑤禮於二教禮⑥ ②(往)十改員 ②原二數會 ③應十(與)會 ②制十(是)申申 ○ ②(阿維)一員 ② 整仙二位经免,邓姓帝⑥、氾淫② ② 養十(特進) 自 ○ 沒一數會 ③(去)十不自 ③(為)一員 ③(之)一員。 ②(其)十一員 ② 斯十(也)目 ② 而十(行)目 ② 秦二業員 ④(執)一書 ④(也)一員。 ④(忧)一号 ④(而)十符号。 ○ 第二接号 ☞ (而) 子符鲁 ☞ 其便 二便也鲁 四年)十七号 ●第二合号 中就此偈言二便說此偈言 ●世間使二使用間魯 ❷ 朝二枢号,抚卿

者行護。

五者行空。六者行無四想。七者行無

謂七人者, 可、敬。是世 (B) 聞如、是。一時佛在。含衞國祇樹給孤

獨

|爾時世尊告。諸比丘。有,|七種*之人,可、事

間無上福田。云何。爲,七種人。所 一者行慈。二者行悲。三者行喜。四

如,是諸比丘當,作,是學。爾時諸比丘閒,佛

比丘。若欲、捨,七使、者。當,念修·行七覺意法, 日之中結跏趺坐。重思:惟此七覺意,是故諸

歽

說。數喜奉行

是謂"七種之人可,事可,敬

是世間

四七人,者於,現世, 於現 勇猛成:辦七法,如是阿難當。作,是學。爾時 辟支佛佛, 乃說,此七事,乎。世尊告曰。行慈 何以故。不、說,須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢 阿難聞。佛所說。歌喜奉行 七人其行。 .供:養須陀洹乃至佛.不。現得;報。然供:養此 田 所以 法中一獲其果報。 爾時阿難白世尊 與須陀洹乃至佛,其事不,同。 タメキ 者其 |得,報。是故阿難。 有 杂 生 -行 此 七 。當動加 法 習 言 雖

使

, 不,能,得;度弊魔境界。

然此七使之法復

由此七

七使,便有,三惡趣地獄畜生餓鬼,

解脱,不,能、知。苦之。元本,比丘當,知。由,此 夫•之人。爲此七使所,縛。洗,轉生死,不,得

五使亦復追從。五使適。從七使、亦然。若凡

2貪欲使

狐 阴 使 所 纏結

不得

和雕

其

阿難白.佛。是毘羅先長者家。佛告.阿難,此而問。阿難,曰。今聞,作.倡 "伎樂,爲,是何家。倡望伎樂,自相娛樂。爾時世尊往:諧彼巷, 知 更不、造、新。阿難白、佛言。煩有。因緣,使、此長 緣使"長者不入"地獄"佛告"阿難" 設此長者 長者不、入、地獄、耳、阿難白、佛四言。 *涕哭地獄:乎:佛告: 阿難! 者七日不。命終,乎、佛告:阿難。無。此因緣得 時。皆生,*涕哭地獄中,今此長者宿福 *已盡 以然 者 長者却後七日命終當,生,四涕哭地獄中,所 不,造,新。爾時彼長者將,諸嬫女,在,後宮,作, 稱計,然復慳貪無,惠施四之心,唯食,宿福 城內有。大長者,名。毘羅先。 饒財多寶不,可。 ,免"阿難白"佛"颇有,方宜令,此長者不,生 不命終四乎。昔所、種行今日 、鉢。及將。阿難,入。毘含離 | 乞食。 爾時毘舍離 大比丘衆五百人,俱。是時世寶到、時著、衣持 (至) 聞如、是。一時佛在:毘舍離獼猴池側: 剃除鬚髮。著三法衣出家學道者。 此是常法。若斷善根 *之人命終之 有,此方宜可;使, "已盡" 此不,可 便得 。何等因 绳 與 更

*,之。我當,思;惟七覺意。回思;惟七覺意,時有 @之。復重思惟。此七使者當, 用。 七覺意, 治

死,永不,得,會解。我今亦爲,此七使,

. 所,繋不

。得,解脱,爾時復作。是念。此七使爲。 用,何治

所、繫。復作。是念。此衆生類爲,七使l流,轉生

『坐』道樹下,便生,斯念。欲界衆生爲 』何等:

治。之。比丘當,知。我本未,成, 佛道, 爲, 菩薩 覺意治,之。是謂,比丘此 e七 e使用, 七覺意, 覺意治之。疑使者定覺意治之。無明使者護 治之。欲世間使者喜覺意治之。憍慢使者猗 瞋恚使者法覺意治,之。 邪見使者精進覺意 有。七藥。云何爲、七。貪欲使者念覺意治之。

> 家學道. 此 切智人®邊聞。 罪 也 爾時阿難辭。世尊,已。往,至 阿難白 時阿難語。長者,日。今我是 佛言。今 然如來今記, 汝身, 却後七 猆 龙 使 此 彼 長者出 長 孪 頗 此 凶 出

遗"吾耶。 可 典 言。今此長者欲得 此長者。往至世尊所 告曰"長者"今日以。何神足,至"彼問"方言。先 白 出 家,語,長者,日。可,時出家,後悔無及。設不, 不、去。是時阿難:二日三日乃至六日至,長者 言。阿難並在,前正爾當、葬從,然彼長者猶故 道。是時阿難明日復至,長者家,語,長者,日。 ,遠:吾今宜可。 五欲自娛樂,然後當。 出家學 拾而去。長者便作,是念。言,七日,者猶 阿難並在前曾去。我正爾當往。是時阿難便 汝今可。宜出家學道, 得,到,彼岸。長者白言。 髮,著,三法衣,出家學道者。便不,入,地 阿難告曰。世尊亦有。此致。若當長者剃除器 有。因緣,由我今命終不、生。 * 涕哭地獄中 因緣令。七日中得,免,命終。長者復白言。 緣使,七日*之中不,命終,乎。阿難告曰。無 卽懷,恐懼,衣毛皆堅。白,阿難,曰。頗有,此 日當物身「城命終生」、"涕哭地獄中"。長者間已 奉迎便請使、坐。 家,在.門外,立。是時長者遙見。阿難來。即 剃除蓋髮使。得學道。佛告阿難 。阿難,曰。奪者並在,前正爾當,隨、後。阿難 家,者今日命終。當,生", "涕哭地獄中]長者 日*已過。餘有,六日在,可,時出家。 長者白 度 此長者。是時阿難受。佛教物。 。但今欲,共一時間俱往,是時阿難將 .出家學道。唯願如來。 到"已頭面禮,足白,佛 卽 四常為 時與 獄史

Ø选便≕使® Ф(平)**一**⊜ **28**0(俱)-

五五五

喜

兆 長 聞。佛所說。歉喜奉行 修行十念。如是阿難當作是學。爾時阿難 、可、量無,有,能。量者,如、是阿難。當,求,方便 ·攀,牛頃。信心不,絕修;行十念,者。 甚多甚多世母。@佛告·阿耀。 養閻浮里地人。其福爲多不。阿難白,佛言。 如來,有。信心,故。阿難當、知。此閻浮提地南 人身,出家學道當、盡,苦際,所,以然,者。斯於 毘羅先比丘七 @變 周,旋天人之中,最後得。 轉生, *豔天兜術天化自在天他化自在天;從 處,世奪告曰。於彼命終當生,三十三天,展 四天 ●王,阿難白,佛言。於,彼命終當,生,何 終爲,生,何處,世尊告曰。今此比丘命終生, 阿難白,世尊,言。向者比丘毘羅先者。今已命 身]還至。世尊所,頭面禮,足在。一面,立。爾時 日命終生。四天王中,是時阿難 卽 ®閣a維彼 路法味,是時里羅先修,行如,是法10日。即其 是謂,比丘行,此十念,者。便獲,大果報,得,甘 佛念法 法,是時阿難致,彼比丘,日。 (命終復還來生乃至。四天王中,是謂。阿難 ,念,安般,念,身念,死。當,修;行如,是之法. 萬一千由旬。東西七千由旬。設有、人供 剃除鬚髮 念比 丘僧/念 教 令 著。三法衣使 戒念,施念,天念,休 汝當。念修行, 若有。衆生,如。 、共福不 學 念 Ē

@(ii) 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 名爲"淨諸漏法"汝等善思"念之"四比丘對曰" 初日中竟善義理深邃。其足得、修、梵行。 此經 是世 ,爾時世尊告。諸比丘。或當、說·極妙之法。 1 時諸比丘從佛受教 世 7年

興

"六見,展轉生,四耶想,有,我見,審有, 此見,

.有.我見.審興.此見.有.我見. 無. 我見

-於

此

有如此衆生久遠:此衆生久遠爲,從,何來!

便從

命終當、生,何處、彼人起。此不辭之念

離得 爲。誰有過去久遠、云何復有。當來久思遠、我 復思惟無,過去久遠。云何當,有,過去久遠。 生 惟之。未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生 滅」之。是謂,此法應,可思惟,而不,思惟,所,不 滅,之。未生無明漏令,不,生。 已生無明漏 欲漏而滅,之。未生有漏令,不,生。已生有漏而 法。所、言思惟法者。未生欲漏使、不,生。已生 生有漏而生。已生有漏便增多。未生無明漏 思:惟之,未生欲漏而生。已生欲漏便增多。未 順。從如來之法,不能,擁護資學之法, 山 儀 得 今當,有,將來久遠; 或復言無。 將來久遠; 有 而生。已生無明漏便增多。此法不,應, 思惟, 、應,思惟,法者亦不,分別。不、應。 思惟, 、親近善知識。不與善知識,從事,其聞,法所 何當、有,將來久遠、爲,誰有,將來久遠、 云何有"過去久遠"我 今當,有" 過去久遠" 或 .應,思惟| 者便思;惟之;8應;思惟;者復不,思; 而思。惟之,彼云何法應。思惟。 然不思,惟此 日 得斯 斷 漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而 見得 彼 已生無明漏而增多。彼人作,如是思惟, ,斷。或有,有漏,娛樂得,斷 四或有,有漏,親近得,斷或有,有漏, 云何四名為一部滿法。或有 或有,有漏,思惟得,斷 斷 於是凡夫之人不。觀響人。不 。或有 有漏 '彼云何有漏 有 漏 者而 云何 縧 不 威遠 굸 葥 見 #

勒許風雨牧虻惡言罵辱,身生,痛 8腦,極為 者便思惟之。彼作,如是思惟,便滅,三法。云 之"彼不,應,思惟,者亦 图不,思,惟之,可,思惟, 漏而不,生。已生欲漏而滅,之。未生有漏而不 法應。思惟,者而思。惟之。於如是諸法,未生 有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而生。已生然漏而增多。未生有漏而生。已生 思惟, 法而不,思, 惟之, 於,是諸法未生欲漏 惟之。所應。思惟,法而思,惟之。彼云何不應 惟法亦能知之。彼所、不、應,思惟,法亦不、思, 彼能分別。不可,思惟|法亦能 8知。所,可,思 法,不,失,次の叙,菩能擁護與,善知誠,共從 之行提槃之道。又復比丘賢甕弟子。@修。共 治。亦復不能、拾遂增苦本,由是不爲沙 邪見災患憂悲苦惱。皆由,此生而不,可。 亦不。變易,復不。移動。是謂名爲,邪見之聚, 即是今世亦是後世。常曾存,於世,而不。朽敗! 於,中起,此見。爾時彼人復生, 此邪見。我 煩疼,命垂、欲,斷便能忍,之。若不,爾者便 漏之行,設見閉念知者則不,增,有漏之行,已 何爲三。身四耶戒盗疑:設不,知思見,則增,有 已生無明彌而滅、之。是謂,此法應等可,思,惟 而增多。是謂,此法不,應因思,惟之,彼何等 不,見,己。復興。此見,於.無我, 苦惱。設復能堪忍者。如是不,生。是謂,此漏 彼云何漏恭敬所斷。 知已見有漏便不,生。 ,生。已生有漏而滅,之。未生無明漏而不,生。 起,審見,又復自觀,身復興 於是比丘。堪認飢寒 是謂,此漏見所斷,也 而不見 無我 此 Ŀ 於 己而 瘀 門 者 4

●學二選書 ●巴二以帶 ●別權二權耶麼動。耶維愛會 ●五十(中)鲁 ●變二反鲁 ●佛告二告日鲁 ●舉二拘魯 ●(務) 十五鲁 ● ◆ M.2. Sabbāsava. (No.26 (10), No. 31). ⑩我十(今)鲁 ⑪中竟…照二善中姜竟臨理義島,中竟二善中② ⑫(諸)十北鲁 ⑬(名)—鲁 ⑪(或有有漏恭敬得斯)十或鲁 ⑮(所)十度鲁 ⑪或十(過去久遠高部有過去久遠云河復有雷米久遠)十九字鲁셸 ⑩此十(有)鲁 ⑩耶二耶兄鲁 ⑩产二任⑤ ⑯(母)十八百)鲁 ⑩如十(之)鲁 ⑩(居惟者而不)十思鲁 ⑪(是)—鲁 ⑩可十(思 **邳服≃悄⊜②**

無有漏之患是謂此漏威儀所斷。彼何等有 不、谎,其威儀,則生。有漏、若攝,其威儀,者則

不、起。染污之心,亦不、起,想著,而護,意根,若

能熟思惟不、去、心首、 莫,與, 惡知識,從事, 亦復不,與,惡人, 相近, 深坑危岸。柘•棘峻崖•温泥;皆置,遠;離之; 除去亂想,猶如,惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蚖 近所斷,彼云何有漏遠離所斷。 漏之患。若親近則無。有漏之患,是謂**此**漏親 除愈,故"身體得,安隱;設不,親近,者則生, 有 樂,不,生,染著之心,於,彼醫藥,但欲,使,疾病 趣支。其形,得。行。道法,又復持、心親。近醫 ·著,榮華服飾。 但欲,除,飢寒風雨蚊虻之類。 行, 人存,於世。復持,心意,親,近床*座。 ,生。守,護衆行,無,所,觸犯,長夜安隱而修,梵 心。但欲,趣支,形體, .令.外露。◎又持.心魔.時乞食。不.起.染著之 受、衣不、輿、榮飾。 欲,令,風雨不,加,其身,又覆,形體 彼 云何漏親近所斷 使,故。痛得,鱼差新者不 ,但《欲支.其形體》欲除 設不,將護,者則生,有 。於是比丘。持 於是比丘。 亦不 木 即斜 無、益。 說,歡喜奉行 恭敬斷之。 思惟 所

恭敬

所斷

Ü

遠雕断之。回威儀斷者威儀斷之。思惟斷者 諸所有漏。見斷者便見斷之。恭敬斷者四便 是謂。此漏思惟所斷。 生。有漏之患。 設能修者則不,生。有漏之忠 依,無污,依,滅盡,而求,出要,若不,修,此者則 下,動加精進勿有,懈怠。今不,動加,者後悔 思惟斷之。是謂,比丘具;足一切威儀! 覺意喜覺意拾覺意定覺意讓覺意, 依,無污,依,滅恭,而求,出要,修,法覺意精進 丘除,有漏之法,諸佛世尊常所,施行思慈,念 切有形之類,今已施行、汝等常樂,閑居樹 去、愛度於四流、漸漸越過苦。是謂,比 。此是我之哪訓教。爾時哪比丘開,佛所 馸 親近斷者親近斷之。遠離斷者 於 是 比丘。修念發意 若復比丘。於"比丘中" 依無欲 夜 能断 無 欲

增壹阿*含經卷第三十*四四

增壹阿B含經卷 第三 一 里 五

七日四品之四餘 **聖東晋嗣賓三** | 藏瞿曇僧伽提婆譯

散均頭

善男子善女人當,求,方便

奥心聞如是一時佛在,阿魯爾閉江水邊,與天 藏足在"一面"坐。爾時均頭白、佛言"世質。 比丘衆五百人,俱。 ②時大均頭。在,閑靜之處, 理[是時均頭即從,座起往, 靈至世奪所] 而作,是念。颇有,此義《恒益』功德。爲,無,此 者在"閑靜之處, 而作是念。頗有此 (理所) 頭面 行 向

所說,歉喜奉行

其;足 眼根: 亦無: 缺漏, 而護, 眼根; 者耳閉

聲。鼻嗅、香。舌知、味。身知,細滑,

意知、法。都

娛樂所斷。云何有漏威儀所斷。 漏, @能捨離者便能不,起,有漏,

若眼見、色 不、起。色想。

亦不、起。 染汚 之心

於。此比丘。 是謂, 此漏 復起,疾想,亦不,拾離,設不,拾離,者則生,有

想,而不,捨雕、設起,瞋恚想,亦不。捨雕、設 斷,彼云何有漏娛樂所斷。於,是比丘。 設擁護者則不,生,有漏,是謂,有漏遠離

欲 所 漏

靪 大海水不1.可1 升斗量,之。言當,有1 爾許之 其德不,可,稱 *計,言當,有, 爾許之福, 亦如, 計,是謂,均頭。七功 德亞之法其福不,可,如量 去得止宿者。是謂,均頭,第七功德不可,稱 復夾均頭。若善男子善女人曠野作,好井,者。 四施,比丘僧,者。是謂,第五之顧不,可,稱計。 計。復次均頭。 是謂,均頭、第六里之功徳,也不,可,稱四計。復 施 藍 頭 伽藍/處。於,中與立者曾此福不,可,計。復次均 何爲七。於是族姓子若族姓女、未,行起,僧 其鴈不,可。稱彘,亦復無,人能算,計此,者,云 世 水,此七功德亦復如,是。其鶥不,可,稱限,是 若行若 坐正使,命終其 藏隨,後如。影腦,形。 次均頭。善男子善女人近道作、含·使,當來過 不,可知我。復次均頭。若族姓子の女若以,藥 給;施比丘僧,者。是謂,均頭。第四功德共稱 云何得、增、益功德、世尊告日。 衆 「尊告曰。可、得、增、益功德。 均頭白、佛 事得 彼比丘僧,是謂。均頭第三之福不,可,稱 。稱計,復次均頭。若善男子善女人以。食 者及與"比丘僧"是謂"均頭第二之編不 若善男子善女人能持。床座:施,彼僧伽 益,功德,耶 若善男子善女人以, 邁雨 我今問 批 增益有,七事。 鍾雕 願 說 **9** 衣

(4) 聞如, 是。一時佛在 園。爾時世尊告。諸比丘,汝等當,修; 行死想 ·惟死想,時彼座上有 含衡國祇 比丘 ₽ 樹給孤獨 世奪 音

功德。如,是均頭、當、作,是學,爾時均頭開 成 辦七 佛

任修。行死想。世尊告曰。汝云何修行思。惟死 告日。止止比丘。此非、行。死想之行。此名爲。 比丘,汝亦是放逸之法。事,思:惟死想; H 想 放逸之法"復有。一比丘、白、世母、言。我能堪! @忍修:行死想,比丘白,佛言。我到,時著,衣持 止止比丘。此亦是放逸之法。非為思惟死 言,三日二日一日,者。爾時世尊告,諸比丘 所 思惟死想 在,人,静室中,思惟七覺意,而取,命終,此 x鉢入,含衞城,乞®食已。還出,含衞城, 常修行思惟死想 死後無恨 七日思:惟七覺意: 『比丘白』佛言。我今作』 是念, 意欲存在六 |爾時復有:|一比丘|白| 世尊|言。我 | 能堪| ,比丘,白,佛言。欲存在五日。或言,四日,或 ,@增益,如、是思:惟死想,世尊告曰。止止 思,●惟如來正法, 已便取。命終。此 、比丘白、佛言。 思惟 如,是世尊。 於,如來法中,多所, 世尊告日。汝云何思惟 我思,惟死想,世尊 死想 時意欲 歸斯 也。復 別有 饒 厠

修,行死想,之法,是時世尊重告, 若比丘思,惟死想,繁《意在前心不。移動。念』 比丘者善能思惟死想厭患此身惡露不淨 如:@婆迦利比丘,者。此則名爲,思;惟死想,彼 。汝等諸比丘所,說者皆是放逸之行。非,是 尊皆曰。止止比丘。 |入息往還之數。於,其中間, 思,惟七覺意| 於。如來法,多,所,饒益。 所,以然, 是故比丘 皆空皆寂。起者滅者皆是幻化無。有。真 "當,於"出入息中,思,惟死想 此 亦非,思,惟修,行 比丘 . 者。 一 其能 切 死 便

說甚爲快

《哉,非,世

人所

能

便

@(c) 聞如,是、一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 如,是學,爾時諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 脫 生老 。爾時波斯匿王即勅,群臣。 病死 .世尊所,頭面體,足在。一 |愁憂苦惱||如 尊所, 禮拜問訊。 是時大王郎 是比丘 不遠而過,卽白 速嚴。②對羽之 面 富の知 是時七尼 坐。爾時 作 此 或

出城至 四健子復有"七裸形人"復有"七黑梵志" 復有" 車。吾欲,往,世 斯匿王見,此諸人去。世尊, 如來與"無中央數學之衆,圍邊說,法 園 首,所以然,者。於,衆人中,極為, 苦行,不,貪 無有。家業,今此世間阿羅漢者。此人最爲上 ,佛言。觀此諸人,經過不」住。皆是少欲知足 七裸形婆羅門,去,世尊,不,遠而過。是時波 服飾。 以,草爲、衣裳、食以、菓蔵、起、諸邪見、各生、此 去久遠世時有。七梵志。在一處,學。年極衰弊。 當,觀,可,親知,親可,近知,近,所,以然,者。過皆非,真實之行,當,念觀,察久遠回來變,又復 利養,世傳告日。大王,竟未、誠。真日人羅漢, 羅門祖父。知:彼梵志心中所念:即從,梵天上 求,釋梵四天王,爾時有,阿私陀天師,是諸婆 念、我等持。此苦行之法,使、後作。大國王, 不,以,裸形露體,名爲,阿羅漢,大王當,知, 今當,呢灰:滅之,是七梵志。即手掬、水灑。 此是何等著欲之人。 志遙見。阿私陀經行。 沒來,至七婆羅門所。是時阿私陀天師去。天 瞋 梵 志 恚 **兜日。汝今速爲,灰土** 作 天師顏色倍更端000。 。婆羅門形,在,露地,經行。是時七梵 在, 我等梵行人前, 各懷 瞋恚 而 所以然者慈能 然婆羅門遂懷 人前 行。 彼

移作

修

時七梵志白,天師,

日

是時阿 滅 ❷釋梵四天王,是時天師阿私陀便說,此 我今知,汝心中所念,故從,梵天上,來下耳 禁戒退轉,乎。我等正起.瞋恚. 梵天去、此極爲。玄遠、彼 ●帝釋身亦復如、是。 轉輸墾王亦不「可」得。不「可,以」此苦行」 *政。爾時七人與。天師 瞨 非天 是 為天乾 心內若干 天 是時 私的陀師即時 時名前 師 乾 闻 Ł 沓 私 沓 梵志便作,是念。 和 等 見念 和 ΓĖ 報 便說此 非鬼 **今** 我 羅刹 外服 日 等 身 羅 欲 鬼 偈 彼 我 知之 人奥便 等 是 葪 刹 將 平 也 神 不 Ė Ø 作 爲 端

彼處,大王。觀察此義,不,以,裸形,名爲,阿羅 然復眞人能分詞所, 習凡 夫之行。 漢,∞其凡夫之人欲,知,眞人,者。此事不.@然 也。但8个梵志。不,以,裸形,得。生,天上,未,必 夫之人 不,能,知,凡夫之行, 眞人便能 夫之行,但大王知、之。當,方便知,人遠四已來 動,便會生,天上,不,可,以,卿等所,習得,生, "若干苦行,得,生,彼處,能攝。 心意 使 "不, 。此苦行,得,生,梵天之處,又非,露,暴形體! |學》之。爾時波斯匿王白||世尊||言。 ,適,今也。當以觀,之。如,是大王。 。審是天師乎。報日是 遠離 當生天 晓了 亦復 於 丽 **施公籏** 惡 阚 常以 又復凡 上然道 45 知凡 來所 一个观视 方 四 英二磺霉

配被

清

行

遠離於

/ 恶念 淨 E

但勤:修

Œ~M. 图心二是 多四

斯匿王聞 欲 從。坐起。禮世尊足 還 肵 佛所說。 业 佛 告 数喜奉行 Ξ H 主宜 便退 둚 知 去 ,*時 爾時 爾 波 時

此

痛

樂

必

諸人得 四栴延,今唯有,迦 *栴延,能說此義,耳。 个於,欲而得,解脫。 食後從 衆多比丘語 迦 、論者略說,其義,誰能堪;任廣說,此義,乎。是 ◎孰枝釋種聞』此語|已便退而去。爾時有』 我所,而問,我言。沙門爲,作,何等論. 比丘,向者在,彼園中,坐有,執杖釋種,來,至時如來即從,座起還詣,所止,爾時世尊告,諸 **身**言。 時諸比丘自相謂言。世尊恒嘆:譽尊者9大迦 即起入、室。是時諸比丘各相謂言。 比丘,白.世拿 也 梵志當,知。我之所論非,天龍鬼神所a 世尊所。在前默然而住 想,我之所,論者正謂,此耳。世世尊作,此語,已 曰。我之所、論非、天世人所,能及、也。 亦 9非 @(10)聞如 ,著,世復非,住,世。我之所,論正謂,斯耳。是時 尼拘鬞園 唯 樹下,坐。是時。執杖釋種、出,迦毘羅越,至 是時執杖釋種。假頭藥吒已便退而去 。亦非、著、世復非、住、世。我之所、論正謂 。沙門作,何勅教, 爲,何等論。世尊告曰。 [奪告曰。如』我所::論者都不:著:世。o如 算者 尼拘屢園 解 "與"大比丘衆五百人"俱 ,是。一時佛在,釋翅。迦毘 迦 ❷常,廣演;❷說之,事事分別 _ 言 *栴延日 栴延報曰。豬如, 往: 至毘羅耶致聚中 斷於釋種狐疑無有衆 云何亦不。著世復非生 。爾時執杖釋種問, 向者如來略說 世尊向所 爾時 吾報,之 羅 是時 能及 衞 世 其 國 使 在 傶 斯 世 1

變 使癡使疑使。皆起,刀杖之變,輿,者干種 *之 是貪欲 *之使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間 @與,不善行,若眼見,色而起。識想,三事相因 想便稱:量之:於,中起,若干四種想著之念面此 以有、痛便智有。智觉以有,*慢便有,想。*以有, 三事相因便有,更樂,*以,有,更樂,便有,痛。* 稱;量之;起,若干種想著之念,每耳聞,聲。鼻嗅 便四有,所覺,"以四有,覺便有,想。"以有,想便 便 報,與人聞訟。配。若干不善之行,起,諸亂想, 間使憍慢使疑使無明使。或遇。刀杖苦痛之 、中起。 染著心, 此是貪欲 ®使瞋恚邪見欲世 甚善。是時諸比丘四即受。其教,迦*栴延告日。 取四研殺。 香。舌甞、味。身更,細滑,意知、法。而起,識想, 徒。好。喜鬪獸,起。諸亂想,又如來言。我不,於 得,解脫,斷,諸狐疑,無,復循豫,如今衆生之 能及。亦非、著、世。 復非、住、世。 然我於、彼而 今如來所,言我之所,論。非,天龍鬼神 9之所。 思念之,語當,演說分,別其義,諸比丘對曰。 堪任廣說。其義。迦 * 栴延報曰。 雖,是法之眞主廣;演其義,然尊者爲,世尊記 如來者是法之真主。汝等亦當有此時節,自 皆觀,見之,靡,不,周邁,照,明世間,爲,天人尊, 然當遇,如來說,此 "不」可,稱計,若有,人作,是說,亦無、眼 ·有』更樂·B以有,更8樂,便有·痛。"以,有,痛 而 如是。拾如來,已來從枝求實。 於 有 彼 取其 村 ·樂·此事不.然。設復言.無.更 欲 求 枝葉 "眞實之物" 義 而捨,之去,然今汝等亦 時、諸比丘對曰。如來 彼 岩見 汝等諦聽善 。然彼如來 大樹 樂 亦無 有 便

> 時 重

世

義

、香無、舌無、味無、身無,細滑,無、意無,法 善女人所,至 ·有職者終無,此理也。 極為"香美,食無、厭足,此亦如 深。猶如,有.人行,圖路而 來後。是時阿難白、佛言。 明辯●才廣演,其義. 在,一面,坐。爾時衆多比丘。以,此四緣本,具白。 持此義往問如來說世尊有所說者。當本 行之,是時衆多比丘往,至世尊所,頭而禮,足 不、言、非、卽從、座起而去。自相謂言。 說。其義|耳。汝等四心不、解者。 更至,如來所| 解脱。斷於狐疑,無復猶豫。世尊因。此緣 及者,亦不、著、世復不、住、世、然我於、欲而得。 起,識者。此事必然。諸賢當、知。 然。若復四人言。有四眼有,色於,中起 拿說曰。我之所、論天及世人魔若魔天不, 能 世 找 拿、爾時如來告。比丘,曰。迦"栴廷比丘。 衆多比丘間,迦"树延所四說"亦不、言、善復 問此義。設如來有所說 然。若言,耳聲鼻香舌味身細滑意法於,中 事不然。設言、無痛而有。想著、者。此事不 者。 事不然。 者 算此 亦當。以此與、汝說,之。爾時阿難在,如 此事不然。設無,更樂,而言、有,痛者。 此 亦不 經名,何等 設復有 到 然 處 9開,此法 人言無耳無聲 設汝等至"吾所,問,此 丘,曰。迦*栴延比丘。 聰 ä 當。云何奉 設置 遇,甘露 無 此經義理極爲甚 者好念奉持。是 痛 無識 丽 是 由 斻 無服足 取而食、之。 有 抭 此因緣世 **共善男子** 識 佛告 而有 我等當 無 此是 鼻 而言 者 略 重 更

●坐三座台 0~M.18.Madhupindika. 6~Kapitavatthu. 9尼拘覆~Nigrodha. 6教杖禪稿~Dandapāṇi Sakka. 6數二二十八日 9四二次日 10(留時)十世日 10大池将延~Maiākaccāna. 10 将二族日の本 10 日本 類争 四(設)— ❷(洧)---● 服=限®

聞

佛 此

所說

歌喜奉

行

經名曰。甘露法味

當

念奉

行

)網時

阿

ĮΊ

含經莫畏品第四十日

優留毘 命終者當,生,何 起 洋在,上。摩呵男。當,知我昔日未,成,佛道。在, 謂,摩呵男。此三義諸惡不善法便墮在,下。諸 害,己。設無,此者則無,後亂,便無, 愁憂. 害心,向,他人,已無,此欲,則不,起,殺害之心, 在仙人窟中, 時瓦石便沈在下。*酥便浮在上。 善之法便在,於上,亦如,日酥瓶在,水中,壞。是 於『現法中,不』起』苦惱,諸有惡不善法欲。自 何為二。如,有,著,於婬欲, 而起, 惱亂。復起, 告,靡啊男,勿,起,恐畏之心,設當,取,命終,不 (三)期 、堕三惡趣,所,以然,者。今有,三消滅之義,云 懷.此恐懼. 當.取.命終.者爲.生.何處. 世 **赃。即時恐懼衣毛皆堅。復作。是念。設我今日** 說, 設當,爾者此事不,然。 更不、求。諸外道異學。亦復不、觀:察餘人所四 斷,三結使,成,須陀洹、名,不退轉,必成,道果, 躬從如來,受,此言教 禮足在. 一 層風中 是時 時 .似百年之人,皆由、不、食、之所、致。 若我欲 時便自墮地。時我復作是念一設我於中 "諸惡不善之法便在" 於下" 諸善之法便 尼 要當。由,苦然也復至 撻 不生惡道 如是一 六年勤苦不。食面美味。身即體巖 面 |爾時有||四多尼姓子,在,彼 @摩呵男釋往至 舉手指 希 處 時佛在。釋翅迦毘羅衛 中、然復義趣不」可。從學 時我復作"是念"我今命 爾時摩呵男釋白。世尊言。 ,日四曝,體學道。 諸有善男子善女人。 樂 我若見。暴牛馬駱 我爾時 世拿所,頭面 此亦如 學道 復遊 尼 售 是 瘦 拘 死

動

賢舉弟子。諸苦已盡永無。復有。 四右有大池水。 爲、多。) * 添水多。爲 ,池水, 多平、摩呵男曰。池 有,人來収,彼 ,樂。要當,從,苦至,樂。猶如,摩呵男。大村左 是摩呵男。 水多。非.一*需水多.也 耶。爲』我樂,耶。尼揵子8日。瞿曇沙門樂。如, 瞿曇。世尊告曰。我能堪任結跏趺坐形不。移 乃至一日結跏趺坐:乎。尼建子報曰。不也 趺坐形體不,移動,乎。正使,六五 8四三8二 6里装羅王樂勝,汝樂,也。我爾時復語,尼捷 子,曰。頻*毘娑羅王。 能使,我七日七夜結跏 *毘娑羅王樂何如,我樂。尼婕子報、我言。 苦行識得,至"涅槃,者"此事然矣。但不,可,從 *有、消、滅此事、猖暴、當、知行盡苦亦盡。苦靈 、樂。有。何苦,哉、我爾時復語,尼雄子,曰。 、樂至、樂。 尼雄子曰。頻の毘娑羅王從、樂至 盡,亦不,由,害盡,行亦盡得,至,涅槃, 尼雄子,曰。此事不、然。 行亦盡。苦行*已盡便至。 涅槃。 我爾時復語 瞿曇。當、知昔我先師作,不善行。今所,以苦。 汝等。何故離過坐影、手翹足乎。彼尼雄子曰。 一、添水,耳 七生而盡苦除。里若復勇猛精進便爲面家 、云何尼捷子。誰者爲、樂。 頻 里 安羅 王樂 ·滅其罪。今雖、露.形體、有慚。辱分·亦 而 學 當。婚作,此方便,知。不可。從,樂至 道 如。我梁中最下道者 一四烯水, 云何靡呵男。水何者 縱橫一由旬水滿,其中, 若復 我爾時往 至彼所 '亦思無,由" 行盡, 苦亦 "世尊告曰"此 "餘存在者如" 語。尼捷子 不過,七 此亦如,是 但零 微 頻 頻

> 男 妙之法,彼聞、法已即從, 聞,佛所說,歡喜奉行 座 起 斾 去 爾 胩 麼 ΠnT

梵志 3 窮厄,如,此之比不,可,稱也。然復不,能 宿 伽*婆羅告,彼梵志, 作"是說"於"樂之中 憂留正以。道法,而自娛樂。我觀。此義,已故 不,可,稱計,然傳者。今日永雕,彼惠, 昨日求,之而不,知,處。如,我今日,遭,此苦惱, 親端●政世之希有,又復家中有,八客珍! 之中。十二作使人無常。能堪,作使,無、有,解 快樂,那伽*婆羅曰。汝觀,何等義, 百歲,拾,我去,世。近三日*已來二婦復死。 無。事不,國閉。近四日 *已來父母命終。 怠, 近五日 *已來四兄弟無常。多,諸 中七男兒死。皆勇猛高才智慧難,及。近六日 於。樂之中,最爲,快樂,婆羅門報曰。我頻七日 那伽 *婆羅所,共相問訊在。一面,坐。 € 志語,那伽*婆羅,曰。汝今❷於,樂之中, 者那伽思婆羅,少小舊數。是時婆羅門往。 作,方便。 根 。彼爾許之人而不,命終,乎,梵志對日 中,是時有。一婆羅門,年垂,朽邁 亦復能和。合藥草 布施作,諸功徳。 聞如,是。 一是時拿者那伽*婆羅便說」此 擁護諸神,誦の諸呪術、亦能 欲,令,不,死又不,失,即时。 一時算者の那伽波羅在 嗣-祀諸天,供,養諸長 曰。汝何爲不,作,方 |最爲,快樂; 是時 亦以。甘饌飲 而作是說 二十典"尊 食施 無 亦 尊者那 爾時梵 吸纹 最 復愁 年 視星 我 復 實 爲 便 顏 向 術 老 隨 奎

草 施 諸 īMī 唲 無 循 衣 被 抱 身 飮 老 食 行 具

٤p 得

道

跡

爾時世尊重與,靡呵男,說

=時® ◎(骸)-⊜

計校 Œ. 使 施 祭 諸原 神 物 本 祠 無 香 龍 花 持 療 及 梵 冶 沐 者 行 者浴

是時梵志問曰。 是時質者那伽*婆羅便說此偈 當行 法 使,無 此 光光惱之

此

原

能

療

冶

是時@彼梵志正聞、語 老不極 愛 滅 無 丽 無餘 明本 老 E 舆: 諸 苦 惱 所 gĎ 便 無復有 行如弟 時便說此偶 子 苦 患

羅便說 孔之中。求,方便,成,四諦。是時億者那伽*婆 放比丘。勿,多憂,念世間,苦惱,又當,觀,此毛 ◎學;又告,之曰。汝今比丘。當,觀此身從,頭至 是時尊者那伽"婆羅"即授,彼三衣,使,出家 髓腸胃悉從,何來。設從,此曰去當,至,何所,是 此髮毛。八齒爲,從,何來,形體皮。宍骨 此偈 聽出家學 使 将羅 此 災

常 想 一觀毛孔 行如電 勿多憂 不遇 生 不久 者 滅 此 成 浬 者 大 法 黎原 幸 服

以。信堅固。出家學道者。欲,修,無上梵行,生 處,思,惟此。業,所,以。然,族姓子。剃,除鬚髮, 是時彼長老比丘。受一如是言教 漢 葙 如 死已盡梵行已立。 所作已辦更不, 復受, 胎 資知之。 。是彼比丘舊知識。見,彼比丘成,阿羅 便往,至那伽 "婆羅所, 常 : 行如電 是時彼比丘便成,阿羅漢。是時 施 心向 在,虚空中。 在. 閑靜之 而

四属図

與。大比丘衆五

百人.俱。

是時衆多比

丘往,至世尊所。

頭面禮足在二

加

坐爾時

衆多比丘白。世

介言

"我等欲

北方

遊 蓰

從、遠來欲、聞

븿. 義

含

(1)聞如是,時佛在一釋翅四四毘羅越城尼拘

說 此 偈

婆羅所說,數喜奉行 沒不,@現。爾時彼比丘及@天聞,拿者那伽* 「時彼天復以。天華」 0以得,具 得道 心無著 足 散 | 尊者 上, 即於, 空中 在 除 諸 被 原 閉 惡 靜 本 威

觀 外復觀身學身意止。內外觀身身意止。內自 更) 聞如是,一時佛在,含衞國祇樹給孤 聞,佛所說,歡喜奉行 人, 是故比丘。當,求,方便,辦,七處之善,及 ,是七處善及察,四法, 外觀、心心意止。除法愁愛,無複善患,內觀 痛意止。內觀,心心意止。 外觀,心心意止。內 觀、痛痛意止。外自觀、痛痛意止。內外觀、痛 法"於,是比丘。 悟。如、是比丘觀。七處。云何比丘。察,四處之 相願。亦復如,是。 於世間,以。慈心,遏。滿其中。悲喜讓心空無 方, ②二方三方四方四維上下。亦復如是。盡, 丘。觀。七處之善,於,是比丘。以,慈心,遍,滿 察,四法,於,此現法之中名爲, 上人, 云何比 止。如是比丘。觀,四法之善,若復比丘。四如 法法意止。外觀法法意止。內外觀法法意 ||爾時世尊告||諸比丘||賞||観|| 七處之善| 又 ,四法。如是比丘賞、作是學,爾時諸比丘 內自觀身除去愁憂身意止。 語根具足飲食自量恒自覺 於,此現法中,四爲,上

從、座起、禮,世尊足、遼、佛三匝便退而去。 **焚行人,数面誠其法。說法無,厭足,爾時世** 利弗比丘。所以然,者,舍利弗比丘。 也世尊。爾時世尊告。諸比丘,汝等。 「貸告日。 爲辭。含利弗比丘。乎 宜,知,是6時。 世 **算復告** 諸比丘對 往辭 比 丘 \mathbf{B}

❷也。 苦者無我無我者@筌,以"冬無我!彼筌。 以"此義,報本之。色者無常,其無常者即是苦之。諸比丘報曰。設當,有、人來問,者。 我當, ,知北方人民沙門婆羅門。皆悉,聰明智慧難 間遊化,今 *以、辭.世尊、舍利弗言。卿等。當 衆多比丘白。舍利弗,言。我等欲,詣 **空無我。其實空者彼無我空。如,是智者之所,** 如,是智者之所,觀也。痛想行識亦復無常苦 賢師。作』何等論。設當、作、是問,者。欲。云何報 、及。復有。人民の意來相試若當。 來問、卿。諸 往,至含利弗所。共相問訊在,一面 時舎利弗在.釋翅神寺中,遊。爾時衆多比丘 與諸比丘。說。微妙之法。諸比丘閒、法已即 北方: 坐是時 。恒典 諸 人 爾 =E⊕®

弗語』衆多比丘,曰。汝等。堅,持心意,勿,爲:輕 所說正謂、此耳、岩刹利婆羅門人民之類。來 磨滅,不、得,久住,八種之道將從有、七,我師 學也,此五盛陰皆空皆寂。因緣合會皆歸,於 含利弗告四比丘、當、云何行,八種*之道及七 法, 即,從座起而去。 是時衆多比丘去不,遠 問。我義、者。我等當,以:此義,報,之。是時舍利 ,是時舍利弗。具足與諸比丘,說,微妙9之

❷種*之法。是時衆多比丘白。含利弗言。我等 願說 之 利弗報

❷(然)—⊜ [®]以二已⊜(⑤(名)+爲⊜ ⑥迎:)—⊜* ⑥(참)+比⊜* ●彼教…語二梵志聞是說● ●男十(道)● ●爪二竹③ ●宍二) ●(後)+現● ⑩(天)—② ⑪~S. 22. 57. Sattatthāna. ⑪(二: 伽●③ ⑪度二律⑤ ⑪時十(是時)● ⑩減二戒⑨ ⑩是二萬⑨ ❷〔12〕—②2

及七法 命者。知、足於。賢聖之財。悉捨、家財、安。其形 意也,等業者,一切諸法得、生。喜覺意也。等 切諸法法覺意也。等語者,身意精進。精進覺 時 *比丘而受,其教,含利弗告曰。 中行。此八種道及七法一者。共福不上可,稱計。 牢固,皆空無我。護覺意也,等三昧者。 去諸結,定覺意也,等念者。觀,四意止 體。綺覺意也。等方便者。得,賢專四諦。 正見者。念覺意不、亂也。等治者,念:一心 得。阿羅漢。且拾。此事,若不能多。一日之 我今重告。"汝其有。比丘" 法。共有,比丘, @修,此者。有漏心便得,解脱; 等當,如,是報,之。所,以然,者。八種道及七 有:人來問:此義。云何修。八種道及七法。汝 者獲。不、度者度。不、得、證者使、得、證也。設當 爾時諸比丘閒。舍利弗所說:數喜奉行 行 得。阿那含若阿羅漢。是故諸賢。 汝等歸 ,此八種道及七法,者,於,取道,無,有,狐疑,J 者。彼比丘便成"二果"而無 聽也部聽善思。念之。吾今當 修行思惟八種道 當、求方便」 若一心念 設 - 身無 盡除 不獲 狐疑。 是

붒 € 爲不、法、古時票人、乎。 峙 退 @當,有,比丘,形體柔軟心食,好衣食,便於,禪 無 "大迦葉白,佛言。我不,堪,任受,彼衣食,今 《少肚*之意》 宜可,受 諸長者衣裳及其飲 爾時世尊 "語"迦葉" 曰。汝今年 "已朽邁 聞如是。一時佛在。 含衞國祇樹給孤獨 比丘等。 衣隨、時乞食快樂無比所。以然,者。將來 | 亦受"人請 行。苦業,又當、作。是語。 坐貪,著衣食,故便當 受"人衣食" 我等何 "過去佛

年■老以向:八十,然如來

不、久當、取、滅

皮

之世爲,罪多者盡入。地獄,世尊告曰。善哉善 之衆漸漸減少。聖衆自己減少如來神寺復當 哉。迦葉多,所,饒益,為,世人民,作,良四友,稱 毀壞。如來神寺 *已四毀壞故經法復當。四湖 食,著,補納衣,食詢受長者請, 聖其衣食。亦復 田 今日衆生之類。爲。福多,者皆生, 天上, 當來 落]是時衆生無。復精光面以無,精光,壽命遂 捨 爾時檀越施主。篤信,佛法,好,喜惠施,不、惜。 於。其中,貪。著財貨、俗、情房合、恒共開節 用,大小便為,藥。但著,除藥草極廿美者, 不,在"樹下閑居之處,好"喜莊飾房舍,亦不, 丘於、禪退轉。不,復行,頭陀之法。亦爲無之 。迦葉。當,知吾母般涅槃後千歲餘。當,有,比 服爲白衣。 是時彼衆生命終已皆墮。三惡趣。猶如 使 ,猪e 坐賢無 復威 神 四 或 部

*之法,如,我今日於,三阿僧祇劫,所,集法寶 皆悉無常不、得及保。又迦葉。雪賞、知將來之 丘懈怠者。死入,地獄中,如是迦葉。一切諸行 來之世。若有沙門比丘當、捨八種道及七種 迦葉。一切行無常不,可,久@停,迦葉。當,知將 施主受、碾無窮。況復今日至誠乞食者。如是 世當有此丘面剃發髮而習家業。左抱男 財物,是時檀越施主。命終之後盡生天上,比 法,行。授迦葉及阿難比丘。 其福 況復今日 濟,命,然四後懷越施主。四飯|彼比丘衆|猶獲 將來諸比丘以爲,歌曲。在,衆人中,乞食以自 右抱.女。又執。筝簫,在.街巷,乞食。爾時檀越 而不、得其稿乎。 所以然者。 我今持

> 累餘人,乎。又復如來衆中。神通 B言。以,何等,故。以,此經法,付,授二人,不、囑, 稱計。然不,囑累,世尊告。迦葉,曰。我於,天上 布世間,其有、遏、絕聖人言教者,便爲,墮, 然後取城度。由此因緣,今迦葉比丘。 然我今日迦葉比丘留住在,世。 過去諸佛頭陀行比丘。 迦葉阿難比丘之比,極爲,殊妙。所,以然, 過去諸佛亦復有。此二人,受,持經法。如。今 阿難之比,然罄聞中亦復不,出,二人上,者, 人中,終不,見,此人。能受,持此法實,如,迦 大迦葉及阿難即從,座起。長跪叉手白,世尊, 際,是故今日縣。累汝經法,無、令,脫失,是時 付:授汝。赐,累汝此法寶: 無,令,缺減,爾時 丘 來四不』復語,是皆悉知、之。由,此因緣 解。然今日阿難比丘。如來未發,語便解。如 去侍者,過去時諸佛侍者。聞,他所說,然後乃 去時比丘之衆。又阿難比丘。 云何得,勝。過 邻便說 图偶言 法 。勝過去時諸佛侍者是故迦葉阿難。吾 實 付 囓二 |人||善念誦持 法存則存法沒則 使 強勒佛出 不 愛第一不可 斷 ||阿難比 勝 絕 没 者 流 葉 逡 世 令 世

增壺 是時 大迦葉及阿難聞 阿*含經卷第三十*五四 無 生則 切行 無死 無常 :佛所說 此 起 滅四最 爲 樂 者 教芸奉行 必 有 波

而自

遊樂,是謂,第七之難

骨蛋阿含颜卷第三十六

增壹阿。含經卷第三十。六

來不出現

世

亦

復不說

法使至

難品第四十9二9之9一 ●東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

邊地」生。誹謗賢聖,造,諸邪業。是謂,第五之 壽天上,不,聞不,覩。是謂,第四之難,*也。 中,不,聞不,觀。是謂過此第三之難,*也。復次 ·畜生中,不,聞不、觀。是謂,第二之難,復次如若復如來出,現世,時廣演,法教,然此衆生在 Q(二) 開如、是。 一時佛在,舍衞國祇樹給 此衆生在"於中國" 雖"復六情完 具無;所 復如來出:現世,時廣演,法教,得,至,涅槃。 亦復不、別、善惡之法,是謂,第六之難,*也。若 來出,現世,時 廣說,法教, 然此衆生在,餓鬼 生在。地獄中,不,聞不,覩 漏 廣演,法教,得,至,涅槃,如來四之所行。然此衆 人不、得,修行,云何爲、八。若如來出,現世, ,知,e說法時節, 比丘。當,知有,八不聞 e時節 、如來出,現世,時廣演。法 敎。 (來出:現世,時廣演,法教) 無沙門婆羅門等。 『然此衆生生』於中國。 又且六情四不。完具。 "然彼衆生心識邪見。 無人 無 施亦無 受 復次如來出:現世,時廣演,法教,得,至", " [時世尊告。諸比丘。 凡夫之人不如,不 ·善惡之報。無。今世後世 成就得|阿羅漢 是謂如 然此 衆生在。長 "然此衆生在。四之難。*也。復 亦無。父母。 一難の也。 孤 時 獨

有 此人生在中國,世智辯聰。 世 者,是謂,梵 是如來出,現世,時。廣濱,法教,得、至,涅槃。然 有。一時節法,梵行人所,修行,云何爲,一。於, 正見。亦能分:別善惡之法。 比丘有"此八難"非"梵行所"修行"於"是比丘 者,是謂, 第八之難,非,梵母行所,修行; 有,沙門婆羅門等。 有,施有,受者,有,善惡之報,有,今世後世,世 尊便說 此 聰明高才。聞、法則解修:行正見。便 沙門婆羅門等。修。正見 叉此衆生生,在中國,六情完具。 行人修行 修,正見,取證得,阿羅漢, 法 | 得,至 "涅槃"爾 取證得:阿羅: 有。今世後世。世 觸,物皆明修;行 、堪任 湦 是謂 有物 褩 垩

既得 於,是 存, 亦 如 當 今 於是 追 八難 永 斷 憶 學。正 於 断於 斷 非 過 現 生 死無世間 在. 無 去 人 難者身 欲等 法 前 類 必分久思而遊別存性無 思惟生 亦世 令 入 失是 正於於斷 於地 不 不 真世正波 正 獄 海行處法間法時法中處 遇道

> (ii)聞如,是。一時佛在,含衞國 聞,佛所說,數喜奉行 是故比丘"當,求, (中) 如,是諸比丘當 至 誠 聽 Æ 方便 法 遠 作 便 離八難之處莫 是學 得 無 祇 爾時諸比 樹 爲 給 處 孤 癲

等害地 獄。 偈 獄。六者阿鼻地獄。七者炎地獄。 爲八。一者還活地獄。二者黑繩地 到 四如是比丘八大地獄。爾時世尊便說 爾時世尊告諸比丘 一獄。四者面涕哭地 炎地獄。八者大炎地地獄。五者大*涕哭地 有八 大地 獄 獄 三者 궄 此 何

山 遍 皆 此五澀 .衆生罪報之緣。令.彼衆生受苦無量 叉 四 以 妭 名 彼由 湴 活 鐵 八 惡 四虫 鐡 阿及 作門旬獄行地鼻黑 娍 戶內上本獄獄繩 鐵 等 其 熾 其 炎 十 問 板 火 火 六 中 大 害 後 養 基 本 人 極 の 熱 **養工整** 基平整 豕 餌地 子 處獄哭

獄 脈皆化爲四種 便自還活。以此因緣故名爲。還活地獄 來生自相謂言。來生還活**愛**活。是時彼 、苦所、逼不回能,移轉,形體の以無,肉血 血消盡唯有,骨存。以。何等,故名爲。還活 "復以,何因緣,四名,等害地獄" "何罗因,名爲"黑繩地 ■復有。彼衆生形體,挺直亦不。動搖。 處,而泉,其首,葬復還生 以、鋸鋸、身。 獄 然彼衆生形體筋 故 是時彼 名爲黑繩 由 此 因 衆生 是 衆 復 爲 生 地 時

今 說

有

難

猹

尙 入 果

劇

板浮

如佛

法

之 八

要 大

難

當

29

於

有

正道理

惟

於

理

不得

地肉 丘. 四海二族(東) 40名十(爲) 🖨

便生"涕哭地獄中" 其有"衆生,常喜,淫野泆 等害地獄中, 其有,衆生,不,與取竊,他物,者。 諸有衆生好喜殺、生。 便生,黑繩地獄中,其 法,而遠離之一命終之後皆生,還活 ,是B比十六隔子不,可,稱量。使,彼衆B生生。 曾有地獄。永無地獄、愚惑地獄。縮聚地獄。刀 地獄。鉢頭地獄。拘牟頭地獄。分陀利地獄。 大地獄。□一一地獄有。十六隔子,其名。●優鉢 爲大炎地獄,然彼衆生在」此獄中,都不見。 出9皆融爛。故名爲,炎地獄,復以,何因緣,名 炎地獄。 然衆生*之類在。彼獄 ,是之故名爲,阿鼻地獄; 復以,何因緣,名爲, 倒見。 與 類。殺害父母,壞,佛偷婆, 獄,復以,何因緣,名爲,阿鼻地獄,然衆生6之 自攌同聲唱牌。由:此因緣,名爲,大*涕哭地 受,無量苦痛,不,可,稱計。於,中喚呼®椎,胸 緣,名爲,大*涕哭地獄,然彼衆生在,地獄中, 彼●地獄中,受,惱無量。於,中稱怨喚呼擊不。 断絕,由,此因緣,名爲,*涕哭地獄,復以,何因 地獄 *衆生,屠;殺牛羊及種種類; 獄中,彼或有,衆生,毀,正見,者。 地獄。沸屎地獄。劍樹地獄、熟鐵丸地 ·然彼衆生善本斷滅o無,毛髮遺餘在, 《爲』等害地獄。復以,何因緣,名爲, *涕哭地 湯8火地獄。 『邪見|共相應一の切不,可,療治。 殺害父母。 命終之後生。大 * 涕哭地獄中 火山地獄。灰河地 破壞神寺。 **聞、飲衆信、習、邪** 命終之後生: 中 形體 誹謗正 鬬 地獄中 亂 獄 獄 聖 如 荆 未 在 U 烟 形體 汝等爲"從"何來"

地

棘 Ш

生不堪受苦痛。 無量。後後,中出入,逆圍刺地獄,其中風吹痛 要當。人中所,作罪畢然後乃出。是時罪人不 Ž 屎地獄中。 、堪:受此苦痛。 復求人 熱灰地 獄 中,受,四苦 山火山,不,令,停住留其中受,苦不,可,稱魯計。 樹、復騙使四使、下。 是時有、鐵四點四島,幸 復 形體。或取,脊脈,剝之。 图復8驅逐使,上,劍 *,之。或五,四磔之。或雪長,其身,或以,利斧, 不可計。 身,復選生如,故,是時獄卒復使,衆生上智乃 食、之。 復取五,繫之,不、得、動轉。 尋復 擧,著 後乃四生,是時獄卒取,彼衆生, 大四椎 碎,其 聖或截,鼻或斷,耳或劉斷,耳鼻,或取,材木,到押 大雪鑊湯中。 加以,鐵叉,而害,其身。 風吹,其 而泉。其首。 尋復還生。 要當人中四罪 畢 然 或取五;則 *之,或取,火 側豕,之。或融,鐵灑 其皮,四割,其肉,或分爲,二分或選縫,合四之, 生苦痛難量。或學問手或"斷,脚或斷,手脚, 終之後生。十六隔9子中,是時獄卒役,彼衆 後生。大炎地獄中。 其有。衆生,造,諸雜業,命 貪;著他物,異;起慳啞疾, 意懷,猶豫; 終之後生炎地獄中, 嗀 地獄中,其有、衆生 衆 被問 聞復傳來至,此求,人方便, 或以,草著.其腹. 或取,髮 懸之。 謝:謗聖人: 復從,中出入,熱屎地獄中,是時熱 有四濡細虫,噉,彼骨肉, 智倒 復移至。劍 樹地 獄。 」此閒閒、語の復傳來至、彼。 |邪見| 其有"衆生"關"亂彼此" 命終之後生阿鼻 是時 命終之 彼人命 傷墩 或剣 楽 9(三)別如、是。「時佛在,毘含離9惊祗園中,與。 大比丘衆五百人,俱。

光音天,是時世尊便說,此偈, 8歷經爾許地獄; 於,中受,苦數于 萬歲然後 衆生身口意行、惡。盡當、受,如是之罪。 諸 乃出, 比丘賞,知。 閻羅王便作,是 念。 諸有 當,畢,其罪本,然後乃命終, 是時罪人 復還, 有衆生身口意行,善者。如,是之比皆當, 著"彼罪人口中" 燒"爛 身體,痛不、可、堪。 報日。吾等極患。飢渴,是時獄卒以,熱鐵 亦復不,知、當,何所至,又問今欲,求,何 不,知,爲,從,何來; 及問為 從何 夫 報 生 更 丸 等 曰

智者常懷懼 愚者常數喜 猶如,處,地 如被光音 獄天

作。是學,一 60中國之中。 行 若善男子善女人欲,雕,八大地獄及十六 隔 得、修。梵行,所願成、果不、失。本誓,是故比丘 去離八8難處得生中國,與壽知識相 得、盡,有漏,成,無漏,我今重9苦汝動加用意。 子,者。當,求,方便,修,八正道。如,是日比丘當 法於如來來中,得,出家學道 當 是時四比丘。開開羅王 ·滅,昔所,作罪,於此命終得, 受,人形, 爾時諸比丘開,佛所說。 與毒知識,共會,父母,篤信, 作,是数令,我今何 於。現法 歓 喜奉 爭 逃 佛 4 H

是時世尊還顧觀,毘含雕 18. Makāparini!:bāna. IV-V.[No.: 135, 136. cf. No.: 1 (2)). Φ 株成二派 氏台② 城。琴時便說

此份

渐渐復在"人中,遊化"

「痛不」可、忍。

是時獄 卒語,彼衆生,曰

是時罪人報日。

我曹亦復

ogerî. Di

V.(Nos.

O : 40(務)+比⊜ 石

使

,世世稱,傳其名。施,功思已

鸡國,不、遠有,大方石。

長百二十步。廣六十

當,造立何功德,

爾時去 拘

F 那

便

往,至彼所,而告,之曰:諸童子。

。欲何所,

諮童子9白,佛言。四我向者各作,此

不見獲亦不動搖

何況能學。平。是時世

我等當,共堅之。盡,其筋力,欲,得,堅立,

造,奇特之事,使,後命終之時。名稱遠布子孫

昔日拘尸那竭力。士勢回及。斯須復

五百餘6力士集在一處,各作此論,

我同共

即時謂。拘尸那竭國、是時拘尸那竭國人民。

長夜之中獲「福無量」 即擲。已鉢,在,虚空中,與,彼 衆在。後岸。國土人民而在。此岸。是時世尊 衆生,而說,其義。爾時世尊欲、使,毘含雕城 當取滅度, 日。汝等。好供養此鉢, 爲。滅盡。是謂。第四法*之本。如,是不,久如來 人民選歸" 即化作大坑" 如 來 將。諸比丘 苦。是謂,二法,一切行無我。是謂,三法, 涅槃 終無,此理, 度將在、不、久。世間當、失、光明,世尊告曰。止 云何爲,四。一切行無常。是謂,一法。 作。證。亦復。以,四部。之衆,說,此四事之教, 止諸人勿,懷。愁愛,應、壞之物欲,使,不、壞者 憂,從,世尊後,各各墮,淚。 自相謂 是時毘舍雕城中人民。 復 更 汝等當,知,四法之本,普與,一切 吾先以,有,0四事之教。 **不 含** ス 離 是時世算與。彼鉢,已。 亦當、供。養高才法師 聞 說此 是 人民; 又告,之 當別 偈 Ëį 由,此得 一切行 普懷 如來滅 去 覩 蓻 此石何 來

今

觀

毘

更

後

不

復

象

來用 父母 母*之力,安:處此石;諸童子白,9佛。 神足"之力,亦復不,用,智慧之力,吾今用,父 力,安;處此石,乎。佛告,童子 安;處之,是時五百童子白,佛言。如來以 力,移:動此石,爲,神足四之力,爲,用,智慧*之 石今長百二十步。廣六十步。然以:一手,而 千大千刹土六四變震動。 雌空之中 @神妙之 手,搖接,彼石。著,右手中,而四堅之。是時三 遙見。石來,各各馳散不、安。本處,佛告。童子, 諸天華,若四千百種。 未曾有甚奇甚特, 如來 威神質不,可,及。 天。 散,種種四憂鉢蓮華,是時五百童子皆嘆。 勿、懷、恐懼,如來自當、知、時。爾時世傳舒,左 說。此語,已。是時彼石季時還來虛空之中雨: 年乃到。然今如來威神所、威正爾當、還。如來 有,人往,梵天上,取,此石,投,閻浮地,者。十二 告曰。此石今乃至, 梵天上; 此石今何所至。 擲。著虛空中。 是時彼石乃至。梵天上,是時 我今當,引,譬喻。智者以,譬喻,自 解。 拘尸那竭力士不,見,此 世尊以面右手,摩西拉此石,舉著四左 諸童子,卿等。欲,使,如來堅,此石,乎。童子報 今正是時。 時當,來:閻浮 四利地上。世尊 告曰。 七日 "之力"其事云何 然不 唯願世 我等今日 威共不見。 能多个 是時彼童子五百餘人 石 北 當安此 |日。吾亦不,用 童子白, 而白,世拿,曰。 石 移轉 不審如 石,是時 手中 ,佛言。 設 世尊 佛 何 此 復

驗,自解,童子,當,知十駱駝。之力不,如.一凡 世尊告日 吾今常,與,汝引,歐體。 智者以 璧

如

在上。使此人民得,食職之。又の便知為香美,唯願世尊,聽許弟子。反此地 母校,復不。如。一學香象之 力。復取計;按學之。 乞求無處。 生民困悴無 復生路。我亦躬 至我所,而白,我言。今此毘羅若。極爲,飢 皆懷 飢色,無復聊賴,是時大目"犍連。 人民相食白骨盈路。 然出家學 四士乞求難 時共遊,在毘羅若竹園村中, 爾時國土至 子四名。目四键速: 神足之四中最爲,第 足力者。其事云何,世尊告曰。吾母昔有"弟 此石。爾時五百童子復白。世尊言。 如來父母遺體之力,吾今以,父母之力,安,處 下坐菩薩之力。復取計,校之。 處菩薩之力,復取計,校之,復不,如,一道樹 阿維越 致之力。 不如、一那羅延之力,復取計,按之,復不如。 復不,如,一摩呵那極之力,復聞計,按之,復 象力。復不如一拘卒陀象力,*也。復取計; 復不,如,一鉢頭壓象力,*也。 迦羅勒象力。不如一傷陀延象力,會也。正使 校之,復不如一分陀利象力, *也。 如:一回優鉢象力,*也。 十駱駝一凡象四刀乃至鳩陀延象力。不如, 一轉輪擊王之力,復取計"挍之" 哪不,如"一 來,受,此言教。今此地下有,自然地肥。 迦泥留象力,也。 婆摩那象力,*也。 四迦羅勒象力 又復十駱駝及一凡象力幷 力。四叉復十 復取計: 校之, 不,如。一補 駱 駝及 復計"此象之力, 不如" 復計諸 復計, 爾許象*之力 一凡象*之力。不 復計的按爾許 象之力。復不 復不,如二 復取計 來神

の(此)十四号 の以二與合物の(之)一合*の(諸)一合の(於)十枚合の(力)一〇の(土)一合の(之)十千号の(削)十百号の投土(物)合の日二以のの合一使合の方二左のの数十(地)行為のの方二右目の利二里合の十二千号の発生(立)合の数二反合の神妙之二諸神妙合。(諸)十神のの第二反合のでに之)一合*の作・(首)合の著・(唯)合の文二有のの独二加。の(也)一合*の(力)一合の任二要のの(校)一合の技・(之)一合を合う。 の(校)一合の技・(之)合の第二字合の之・(也不知一者象之力技可計校之)十二字合の(取)十計合の(後)十不合*の世十(日)合の名十(日)合の後二進合。*の中二力合の上二進合の使二

門當語。比丘,言。汝等何不,詣。聲單越,乞食。 昔日釋種弟子有:大神足。 飢儉。乞求難,得人無,顏色,爾時諸長者婆羅 詣被乞食·所。以然者。將來之世亦當,如是 佛告,目連,此大衆中無,神足,者。當,云何詣 皆竪。諸佛神寺亦當、毀壞、是時目連前白、佛 心。職欲反此地、目連白言。我今反此地 各安。其所,我爾時復告。目連,曰。汝當,有。何 海水縱。橫八萬四千由句。 弟子,名,舍利弗,智慧之中最爲,第一, 神足。其德不,可、量也。 千倍巨億萬倍。不可,以,譬喻,爲,比。 刹土,無。空缺處。不如,世尊神足之力。 百倍 其德如是。計。目連神足之力,逼三千大千 ,宜,盡往,詣彼,乞食,諸童子當,知。目連神足 無量。目述當知。 子無,有.神足。亦無.嚴神沙門之行。便輕.易 詣。欝單 @日,乞食。 而自存濟。 詣,彼土。 佛告。目連。 止止目連。 何須,娶衆 、彼乞食,目連白,佛言。其無,神足,者。我當,接 言。唯願世傳、聽:許聖衆, 韶, 鹤單 6日, 乞食。 地肥:所:以然者。衆生親,此當,懷,恐怖,衣毛 爾時《復語,目述,曰。 止止目連。不、須、反,此 形, 猶如,力人反,一樹葉,而無,疑難, *也。 智慧力者。何者是乎。世尊告曰。我@昔亦有。 、地形゚ 又以。一手、反。此地肥゚ 使、蠕動之虫 `欲、安;處何所,目連白言。當、化,一手,似。 使,被長者居士普懷,憍慢之心,受罪 我爾時告,目連,日 以此因緣。諸比丘衆不 諸童子白、佛言。如來 遇,此。機儉,皆共 水浦其 。諸 地中蠕動之 今日 釋迦弟 屯 又須 如 我

本

比丘尼復白佛言。

實苦世算。

貸苦如

告日。 里地" 世尊,言。我聞世尊取,滅度,將在,不,久。世尊 樹間。爾時比丘尼至。世尊所。 頭面體,足白. 如來即徑將,,諸比丘衆及五百童子,欲,詣,雙 比丘尼。即出。毘含雕城,往,至世尊所,遙見, 盡。今宜可,往一至世為所,親覲問訊。是時彼 作是念。吾聞世尊取,滅度,不,久。然日數四已 滅度,何其速哉、世襲,眼目。 爾時 君里茶羅 當取滅度。爾時諸童子咸共墮淚。如來取 今日如來夜 半在,雙樹間,爲,無常力,所,牽 此力,出。諸力之上,何者是。所謂無常力是。 頗更有,力出,此力,者,平。世尊告曰。亦有: 智慧力者。其事如,是。是時童子復白,佛言。 千刹土,無,空缺處,欲,比,如來之智慧,百 弗智慧之上"計"此舍利弗比丘"遍滿三千大 、是童子。 我弟子之中智慧第一。不、出。舎利 漸命終。不,能,使。舍利弗比丘智慧竭盡! 慧之業。然童子。當,知四大海水墨筆人之漸 大千刹土人民盡能害,欲,為,舍利弗比丘智 爲樹皮。現間。浮地,草木作、筆。《復使、三千 今取較,之。以,四大海水,為,墨。以,須彌山 彌 比丘尼白,佛言。我今所;以 **繫頭比丘尼。是婆醫羅陀長者女。此比丘尼便** 千倍巨億萬倍。 法 山高八萬四千由旬。 ,使、果。其願,世尊告曰。汝今當,思;惟苦之 《所願】然世尊拾.我滅度。 唯願說 如來取"滅度,正在"今日夜半,耳"是時 南北二萬一千由旬。 不,可配以,譬喻,爲,比。如來 人人水 出家學 道,又不 小亦如,是。 東西七千由句。 微 心然間浮 一般之 如 倍

以。何等,故。如來今日分:別三衣。佛告。阿 雪] 宜,知是時。即時世尊。 四央數之變,已。即於,無餘涅槃界,而取,滅 奪須臾之頃口出。五色光,遍照。方域:爾時阿 欲,使,彼人受,其福,四故。分,別太回爾 我以,當來之世檀越施主,故。分,別此衣, 北向,是時世尊分;別三衣,爾時阿難白 後佛法當,在"北天竺"以,此因緣,故使"敷 緣。如來敷:"座言。頭北向,佛告,阿難,吾滅度 所,敷*座"是時尊者阿難白,世尊;言。有,何 頭面禮,足白,世尊四日。敷,座已訖。使,頭 敷,座8使,頭北首,對日。如,是世尊。即受,佛 是時世尊告。阿難,曰。汝往,雙樹間,與,如來, 清淨、爾時世尊告諸比丘。 是時當.取。滅度,聖之日。八萬天子得,法眼四 達智。是時比丘尼白、佛言。我不、堪見,世 難復白佛言。 教|往|雙樹間|與|如來|敷|座。 丘尼智慧捷疾者。所謂君*茶羅比丘尼是也. 礙。或出。水火,遍。滿空中,是時四比丘尼作,無 坐或復經行。身放,烟火四踊沒自由無,所。觸 尋於。佛前,身四形。虚空,作,十八變。 或行或 然可、之。是時比丘尼即從、"座起。禮」世尊足 尊取,滅度,唯願聽許先取,滅度,是時世尊默 是時北丘尼思;惟義,已。即於"區座上 如是世尊。我觀此義,已。故言。謂苦, 尼白,佛言。生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦。 僧會苦。恩愛別爲離苦。取、要言,之。五 來 世尊告日。 。何等義,而言,苦乎。 『我聲聞中第一比 往被樹 還至。世傳所, F.是時世 間 |得三 陰谐 地 耳 就 度 座 怨

復以,何因緣。 如來今日 П 出

●放十(放)●② ●第二耳●③*

來身。 勝 ❷裝.僧伽梨.四疊。右脇著.地脚脚相累。是時 此因緣。故。 色界無色界。或復有,得,須陀洹道斯陀含道 自在天他化自在天 四姓家四天王家三十三天。ss天兜術天化 來身 者金剛之數。意欲,確,此身,如,芥子許, 重 諸佛世尊取,滅@度,澄,法不,久存,於世,我復 囿 須臾之間。 然甘露,我今0以成,如來,以,根力覺道 長。四大。 大。或作『騾驢駱駝 象馬猪羊』 時長處 地 兀 自考責旣不」成」道。又不上斯。結使,然今世尊 丘、今在,如來床後,悲號墮淚不,能,自勝,又 **難比丘。今爲所在** 當,何恃怙。是時世尊知而告諸比丘, 尊者阿難悲泣涕零不,能,自勝,又自考責旣 阿那含道阿羅漢道辟支佛道。若成,佛道,由 來形像,者、取,供、養之、因。每緣是福祐、當、生。 未,成,道爲,結所,稱。 色光 !;布世間,使,將來。之世信樂,檀越不見,如 思惟。以,何方便,使。我法得,久存,在世,如 ,難白,世尊,言。復以。何因緣,如來重出。光 於前 爲愁憂,失物處,世應,當壞敗一欲,使,不 .我涅槃。爾時世尊告.阿難.曰。 者此事不 由此因緣故。 世 老 形有。受胎之厄,或受。天福,食。自 獄。吞熱鐵丸。或食草木 口出。微妙之光,勝.於前光。 是時 9 告 世算告日我向者作,是念,過去 出。斯光明,"爾"是時世尊躬自 然 固 勤 加精進念修 "口出,五色光,*爾" 諸比丘對曰 然命令世傳拾、我滅度 因:此福祐,當,生:欲界 向作。是念 或作。餓鬼 Œ 止止则 本 法 長 未 阿 目)成如 是時 難比 此 成 雛 闻 四 道

、是。正使阿難比丘至.四部衆中刹利婆 羅門 者。 見者莫不層喜悅。 爲四。 是謂,比丘轉輪꽠王有,此四未曾有望之法; ,是轉輪點王欲,出 不久 世 心,視無,厭足,正使阿難比丘有,所說,者。 **梁中,入《國王居士衆中,皆悉歡悅。與** 比丘當.知。阿難今日亦有,四未曾有法。云何 聖王默然。正使個人民見,王默然,亦復歡喜! 靡,不,喜悅。 喜悅。爾時轉輪聖王有,所言教。 其有:聞者 比, 轉輪聖王有,四 使將來恆沙諸佛。 薩阿姆阿羅呵三耶三佛。亦有如 相見莫,與共語。 乞食"福"度衆生。佛告"阿難。 女人,從事,然今比丘到、時著,衣 有四之法。是時阿難白,世拿四日。當,云何與。 聞。法教,受無.厭足。 是謂,比丘有,此四未曾 尊四便說,此例 共聞,語者皆共歡喜。 假使默然亦復如 八亦當. 正使,阿難比丘默然至。大衆中,其有 盡苦際 聞,其言教,乃無,厭足,爾時轉輸 設共語者當,專心意。 ||國界||時。 (未會有法,云何爲,四、於 亦當,有,此侍 正使,阿 難比丘有,所說 _ 成 無 漏 行 人民見者莫不 英。與相見可設 過 者 此 去の世 持鉢家家 侍者 如 者。其公恭敬 ~阿雞 爾時 庤 正多

坿 壺 |阿*含經卷第三十*六四 英典,女交通 有 ΪE 遠 離 者 則 亦 莫典 雕 於 八 言 難 語

增壹阿富含經卷第三十四七

難品の第四十二回之二 @東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

之罰。然由不、改者。當,將。詣衆中,諸 . 姓法·罰之。阿難白。爾。 云何楚法罰之。 使,出英,與說成。 有。所說,阿難白,佛言,設不、究,事者。 言、善復莫、言、恶。然此比丘。亦復不、向、汝當、 尊告曰。不,應,與,車*那比尼,有,所說; 當,云何與,車雪那比丘,從事,世尊告日 尊便說,此似, 、罪不、重乎。世尊告曰。但不,與語,即是梵法 亦莫與法會從事。爾時世 。此則犯 人共彈 亦英 當 世

欲與彼 怨 家 此面 報 其. 怨 者

是時 世 聞如來當,取,滅度,我等當,云 面體,足在。一面,坐。爾時人民白。世尊 在,夜半,是時國土人民往,至雙樹間, 之比皆來歸"如來"唯願世尊。 種之姓。一名婆阿陀。二名。須拔陀,今 日身體疲倦。欲,使,我四日,授彼四義,是時阿 |優波帝奢||復有||名||9佛舍||二名||雞頭||如 | 算願:視阿難:是時阿難即作,是念:如來今 。今四已後不。復殺生。復有,名。帝奢。 二名 歸,如來聖衆,惟願世尊,聽爲面優婆塞。 右膝著地。長跪叉手白,世 尊,言。今有二 拘尸那竭人民。 恆 念英與語 聞如 悪 來 當収滅 聽為"優婆塞 無 何興敬 過 到已頭 者 言。今 度剋 是時 來

難,作,如,是論。爾時世尊告,阿難,曰。止止阿 難"勿、進,須拔梵志、所,以然、者。此來問、義多。 如來,足能解,我狐疑, 時乃有,如來亦復如,是時時乃出。然我今觀, 止止須拔。勿.嫂.如來,如,是再三。復白.阿 、疑不、解、諸法、唯彼瞿蟄沙門。能解、我狐疑。 來却 觀無 窮 ,足,言。又今阿難。不,與,我往白,世傳,又聞如 疑 聞世尊。今日當,取,滅度,爲審爾不。 拔梵志至,雙樹間,到,阿難所,白,阿難,日。吾 我今可,往;至彼瞿墨所,而問,此義。是時須 時乃有。如,優曇鉢華億劫乃出。我今少多有 日當取1滅度,在,雙樹間,是時須拔便作,是 爲。從,何來。五百人報曰。須拔當,知。如來今 尸那竭國。 ❷座起。繞,佛三匝便退而去。爾時世奪告。阿 ●爲,說法,發遺使歸。 是時五 百磨羅衆即從 摩羅是也。 難日。吾最後受證弟子。所謂拘尸那竭五百 時須拔聞 拔言。善哉善哉。 "燒盆"者我說法者即得"度脫"是時阿難語 、說、爲,得,見,沙門翟晏所說,乎。阿難白言。 『唯願聽許。自,世尊此言,餘人不,解,六師 。審有《共事。須拔臼言。 然我今日猶有。狐 如來出。現於世,甚爲,難,遇。如來出世時 。如來出世甚不,可,遇。 是時世尊以,天耳, 《週聞, 須拔向,阿 不復殺生。本持五戒是時世尊廣 爾時須拔梵志從"被國,來至,拘 遙見。五百人來,即問,之曰。汝等 **此語**已。 前觀無、極。然今日@獨不見。 如來今聽,在,內學問,法。 數喜娴躍不,能 我今所;問義 者蓋不 如,優曇鉢華時 阿難報 自 貫 學。 者 拔 拔 便 ÇĮ. 又

座上,得,法眼淨,爾時須拔語,阿難,言。6爾我 今快得,善利,唯願世尊。 三昧。是謂,須拔賢聖八品道,是時須拔卽於, 賢聖八品道,唯願演說。 賢楽八品道,故成,佛道,是故須拔。 真之道。皆由、不、得,賢聖八品道。 聖八品道|也,若須拔。者 我不.得無上 所;以然;者。因,有;沙門四果之報, 皆由,賢 賢聖法中有。賢聖法者,則有。沙門四果之報, 中無:八賢聖道者。則無:沙門四果。 是謂,須 十九。欲、废,人民,故。图三十五年。在,外道中, 之,須拔白,佛言。今當,爲問,深義,唯願世母 我今日在,此座上, 當,與,汝說法,善思, 止須拔。勿,問,此義,何煩問,此勝,如來,平。然 師之中復有,勝,如來,乎。爾時世外告日。 瞿耶樓。既休迦旃。 先毘盧持、尼建子等、如 諸算術。多,所,過度,所謂不闡迦葉。阿夷の論。 時間,是時須拔白、佛言。諸異,沙門瞿曇, 聽許。是時世尊告,須拔,曰。今正是時。 爾時須拔白,世尊言。我今欲,有所問。 此之四比知道三世事,乎。爲、不回解耶, 公往 至世 復須拔往至 ,成,賢聖道,然須拔復白,佛言。我亦樂、聞。 ,時說,之。爾時世會告曰。我初學道時年二 汝今自往。至世尊所,求。作。沙門,是時須 。自,是*已來更不,見,沙門婆羅門,其大衆 世間空虛,更無,眞人得道者,也。 等見等治等語等命等業等方便等念等 質所. ,頭面禮, 世 愛所 世為告日。所謂八道 頭面體 足白。世尊言。唯 聽為"沙門"阿難報 足 在上 赏,求,方 以其得 以美 、其六 宜可 衈 帷 Œ 念 郣 止 願 华 願

> 便說此偈 而取。滅度、是時此地六四變振動。 弟子之中,所謂須拔是也。爾時須拔白, 來前,正身正意繫念在前,於,無餘涅槃界, 月面也,是時須拔見,世食*已可。之。即在,如 來日後取,滅度。此是諸佛世尊常法。非、適、今 諸佛世尊。最後取證弟子先取"般涅學"如 爾時世尊默然可之。所以然者。 先聽,我取。涅槃、我不,堪,見,如來先取,滅度。 我今聞世尊夜牛當,取, 四般涅槃,唯願 世 漏心得,解脱; 三法衣 奪 應 時須拔仰:觀世尊顏] 作沙 爾時世尊告,阿難,曰。 Ħ 爾時須拔即 **於。沙門** 即於 過去恆沙 爾時世尊 座上 我最後 身 佛言。 世 有

稱"長老"大比丘四向,小比丘,稱"姓字"又諸比 自稱"名號" 是時阿難白。世尊言。如今諸比丘。 是時世尊告。阿難,曰 如《兄弟》自今 8已後不,得,稱,父母所,作字, 不、得面鄭僕相向。大稱、今。小四稱、賢。相视當 不生 一切行無 則不死 世尊告曰。若小比丘向,大比丘 常 自今"已後勑"諸 生 者必有.四死 滅 爲最 當,云何 樂 比丘

不,樂。世尊告日,大海之中有,何奇特之法,甚樂,大海中,乎。阿須倫白,佛言。實樂。非,爲足在,一面,坐。是時如來 問,阿須倫,日。汝等倫。及牟提輸天子。非,時至,世尊所, 頭面禮與國大比丘衆五百人,俱。是時即波呵羅阿須與國大比丘衆五百人,俱。是時即波呵羅阿須與國大比丘衆五百人,俱。是時即波呵羅阿須

是時阿雞聞,世算所說,歡喜奉行

丘欲、立、字者。當、依。三尊。此是我之敎學誠。

●(氏)—每 ●座—坐雪* ●被二枚数号 ●数二枚号③ ●病二数号⑤ ●超二振号⑤ ●問二開号 ●常二諸号⑤ ●應二般®,故话⑨ ●比二置号 ●[三]—⑤ ●解二詳号⑤ ●三二二号⑤ ●(报]—号⑤ ●[校]—号* □ 数十(然後)号 ● 後二而号 ●(也)—号* ●要接二反复号 ● 死二兹❸ ● 即使二起心号 ●(右)十将号⑤* ●(已)—号,以⑤ ● 向二符号⑤ ●流二度号⑤ ●入A. VIII. 19. Asurinda (No. 26(25)). ●(大)—号 ● 波二类号⑤,故可服阿须倫~Pahārāda asurinda.

曾有"之法"復次我法中皆同

一味。所謂賢聖

道田味

是謂

第四未曾有

之法

榧

如

四海四大江河

皆投,于海,而同一

味更無 餘

猾如.彼 於。我法

是四韻,第二未會有*之法

復次

(我法中

·禁戒通相@隨亦不.越B叙,是謂,第三未

中,作,沙門。不錄前名,更作,餘字。

之法。

極深且廣。

復次我法中有"四種姓"

我法中戒律具足無"放逸行"是謂.初未會有

諸比丘見已娛,樂 其 中。如,彼大海

有"之法"使。諸比丘娛,樂其中,云何爲,八。又

@白.世@尊,如來法中有。何奇特.

*之法。 使, 豬阿須倫娛, 樂其中, 是時阿須倫

成。是謂:第八未曾有"之法,此名,八未曾有

次大海之中下有"金沙"又有"須彌山,四寶所

見已娛;樂共中,佛告。阿須倫,曰。

有。八未曾 使諸比丘

四阿須倫白,世尊,言。 今欲,還,所在,世尊告曰。宜,知,是時,即從 論生天之論。 說,斯言,爾時世會暫與說法。 勝,彼海中八未 曾有*之法。 百倍千倍不,可 白,世尊,曰。如來法中使,有,一未曾有法,者。 會有*之法,諸比四丘四甚自娛樂。是時阿須倫 已娱,樂其中,復次我法中有。金剛三昧, 天,說,五辭, 作,是念:應、有,五諦,今世奪但說,四諦,與,諸 爲比。 比丘見已娛樂其中,於我 法中,有,此八未 大海下有。金沙,是謂,第八未曾有*之法,諸 種三昧不,可,稱計,諸 比丘見已娛樂。如,彼 滅盡三昧。一切光明三昧。 得不起三昧,種 有。增減,是謂,第七未會有*之法,諸比丘見 我法中無,有"增減。如"彼大海諸河投,之無 衣,出家學道。於,無餘涅槃界,而取,滅度。然 次我法中諸有衆學生類。 見已娛,樂其中,如,彼大海出,種種珍寶, 罐覺意實。是謂。第六未曾有*之法。 我法中有。種種珍寶。 **諧神居,其中,是謂如第五未曾有之法,復次** 八真直行。諸比丘見已姨,樂其中,如,彼大海 其中,所謂四四意斷四神足五根五力七覺意 說法。苦留智盡道盡與說之。爾時阿須倫便 **寶**精進覺意寶喜覺意實綺覺意實定覺意實 彼大海悉同 。爾四時四以見,彼心開意解。諸佛世尊常所 所謂賢康八道是也。 是時天子即於,座上,得,法眼淨, 欲不淨想漏爲,大惠,出要爲 味 復次我法中種 善哉世傳。快說,斯言。 所謂念覺意實法覺意 剃,除鬚髮,著,三法 善品哉世尊。快 所謂施論戒 種法充滿 諸比丘 有 座 復

●琥珀水精琉璃。是謂,第七未曾有*之法。復

次大海之中出。若干種珍質™確聚瑪瑙異珠

中皆容,極大之形。百0由旬0形乃至七千由

|者,是謂,第五未曾有*之法,復次大海之

佛所說。歡喜奉行

次大海鬼神所,居有形之類。

無不在大海

●朝賀不、失、時節、是謂、第四未曾有"之法"復

。是謂。第三"之法」也。復次大海以時

句形,亦不.逼迮,是謂,第六未曾有"之法,復

●本名字,是謂,第二●之法,也。

復次 大 海皆

江河。一一河者將從。五百,以投。大海,便失。 初未曾有"之法。復次大海有此神德。四大 云何爲、八。於,是大海之中極深且廣。 中有。八未曾有"之法"。

諸阿須倫娛,樂其中

是謂

汝等見已於,中

娛樂

阿須倫白

佛言

一大海之

如來所需便問此義。爾時阿須倫及天子聞, 倫報曰。我今所、造不善自當、懺悔。 ,作,是念,@而呰"如來,言,有"五諦。 是時阿須 無二一言。諸佛終不、捨,衆生。 說法亦無,懈倦。 五諦,與、我說,四諦。所以然,者。諸佛世傳終 有,四諦苦*智盡道。 亦復不,選棒人,與說法,平 時 云如來與"諸天"說 天子 語 要當,至, 汝今莫 阿須

說法亦復無,盡。

日 趣

頭面體足復道而去。 。汝今所念極爲,不善。

等心而說@法。

程 緣使』地大動。 復次有,大神 足比丘,心得,自 界,而取,減度,是時天地大動。是謂,第五 四因緣使,地大動,復次岩如來入,無餘涅槃 成,無上正真等正覺,是時天地大動。是謂,第 動 中 動 四三開如、是。一時佛在、含衞 國祇樹給孤獨 便動。水已動地便動。是謂,第一因緣使,地大 ↓知。或有"是時,大風正動火雪亦動。火已動水 旬。火下有,風厚六萬八千由旬。風下際有,金 由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由 剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在。彼問。 比丘當 二萬一千由旬。東西七千由旬。厚六萬八千 緣:云何爲,八。比丘當,知。 此閤浮里地。 南北 ,第三因綠使,地大動,復次菩薩出家學道。 復次菩薩降神出。母胎、時8天地大動。是 是時地亦大動。 復次菩薩從即見術天,降神來下在,母胎 隨意欲行無數變化。或分身爲。百千之 爾時世尊告諸比丘。天地大動有,八因 是謂,第二因緣使 抱

·復還爲,一飛,行虚空, 石壁皆過頭

足神德無量 "是謂,第六因緣地爲,大動" 親,地無,地。想,了,悉空無 復次諸天の大 是時地爲大

綠,使,天地大動、爾時諸比丘聞,佛所說。 謂。第八因緣使。地大動。如,是比丘。有。八因 或飢儉死者。或刀刃死者。是時天地大動。 終福盡。是時諸國王不、樂、本邦、各各相攻伐 動是謂,第七因緣地爲。大動,復次若衆生命 拾,本天形, 從、彼命終還生。彼問。 得,作"帝釋若梵天王,時地爲,大 由 宿 福行 具足諸德 歉 분

之所行。 聞"之中不」具,足戒律」者。 斯等之類皆雕,正 者皆依戒律。 所居《之處"是時阿那律在,閑靜之處,便作 e(≼)聞如,是。一時尊者•阿那律 行 者為勝 法。不、與,我律相應,如今此二法。 戒與、聞何 是念、諸釋迦文佛弟子之中。 戒者之所行;三昧者之所行。非、亂者之所行。 非。在慣鬧之所行。此法持戒人之所行。非犯 非為。多欲者之所行。此法應閑居者之所行。 是《事如何》阿那律復作,是念,此法知足《者 大人念。今我可,往,至世尊所,而問, 智慧者之所行。 律 医請,如來及比丘僧,夏坐九十日 世尊在。含衛城祇樹給孤獨開 。非,少聞者之所行,是時阿那律思,惟此八 漸漸人間將"五百比丘,遊化" 。我今可,以"此因緣之本。 往間,如 非,無厭者之所行。 於此正法中,而得。長養。 。非"愚者之所行" 多聞者之所 少欲者之所行。 戒德智慧成就 遊在四 是時王波 此義爾 是時阿 諸聲 來 佛

轉至含

故

進之念於,八大人念中,最上,實無有,此。

是

阿那律。當香,八大人念,亦當,與,四部衆,

<u>[#]</u> 那律白,世尊,言。《我在,閑靜*之處,思,惟此衞國,到,如來所,頭面膽,足在,一面,坐。 時阿 那律,便說,此偈, 。'戒與、聞此二法何者最勝乎 。是時世奪與.

戒 然者。 勝 高於聞. 聞勝 阿那律當 者 邶 於.中 汝 今 何 起 狐 狐 疑 疑

所

於,無餘涅槃,而取,滅度,以,此明,之。戒爲,最 就。多聞成就。汝今阿那律。當,建,是意,思,惟 居之處。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成 者。正是大人之所。思惟 告,阿那律,曰。养哉善哉。 便得,多聞,已得,多聞 便得,定意,已得,定意,便獲,智慧,已得,智慧 其身、視無、厭足、無、能見、頂者。皆悉不、異。唯 同空無相願。有。三十二相八十種好。而莊,嚴 力,超越成,佛。 三十劫當。成,無上正真等正覺。我以,精進之 非,懈怠者之所行。所以然,者。 彌勒菩薩應 八大人念。云何爲八。此法精進者之所行。 勝] 是時阿那律向,世尊,說,此八大人念, 佛 念。此爲最爲上爲,聲爲貴。爲無有、喻。猶 者。吾最爲、勝。 有精進不同 復醍醐於,中最上爲,無,有,比。 如,由、乳有、酪由、酪有血酥由、酥有。醍醐 以 類。 一同,其戒律,解脫智慧而無,有,異。亦 阿那律知之。諸佛世尊皆同 是故阿那律。此第八大人之 於過去當來諸佛世尊。精進 便得,解脫,已得,解脫 知。若比丘戒成就者 |也。少欲知足在 阿那律。汝今所、念 此亦如,是精 閑 然 蕧

> 所行,也。 行也 道阿羅漢道: 八大人念、如是阿那律當作是學。 亂者所行,也。 非,犯戒者*之所行,也。我法定者之所行。 也。是故阿那律。四部之衆當,求,方便,行,此 非,衆中者*之所行,也。 非無無者*之所行」也。 我弟子皆當成。須陀洹道斯 那律聞。佛所說。歉喜奉行 分別其義。設當八大人念流布在 "非"多欲者所行|也" 我法精進者之所行。 我法多聞者之所行。 我法智者之所行。非思者"之 所以然,者。 我法持戒者之所 我法閑居者之所 我法知足者之所 我法少欲者之所 非,懈怠者所 陀含道阿 非.少聞者所 世 上者。四个 爾時 那 行 **1**7 行 [iñ]

談講論。 **8**(3)聞如,是。一時佛在,含衞國 多聞成就。 當,知、云何爲八。所謂剎利衆。婆羅門衆,長 許衆生,作,大覆蓋,是時八部之衆 成就。智慧成就"解脫成就"多聞成就 亦無等倫。少欲知足意不。錯亂,戒成就 中。長者衆中。沙門衆中,四天王衆中,三十三 亂 者 梵天*衆。比丘當知我襲背如已來至。刹利衆 者衆。沙門衆。四天王衆。三十三天衆。廣國衆。 園 就面我當。爾時在:八部衆中 天衆中。魔王衆中。梵天王衆中。共相問訊 "戒成就" 三昧成就。 爾時世傳告諸比丘。有八部之衆。 獨步無,侶亦無國儀匹,少欲知足念不,錯 共相問訊言談講論。 獨步無。侶亦無。*鑄四四,於,中最 精 進成就。復自憶念。至。婆羅門衆 智慧成就。 亦復無人與我等 獨步無傷 祇樹給孤 解脫成就。 無能 精 汝等 颠 進 獨

●想二相島 ●(有)十大島 ●~A. VIII. 30. Anuruddha.(No. 26(74) No. 46) ●何那律~/ ●雪 ●(者)一島 ●今我二我今雪 ●我二又我世津島雪 四於二與帝 四部二蘇雪* 四名 69. Parissi. 四(王)十余島* 四日二以雪 四部二届島* 四四二疋雪 四我當二當我島 |賢聖之衆||善思||念之||抱||在心懷||或施

所說。歡喜奉行 如。是諸比丘當,作,是學。 不 羅門衆中有,能成,就此八法,者。除,如來,存 然者。我亦不見,天上人中魔若魔天沙門婆 頂 ·論之。是故比丘。當,求,方便,行,此八法。 亦不 敢膽顏 何况當:共論"議,乎。 爾時諸 比丘間 佛 。所以

此偶 0惠衣。 戒者,是時虛空神天稱慶無量。 告.長者一善哉。善哉長者。平等施者福第 生,其報無 存,形。有,食則存非,食命不,濟 **鹭然杂生之心。復有,勝如,施,持戒人,勝,犯** 普等,慈心於一切衆生。<a>有。共衆生、依。命根。 天,來,至我所,在。虛空中,而告。我曰。分,別拿 被飲食床臥具病瘦醫藥悉給;施之;亦有;諸 是爲『八處』惠施。如,是世尊。其有』所須:須、衣 四城門中及大市中。家中行路。及佛比丘僧。 中廣施不平。長者白、佛。貧家惠施輕夜不、斷 、足,在,一面,坐。是時世尊告,長者,曰。長者家 (5)聞如,是。一時佛在,舍 ,爾時阿那邠邸長者。往至世尊所,頭面禮 此者持.戒此者犯,戒。 然我心正無有彼此。不起始減之心 須、食與、食。國中珍寶終不。達逆。 量。受其。果報無為有物減 衞國 與,此獲,福與,彼 施惠一切象 祇樹 即6時而說 給孤 佛 衣 獨 行

然今世尊所說極爲 爾時世尊告。阿那邠邸長6者。今當與 **說譯** 奜 Ŕ 福 施 Щ 奪 快 愚 何 過如來 施,持戒人,勝,犯 **教有 6 財滅** 衆

> 佛 斯陀含、向須陀洹得須陀洹。是謂。長者賢塾 得阿羅漢。向阿那含得阿那含。向斯陀含得 多。云何施多獲、福多。佛告,長者。 便說 此偈 之衆。施少獲 獲 言。唯願世尊、敷、演其義、 編多。 或施多獲 、福多。施多獲、福多,B爾時世尊 福多阿 云何施少獲 那邠邸長者 向阿羅漢 縮

而去。是時阿那邠邸長者聞,佛所說 無量。即從自坐起。頭面禮,足繞,佛三匝便退 微妙法。立不退轉5之地。長者開50法已喜慶 喜悅心供過養聖衆,是時世 奪與,彼長者,說, 於世,者。亦得,如、此賢聖之衆,是故長者。數 如,我今日,無,異。 過去久遠諸佛世質。 此名賢聖二四向成就 衆 人 正使當來諸佛世尊出 亦復有。此四賢聖之衆。 四 施 老 獲福 成果 歡喜奉 廣實 羪

以 偈 濁。*三者手自斟酌不、使,他人。*四者警願惠 惠施。非為"非時。"二者鮮潔惠施。 (P.C.) 聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹 田。不、施。荒地。*八者然持,此功德,@惠;施衆 *六者惠施求,滅。不,求,生天,*七者施求,良 財物、惠施獲、八功德、云何爲、八四一者隨、時 園。爾時世尊告。諸比丘,若善男子善女人以, |財物|悪施獲|八功徳| 不。自爲己。 無、橋恣心、 *五者解脫惠施不、望,其報: 如是比丘。善男子善女人。 爾時世尊便 說 非爲穢 給孤獨

智 者 隨 時 施 無 有 慳 貪 心

> 四報無量不,可如勝計。 度,如、是諸比丘當、作。是學、爾時諸比丘開 是放比丘。 此 (分受其)施爲最 作 "狱,求",其果報 功 德 果 勝 E "獲"甘露之寶,漸至,滅 者當 逝 諸則 佛 用 受天 行此八事 所加 忠施 脳 獥 人

佛所說。歉喜奉行

四后處,樹下露坐。 不多動行 世尊常所、應。說法,今已需果矣。汝等樂在 謂,比丘趣,泥犁, *之路向,涅槃, *之道, 諸佛 定趣,泥犁,"之路。正定向,涅槃,*之道。 邪念趣,泥犁,*之路。 方便趣。泥犁、*之路。 正方便向,涅槃,*之道。 邪命趣泥犁之路。 道。邪業趣。泥犁十之路。正業向。涅槃、*之道、 *之道。邪治趣。泥犁之路。正治向,涅槃。*之 數專奉行 道。邪語趣。泥犁,*之 路。正語 向,涅槃, *之路向,涅槃 *之道,善思念之,無令漏失 槃,*之道。邪見趣,泥里,路。 諸比丘白、佛言。如、是世尊。 (16) 聞如,是。 一時佛在 ,教。佛告,比丘,彼云何趣.泥犁,*之路向,涅 爾時世尊告。諸比丘。我今當、說,趣。泥 |後悔無、及。爾時諸比丘閒,佛所 念:行善法|無,起|懈慢] 正命向。涅槃。*之道。 正念向。涅槃,*之道 含衞國祇樹給班 諸比丘從,佛受 正見向 涅 耄 邪 闌 夺 ऋँ

壹 非 呵 大 人八八 時泥 *含經卷第三十*七 念型建 須 男 偷 天·地 子 施 道 動

其

增壹阿含經卷第三十八

東晋罽賓三巌瞿曇僧伽提婆譯

0(1)聞如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 園。●馬血天子非人之時。至,世尊所,頭面體 血天子e間八政品第四十e三

四方,射。設有人來意欲,盡攝,四面之一箭使, 爲,何等類。天子白,佛雪言。 然日月宮殿行甚"於斯"計"彼人天子及日月 能使、骼不。墮過于地。 天子 當,知。上月月前 射 爲 此是世界之極邊耶。設當是世界邊際者、 耶 菱苦惱。當我爾時,復作,是念。 此是涅槃道 無,生無,老無,病無死。 **而語、我言。善來馬血天子。此處無爲之境。** 世尊可以,步盡,世界,不耶也尊告曰。 面捷步天子,行來進止復踰,斯四人之捷疾, 、墮、地云何天子。此人極爲,捷疾,不耶、 如,有,四男子,善,於射術, 世間可,步度。耶。 。何以故。涅槃之中無。生老病死愁憂苦惱。 時至。"婆伽梵天所" 何義 念。在地步度。可盡此 世尊告日。我今問、汝。 箭去無礙,我今神足其德如是無所 理,而作,此問。 面、立、爾時天子白。世尊、言。向者生 世尊告曰。 天子白。佛言。 是時梵天遙見,我來 無終無始亦無愁 世界,不乎。我今問 然彼四人各 猾如,力士善於 隨,所樂,報之。 汝今 神足 。我告日 戎 向 是

界。正使將來諸佛世尊出。現世,者。 然後乃得。盡生死邊際,彼云何名爲四乘。賢 方面。 名爲"馬血"與,汝同,字。 欲愛已 盡飛,行虛稱討,天子嘗,久月之。 得、盡,世界,者。盡用,此賢惠八品道,而究,世 八品道。得、盡,世界之邊際。諸過去恒沙諸佛 命正方便正念正三昧。天子。又知斯名,賢聖 聖八品*之徑路,所謂正見正治正語正業正 我復作,是念 爲,事。 本爲,仙人, 以,此神德,猶不,能 我以,有"此神足,便作"是念", 稱計,天子當,知我過去久遠世時會作,仙人, 佛道,坐,樹王下。端坐思,惟四往昔經歷所,施 能。盡其方域。 足,可、盡面增地 邊際,乎。即9秒,世界,而 指之頃。國以能攝,此四方團,使,不,墜落,時 所有神足。各各不、相图及。假使汝今有。此 一十三天*之疾,不 小聖之道,得,盡,邊際 ·盡.世境B界.所以然 ,如"彼睹天。從,劫至,劫 乃至百劫。 當,以"何神力,而爲,究,其邊際,乎。 要當,乘極聖賢八品の之徑路。 命終之後進、德修業。 如。鲍天之疾 爾時世尊便說,此偈 ,者。地界方域不,可, 我今能以"此 如是 當以此 盐 丽 諸天 庤 其 成 不 神

不別真地種不 正諸賢 淝 之八真 施設 行道法 意 以流轉 於中 爲州 五 起迷 世 之

.心不.移"不.動。刀杖不

我今受,齎法

無

所犯 不起 殺心 加群生。 比丘所,自稱,名字。

"於.八日十四日十五日.往.詣沙門若長

步

涉

無究竟

不可稱

非神 得。盡,世界。

足

宫殿*之疾。放不、如三十三天之速疾,也

以,頭面,體,足。遠、佛三匝便退而去。是時彼 即於,座上,諸塵垢盡得,法眼爭,爾時天子即 是時馬血天子。 天子。即其日以,天種種好華,散,如來上,四即 便說,斯偈, 是 亦 一夜 習行 故 用 有智 入 種 從如來 之士道 修,*此聖 ,開、說、賢聖八品道。 得 便 至無爲 盡 於 賢 世 處道

賢聖八 流轉生 仐 便 我 得 以 蘿 見締 死人 믮 邊 際 道 **路佛所到** 义聞八品 不知 又不見 恒界 處 道

時

聞 ग 爾 之。卽禮世尊足便退而去 時世奪可被天子所說 佛所說,數喜奉行 時彼天子以見,佛 爾時彼 天子

(E)聞如是。一時佛在。舍 樂,香華塗,身。 是謂,比丘名爲。賢 聖八關 食。七者不、處。高廣之床,八者遠,離作,倡伎 不好。四者不妄語。五者不飮酒。 六者不過 關齋法。 一 比丘從,佛受,教 關齊法,汝等。善思。念之,隨里喜奉行 園。爾時世拿背諸比丘。 者不殺生。二四者不與四不取。三 世尊告日。 我今當說。賢樂四八 衞 彼云何名爲八 國祇樹給孤 爾時諸 齌 時

齊法,世尊皆曰。於,是優波雕,若善男子善女 **。是時需彼優波雕白.佛言。云何修:行八關** 從、朝至、暮如無羅漢。持 老 世間解無上9士道法御天人師號佛衆站出 名曰。實藏如來至其等正 覺9明行成爲著逝

自演說

行

。禪法"持,此功德之業,所生之處莫、墮

被王有,女名º曰"牟尼" 顏貌殊特面

無有阿曲。

領:此閣澤。提境界,

雖,獲,其福,福不,足,會言。

所以然,者。

我令

世律告日。

於中不

過去世時有,王名。寶岳

以法治化 爾時有,佛

老比丘受"彼女施" 日來取,油供,養寶藏如

持。此功德職業,施。與無上正異之道,

П

年既衰大又復館根。無有。智慧

求,我自相供給。廉油燈炷盡相惠施。

彼長老比丘,曰。汝今比丘。

勿,在"餘處,乞

。是時長

時彼女問,佛名號,數喜踊躍不,能,自勝,

Ė

故求;乞脂油,用供養佛,續,尊光明。是

之教無命缺漏

是時優波離白。世尊言。

設彼善男子 幸女人雖,持,八關齋,

·發"響願,者。登不,得,大功德,平。

漏已盡。

亦值。彼王及國土發授師。

作如是

丘之衆。第二之會九十四億比丘之衆。第出;現世,時聲聞三會。初會之時九十六億比

此業。 正使將

支佛道阿羅漢道。

諸世界學,正法,者亦習,

使,不,中退,復持,此八開齊法、用學,佛道辟

無上正真之道,持此智願之關,

施,成三乘,

切衆生之。善以此功德、惠施彼人、使成。

專正無營,邪見,生,中國中間,母其善法,分

莫墮。凶弊之處。莫與,惡知誠。從。事,父母 獄餓鬼畜生。亦莫、墮、八難之處,莫、處、邊境、 曰。彼發願時。我今以,此八關齊法。 葵腔,地 誓願,優波離白,佛言。云何當,發願, 世尊告

別思惟法法成就。

持,此濟法功德,

攝取一

至與等正覺。

值:遇彼會|使,得:時度] 來彌勒佛出,現世,時。如來

彌勒

三。會九十二億 比丘之 衆。 皆是阿羅漢諸

萬八千之衆。第二之會一億六萬之衆。第三 爾 如 時彼佛亦復三會。B聲聞初會之時 桃華色. 話有比丘諸根閣鈍亦不**精●**進。 皆由前世 |供養諸佛 之所 "於"禪定 一億六 敄 也

指授。無今、失。次亦莫。超越:

復當、教使、發

,智者。當,教,彼如,此之敎,又彼比丘當. 一

香華途,身。設有,智慧,者當,作,是說,

一假令無

過時食" 不,在,高廣之座; 彼眞人之教,不盗,不姪。

不,智,作,倡伎樂

不妄語。

不

飮

酒

不

明不。斷。是時王女牟尼。見。此長老比丘里巷 城中,求"燭火麻油, 日來供,養寶藏如來,使, 比丘報曰"雪雲女賞」知"我年衰邁不、冼、行 乞求,即問,彼比丘,曰。比丘。今日爲,何所,求。 求願行。勸助之法,是時彼長老比丘。人。野馬 \三°所、謂坐禪誦經佐B勸衆事。如、是彼佛與 四法.又不.誦習。 念:我今年衰長大。亦不,能,修,其闢法、今當, 梁中,實驗佛告曰。設有,此丘,諸根開鈍。 是時彼佛與諸弟子。說。如此之法,諸比丘。 駈 諸弟子,說,如,此微妙之法。 , 堪,任行, 禪法,者。當,修,三上人法業。云何爲 難比丘多聞最勝,時彼滿願比丘白。寶藏佛, 彼佛侍者名曰"滿願"多聞第一"如"我今日阿 當。念坐禪勿。有。懈怠,復求。方便、誦。習經戒, 之會一億三萬之衆。皆是阿羅漢諸漏已盡。 亦不。堪。任修。行禪法。 今日世尊。欲安。此人,蓍。何 時彼比丘便作:是 爾時有 長老比 韗 不

我別,者。當,自斷,其命根,實藏如來報曰。夫 以、財惠施平。牢尼女報日。 相供給。然今世尊授,彼比丘決,獨不,見,授 女白、佛言。我今里是,檀越施主: 所須脂油 時王女閒 比丘野說,已。即乘,初野之車,往, 定不,能,得,成 王 也 處 莂 至寶藏如來所,頭面禮足在,一面,坐。爾時王 長老比丘報曰。我亦不、知、爲、授、汝朔,不,是 之所。授決,也,王女問曰。彼佛頗授,我決,乎。 身心牢固意不"退轉"如"是王女。爲被如來 劫當,得。作佛。號曰,燈光如來至真等正覺。 爲。寶巖如來,所、授、決。 言將來無數阿僧祇 問曰。云何如來以"甘露,見、难" 比丘報曰。 王女當,知。向者如來以,甘露,見、灌。牟尼 極為,殊妙,不與常同,得。何意,故。比丘祖曰。 無異。 比丘顏的色殊常。即前問曰。比丘。今日顏色 號日,燈光如來至真等正覺,是時長老比丘。 丘心中所念。卽時便笑口出。五色光,而 顏色 8特勝 不。與常同,時彼牟尼女人見,彼 微喜踊躍不,能,自勝, 身心堅固意不,退 法亦當。如、今無、異。 曰。汝今比丘。將來無數阿僧祇劫。當,作, 唷 一寶藏如來告日。發心求願其關難量。何況 ,者亦不,可,得也。 使 浵 、作。帝釋,者亦不、可、獲也。求、作,楚天 求,作"如來,者亦不,可,得也。女曰。 亦遇,聖衆,如,今聖衆,而無,有 來四之世值:遇聖尊,如。今寶嶽 無上道 求,作,轉輪 亹 王,者 終 求作魔 是時寶藏如 來知 , 乎。實藏佛報日。 設當如來不,授, 王者 亦 不可 不發 異 能 #÷ 彼 如 也 找 Ż 女

●終二感® ®(之)十食⊜ ®(青十(也))⊜ 之)十法⊜ ®(朝二助⊜ ®(鬼十(王))⊜ ♥(提)—— ● ●明二名 ● ●(土)—— ● ●(日)—— ● ●原間初二初餐開 ● ● ●(足)—— ● ● 特二常 ● ●色殊常二親珠特 ● 甲級二語 ● の 第二集 ● **=助争 Φ(之)+**法争 **四皇十(**王)鲁 ● 印見二是母

爲我

現

諸

狐 疑

洳 提波延那以法治化領。此閻浮境界。是時彼 心意清淨發願牢固。是時王女語已。即從座 佛當、授"汝決。是時王女白"彼佛,言。受者清 乃o出,耳 像如,她天,通,諸經藏,靡,不,貫練,諸書呪術 俱在 起頭面體足。選、佛三匝便退而去。優波雕當 叉求:三十二和。唯見三十相而不見三十相 相。者名曰。成佛。 五華。往至世尊所復作是念。共有三十二 發,喜豫之意,善心生焉。 書籍所裁 如來出 寂定。三十二相八十種好莊,嚴其身,見已便 志。遙見,燈光佛來,顏貌殊特世之奇異諸根 皆悉明了。天文地理魔,不,了知。 梵志子,名曰:彌º勒。顏 •貌端o政衆中獨出 情旦著,衣持,鉢。將,諸比丘衆,入,城。爾時有_时 王請,佛及比丘僧,而飯;食之,是時燈光如來 無數阿僧祇劫有佛出世 尨 與狐疑。今觀 "鉢頭麼大國"與"大比丘衆十六萬八千衆" ·施主穢濁乎。實 嶽佛告曰。 國軍主人民悉冰承事。是時彼國有、王名 **甚為難,遇時時乃出。** 女 無數阿僧祇劫燈光佛乃出。現於世 時說此例 成 我今當。往試之。 無上正眞道 即以 世尊不見廣長舌及陰馬 五0根華 机 猶如。 優鉢華時 ("是汝善 是時梵志手執 然王女。當知 吾今所、說者。 散 是時彼梵 如來上。 知 識 治 彼

有三十 不見二相 好 人 爲具 之 相

豊 頗 有 有 陰 層 馬 長 薉 舌 貞 相 大 舐 耳 潔 不好 覆 面 乎 不 貌

當成

號

釋迦文如來至眞等正覺。是

在岸上

所念

摩納聞。佛授決,已。心懷,踊躍,不,能。自勝

❷普作,是說, 唯願世尊。當見,觀察,我今持, 從頂上,入,數喜踊躍不,能,自勝,即布、髮在, 授,生畜生,决,者光明從,膝入。若授,生.地獄, 臂中,入。若莂、生,人中,者。是時光明從,兩脇, 千世界。日月無。復光明。 還從,頂上,入。 設如 ,如|燈光佛, 弟子翼從8悉 皆如,是。是時燈 誓願,時彼五華在,空中,化成,寶臺。極為,殊 相。是時燈光佛復出,廣長舌,左右舐。可其放 是時燈光佛卽入"三昧定"使,彼梵志見"其二 處,自斷壞不、成,諸根,是時燈光佛。 地並作"是說" 酸如來不、授"我決,者。即於"此 决,者。是時光明從,脚底,入,是時梵志見,光 入。岩授,生.餓鬼,決,者。是時光明從 從,肩上,入。者授,生天之決,者。是時光明從, 時光從,口出還入為耳中。若授,聲聞前, 來授決之時光從,頂上,人。 設授,辟支佛決 遍照,三千大千世界,是時光明已照,三千大 尊常法若授決時世尊笑者。 口出五色光明: 能。自勝,發。此醫願。使。我將來之世作佛,當 妙四柱四門,彼時見,交露臺,已。歡喜踊躍不 五華,奉上如來,又持,此身,供養學尊,發,此 三十二相,具足。 見已 歉喜踊躍不,能 大光明; 還從,頂上,入。是時梵志見,如來有, 知被楚志心中所念即時便笑。 馬 及 即告,之曰。汝速還起。將來之世 舌其 相相 帷 斷 顣 欲見 知,姓志 心腋入。若 之 耛 電佛世 自勝 者光

> 所捉。 四願,者終不,成,佛道。 彼岸 見,江水中。 · 图 到如,是。一時佛在,摩竭國界 以然、者。獨海諸江之原本。汝等比丘亦如 所。迴轉。復*非、腐敗 見、木爲、水所、漂平。諸比丘白、佛里言 唯然見 時實藏如來立。我名號,字,釋迦文。 之。世章告日。 側 丘衆五百人,俱。 學. 得、至"廿露滅盡之處" 於 不。果。所,以然,者。若彼女四人作,是誓願,即 此因緣、故。說,此八關齋法。當、發,響願,無,願 時燈光如來是也。爾時王女牟尼我今是也 爾時實驗如來。時長老比丘,豈是異人乎。爾 @刃。又手向,燈光如來,汝優波雕奠 "爾時優波離聞,佛所說。数喜奉行 一樹下坐。爾時世尊告諸比丘 |彼劫|成|其所願|也。若長老比丘不,發 誓 又不中沒復鄉在岸上 彼 復*非為非人,所,捉者。復*非為,水 處,得,遍現三昧。 有,大材木,爲,水所,漂。 設置此木不著此岸不著 者。 至江水侧 餐願之 福不,可稱記。 如,是優波離當 便當漸漸至海,所 踊在 虚 字 爾時世貨 不爲 我令以 作 即坐水 汝等頗 與大比 作是 異 地

牛人,名曰:a難陀, 憑,杖而立。是時彼牧牛人 所迴轉。亦不腐敗四便當漸漸至四涅槃處 牧牛人白。世尊言。我今亦不、著。此是不 遙聞。如是所說:漸來,至世尊所,而立 正方便正念正定。是涅槃之原本。爾時有,牧 設不、著,此岸,不、著,彼岸。 又不,中沒」復*非 所;以然,者。涅槃者正見正治正語正業正命 不,爲四人非人 所,捉。 亦不,爲,水 是

腐敗。漸當、至,涅槃之處、唯願世食。聽在,道 爲人所。捉、云何不爲非人所捉。 爲。彼是。云何爲。中沒。云何在是上云何不。 有。一異比丘,白,世尊言。云何爲,此岸, 云何 授之。是時牧牛人卽受,其敎。往付、牛已。還 次,世尊皆曰。此牛雖、當、還家、故須、汝往付。 **牛哀念懷故自當遐念。唯願世尊:聽在** 、作:沙門,是時如來即聽,作:沙門,受:具足戒! 至,佛所,白。世尊言。今已付,牛、唯願世尊。聽 彼岸者"身城中"。 提,不爲水所 牧牛人難陀報曰。 是上不 汝今還@主,牛已。 爲人所、捉者。如 佛告上上上一日。 Ð 中沒者欲 轉 為人捉。 云何不 亦非 道 斯 @Pa以失,神足,阿闍世太子日遺 自學 所 世王,所,供養,日遣,五百餐食 佛所。頭面禮,足在,一面,坐。 失,神足,又爲,阿闍 而 比丘亦復如,是貪:著利養。 望大樹。及其到 颠 毀。皆他人,比丘所行8宜。 1大比丘点 衆五百人 世所 供 俱 爾時

世

奪便說.此偈

然後乃得。作。沙門耳。 次,得,作,沙門。 世尊告日

(非為)非人)所

又非,中沒,復非,

在

漸行智

慧

提婆達*兜比丘

於

是時難陀比丘在:閑靜@之處 上梵行。生死已盡梵行已立。 以族姓*之子剃,除鬢髮,出家學道,者。修,無 復受 即於 座上, 成 阿羅漢 所作已辦。●更 而自修剋。 爾時難陀聞 所

腐敗也

邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。

爲水所,迴轉者,

此是邪疑也。

腐敗者邪見

此是

,功德,生,諸天之中,是謂,名爲,非人所,捉。

9(1) 聞如 所說 是。 數喜奉行 一時佛在 繀 即城 迦蘭陀竹園

不

自學

復 非 瑴

他人

修行三昧

亦

復

如

園

爾

時世尊告諸比

Ē.

我

今當

說

船

(3)聞如,是。 [

時佛在 舍

衞國

(祇樹給)

瓜

此語,已告語比丘,汝等莫,興,此意。貪,提婆 白.佛言,提婆達*兜者極大威力。今為。阿闍 是犯 或時復向。他人。 亡。所以然者。於是比丘提婆達兜。所以出 達"兜比丘利養。彼思人由此利養,自當。滅 持選。智者見已便作,是說。此人別,其根,今 所應行法亦不果獲 昧心,向,他自譽。我今得,定餘人無定。比丘 然不,減根。此中比丘亦復如是,以得利養 、根持、枝還、家。智者見已。此人雖,持、枝還、家 比丘得利養已。 心。如,彼人求四寶不、得。爲,智者,所,棄。設有, 願。彼由此利養」故。 男子、末方便,起,勇 共村落。 手執:利斧:往:詣大樹:先意所、望欲 家學者不,果,其願,此丘當,知、猶如,有,人出, 木" 往"至大樹" 望"其實" 奉"持戒律"并修"处行"好修"三昧" 彼以"此三 ·供·養之。是時衆多比丘聞,提婆達 比丘亦復如是。學是利養奉持戒 成之士。比丘所頗者而不。果獲。如,人拾 自稱說我是 持戒之人。 《著利養》 由此利養,向,他一樹持國枝葉,田而恩還,今此 亦不,自譽 猶如,有,人會其求,實 拾.其枝葉,取.其根 、是時衆多比丘 |復不,毀.他人。 爾時世 五百签食 則不,果,其 共相將指 電提婆 *兜以 律亦 「奪聞」 達 彼 14

愛*耶。在"岸上"者五欲也。

有,族姓子,發,此營願

| 持||此功徳廟

湖。作大

國王,若作,大臣, 非人所,捉者。

. 此響願,

生四天王 9中而

行处行。

如有比丘

此岸者•身也。

爲水所。迴轉、云何不、廢敗。

戒律之法。有智慧則有三昧 彼有神德 成就諸行,有 尊言。彼提婆達*兜者。云何不,解:戒 世俗常數。智慧成就者此是第一之義。是 昧成就者亦是世俗常數。 亦復不、具、戒律之法。 失智慧者。 **戒律之法者批俗常數。三** .此法中,竟不,獲 於此 此智慧云何不解 有"一比丘:白 神足飛行者亦是 法 有三味則 中最爲為 《律之法。 2.智慧三 膊 世 -会* Θ[更不復受]--会 Θ~ ・ 電報+(家時智者見聞之日汝

戒律。 世尊告曰。

命雅。於正命。營會邪方便,離會正方便。營。於語,離。於正語,營,於邪業,離,於正業,營,於邪 法服 養之心。 見離於正見習於邪治離於正治習於邪 隆四人惡處,不至善趣回若著利養便智知 比丘。四勿、起、利養之心、制令、不、起。已起、利邪念、離、於正念、習、於邪定、離、於正定、是故 **戒律之法。亦復不。解。智慧三昧之行。汝等比** 比丘當,知。 解諸塵垢盡得 是學。當,說,此微妙之法。 六十餘比丘。 莫如提婆達"兜食業利養、夫利養者。 不獲無 **汽** 由禪 智慧®最爲上 習白衣行。 求.方便,而滅,之。如,是比 得神 獲等 以此方便 爲 見 際 足 復有一六十餘比丘。 醌 淨。爾時諸比丘 知,提婆達*兜不,解 斷於 無憂 還煙 至上 五不欲究 無 生 肵 死 有虚中意 訓 佛

整意

筏劈 の新十(衛)会 0主=王の 0分十(邪)会* 0第二也会* 0中十(及諸天中)会 0(我)十个会 0(之)一会* 0(更不復: M. 20. Saropama. 40 提婆達兜~Ite rafatta. 40 兜=乡会* 40 以=じ合* 40 (校)一会 40 (而)一会 40 選十(家時智: 个 資不得其實方特素弱)十九年色 40 第二條句の 40 (更)十不会 40 資二質会 40 共永二求其会 40 最終=為最会 40 人二人会 40 第二以会 40 (於)十邪会 40 (於)十正会 40 勿平常会

是念; 如地 ◎而❷渡從,此岸回至,彼岸,彼人已渡,岸復作, 風。 胩 隨乎。佛告。此丘。養法猶可,拾何況非法。 處。能用,此筏,自隨乎。爲不能耶 厄難,從,有,恐之地,得,至,無爲之處。 我今不 木草葉 縛 思惟方計。此河水極深且。廣。今可,收,拾材 所立"之處極爲思難" 爲深廣,亦無,船橋而可、得渡至,彼岸者,然 隱*之處。隨、意馳走求,其安處,彼見,大河極 · 如,有、人遭,恐難*之處; · 欲,度、難處,至,安 行,善之法猶可,捨,之。何況惡法而可,骯習,起,慈悲喜護*之心,向,一切衆生;所;以然,者。 肵 言此好此醜 尿 滿路力 @所。無量無限不可,稱計。持心當 擒 如是世象。 二彼岸 有。一比丘 。擒獲,莫、生,惡念,起,增減心,亦如,地水火 穢惡情悉受之。然地不,起,瓊滅之心,不, 何名爲船筏譬喻。 "不也世尊"彼人所願今已果獲"復用,筏自 。此筏,持用自隨。云何比丘。彼人所。至到 亦受"於惡"亦受"於好"。 當.執.心意,無,起,惡情,當,也,體心,逼, 汝等善思 "猶如,此地亦受"於淨,亦受。於不淨, 屎 此筏於我多所。饒益。由此稅,得、濟 我等豊非,由、法學道,平。世尊告曰。 滅、憍慢。慢慢增上慢。 爾時彼人即收拾材木草葉。縛、筏 、筏水.渡。依.此筏.已從,此岸,得, 諸比丘從,佛受、教。世尊皆曰。 |白,世尊||言。云何當捨||於法| 汝今所行亦當、如、是。設爲、賊 念之, 栽, 在心懷, 諸比丘 若汝等 0行路為,賊所 彼岸無爲。爾時彼人 都無,增減0之心。 自侵邪見慢 諸比丘對 對 鲥 丽 被目 旬

今當,與,彼戰,以,降,波旬。 最豪資我當,降四代,此欲界之中天及人民皆 佛道,坐,樹玉下,時。便生,此念。欲界之中誰 悉脈伏。時我復重作,是念,聞有,弊魔波句, ·境界皆悉震動。虚空之中聞,說、偶聲, 『滅』邪慢增上之慢。盡滅,四慢。我昔未成 切廳伏。時我比丘於:座上,笑。 使 慢增上慢。 搶 具淨王 以無 法 慢滅 出 一切憍慢豪贵之 慢慢 家 學。甘 滅 無慢正 露 魔波

增受 M 設 殾 不用我 今集兵 含經卷第三十 見電 原 願者 計 衆 **空**此 三 瞻彼 脚 柳海 沙 門 惡 趣 表顏

增壹阿8含經卷第三 一十二九

軍東晋尉賓三藏瞿曇僧伽提

婆譯

貌 枆 界豪貴者平。要當與彼少多爭競。 兩肩有過三四頸,當,心有,口 復更思惟。與"凡人,交戰猶不"默然。何況欲 爲,有,何力勢,堪任與,我共 戰鬪耶。的我爾時 速集四部之衆。欲往攻。伐沙門。又當,觀察 是時弊應波旬順患熾盛。卽告,師子大將, 各異猿猴師子來;至我所, 爾時羅刹之衆 |被大衆| 是時弊魔大將兵衆十八億數。顏 一身若里干頭。 著。仁慈之鎧,手執。三昧之弓智慧之箭。 血天子品の第四十三之四一 或有"數十身而共一 或有 手 時我比 頭或 或 Ē

> 波 露形著,此三衣; 魔語,我曰,沙門畏,我不學,我告,之曰,我今 沙門速起。 圍,邊道樹。 或步來者或空中飛。是時弊魔將,爾許之衆, 兩脚在,上頭在下。 或執。春杵,或婚,山 職之,或披腹相向手執,刀劍,❷擔;持戈❷矛; 頭上火雪然60口出。火光。 兩 部之衆,耶。然汝一已無,有。器會杖兵刃。 禿頭 旬。便說.此偈 心無所,畏懼。時波句曰,沙門。頗見,我四 手 者 "或復四手或兩手擎,頭口衡,死 時我比丘默然不過。 時魔波句在,我左側 復言吾無,所,畏。爾時我 負,石四擔持大樹, 或乘,象師子虎狼毒 或兩手辦口 而語 如是再三。 者。或 (欲)前 我日 蛇或 虫 闻

海表 魔若魔天人 若非人。 沙門不,速起,留乎四坐,者。當四執。汝 死,沈,翳苦惱,者尊,引正路,魔報,我曰 處。安隱四倍9泊涅槃城中。使,此衆生流,沒生 求 時弊魔波旬復語,我曰。 沙門, 無常變易不,得人生,亦當,捨離,非,吾所、貪。 設不、從,我語、者。正爾取、汝灰、滅其形,又復 時魔波旬復語、我曰。我於、沙門、多、所、饒 使 門顏貌端頭年壯可美。出。處利利轉輸王 志願何物。 "轉輪樂王。"時我復報,波句|日 。速起,此處,習。於五樂,我當,將和使,汝得, 吾 褔 時我報,波旬,日 [鎧三昧 業 不為"兵 時我報日。 吾所、顧者無憂畏 魔報 衆 弓 我日 及汝四部之衆。 。我自觀:察天上人中; 今 常、物、智慧 今日爲,何所 脚 軍箭

沙門 今日 ·汝所.說者 不能 擲著 欲 設今 典 Ø(₩)-100 泊二伯②

地神從 所,造功

徳

地證:知之。我當,說,此學語是

我比丘即四伸,右手,以,指案,地。語,波回句,我

、說。方言,●甚難,耶。波旬報曰。今●所,作、福汝 欲界魔王。我告所、造功德無。能稱計,汝今所 我復語。波句,曰。汝如作,福唯有,「施,今得,作, 處難、剋也。汝今速起。無、令、吾擲、諸海表,時 滅,正定,魔語、我曰。沙門。今日雖、有。斯語,此 念滅,邪念,邪念滅,正念, 正定滅,邪定, 邪定

汝自稱。說造無數福,進為,證知

時

IE.

滅,邪業,邪業滅,正業。正命滅,邪命,邪命滅,

|戏||正治。正語滅||邪語。邪語滅||正語:"正業 · | 邪見。『以』邪見,滅。『正見。正治滅』邪治。邪 《我言"云何以、法滅、法。時我告曰。以,正見,

命。正方便滅,邪方便,邪力便滅,正方便,正

比 地

朊

神語適訖。時處波何愁憂苦惱即退不,現

造,罪業,復の墮,他人,著,罪中,

猾,摩蝎牧牛

地學涌出叉手白言。世會。我當過一

。當,以由此方便,知,之。法豬尙滅何況非

|長夜與.汝說面|

覺喻經.

不

錄其文

觀,察深淺之處。前*渡,極盛力生

剚

"彼岸"次

先

成

人點慧多智。意欲,"渡,牛至,彼如此之岸,

況解,其 當、作、是念。 當、說,此法,時於,彼*坐上,三千 、慢。慢已減盡。無。復諸惱亂想之念。猶如,野 法眼淨,爾時諸比丘閒,佛所說 法服,習"白衣行。 六十餘比 丘 漏盡意解得 天子諸鷹垢盡得。法眼淨。 六十餘比丘還捨。 彼極柔之皮,長夜便獲,無爲之處。如,是比丘 者勿,興。惡念。當以為心,逼,滿諸方、猶如。 增減,是故我今告,汝等,曰。 設爲,賊所,擒獲, 饗,無,堅動和處,此亦如,是。若比丘慢盡都無, 狸之皮極修;治之。以,手四拳,加之。亦無,聲四 之處。彼云何名爲,乘筏之喩,所謂依. 佛的,修此法者,獲大功德,得,甘 義 所以然 者。 此 法玄邃聲聞辟支 数喜奉行 : 露無為 慢減

盡則結卷。結點則至,涅槃,魔語、我日。沙門。

類以、法滅、法平。時我報曰。可,以、法滅、法:魔

此9三三昧之力,與,汝共戰。

行盡則苦盡苦

得,無願三味因,無願三昧,得,無相三昧,以, 得。喜三昧,緣。喜三昧,得。護三昧,由,姿三昧 無相三 味 由 慈三昧

昧悲三昧€

憙三昧護三昧空三昧無願三昧

,辦,悲三昧,緣,悲三昧

滅

此諸慢時我報日

,波旬當,知。有,熟e仁三

慢慢中慢增上慢。魔語、我曰。

汝以何義

"我@復報日

。憍慢者是增上慢自慢

Ŧ

我報之日。

思

得交戰

"魔報、我日"

比 <u></u> 上 邪道,求,於涅槃。 ❷(☆)閉如,是。一時佛在,摩場團 神 祇母恒 ,智.於禁戒之法。 位,不,別,魔之橋船留意欲,*渡,生死之流, 復如、是。心意關範無、有,慧明。不、別,生死學 不、得、**渡於、中受"其苦惱。**次復*渡,極有、力 至被岸 **义犢尙小。** 此之岸深淺之處,便監、牛入、水。先*渡,瘦者, 從,恒水,此岸,@渡,牛至,彼岸, 亦復不,觀,彼 與一大比丘衆五百人,俱。爾時世傳告,諸 亦在。水中、受。其图厄。今我梁中比丘亦 滑如四摩竭牧牛人愚惑少智是意欲 復次*渡,中流,之牛不,肥不,瘦。亦 在水中央極爲扇劣。不能得 便爲,波旬,得,其便,也 望得滅四度,終不,果獲, 自 水

> 我弟子亦復如,是。持,信奉,法斷,魔諸轉,至 境界,度,生死之難,如,彼小犢頭從,母得,*渡。 如,是。斷,回結使,成,須陀洹,必至,得度, 瘦將。諸小欖、得、淮、《彼恒水、我弟子亦 盡,於苦際。 三結使四經怒癡薄成。斯陀*含。來山至此 、*渡,恒水,而無,疑難,我弟子亦復如.是。 至.無爲處。如,彼中流之 牛不,肥不,瘦。 *含,於,彼般涅槃不,還來,即此間, 度,魔境界, 彼岸。我聲聞亦復如是。斷五下結成。阿那 無爲處,亦如,彼有力之牛*渡,彼恒水,得,至 現法中以身作、證。而自遊化度,魔境界、至 如、是。盡,有漏、成,無漏心解脫智慧解脫, 如:通道,牛之正一正餘者悉從; 道,度,生死*之難,復以,此道,度,不,度者,猶 世後世。觀,生死四之海魔之徑路。自以,八正 *渡,中流之牛 而濟*渡無爲、比丘。如來亦復如、是。善察,今 次*渡.極羸,者亦*渡無.他。 断,魔境界,至,無爲*之處,如,彼 不 .肥不 痩 亦得 小犢尋從 我 弟子亦復 *渡 至 上其後 皮魔 被 得 斷 世 復

無爲處,爾時世尊便說和斯偈 如 Ŧ 所應獲 不究生 死 者曉明邊

來今究 涉生 佛 生所死覺 岸 7 竟 世 度未 餘 志 間 不明 現意

生死之海, · 資 聖八 品 之 道 。 故比丘當,專,其心 欲 今 度此五 所以然 死 種 者 無 賢聖道 已 猾如 彼 放逸行。 盡佛 · 成神力 (不可計 威 恐牧牛之人。

 \Box

八品道。 外道 是諸比丘當 数喜奉行 梵志是 是故 如 (恒水者。 也 來是也。 作是學。 比丘當,求,方便 自溺 。即是生死*之海也 生死之流"復 度。生死"之難 爾時諸比丘 成 .八聖道.如 麆 崩佛所 曲 彼點 他 **季**

知

極爲清明。當應施,行何事。夫人報日。 星出現。告。『月光夫人、曰。今十五日 爾時王9 諸漏已盡六通清徹 國中。與北千二百五十弟子 伐 四種之兵。諸外敵異國不。靡伏,者。 陀耶太子白(王言。如今夜华極清明。 陀耶太子,曰。今夜極清明。 理 往 五日說戒之日。 何所,施行: 朔 "諸算數,兼知,天文地理" 衆人所,宗仰, "復語"無畏太子,曰。如今極淸明之夜。 永無四部滯。 曉 是時王阿闍世聞。此語,已亦復不,入其 時王聞。此語。已不、人。其懷。《王復告》優 復語 如是。 應,何所施行。 [1] 阿闍世七月十五日受歲 時夜半明 源 學是摩大臣; 曰。 爲 唯願大王。 ,此疑難,彼人當,與,尊說,極妙之 無畏四王子報曰。今四不購迦葉。 』清明。然回阿寅曾耑近在不 應,當作,倡伎樂,五欲 時王聞,此語,已亦 胩 佛在: 。唯除。一人阿難比丘 往問其 須*尼摩白,王豐言。 ·羅閱城。香婆·伽 供。盡是o阿羅 如今之 夜極為 應 Ħ 作 王開 何事。 不入共 當往 月 應集 此語 自娛 今十 ग 爏 也 如 攻 偃 滿 漢 摩

四施行。 、合,其意。復告,最勝大臣 諸算術。 婆伽 巧便 2尼 犍子。 博物覽諸經,師中最上。唯願大王。 爲清明。應,何所。施行。最勝白、王言。 华極為清明。應 已復不合。其意復語 '王濱]說其事。 唯願大王 在不透遊貧聚園中。 是時四番婆伽即前長跪而白、王言。今如 思惟,此諸人等斯是愚惑。不,別,真偽,無、有。 往間,其義。王聞,此語,已不,合,其意,復作 焉。即歎者婆伽 亦無 疑滯 **小具師** 情 配彼 不 我 故 阿闍世聞,看婆伽語 甚奇甚特。 如 遠 "爾時耆婆伽王子在。王左側,王顧語 令 心意 取父 曰。如今夜半極為。清明 干閒 以然者 休迦 索摩報日面先の半盧持近在不遠明。 -J-唯願大王 可能問其 日 ΙĹ, 书。今 ~王 殺 往間,其義。 便說 。此語,已復不,合為其意。 知三世事 ❷旃近在不,遠。唯願大王。往問, H 聞 如今夜半極爲,清明。應,何所 王所有狐疑耀然自己悟。 極為 作何 此 如來音回響煙然大*悟 者婆伽@向所,說者。正人,我 日。善哉善哉 我今身心極為"熾然" "我恒長夜作』是念。誰堪;任 往間 義 摩野技艺 事 焚 디 |靡,不,貫博] 然彼如來爲明爲 將,千二百五十弟子。 剪 王聞,此雪言,已 Ē 義 **数喜踊躍善心生** 如今十五日極 存 應何所施 時 王子快說 日 王 $\ddot{\exists}$ 復作索 開 自當,與 大王當 耶 如 今有, 批 亦不 櫢 又復 是時 來近 **今**夜 . 時王 17 是 斯 光 耆 語 近 뷴 時

Ħ 聑 心 意 不 得 悟

夜牛極為

顭

應何所

施

行

婆羅門

亦復不、入。共意

復告婆

Ę

如

톄

I

是時耆婆伽復以 唯聞 仐 其 日 等 勮 柔 耆 梴 不 [n] 婆 清 可 贵 , 贵 , 贵 , 贵 , 贵 婆 軟 音 偈 報 Ξ 應 不尼應 得 脫 往 潚 能继往 有楚問 腄 問 無 畏 竭 誰瑕所 弟 誰 境 魚 義穢濟子義

王復 我 汝今 害 被 뱝 以 極 願 仐) 倘報日 云 懷 眞 所 時 何羞 佛 施 詣 說恥子 行 無額 使 2, 於 水 吞 H 處 頻 見 往 無 見之 世 奖 賃 娑 事

持心 者婆伽復以 設 平 諸 愍 ŋ 以 佛 等 斷 願 断左 無 向 維 柳 共 無 火 被 王提 云 檀 狐 香 疑屈婆子 心 手 此 傷 王 勿往怨一心以此諸 足 麒 親 Ħ, 不 枷 茄 有 無 更 旭 佛 永野日 留來有無增手法門 滯顏異二減者義除 垧

辨王 駕千象 及 對 駕五百牙象五百籽象。 是 ||楽聞中| 诗 티 者婆伽王 正阿 |加是 如 是大王。是時耆婆伽王子 開世代 (然)五 路便懷恐怖 爾時王阿闍 百*燈 日 耆婆 吾今將非 伽王子, 前白、王言。 然,五百重燈。 世將 衣毛皆堅 Ē 1。汝今速 汝所誤 。嚴駕"已 ęп 時 往 嚴

• (黃)+聖員 9~D. 2. Sāmatīāaphala (Nos. 1(27) 22) €~Jīvakassa-ambavana. 6加二加堡 每與十(大比丘)員 每(阿)一員 參阿 福田 * 四日二以里* **98 2=2(3**)*

耳 白

佛告、王

觐

世 国

造

、脳得、受。現報,不平。

佛言

唯願欲,有,所問。如來聽者乃敢問

有"疑難,者宜"時間,之"王白

復捨去。

至,尼捷子所,而問,此義,

云何足健

何所流行。

王白,佛言,

問現世之報。乃四持,三世

相關此非,正理,即

子。

頗

有

現

世 作

調得

"受"现世報,®也。

彼

報

被飲

改者,斯名,上人,於,我法中,極爲,廣大,宜。時

宜。時假過無一分有,失。夫人處,世有過能自 更不,犯。自改,往修,來。世尊告曰。今正是時。 其[協過] 父王無,罪而取害,之。唯願受,悔後 開世卽至"佛所"五體投"地"以"兩手,著"如來

爲時王阿闍世叉手自稱說曰。

。唯願世尊。

當

、見、视察、世尊告曰。善來大王。王聞,如來音

極懷。歡喜,如來乃見,稱:說王號,時王阿

此光明, 耆婆伽白、王。 三昧之力故放,光明,

今此聖衆心定乃爾。復以。何緣,有。

王復告日。如,我今日觀,察聖衆。

極為

』我9優陀耶太子。亦當如」是寂然無

奇甚特。

●伸:右手,指:示如來,言。此是如來最在,中央,

如:日。被監。是時王阿闍世語。耆婆伽,曰。甚

足上,而自稱說

唯願世尊。

當見無账

雯

王白,佛言。

懺悔。是時王禮。如來足,已@住。一面

],坐。時王

不,住留住者即變易。時我復作,是念,我今所

·城更不,復生:當來未至亦復不,有。現在

施爲。王白,佛言。 剃除鬚髮

四返受"其苦樂" 時我復作"是念"我今所"問現 、之去。 望復往,至 電彼休迦 電梅所,而問。 斯義。 是。 作、是念、吾今所、問義者竟不、報,其理、復捨 *烧報,之。卽捨,之去。 復至,瞿耶樓所,而問, 9王種所問之義, 世之報。乃四將,生死,來相答。復捨,之去。往問, 彼人報曰。唯有。一人,出世一人の死。一 人往 此義。彼人報、我曰。於,江 右 邊,造,諸功德 乃持"殺害,報,吾。 阿夷*耑報,我言。 若於,江左,殺,害衆生。 作 世尊。國我即欲斯其頭。 先毘盧@持,如,此之義,彼人報,我言。過去者 不,可,稱計、於,中亦無過善之報。 拿'復作,是念。我今問。現世受報之義。此 、罪無量。亦無,有,罪亦歸無惡果之報,時我世 發:進之。 問《以』瓜義、報*以,《徐理》、今此迦葉亦復如 爾時,問,此受果之報。 乎,不願迦葉報,我言。無稱無,施。無今世後 世善惡之報。世無,阿羅漢等成就者。 會,我 迦葉。云何不蘭迦葉。現世作,福得,受,現報, 白 王 [佛言。 目 **時我作是念** 걉 時我復至。阿夷*耑所四而問,此義 我特什以此 指。世)來頗以 此人方便引,餘事,報。 猾如,有,人問.梨之義,以 此梵志已不解自義豪族 。彼報曰無也。如,有人 養而間 此 即不受其 義 Ħ 祉 冏 我 人。不蘭 人乎。 新時復 (語)尋 義 天 王

白

Ħ

演。說其發。

在何處

■阿闍世王即下車步入門至:講堂前,默然而

人三昧無有亂想。唯願大王。小復前進

子

今不,聞,其聲。 耆婆伽 報日。

如來弟子

又聞如來將,千二百 五十弟

重告,耆婆伽,曰。將 今如來去,此

我復作。是念。

衆生著精轉 囚無

我

育

無

綠

不遠。

胩

王阿闍世意猶懷,恐。

非,持.吾與怨家 。唯願大王。小復前進。

耶

。耆婆伽白,王。實無

此

立。觀察諸聖衆。還顧謂。耆婆伽:曰。如來今

爾時一切聖衆盡入,炎光三昧,照

遍。是時耆婆伽即時長跪。

彼講堂,靡,不,周

@朋知:欲、從、王求、意所願、王當回以與、不平。 設彼有,勞之人持戒完具無,有,所犯, 告、王曰、以,此方便、知。母現作、繭得、受,現報, 四并,轉輪@聖王種,尋復拾,回之去。今我世 ,佛言。唯然聽,之。佛告,王曰。 三法衣,出家學道修,清淨行,王聽不平。王白 日。彼有、勞之人。欲、得,解、王剃、除鬚髮、著。 歷年歲,來白,王言。我等 功勞*巳立。王所, 作,福得、受,現報,佛告、王曰。彼有,勞之人經, 極卑,漸漸積,功與、王同、數。以,是之故。現世 不、恨。佛告、王曰。當,以,此方便,知,苦日出處 不平。王白、佛言。唯然世尊。食共同、甘丼、命 何大王。旣處。高位,回恤、民以、禮。當。復賞造 之。設彼使人執,勞經,人。復當,資遠,不平。王 四貫護物左右使人,乎。王白,佛言。 9為一猶官無,目。所問之義竟不。相 故問,其義,現世作,福現受,報*也。唯願世 ·以』此方便,知。明現世作、福得、受,現報。 云 ,佛言。隨,功 ●叙用不,令,有,怨。 隨,所樂,報,之。大王。 食床9數臥具病瘦醫藥 出家學道在,我左右,王欲,何 隨。彼所願,而不,違,之。 爾時世魯告曰。大王。我今問 此梵志等斯是想惑。不以別與 衆生結轉。 承事供養隨,時 。無因無緣衆生清淨 盡其形 颇有"典酒厨®字 、亦無,有, 不 設置王 見 使 壽,供,給 佛告王 缺減 佛告王 唯然有 因 拜 王欲 如 亦 妆 所 彼 奪 奪 ①(是時)十阿昌 ● 伸二申電子 ●被二級學 ● 優陀耶太子~Udāyibhadda kumāra. ④住二作員③ ④(亦門)十不員③ ❷公我二 ● ●以二已②* ●株二交易,株②* ⑩養二我婦 ⑪王二生® ⑰(時)十我員 ⑮(我)一員 ⑪[而]一員 ⑰無十(有)員 ⑰ (惡)員 ⑪後二後員 ⑮ 彼二汝員 ⑯梅二拵延員,施② ⑰死十(一人生)員 ⑰返二反員 ⑰將二持員③ ⑰持二特戀 ⑫以: 邑 ⑯不十(住)員 ⑰持二將員 ⑰也二耶母* ⑱奚二飯号⑤ ⑰弄二項員 ⑩(梨)一員 ⑫(之)一員 ⑱常十(及)員③ 〔 二字⑤ ⑯紅二楮⑤ ⑱現十(在)員 ⑩恤二郎員③ 唧馬二別員② 郿以夹二與之員 ⑰玉二有⑩ 呕现十(身)員,十(世)賈 四無十(有)● 四 卷十 四 持二特● ●以主已

所作罪報無有書本。佛告,王曰。《世有二 除其罪憾。其妙法。長夜無爲。如我自知 無過而取害之。今以,身命,自歸,唯願 歸,於佛法比丘僧,今復懺悔如,思如,惑。父王 今已後信:受其義。唯顯世尊。受為,弟子:自 o此譬喻於,中受,解。今日世尊重演, 知。現世作、福得、受,現報,王白、佛言。我今以 是天身非為人身,佛告王曰當以此方便 華,供養、騷,縮幡蓋,承事禮敬、所以然,者。彼 王白,佛言。 無餘涅槃界,而般涅槃者。王欲,何所,施。設。 世作、福得、受,現報。設復彼人盡,其形壽,於, 不,令,有,乏。佛告,王曰。當,以,此方便,知,現 壽,承,事供養衣被@飲食床@臥具病瘦醫藥。 知之。王欲,何爲。 已盡梵行已立所作已辦更不,復受,有。如,實 解脫智慧解脫。 生於天上,亦 「者爲,罪改,其所,造。是謂,二人而取,命終, 人,無罪而命終。如,屈,@伸臂,頃,得,生,天 E 設復彼人已作 云何爲二。一者不,造罪本,而修,其善。 Ħ 以 。當,於,四道頭,起,大神寺,彙以,香 此 無流 方便 己身作,證而自遊化。 沙門。 王白,佛言。 规 爾 盡有漏 現身作 時 世 我當 遊形 謟 成無 尊便說"此 其義 自 得受 世尊。 生死 漏心 當

學遠布 大 H \mathbf{E} 悔作 身壞命終生,善處天上,彼回以,命終 周聞四 當以法治化 極 無 懈惡 息行 力 後人共傳昔日有,王正 莫以,非法, 罪 悔 根過 永 轉 已 微 夫以法 拔薄

> 禮,佛足, 得,無根信,者。所謂阿闍四世是也。爾時諸比 之人。當,求,方便,成,無根之信,我優婆塞中 資聖八品道。除去八愛,超,越八難。雖、爾 法治化 今猶獲,大幸,得,無根之信。是故比丘。爲,罪 今此阿闍世王。不,取,父王,害,者。今日應 發,數喜之心,向,三 丘閒,佛所說,歉喜奉行 得,初沙門果證,在。四雙八強@之中,亦復得, ,作,是學一爾時阿闍世王卽從、@座起。頭面 增,壽益,算無,有,中天。是故大王。 無有阿 |便退而去。王去不,遠、佛告,諸比丘| 尊佛法聖衆。如,是大王 人以稱;傳彼 人所 生之 當

奥公聞如是。一時佛在。含衞國祇樹給孤 諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 譽、五者稱。六者譏。 七者苦。八者樂。是謂,比 轉 便 丘。有,此八法,隨,世迴轉, 諸比丘。 "爾時世尊告」諸比丘。 ·除,此八法,如,是諸比丘常,作,是學。爾 云何爲,八。一者利。二者衰,三者毀。四者 有。世八法、隨、生迴 當,求,方 獨

榾 與周旋,猶如圖淤泥出;生蓮華; 亞聞如是。 、為他世界間八四法所,染著。 又於,世界,成,佛道,然不,著,世 園 亦復如是。 不、著。廛水。 |進修;行八法||如,是比丘當,作,是學; 亦如。琉璃之實淨水之珍。不爲塵旣垢 爾時世 如 山,胞 胎,生於,中長養得,成,佛 算告:諸比丘。 諸天所,愛敬,見 者 心歉。 如來 亦復如是 時佛在"含衞 亦生,於世 是故比丘。當如動 如來出 現 世間 國 祇 間八法納 極爲鮮潔 樹給弧獨 間 爾時 不

> 奉行 (10)開如,是。 此八人,流:轉生死,不,住,生死,是故比丘。 得須陀洹。趣斯陀含得斯陀含, 圔 丘當作"是學" 其方便,度,生死*之難,勿, 得阿那含。趣阿羅漢:得阿羅漢,是謂比丘有 轉生死,不,住,生死。 諸 **此上聞** 爾時世尊告諸比丘,有。八種四之人。流 佛 所說 爾時諸比丘聞,佛所說, 時佛在"含衞 数喜奉 云何爲,八。 生生生死。 國紙 趣須陀 樹給 Ш 冱

·壹阿含經卷第三十* 馬血過避難 牛無 根 信 九四 世 提 法善 婆 達 船

增 萱 阿含經卷第四

『東晋尉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

翻 生,無量空。明謂空處天也。或有,衆生,無 或有,衆生,一身若干想。所謂感光音天也。或 種身若下種想所謂天及人也。或有。衆生 衆生所居之處。云何爲,九。或有,衆生,若干 哭()聞如,是`一時佛在,含衞 國祇樹給孤 有衆生一身一想。所謂四遍淨天也。 于種身一想 不 甪 。爾世時傳告。諸比丘。 有,九衆生居處。 是 處天也。或有。衆生,有想無思想。 識處天也。 衆生居品第四十四四 所謂 处迦夷天。最初出現也。 或有,衆生.不用 "或有杂 有想 " 若 扯

趣阿那含 如是比 人 筏 歡喜

● 飲二飯學 ● (歌) 十以傳、(學) 十以學 ● 設二黨을 ● 此二先皇,此十(先)學 ● (世) 一員 ● 仰二申号學 ● 以二已章 ● 座二坐學 ● 之二米會 四十十(五)号 四一本人、VIII. 5. Lokapariyatta. 四次二家學 四十二次學 四[世] 一學 四[世] 一學 四法十(之) 图 四 为十(和) 等 四[之] 一 章 四 李二齊母學 四 十(光明皇 所 頭文) 學 四 今二清學 * 四四十二三十九學 * 四(東晉 一譯) 十三字二芥秦北元年三菜全學施提案學歷,芥秦三藏臺學維提案例。「東晉 一譯] 十三字一學 四四十(九法初)例,四二二學 四 ~ A.IN. 24. Sattāvāsa. 四 於 迎天 ~ Brahmakāyikā. 四 光音天 ~ Ābhassarā. 四 近洋天 ~ Subhakiahā. 知 (所謂) 一 言 * ,所謂 二 幽》 四 錄 + ● 想 十(處)⊜

當作,是學。爾時諸比丘聞,佛所說。 故比丘。當.求.方便,雕.此九處。如、是諸比丘 想處天也 `九衆生居處`群萌之類會居已居當居。是 諸所生之處名爲九 也 歡喜奉 是謂 比 復

Æ,

行

成就。此九法,如,是比丘當作,是學。爾時諸 達嚫成:就此九法。 就三事,於,是受物之人。 成就。是謂、施物三事成就、云何受物之人成。 比丘間,佛所說,歡喜奉行 之處。夫爲施主欲、求其福、者。 成:就@此三法,於是施物。色成就,香成就。味 是謂,檀越施主成。就此三法。所施之物云何 是檀越施主信成就。 三昧成就。 成就三法。 就三法。所施之物亦成。就三法。 受物之人亦 爲、嚫願九種之德。 時諸比丘受,佛教•滅、佛告,比丘。彼云何名 *之德,汝等善思,念之,吾今當、敷,演其義,是 3)聞如,是。 爾時世尊告。諸比丘。當、說,曬願有,九種 是謂、受施之人成,就三法。如是 彼檀越施主云何成:就三法. 於 時佛在,含衛 獲,大果報,至,甘 露滅盡 比丘當,知 誓願成就。亦不,殺生。 戒成就" 智慧成就。 威 檀越施主成: 祇樹給孤 當求方便

忘。少睡。隱匿。姓。決。亦無,返復,爲九,是爲九。 暖顏 耐辱,貪心。怪著。心念不,拾離,健 九法、云何爲、九。於、是惡比丘。强顏。耐辱。貪 謂,比丘爲,成;就此九法, 惡比丘 亦復 成;就 (三)聞如、是。一時佛在, 含衞國祇 心。慳著。 "爾時世尊告諸比丘"爲成"稅九法" 健忘。少睡。* 建泆。静匿。 樹 船 無返 云何 孤 獨

> 學|爾時諸比丘開,佛所說:數喜奉行 淫*泆。 *泆。於,是惡比丘所,爲,隱匿,不,向,人說,我,是惡比丘少,於睡眠, 云何惡比 丘匿處*淫 諸惡之法四念當,捨,之。如,是 比 丘當,作,是 如,是惡比丘無,有,返復。 、是惡比丘。在「諸賢善比丘所」。 自稱歎說錄 ,是惡比丘。不,應,求者而求,之。違,沙門之行; 九法。念不,捨離,者終不、成,道果,是故比丘 無恭敬之心。不奉事師長,四算貴重之人。 今日行,回挥勿,令,入知。 眠,於是惡比丘。所,應,思惟,法而不,思惟,如 是惡比丘。成:就此健忘。云何惡比丘少。於睡 如,是比丘名爲,强顏, *云何惡比丘耐辱。於 言。亦不、思、惟方便、論、說國事兵戰之法、如、 何比丘健忘。於,是惡比丘恆多漏,失妙壽之 鉢不,與、人共,恒自藏學,如、是名爲,慳著,云 爲貧也。 貪心。於、是比丘。見,他財物,皆生、貪心。此名 呰他人。如,是比 丘名爲,耐辱。云何比丘生。 念不。焓離。 云何惡比丘8無。返復,於是惡比丘 云何比丘慳著。於,是比丘所,得衣 爲 '九"云何惡比丘强顏。 如,是比 丘四所,隱匿, 若惡比 丘成:就此 於

哲比丘亦復成:就九法。云何爲,九。於,是賢 知、足。念不,分散、少。於睡眠,亦復少欲知,於 清徹。行步庠序。知時而行。飲食知,節。常念 (3)開如是。一時佛在含衞國祇樹給強獨 返復]是謂,比丘。孔雀之鳥成曲就此九法。賢 云何爲,九"於,是孔雀爲。顏貌端母政。音學 **園。爾時世尊告。諸比丘。** 比丘 。顏貌端*政。音*馨清徹。行步庠序。知 孔雀鳥成:就九法

> 榯 ,起知,起、如,是此丘知,於時節,云何比丘知 四少,睡眠,於是比丘初夜時習於四警病。 學節聽,法。如,是比丘知,時而行云何比丘。飲 ,時而行。於,是比丘應,往即往。 脇著,地脚脚相累。思,惟計明之想。 三十七品,無,有,溺脫。 恒以經行臥覺而 四借,所有 文知,可、誦知誦。可、習知,習。可、默知、默。可 終不。錯亂。如,是比丘音、響清徹。云何比丘 所說 数喜奉行 行,如,是比丘當,作,是學。爾時諸比 丘閒,佛 奉"敬師長" 如是比 丘少"欲知"於返復" 如 丘少*欲知"於返復,於是比丘。承,事三尊, 行 共意。 復於,中夜,思,惟深奧。 至,後 食知的。於是比丘所,得遺餘。與人共分不 行步庠序。於是比丘知,時而行不,失,次*叙。 宜。終不、失四叙。如、是賢善比丘顏貌端*政 丘顏貌端*致。所謂彼比丘。出入行來進止之 於睡眠。亦復少四次知,於返復。 ,是賢善比丘成; 就九法" 今此九法當, 念奉 云何比丘音"響清徹。於是比丘善別 而淨其意。如是比丘少於睡眠一云何 而行 飲食知節常念知,足 如,是比丘飲食知,節。 念不 應,住即住隨 云何賢善比 。云何比丘 分散 夜時右 復起 義理 净 少 比 經

■(5) 開如是。一時佛在,含衞國祇 我 方宜,自以,幻術,顏色形體。計,爾四許事,中。唯 縛男子。云何爲.九。所謂歌舞伎樂笑啼常求。 盟 今日 。更樂.轉.人最急。百倍千倍終不。相比! 爾時世尊告。諸比丘。女人成。就九法,繫。 觀察諸義 更樂縛人最急無 樹給孤

詽 ●減二戒®® 9[此]—⊜ 8提二注®* 9法二枝®* 8亦無二無有⊜ 9.2二食® 6滞二茲⊜ 8行ध二所行⊜ 9[姓]—③ 十(我)⊜ 10無十(有)⊜ 18算十(敬)⊜ 18念益二常念® 18改二正⊜* 19数二需③* 18[就]—⊜ 19秋十(知足)⑤* 二格●* 18前二聚⊜ 19析二者® 19少十(於)⊜⑤ 18聲二景⑤ 18~A. VIII. 17. Bandha. 18 許二務® ●所

比丘聞,佛所說,歡喜奉行 捨,此九法,如,是比丘當,作 隨 |彼男子,繁,之牢固也。 是故諸比丘。當 是學 爾時諸

知識。 與、汝當、說,妙法。初善中善竞善。 《心聞如、是。一時佛在,優迦羅竹園中, 自 出者。光音天還自相知由。光音天,來。遍淨天 諸比丘。從,佛受、教。佛告、之曰:彼云何名爲 等善思:念之。 諸比丘對曰。如是世尊。是時 清淨修,行梵行。此經名曰,一切諸法之本.汝 比丘衆五百人,俱。爾時世尊告。諸比丘,我今 自知、爲、智。一類自知、爲、一類。若干類自 處天自知,爲,有 想無想 處天。 見者自知,爲 處天,不用處天自知,爲,不用處天,有想無想 空處天自知、爲,空處天。 識處天 自知、爲,職 不,錯亂,阿毘耶陀天自知,爲,阿毘耶陀天。 梵天自知。爲,梵天,大梵自知,爲,大梵,無,能 者之所"娛樂。 天自知、爲、天樂,於天中 學天。 水。亦復是火。亦復是風。四事合以爲、人。愚 知,之。此是地如@審是地。如實是地。 賢惡之教。亦不,@掌護如來言教。不,親近善 智者之所說 ↓爲"若于類,悉具足●自知、爲,悉具足,涅槃自 見。聞者自知.爲,聞。欲者自知,爲,欲。智者 地 切諸法之本。於是比丘。凡夫之人不,觀, 知為過淨一天,果實天自知。爲果實天,而 穜 .爲.涅槃。於.中而自娛樂。所:以然,者。非. 皆悉分明9知,所來處,亦不,著,於地 。與,善知識,從事恆親,近善知識。觀,此 不、受。善知識言 教。 也 若樂弟子往 觀,聖人,承;受 彼觀,此地,如,實 義理深邃。 。亦復是 與 夫 知

,有"污染之心 光音遍淨果實阿毘耶陀天。 四老死,皆悉除盡。是故如來成,最正覺,佛說 諸法之本,我今具足說之。 不、著。於地種,不、起,地種之想,所以然,者。皆 丘當,知。如來至眞等正覺善能分,別於地。亦 所。以然,者。皆由、褒、* 维怒疾,之所、致也。比 ,是。至,於涅槃,不,著,涅槃。不, 起,涅槃之想: @著,地種人天梵王乃至有想無想處。亦復如 本,平等解脫。彼能分"別地種。 •都不」起,想 盡阿羅漢。所作已辦捨,於重擔。盡,生死原 以然,者。皆由,善分別善觀察。 若彼比丘漏 於涅槃,亦不、著,於涅槃。不、起,涅槃之想,所: 處有想無想處。見聞念知。 益。 下 者。由,魔波旬閉,塞心意 此語,雪時。是時諸比丘不、受,其教,所以然 由,回破,愛網,之四所回致。因,有有,生囚,生有, 說, 數喜奉行 修行。我今已具足施行。汝等當,念閑。居樹 端意坐禪思:惟妙義。今不為者後悔無 此是我之9教誠也。爾時諸比丘聞,佛所 水火風亦復 **|故。此經名曰。一切** 如是。 種岩干種。乃至 諸佛世尊所,應 **空處識處不用** 人天梵王

諸住處。 天耳聞 佛名號、云何世尊獨不見、愍。 不能 世尊告。諸比丘。吾與故等。悉案。行諸房,觀 有"一比丘" 身遇,疾病,至爲、困悴,臥大小便 (4)聞如.是。一時佛在,羅閱城 與大比丘衆五百人,俱。 號,云何世尊獨不見,愍。是時如來以,。自起止,亦無,比丘往瞻視者,晝夜稱, 被比丘稱,怨喚呼吸好歸 諸比丘對曰。 如是世尊。是時世餘 爾時羅閱城中 迦 如來 蘭陀竹園 爾時

無

四與,比丘僧,前 界,沒。來,至佛所,頭面禮,足在,一面,立。是時 是時毘沙門。天王知如來學所念。 轉搖。是時如來到,彼比丘所,而告,之曰。止 比丘遙見。世尊來,卽欲,從四座起 來心中所念,來;至佛所,頭面體,足在, 至佛所,頭面禮,足在二面,坐。時四天王知,如 天王亦復知。如來心中所念。從"梵天,沒來" 釋提桓因知。如來心中所念。即來:至佛所 止比丘。勿,自動轉,吾自有四坐具足得坐 今比丘勿,懷,恐懼。 諸病四人,佛告,比丘,汝今無,有,善,利於正法 往問訊病の人。平。比丘白、佛言。不,往問訊 相瞻視,也。佛告,比丘,汝昔日未,病之時。頗 爲少類。佛告,比丘,瞻病人今爲,所在 眼目,救:諸●疾人。是時世母「自除」不淨,更與 如"我今日,天上人中獨步無:侶。 亦能瞻:視 來相 膽視。 比丘白,佛言。 今遇,此 病,無,人 、至、增乎。比丘對曰。弟子患苦逐增不,損。極 攻 此 此 故自投,命根。何況今日四以成,佛道。 ,我自憶昔日未,成,佛道 佛告。諸天,曰。汝等且止。如來自當,知,時。 言 敷。坐具。是時毘沙門天王及釋提桓因白,佛 (新比丘) 比丘 切病人。無數護,者與作,教護,宣者與作。 我等自當膽此病比丘 所以然,者。皆山,不,往膽,视病,故也。汝 是時佛告,病比丘,曰。汝今患苦有,損不 平 , 毘沙門天王護世之主。 終無此處。又釋提桓因先不,態 後聞繞。 當躬供養命不行之。 諸房間案 修 **, 菩薩行。由, 一**倘 如來勿複執 而不能 從野馬世 亦不和 行 爾時 何人 <u>.</u> 面 勞 耳 自 旃 如

你**二祝您** ◎ 考— 於您 ◎ 破 + (換) ⊜ 120 所 120 (與) **— 您** 120 座— 坐 **②** * 130 坐— 座 ⊜ 四所二不 丘間 如

來教

熟视

(質)

即於,*座上

得

得,聞:正法。諸根不,缺堪,任聞,其正法。今不, 時時乃有, 比丘當,知。如來今日現。在世間

.後悔無及。此是我之数"藏。爾時彼比

復如,是 得 謂,比丘如來出;現世間,甚爲難,值。

人身難

。生,正國中,亦復難,遭,與,善知識,相遇亦

聞,說法言,亦不,可,遇。法法相@生

當

案 法律

此是我之教*誠。

爾時需諸比丘

聞。佛所說。歉喜奉行

陀含。向須陀洹·得須陀洹。種性人爲九。 是

身長數十由旬咽細如,會針。復以,融銅,而灌 者當、入,地獄,刀山劍樹。火車爐炭。 吞;飲融 手自授,食。@爾時世傳見,比 丘食訖,除,o去 ,之。是時世尊**。**以沐,洛比丘,已。 還坐,床上, ,死"夫爲,死者。形神分離往;趣養惡, 設罪多 有、老、失爲、老者形鳳氣竭。因、老有、病。 所;以然,者,比丘當,知。生有,處胎之厄,因,生 令,坐淨水沐浴。 有,諸天 在,上以,香水,灌 、病者。坐臥呻吟四百四病一時俱臻。因、病有 設坐具。復興院,衣裳,三法@視,之扶、病比丘 或爲、畜生爲人所,使。食以。獨草,受、苦 爾時如來手執,精•奪,除,去污泥。更施, 經。歷無數劫中,得,作,人身。 復於不可稱計無數劫中作。餓鬼形。 云何爲九。 復於,無數劫中,得,生,天上。 又遇思愛 乃離者。 及毘 汝今 鶯,捨,三世之病。 所謂向阿羅漢。得阿 沙門天王。 今有,九種之人, 別離。 皆 欲無厭 榜●笞拷 繉 夫爲 然不 者。 丘對曰。 四之人,者。其瞻、病者瞻、我無、異。爾時世尊便 出家平。 說 子 自今已四往當.展轉相膽視。 出家,者"共一師同一水乳"然會各不,相瞻視。 净。 本乎。 三明 生老病死憂悲苦惱,亦欲,離,十二牽連,諸比 爾時世尊往,至講堂所,就,*座而坐。 難從,佛受、教。即集。諸比丘,在,普會講堂,前 比丘在"羅閱城"者。盡集"普會講堂" 爾時世常告,阿難、曰、汝今速打,趕四椎、諸有 ÷ 此生老病死,皆是如來神力所 尊告,諸比丘。 斯偶 授護 ,者。當於,衆中,差、次使,看:病人,所;以然 ,佛言。比丘巴里集。 是時世貸具足說 離此已更不見所為之處驅勝、視病 .漏盡意解。 比丘白、佛。我*以解。病之原本。去:離 如是世尊。佛告。諸比丘。汝等所以 比丘。信堅固修,無上梵行,欲,得,拾, 一切。無量無限不可,稱計。身口意 汝等學道爲,畏,國王盗賊,而 佛 告 唯願世尊。宜知是時,)法已即 比丘

爾時世

鉢器

告:彼比丘,曰。

親

釋提桓

囡

汝*以解

病 之原

加

Ľ

).四等之

諸比丘各各四相瞻視。若復比丘知而不、爲者 爾時世章說。此教,已告。阿 設有、供養 施 找 心之脳 德 我 膽 及 難 病 浥 Εİ 而 去 無諸異佛 自今已後

羅漢。

向阿那含得阿那含。

向斯陀含·得斯

雅.於苦思.

亦經。恩愛合會。 掠不,可,稱計。

得。賢聖道,爾

共口

無量。

敬可,貴。 園 图(4)開如,是。一時佛在 爾特世尊告諸比丘 供之得 福 云何爲九。所謂向 含衛國 有。九種*之人,可 祇樹給孤獨 阿

> @向種性人爲,九。是謂, 斯 得,福終無,耗減,爾時諸比丘 派陀含·得 漢。得四阿 露斯陀含。 維漢。 闻 呵 向須陀洹·得@須陀 比丘 |那含-得9阿 九 聞佛所說。 種之人供 那 含 之 洹 歡 向

從,*座起而去。

, 是時阿

至 世 喜奉行 比丘捉在,後住。 將,諸比丘 到一个正是時。爾時世尊以,鉢使,朱 彼外道異學,而共論❷議,我今請,佛 及 比 *滿呼王子白,世尊言。 與 所。與,大比丘衆五百人,俱。 (3)聞如,是。一 欲 羅閱城 請。是時王子。已見,世尊受·請魯已卽從L 僧。唯除"朱利槃特一人。是時世尊 意中猶生。此念。云何有。大神8力,而不能。與。 宜。又王子當、知。此比丘者極有,妙義。 神足之力,得"上入之法。不、智,世間談里論之 情意閉塞。佛告,王子,曰。 家 明愛無出此比丘上,者,如來優婆塞中在,居 我又會聞如來弟子衆中。諸根閣鈍無有意 呼王子白。世尊,言。 自飯 如 世尊言。 夜辦,種種甘興飲食。敷,好坐具。 ("盧迦延梵志,共論" 然此比丘不,能 | 者。 迦毘羅衞城中瞿@聲釋種。 頭面禮,世尊足,會右邊三匝便退而去 尊所 至。彼王子所。各次第坐。爾時王子 來 唯願如來。 頭面禮,足在, 時佛在羅 佛告"王子,曰。今鉢 我會聞。 手授。我鉢 佛所說雖、爾 個城 朱利槃特比丘。有 衆,前後圍遶入。 是時四滿呼王子 朱利槃特比丘 面,坐。是時*滿 迦 崩 諸根閣鈍 ,而白"時 利槃 我 默然受 庀 答對 是時 然我 今 躬 竹園 座 特 卽 丘

設病 比丘無弟

王子 佛 言 旌 利

●等二緒号 ●純之二之末号 ●介二又号 ●(以)—⊜ ●爾二是爾 ●去二其⊜ ●針二鍼母 ●答二括③ ●生十(相)廖 ⑩ 鄭二聖聖 ⑪ 稚二提⊜ 推魯 ⑰ 巳二以⑤ ⑱ 各十(各)⊜ ⑪ 唯二投⊜億 ⑰ 第二批⊜ ⑰ [之]—⊜* ⑰ (當)十相⊜ ⑱ (諸)—⊜ ⑩ ~A. IX. 10. Ahuneyya. ❷ 阿羅漢~Araham. ⑪ 阿那合~Anāgāmin. ❷斯陀含~Sakadāgāmin. ❷ 須陀洹~Sotāpama. ❷ (向)—⊜向 積性~Gotrabhū. ❷滿二點◆ ❷(往)+至⊜ ❷ (無)—⊜魯 ❷ 墨二藍⊜ ❷ 論二議⊜ ❷ 力二足⊖ ❷ 薫二義② ❷ (巳)—⊜ Ø 右邊三点佛會 Ø (唯)+願鲁

辞比

丘

竟不"特來

*大威力、佛告,王子,曰。聽,汝懺悔,如來所說 後乃知。七者不,知,義不,知,味。八者學,於 共、朱利樂特比丘。至,世尊所,頭面禮,足在 呼王子受,教已。復至。園中,在,中央,立而作 、知何者是朱利槃特比丘。佛告,王子,曰。還白,佛言。往,彼園中,均是朱利槃特比丘。 不 皆有,朱利槃特比丘,於,樹下,坐禪繫念在前 恒以"神足;與、人說法。 九種之人出;現世間。如,是王子。 彼觀相之 思惟神足之力,九者所、受義尠。是《謂,王子 知。五者知,味然後乃知。 六者知,義知,味然 三者觀和然後乃知。四者觀察義理,然後乃 今自悔責不,信,如來言敎。 此比丘•有,神足 唯有"一朱利槃特比 丘在" 是時"滿呼 王子 王子作。是語,已。其餘五百化比丘自然消滅 是說。其實是朱利槃特比丘者便 是朱利槃特比丘者,唯願從、座起。是時"滿 至 特比丘。0是"满呼王子。即還。0來世尊所,而 云何爲,九。一者豫知,人情,二者聞已便知。 終無,有,二。又此世間有,九種人,周旋 往來。 時王子 聞,佛教,已往取、鉢。 五百華樹。其樹下皆有。朱利槃特比丘 往取,如來鉢,來。爾時朱利槃特比丘化,0作 尊。遣,一比丘往取、鉢來、佛告,王子、汝今自 面,立、爾時*滿呼王子白,佛言。唯願世尊。 樂特比丘。智,於神足,不,學,餘法,此比丘 "於"八人中"最爲"第一 。園中,最在。中央,住而彈指作,是說。 ·有·分散,見已便作,是念,何者是朱利槃 我今阿難比丘。 無過是者。今此朱 遙見,五百樹下 從"座起。 其實 子 演

如,是王子當、作,是學。 誹:謗聖人,者。必當,墮,三惡 犯。亦英復誹。謗賢聖。王子當、知。其有衆生 犯"朱利螇特比丘報曰。聽"汝悔過"後莫"復 今四之後更不。敢犯: 姓名,求,其懺悔,大神足比丘。生。意輕慢,自 *满呼王子即四時向"朱 利槃特比丘"禮自稱" 言,智者能別:有智之人,可,有,此理,耳,是時 比丘,曰。 中,取,滅度、吾更不,見,餘人取,滅度,如,阿難 、有、出。阿難比丘。上、者、博。の說諸經義、靡、不、 然,者。非智之人欲、別國智者,此事難 還向"朱利槃特比丘|懺悔 躬自請;之。 所;以 賞。盡,形壽,供,給所須。佛告,王子,汝今王子。 所,須衣被雜物沙門之法。盡在。我家、取、之。 願世尊。聽,朱利粲特比丘,恒至,我家,隨,其 更取,小*座;在,如來前,叉手白,世傳,言。 唯 *滿呼王子。手自斟酌供養來僧"除"去鉢器 比丘朱利槃特比丘之比。也。是時佛復告。諸 干形,復還合爲,一。此比丘後 日當,於,虛空 周邁,又此朱利槃特比丘,能化,四一形,作,若 大能小。無、有、如,朱利黎特比丘之8比,是時 如來應,當說,是離,是。皆 • 令:分明,如今無 便 **。說。極妙之法,勸發令,喜。即於,*座上回得** 知 豫 知人 我聲聞中第一比丘。變化身形 情 知如來須 唯願四受。懺悔,更不。敢 爾時佛與, * 滿呼王 是不用 趣,生,地獄中, 是。水 遇欲 能 决 爾

嗣配火爲上 中王 中 月 為算 爲先 光 衆 経 明 流 書 海爲首 頌 Я 爲 第 最

親是時世餘便說

此偈

知

識

非恶

親

法

非

爲

食

*之人,也。四若當阿難世間無善知識者。則 無,有,尊卑之"叙父母師長兄弟宗親。 識,從事,故。 終不為為燈光佛所見設決,也以與善知 梵行"之人也。若我昔日不,與善知識,從事。 皆悉增益,以此方便,知其善知識者即是全 欲。盛滿,光明漸增倍,於常時。此亦如,是。若 復次阿難。若善男子善女人。與,善知識,共從 方便。 知夫善知識*之人。@全梵行*之人也。 脱衆生,不,可,稱計。皆悉免,生老病死,以,此 善知識。成無上正真等正覺。以成道果度 有。善男子善女人,親。近善知識。信聞念施慧 事者信根增益。聞施慧德背悉備具。猶如,月 全梵行*之人。與共從事將視,好道,我亦由, 梵行之人。所以:然;者。夫善知識*之人。即是 告。阿難》勿如作。是言。 言。善知識,者即是半 是半梵行四之人也。將,引善道,以至,無爲,佛 (19)開如,是。一時佛在,含衞國祇樹 呼王子聞:佛所說:歡喜奉行 猪犬之屬,與 時世 。爾時阿難白,世尊,言。所謂善知識者。 Ų 天及 有.善知識,故便別有。父母 (此方便,知,其善知識者。即是全梵行 尊說,此保,已。 求 ፑ 其 世 及 得,爲,與提 和 福 間四 共一 者人方 類 即從,*座 造諸惡緣種地 供養三佛の業 佛諸 竭羅佛 所見 授 所 者 最為 有 起。是時*滿 魳 形 長兄弟 尊 物 則與 ép

,彼沙門。是時婆羅門即將此女。至

世

多諾珍寶

我今可,將,此女

*之人也 是故阿難,勿。復更說言,善知識者是半梵行 將:"導於善 。爾時阿難從,佛受、教聞,佛所說。 數 路 此 親 最 貸 說

*之想。 *九衆生居處九神所,止處; 、知。 不·別·有·地獄之苦。 不·知·有·四姓之豪 明。亦復不,知有,八大地獄。畜生所趣,亦復難 向,爲,求。何願。從,彼劫,至,今日。不,見。 「人 祇劫亦生,此念, 天及衆生之類。 意何所,趣 趣各異想念非、一。天帝當、知。昔我無數阿價 何所、求。佛告、之曰。世間流浪其性不、同。所 面,立白,世尊,言。 天及人 民 有,何•想念,意 與,大比丘*之衆五百人.俱。是時釋提桓因 9(三)聞如,是。一時佛在 以"衆生若干種。想念亦若干種。是故知、有, 十三天;設當盡共同一心者。當,如,光音天; 貴,不,知,有,阿須倫所趣之道,亦復不,知,三 如。亦難,分別,九衆生居。神識所、止亦復難 *之想。惡有顧想膈有惡想。以,此方便,知,衆 我有我*之想。不淨有淨*之想。 心共同者,釋提桓因當、知。世間衆生起,顚倒 從。三十三天,沒來。室佛所。 三惡道。至,三十三天,亦復如,是"以,此方 生之類。其根難,量性行各異。若當衆生盡同 生之性其行不,同想念各異。以 便 想,無,若干想,者。 •九衆生居處則•不,可 桓因白,世尊,言。如來所說甚爲,奇雅,衆 |知衆@生類。其性不,同所行各異。是時釋 無常計常*之想。無樂計樂*之想。 。羅閱城耆闍崛山 知有八大地獄 頭面禮」足在。一 (其衆生 正路有邪路 無 中 ❷嚮應。我今有。此女寶、顏貌殊母妙。玉女中最 若出家學道者便成佛道。 十種好。彼若當,在家,者便當,爲,轉輪聖王, 名曰:悉達、出家學道有:三十二大人之相八 第一。如今無,有,轉輪聖王,又我開興淨王子 Ŧ,

不同 設 티 頭面體足便退而去。 數喜奉行 宜知是時 諸天事の猥欲、還、天上、 故 致有 青黄白黑長短不均 是時釋提桓因即從,*座起 爾時釋提桓因聞,佛所 佛告,釋提桓因 叉 £ 世

增壹阿*含經卷第*四十❸ 病 供 九止嚫孔 養槃 特 雀 梵 繋 行·若 縛 法 干 Ż 想本

增壹阿含經卷第四

●東晋罽賓三藏瞿曇倩伽提婆譯

奥(1)開如,是。一時佛在,羅閱城迦 蘭陀竹園 是語。有二人,出世甚爲、難、遇。 質不、可、值。 皆明了。彼婆羅門女名曰:意愛;極為"聰朗 文地四術靡,不,實練,世間所,可,周旋,之法悉 婆羅門,名曰。摩醯 提利, 善明,外道經術,天 所,與"大比丘衆五百人,俱。爾時彼城中有 云何爲二人,所謂如來至眞等正覺。轉輪聖 顔貌端正世之希有"是時婆羅 "門經籍有" 若轉輪聖王出世之時、便有』七寶,自然 王品第四十五

常喜笑啼哭

時世傳便說過此偈 學。是經譜即比丘。女人有此九法弊惡之行。爾 瞋恚。八者女人多。妄語。 九者女人所、言輕 女人慳嫉。六者女人多喜。遊行。七者女人多。 惡口。三者女人無,反復,四者女人嫉妬。五者 法,云何爲、九、一者女人臭穢不淨。二者女人 何『轉繋意在』此女人所。 夫爲,女人有。九惡 在"如來後,執,嚴屬,佛。 是時長老比丘白,世 比世界,此女無,比。佛告,梵志四已受,汝意, 汝爲"愚惑"乃能在"如來前,吐"此惡@意"汝云 尊言。唯願如來。 受,此女人。 若 如 但吾*已離、家不,復習,欲。爾時有,長老比丘。 婆羅門復再三白,佛言。沙門。受,此玉女、方。 羅門,曰。止止梵志。吾不、須。此著欲之人, 所 前白 給。我等,使四个。是時世傳告,長 老比丘, 佛言。唯願 沙門。受此玉女 來不須 佛 告 時

善來諸賢。 之形,化作。女人,端曾正無,比語,諸 商人,曰。 是時羅刹遙見,商客來,數喜無量。即隱,羅刹 彼大海❷側有。羅刹所居之處。恒食:噉人民。 客,名曰:普富, 將,五百商人,入,海採,實。然 吾今當、說。過去久遠 B婆羅 B檢城 中有,商 告,比丘。汝今愚人不,信如來神口所說, 惡之法,然我今日觀察此女,無、有,瑕疵, 是時長老比丘白。世尊 時海中風起。 當求她方便 此資渚四之上與,彼天宮,四不,異 千百種饒,諸四飯食,又有,好 吹,此船筏,墮.彼羅刹部中. |言。女人雖、有,此之弊 汝勿與亂念 孠

現親 實不親

第二道書 ②~A. IX.24. Satta、 8想二相書 日九二七書* 8(不)一書 ②生十(之)書 ②(項)十張書 ③十(光明皇后顧文)書 ③(東 『博)十三字二符奏建元年三蔵臺摩羅提課書館,符奏三蔵臺摩羅提課師 ④五十夾註(此品分第二分)六字書,五二三體 ④~Jā. 1 Yalāhassa、(No.26(136)) ④ 第二理書 ⑤ 門十(便作是念我等婆羅門)九字書 ④ 書書書 ⑤ 四女二特書 ⑤ 巳二以書書* ⑤(今) 『 ⑥ 第二者書書 ⑤ 『神)一書 ② 路上明書 ⑥ に比丘)一書 ◎ 北上斯園 ⑨ 當二常書 ② ※二次帰書 ◎ 経一次書* ◎ 例 **=則® @正二政團 @之上=上者** ◎ 不二無負

間自相娛樂。所以在個潛提、動苦、者。欲、求 衆商人,曰。今馬王近○在。悉來就,彼共*渡, 等悉來。吾當、*渡至、海際。是時普富長者語, 爲風所、吹。今來墮,此極難之處。 趣,馬王所。到已語,馬王,曰。我等五百商人 告勅,誰欲,會渡,大海之難,我能負度。比丘當 日十四日十五日。爲王在[虚@本]周旋作』此 ◎之中非,人所居 之 處, 那得,有,此女 人,止 處。諸商人報曰。且止大主。我等不能,捨 當,共度,難。時彼大商主告,諸人,曰。止止愚 便可,此間五欲自娛樂,後日漸漸合,集財貨 於快樂之處。珍奇寶物及於玉女此間悉備。 海難,是時人衆報日。止止大主。我等且在,此 海。唯順 *渡、之。是時馬王語,彼商人,曰。汝 王,聞,音。響。之聲,數喜踊躍不,能,自 、知。當「**爾®之時**,彼商主上。高樹上,遙見,馬 人,言。止止諸妹。我等不,貪,女色,是時月八 住,此。必是羅刹勿足,狐疑,是時商主語,女 著之念。 是時普富商主 便作是念! 彼商客衆中其愚惑者。見,女人,已。 無,夫主,可,與,我等,共相娛樂,比丘當 去。是時普富商主便說。個言 此間無,有,女人; 大海之中云何有,人居 欲得*渡 便起想 此 勝。往 大海 知 此 足。 是

身口意所犯者。悉當原拾莫四經心意 設當,汝等不,與、我共去,者。 我等墮此 是羅刹種 難 漸 無男無女 當食我 各自將護。 筝 設 我

時諸商人與說,共別之偈 我 問色訊彼 閻 撑 親 里 靟

是

,道而去。

世會

所

ęр

連

時最大羅刹之主復向。諸羅刹。而說。此 王,其中或有,峻呼,或復有過不,稱四怨者, 說此偈,已。便捨而去。 嵵 智 堕師子口 即乘而去。是時諸人遜見,其主已乘。馬 商主復以。偈報 在 何 如此不復久 等實遺厄 况入,我济 此 丽 娛 樂 \Box 往,至馬王所,頭 四山外甚 惑此 欲出實爲難 盡爲鬼所 秂 得 時 不 肯 爲難 選家 食 偈 河禮 是

是時羅利亞主即化作,女人里之形,極為,端 達王所,前白,王言。世間極有,炎怪,盡當,滅 羅*檢城中有,王名,梵摩達,治,化人民, 是時 海岸四泰爾。餘五百萬人盡受。其困。 正 起想著:語"女人」曰。汝夫主者。 乃無四人義 主是時梵摩達王。見此女人極爲起殊妙。與 壞。王告之曰。世間有兩何災怪,盡當,滅壞, 主即還能,家。是時羅刹化抱,男兒。 至,梵摩 羅刹尋從,大商主後, 咄失,我夫主, 是時四賈 不,為,羅刹,四也。是時馬王即負,商主。 度至, 而捨、汝去。是時梵摩達王遣、人呼。其夫,曰 Ħ 義 女人,也。羅刹女復白,王言。 此人無,失主之 汝實乘』此好婦,乎。商四主報曰。 此是羅刹非。 。汝質不用者吾賞攝之。商主白、王。此是 刹隨,王聖意。是時楚靡達王。 即將,此女, |今日見、棄。復展、我言。云是羅刹,王問、之 又以"兩手面指、胸說曰。 設不、食汝等終 羅刹白、王。爲、夫所、藥四有我無、過,於 胁 接 納 不介有怨。 爾時波 是時羅 猆

> ♥(!)聞如¸是。一時佛在¸釋翅♥間婆 梨果園; 想著子。 以此方便一知、欲爲,不淨想,今故興、意思,於 我身里。爾時五百商人者。今五百比丘是。 是也。爾時羅刹者。今此女人是也。爾時梵摩 比丘勿作,斯觀。 B久住比丘共相問訊。故有,此聲,耳。 佛告,阿 達王者。今長老比丘是也。是時馬王者。今 聲音高大。 及住比丘。 羅漢。爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉行 静之處|尅|已自修。所|以族姓子勤|修梵行| 復犯。 是時彼比 拿言。唯願受、悔恕,其重過。自今已後更不, 弗及四目連。將:五百比丘,來在此。 行來比丘 爾如,假破,木石,之聲,阿難白,佛言。今舍利 卽告。阿難,曰。 今此園中是 誰音*饗聲大乃 間 者目8乾連。於、彼夏坐已。將,五百比丘,在,人 與大比丘衆五百人,俱。是時質者舍利弗,尊 者。欲,得,修,無上梵行。 是時彼比丘便成,阿 非 |遊化。漸漸來;至釋翅村中:爾時行來比丘 人の時取り王食噉唯有。骨 爾時彼比丘 卽禮,佛足,白,如佛思世 各各自相謂言。 共相問訊。又且 爾時世奪聞,諸比丘音"響高大" 丘受,如來教,已。 爾時@商主者。含利弗比丘 存 便 即在意開 捨 陑 去

難,曰、汝速遣。舍利弗目、乾速比丘、不須,住 利弗目"乾速即出る彼園中,將,五百比丘 不須、住、此。合利弗報曰。唯然受、教。爾時含 ,此。是時阿難受,教已。即往,至舍利弗目"乾 比丘所。即語、之曰。世尊有、教。速雕、此 爾時諸釋聞,含利弗 目*乾連比丘 往至含利弗 目"乾速比 涉 去 彦

何含 利弗

言。向

者

如來進

諸衆

僧

我

是謂,

連若有比

Æ

成就此

九

法 者

巍

比丘

£

世

「今所。頭面體,足在。一面

坐。是時

百

問

耳

吾向者遣,諸比丘僧。

於政

等各收:攝衣鉢,共田往,世館所。 皆陳。啓此理"爾時舍利弗告。諸比丘,

然如來吗已

Ē

汝

受"我等懺悔"是時舍利弗图目型健連"將"五

九 隱之處。 *乾連. *乾連比丘.乎。 白佛言 財實不貪 獨處,不、樂,人間,少病無、患。亦復不,多斋,諸 善知識,從事。 能成成九四者便有所成辨。 現法中,不,得,長大,有,所,潤及, 受, 誨。是謂、"目蓮者比丘成,就此四九,者。於, 亂意非,定。無有,慧明,不,解,義趣,不,隨,時 抱"長患,好斋"財貨、貪"著农鉢,多歷四乾四安 成:就九法,者。於,現法中,不、得,長大、云何爲 賞,教:誨諸後學比丘,使,長夜四之中永處,安 首 聖衆,我等宜,選收,集之,令,不,分散,佛告,目 生何念 無爲,故遣,聖衆,耳。佛告,目*乾連。汝後復 如來遺。衆僧,我便生斯念,如來欲,得獨處 我遭遇諸衆僧,汝有,何念。 之處,也。如今聖衆之累。 豊非、依,舍利弗目 *閉靜:獨遊,不、處也市關中:佛告,舍利弗, 在關。 便作。是 勿作"是語"亦莫,生而此念"云我當,在,*閑! 汝後復生,何念。 聖衆是四時誰之累。 ,義便解更不,m中受! 唯 與。惡知識從事親近。 |吾與、汝二人耳。 善哉四日連。 是故違,諸聖衆,耳。 念 目*乾連白,佛言。然今如來。遣點 時我世尊。 無命。中退墮。落生死。若有。比丘 |著衣鉢||勤行精進。無,有,亂心。開 如 修行正法,不、著、邪業、 來 爾時世尊告。大目"乾連,日。 好 遊*開靜 如"汝所說" 梁中之@標 獖 復生此念。我亦當,在 自、今四已往目"乾連。 、時聽,法無,有,厭足。 目*乾速臼,佛言 非事恒喜遊行恒 佛告。舍利弗,曰。 獨處無爲不、樂 云何爲九。 設有,比丘 含利弗 恒遊 典 曰 法 榯 海 法

世尊便說,此偈 所,饒盆, "使"長夜*之中●致無爲里之處。 是故*目連 賞,念勤加 爾 往

諸比丘。

坤

3

念作,是學,是時世傳與,諸比丘,說 是故目四乾連。當與 |令、發。数喜四之心| Ů, 如此 作是 設 常 展 有動 辦 轉 生 念 相教の誠 自覺8倍 放 應正 更 流而 逸 不沒久 獲是 加 Đ, 入 行 』諸比丘。當而作,是誨。 是時諸比丘聞,法已。 便成。無 成於 斷於 作此 得度 勿著 恒 在心首 更 有漏 造非 老 生死 於 病 此 非 者行行死福 法

今不。獲果,又彼比丘,當,遠離村落 飲食床臥具醫藥,故來作、沙門,吾所、求願者 之中。惡法遂增善法消*滅。我亦不以,衣被 苦乃獲"彼比丘當,作"是學,吾今住,此村落 處 不,專一,不,得,盡,有漏, 8不,至,無爲安隱之 我今在"村落"居止。 惡法途增善法漸 (三)聞如是。一時佛在著 丘閒,佛所說,歌喜奉行 有』比丘,依。村落,住。善法增益惡法消。 住 亄 作 得农里宴飲食 床臥具勒 。善法消量減惡法遂增。 。爾時世尊告。諸比丘。 若有 比丘 是學 我所,得哪衣被飲食床臥具病瘦醫藥勞 我今依"此村落 勞乃獲。 '彼比丘當,作 衞 住 國 觗 彼 樹 |依,村落| 去,若復 比丘 給 减 *滅。所 是 W 學 含· 當

之时。

如來欲,得,與,衆僧,相見, 天及人民

往,至舍利弗目 *乾連比丘所,而語

難

Øp

天王犢子之喻。是時世尊顯於阿難,

便生斯

是時

如來·以受·諸人民及天®人之諫,

離此正6法

爾時世尊便受釋種之諫。

及梵

如,新生犢子生失,其母,憂愁不,食。

若新學比丘不,得,觀,如來,者。

便

當達

此亦如

中或有"比丘:未"究竟,者。便懷"變悔之心;彼

"路遠來比丘所作"惩過"以,時教"; 声。其

不, 觀,如來顏像,便有,變意,澄說,本業,亦

原 面

立。

爾時梵天王白,世尊,言。

唯願世尊。

如來,而去者。恐能有,變悔之心,是時。梵天

潤澤,便不,成就,今此比丘亦復如,是。不,觀

。觀,拿顏,備有"變悔之心。猶如,茂苗不.週.

●誨其中遠來比丘初學‧道者。 新來;入法中,

。原,拾遠來比丘過各。 唯願世尊。

。以時教

面禮,足在,一面,坐白,世尊;言。

唯願

世 重 我 安 趣

等當,向,如來

是時諸釋卽往至世

處 向 所

> 頭 舍

> > 足白

含利弗

日 諸賢

欲

何所

利弗報

日

我等為,如來,所

|是時譜釋白,含利弗,言。諸賢。

小留,意。 造各求

未

頃、從,梵天,沒來。至如來所,頭面體足在,

知,如來心中所念。

猶如,力士屈;●伸臂,

於,彼衆中,六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比 法 L.極妙學之 増 惡 當 ❷窓≕或⊜ ❷九十(法)⊜ 人二行会 图 乾二雄自由* 图 而作二作如母母 ② 二 故 🗟

\以,衣被,故出家學道修,於梵行,我®所.學道 求願,者必成,其法。 爾時世尊便說,倡日 減 所 待 供養之具勤勞乃得。 應,當盡形壽承事供養。 有我不

不,應,貪著想, 所以 不以表被故 彼 丘 蕁 般 學 應時 道者 涅 槃 亦英以 必 出 盡 盡 形住被果其所 其 莫來,此 家 命 Mi 及 根 學 所 村願道 本 世 安

不說。四大依。食得自存。亦依,於心所念法, 難 丘當、作,是學,我由、此故而說,此義,是故阿 之心一不是」想著。諸天人民代,其數喜四又比 事供養。所欲不、果此®依、是苦、若復興、知足 床臥具病瘦醫藥有。三種。若復比丘專念。四 彼村落,而不遠遊。佛告,阿難, 衣被の飯食 勞,苦精神,乃0水,衣食。彼云何生,善法。0住, 諸善之法依,心而生, 中,不,應,遠遊,是時阿難白,世尊,言。如來常 是時。彼此丘。若在,人間,靜處所遊之村。 增益惡法自"滅"彼比丘。盡,形壽,住。彼村 `比丘當.念.少欲知足.如,是阿難B聞 又彼比丘依,村落 佛所 隹 善

今 魔波句專告,國界人民之類。無,令,施被沙 時到著、衣持、鉢、 (己)聞如、是。一時佛在,婆羅園: 當以方宜教 [旬便作,是念] 瞿曇之食 爾時世尊入、村乞食。人民之類 入,婆羅村,乞食。 諸男女不合與食是時弊 今此沙門欲,天,村乞食,我 更 . 是時鄭魔 爾時世 奪 四数諸人民"使沙門四衆等四求得,利養"使

令得,之`*以辦,利養,倍增多,也`使,彼比丘

寅;著利養,不,能,暫捨, 復欲,從,眼耳鼻口身

此方便

當、求,假耳鼻口身意之便。吾今當面住,村中, 旬便作,是念,吾今不,能,得,此沙門方便,今 說,數喜奉行

四不、八當、受,其報。魔个聽、吾說、賢劫之中有 波旬。至,如來所,問、佛言。沙門,乞食竟不、得 養者,如來乞食竟不、得便還出、村。是時弊魔 皆不,與,如來,共言談者。 便一辦,五種的之食,如是比丘當,作是學。爾 間の之表。當、共專念拾、除四種之食、求。於方 爲,五種之食出,世間之表,一者禪食:二者願 間食。一者四攝食。二者更樂食。三者念食。四 種人間食。五種出人間四食。云何四種是人 传播比丘。說,如、此妙法,夫觀、食有,九事。四 時諸比丘竟不、得、食即還出、村。 爾時 之食。是時諸聖衆。 當約前數婆羅村中人民之類, 沙門方便,終不果獲, 出現於世。 逝世間解無上士道法 御天人 師號佛 衆祐。 乎。世尊告曰。由,魔所爲,使,吾不,得,食,汝亦 之食。曾是時彼魔波旬不、能、得,其便,是時波 時諸比丘受。彼佛教:已。即自剋己成。辨五種 名爲"五種之食"如"是比丘"的九種之食出"世 食。三者念食、四者八解脫食。五者喜食。是謂 者識食。是謂,世間有,四種四之食,彼云何名 .佛名.拘樓孫如來至眞等正 覺 明行成爲善 爾時弊魔波旬便作,是念。 是時彼亦依,此村,居止將,四十 著衣持、鉢入、村乞食。耐 時魔復作"是念。吾今 亦無,有,來承事供 使,不施沙門 **否个求**"此 彼佛

、今、至,無爲之處。汝等比丘,莫,四趣,想著之 、鉢入、村乞食。是時婆魯羅爾門村人民供"給比 怒 心,以行,慈心,所有瞋恚之心自當,消除。所 (4)聞如是。一時佛在,含衞國祇 養*之心,時四速滅,之四如,是比丘當,作。是學, نړۀ 皆前捉,僧伽梨,以,物强施。是時彼佛與,梁聲 丘衣被*飯食床臥具病瘦醫藥,不,令,有,乏。 提桓因往,至彼鬼所。相去不,遠自稱,姓. 諸天適興。書心] 彼鬼遂轉端四正顏貌殊、常。 以然,者,比丘當,知。昔日有,鬼極爲,弊暴。 囥 養,者。不,成,五分法身,不,具,戒德, 朗,說,如,此哪之法。 夫利養者墮,四人惡趣,不 意 稱,姓名,時彼惡鬼轉成,醜形,顏貌可、惡 吾是釋提桓因諸天之**四**主。 桓因便作。是念。此鬼必是神妙之鬼。是時釋 Ŀ 白。帝釋,言。四程翼當,知。 共相娛樂。 爾時釋提"桓因在,普集講堂上,坐。與,玉女, 爲"瞋恚" 云何此鬼在,我主床上,坐乎。是時 在,釋提會桓因座上,而坐。 是時三十三天極 數喜奉行 胩 丘。未、生,利養國之心,國當、使、不、生。 彼 "爾時世尊告。諸比丘" 魔波旬即隱形去。爾時諸比丘開,佛所說 得 惡鬼即時消滅。比丘寶以 坐。今三十三天極懷,患怒。 向,於利養,當,念捨雕。 彼鬼逐轉端正正顏貌勝, 方便 苸 是時有。天子,往,至釋提桓因所。 是時彼佛聲。聞到,時著,衣持 當行一慈心廣布 今有,惡鬼,在,母座 其有"比丘,著"利 時釋提桓因自 常。是時釋提 諸天適與:恚 樹 。已生,利 是放比 給 夘 M 來 赼 其 猫

®板一枚●●* ®依二衣®● 博● ®(之)—● ®九二元 末● ®経二塩® ®(門)— **0**≢j 四端二神⊜ の求二未⊜ ❷(如)—⊜ 50 植=洹②* **®**E

諮瞋怒嫉妬恚癡·姦偽幻惑.所行不.真

灰

,展轉諍競共相

翻訟

或以手

或

復

税壽命@轉轉減少形器

瘦弱無復威神。

爹

三乘之行

過去將來三世諸 佛 盡

"黄"说"三

.難當,知。或有,是時,衆生之類。顏

何所趣向。

佛告 阿難

如。汝所言,

言。云何世尊。彼人自修,处行三乘之行,彼人彼處,盡,諸有漏,成,無漏行,是時阿難8日,佛

●剃. 餐髮,在。閉帶四之處,剋,已自修"

即於,

善男子不、樂,在家,當,何所趣向,佛告,阿難,者阿難白、佛言。世尊。設如來不,出、會世時。彼

行

。若如來不、出時。 然養男子不、樂。在家。自

當作、道修,無上梵行,生死已盡。 梵行已立。

行,慈心,之人亦復如,是。 若如來出世。

要

作已辦更不復受有如質知之。是時尊

猶如,金剛人取食,之。終不,消化

要當下過

修,沙門*之法,修,無上梵行,比丘當,知。

家,欲,得,出家學道,

考

著三法衣,剃除蠶

者顏貌端正諸根不、缺形體完具。復次其行。難,復次其行、慈者。生,中正之國,復次行。慈者。身壞命終生,梵天上,離,三惡道,去,離八

躬自見,如來,承事諸佛。

不樂在

欲成時便生無想天上。或作,梵天,統,領諸

●領,十千世界,又復三十七9變爲,釋提

|不.往;來生死。'劫欲.壞時便生,光音天,劫

時七歲之中恒修。慈心,經,歷七成劫敗

慈心而

不捨

離

其

德如是。又且比

Ŀ,

푬

方便

,知。其行,慈心,其德如,是。復次行,慈心,

又無數"變爲,轉輪聖王,比丘。 ®以,此

難當,作,是學, 爾時阿難聞,佛所說, 難當,知。故名爲,最勝,行,慈心,者其德如,是 方便回知,慈最第一,慈者最勝*之法也。 鎧,降;伏魔官屬;坐,樹王下,成,無上道;以,此 諸法、夫行、善法、者卽慈心是也。 所以然 聲聞部辟9支部。9為"佛部"耶。佛告,阿姓。 相謂言。我等已勝,怨家,阿難當、知。彼名爲。 不可,稱計。 當、求,方便,修;行慈心。如,是阿 履,仁行四慈此德廣大。吾會昔著,此 慈 仁之 由,造,諸功德,行,衆善本,修,清淨四諦,分;別 人當,名,正在,辟"支部, 最勝,是時阿難復白,佛言。彼人爲,在。何部。 所;以然,者。此人皆 一數喜奉 者 彼 គ្រា

弗。乃能 排 日 算所. **❷(<)**聞如₅是。一時佛在₁含衞國祇 不 遊。空三味 遊,何三昧,舍利弗白,佛言。唯然世尊。 圍運爾時拿者舍利那。 清旦從,靜室,起至,世 昧者最異為第一。其有,此 計 見 諸行本末,已不,見亦 "汝今諸根淸淨。顏貌與,人有,異"汝今 ·無.吾我人辭命。亦不 見.有.衆生i亦復 頭面醴,足在。一面,坐。爾時佛告。舍利 遊遊於空三味。所以然者。諸四虚空 。佛告,舍利弗,言。善哉母善哉舍利 不。造行 丘 逆"。虚 樹給孤獨 本 **空** 我恒 C

> 利弗。 當作,是學,爾時含利弗聞,佛所說, 為。第一三昧。王三昧者空三昧是也 行 三昧。七日七夜觀:視道樹,目未,曾胸。 阿耨多羅三藐三菩提。 雷表我爾時,以 衆生類皆由,不,得動三昧,故 時彼行者。 得過是空三昧,亦無,所願,便得,無願三昧 之念。母以起,世間之想,便受。生死之分。 得,無願三昧。不.求.死.此生.彼都B無.想 有。此空三昧。 **空三面味,者** 轉生死,不,得,解脫,時我復作,是念,四無, 便作,是念。 、行更不、受、有。 舍利弗當,知。我昔未,成,佛道,坐,樹 以,此方便,知。空三昧,者。於,諸三昧, 當,求,方便,辦,空三味。如,是舍利弗 復有,無四想三昧,可、得,娛樂。 此衆生類爲不則獲何法。 便流,浪生死,不,得,至竟解脱。 但衆生未,剋使,衆生起,想著 已無,受 有不復 流浪生死。 受苦樂之 教育奉 是故 得 便 王下 含 成" 舰 念 空 含 最 利 此 以

作。此論。今沙門很強靡。事不。知有二切智, 外道焚志及尼*乾子。在家出家者自誹 寶車渠馬腦不,可,稱計, 又且踈;薄佛法, 城中有。長者,名曰。尸利掘,饒財多寶金銀 (4) 聞如,是。一 我等不。得,利養、今此沙門多得,利養。 有,我曾言,有,我身 事,外道尼*乾子。國王大臣皆悉識知。是 方宜 ,與.大比丘衆于二百五十人,俱 使 ,不.得.利養.我等當. 時佛在"羅姆城迦 **拜六師築皆悉四巡集共** 往至尸 蘭 爾時羅 陀 要當 游言。 利掘 竹 但 Пţ 珍 12

据常然共同时但珍阳圆 奉弗舍最利空成视此念以若著脱有流下之一 100mm 140 100m

是時尸利掘默然隨,六師語,即出,城至,世 開,尸利掘作。大火坑,又作,毒食,請,佛及比 開繞 門不、知、我心中所念、必當、爲、大火、所、燒、是 弟子,盡爲,火所,燒。 佛言。即願世傳。英、至,彼長者家,又彼人作。大 比丘僧,乎。或復有,至。世尊所。頭面體,足。白, 丘僧,四部之衆·悉皆涕泣 不、得、先,吾前、食、 是時羅閱城中人民之類。 *以知"時至"著衣持"鉢。 皆以"惡毒,著"食中,而白"時至" 作,大火坑,9燃,大火,又於,火上,施,設敷床, 約勅辦,種種 @飯食,皆悉著,毒。復於,門外, 時尸利掘即澄、家勅作,大坑,燃,大•燒火,復 去。中道便作是念,今我六師所說審諦。然沙 心中所念,默然受,請。是時尸利掘。以,見,如 世尊。及比丘僧當、受,我請。 @使,來食,若沙門瞿曇有,一切智,知,三世事 火坑, 兼作,毒食;佛告,之曰。諸人勿、懷,恐怖; 不,得,先,吾前,行,亦不,得,先,吾前, 來默然受,請便從,『坐起。頭面證,足便退 者則不、受、請。設無。一切智,便當,受、請將,諸 屋中,作,大火坑,極,@燃熾火。 多所。曉益:汝今可,往:至沙門瞿曇所,愍。我 者、曰。大姓當、知。汝是梵天所生。是梵天子。 *乾子及彼六師。往,至尸利掘長者家。 |頭面體,足。持,雜毒之心,白,如來,言、唯 |故請:沙門及比丘衆,來在,家祠,之。又勅。 ,彼長者而作,權宜。 往至彼家。 又勅,諸比丘僧。 天人得安無,有, 火害 將,諸比丘 是時外 將非,害,如來及 爾時世尊知彼 食皆著,毒請 爾時世尊 道 坐 一衆/前後 諸人皆 一梵志尼 亦復 語長 而 願 拿

如,斯變化,便生,斯念。 牢固。爾時世尊告。諸比丘。 我今聽,諸比丘。 時世尊及諸比丘僧皆悉就會座。 先以,手四彈、座然後乃坐。此是我之敎也。爾 喻面說我過去@來供:養恒沙諸佛: 承事禮敬 比丘,汝等。悉皆蹈,此蓮花上,時睹聲聞皆從, 便生。蓮華,大如,車輪, 爾時世 尊右迴告,諸 學見如來變學化,已甚懷,愁憂。 上虛空中諸 ,誤。失,我人中之行,永失"天路,心意o憤然如 生,蓮華,極爲,芬香。 宋、失,聖意,持。是至誠之誓,使,此諸*坐皆悉 蓮華上.至.長者家. 履:8虚去,地四寸至,長者家。 如來學足之處 **尊神天。散,種種名華於如來身上。 爾時世尊** 道異學,集,在其家。爾時*優婆塞優婆夷唱見, 爲如來勝中第一,爾時彼長者家。有,種種外 生。此蓮華,各各稱慶異音同聲各各說曰。便 沓和。阿須雲輪,及諸閎叉鬼神等。見,火坑中 中:爾時釋提桓因。梵天王。 及四天王。 及四乾 輪,七寶爲、莖。 極為,清涼,衆華滿,其中,亦生,蓮花, 大如,車 尊適學,足門闕上,爾時火坑自然化作,洛池, 亦莫"先食,要須"如來食,然後乃食。 爾時世尊告。諸比丘。 尊四比丘僧前後國遼入,羅閱城,至,長者家。 天、猶不、能、燒、吾。何況此小火欲、害,如來,終 無此理。回便婆塞。四知,吾無,復害心。爾時世 如來終不.爲.他所 亦生"餘蓮華,蜜蜂王遊;戲其 ,害。正使閻浮里內火至 爾時 世傳 便說,古昔之 是時尸利掘。 汝等勿,先入,長者家 吾爲,外道異學 是座下皆 見如 御時世 肵 來 梵

,足在,一面,坐。爾時阿闍世 王見,如來口 長者。 光明,亦復遍見,如來顏色殊特。 然者。 來如,斯之要,時阿闍世王至,世尊所,頭面 魔。告,耆婆伽王子,曰。善哉耆婆伽。 踊躍不、能,自勝。並作、是說一使,如來恒勝,衆 山大象,蓉時至,尸利掘長者家, 世王。大王。勿懷愁愛,亦莫與,惡想,所以 長者。 世難,遇。 所 不,能,自勝, 爾時尸利掘長者白,世尊,言 千人,爾時阿閣世王見,蓮華大如,車輪,歡 長者家,觀:視如來;爾時者婆伽王子白。阿闍 所,燒。及比丘僧皆當,被,燒。 汝等 速來,至 告,群臣,日。吾今復用,活爲。乃使,如來爲、火 世四億,如來功德,已。 悲泣涕零脫,天冠,已。 地。與此人,同,尸利掘,名字者。 @又復阿闍 已瞋恚熾盛告。群臣,曰。 要常消滅 閻浮里 大。聽,汝改過隨,法而拾。 我今受,汝改悔,後 過,更不,犯,之。佛告自言長者。改過捐,捨本 自知,有,罪 Ė) (秋 雅 孝) 更赏。犯如是再三。爾時阿闍世王聞,尸利掘 意。乃能自知,觸,犯如來,賢聖法中甚爲,團順 設 利掘舍內。爾時衆人普集,門外,有,八萬四 [佛言。 食皆悉有毒。 時阿闍聖世爲,看婆伽,所,海喻。 當、爲,如來,弟子,唯願大王。當,往觀。 如來終不,爲,他所,害。 施、大火坑及雜毒食、欲、生,如來。 唯願如來。 必當 覺,知此,已即時 涕零。 觸-焼 如來。 趣 "此三惡道中。 唯 聽,我悔過,改,往 願世傳。 唯願世尊。 今日尸 利掘 極懷面歉喜 實是如 小四停今費, 下,象卽至, 頭而 乃信如 受我悔 乘雪 修 禮 來出 我 聞 足

 萬四千0衆

說廣分:別其行。

爾時衆人即

於

坑。諸佛世尊常所,說法,苦·智盡道。 長者心意及八萬四千衆心開 意 欲不淨想·

。

在洪大惠出要爲樂。

法,苦。智恭道。盡與"八日,一次心開 意 解 無,復廛出要爲,樂。 如來觀,彼出要爲,樂。 如來觀,彼

微妙e之論,所謂論者。

座

Ŀ

諸塵垢盡

得。法眼淨。

衣易 染

庶

人亦復如是。

各於10坐 猶如,新

Ē

斟酌行,種種"飯食」爾時世拿便說,斯 長者食已辦者隨、時の供設。爾時長者。手自 佛告"長者"如來及弟 子 所以然者 無合 終不為他所,害但 如 來體有"●增損" 偈 見道跡

至 誠 佛 誠 佛 誠 佛法 佛法 無有毒 無有 佛法 毒 杂 衆 衆 害 至 靟 害 至 毒 毒 毒 誠 誠 無遺 無遺 無遺 法 佛 害 害 餘毒 餘 毒 餘

實 怒 來 欲 瞋 瞋 泳 漶 無 恚 毒 毒 毒 世 此 至 三 誠 間 有三 法 世 佛 鄁 害 泰毒毒毒毒毒

佛

無有

至

誠

僧

害

如欲 來 偖 瞋 法 恚 無 毒 毒 至 世 至 誠間 誠 有三 售 害

前,坐。爾時世尊與,長者及八萬四千衆,說,見,如來食訖,除,去鉢器,更取,小座,在,如來 種飲食,供養佛及比丘僧。爾時尸利掘長者 食已然後乃食。 世 尊告。諸比丘。汝等。皆莫。先食; 要須如來 時 世尊說,此語,已。 爾時長者手自斟酌。 便食,雜毒之食。 僧 行種 解時

> 道異學。 時尸 世尊重與,長者,說,甚 嚫 告曰。善哉長者。乃能說,此微妙之獸。 此人身。是第七仙人。是釋迦文弟子。世 起。長跪叉手白,世尊,言。勇猛而解脱个受。 弟子,汝等云何報,之。爾時尸利掘即從,*坐 復人乎。 若有』外道異學,問 曰,尸利 掘是誰 供養斯諸外士 告"長者" 驗 以 前白,佛言。寧施,如來毒,獲,大果報,不,與,餘 而受"五戒" 疑,得,無所畏,更不、事,餘師。 ·長夜爲此外道.所、惑。乃興.斯心.於,如來 道異學甘露,更受,其罪,所以然,者。我 |其有、事。外道異學|者皆墮。邊際。佛告。長 ,毒食清,佛及比丘僧。於,現法中,得,此 如"汝所言 ,利掘白,佛言。自今已後。 不,聽諸四部"之衆,在,家供養。 *以見 勿作是說。 爾時尸利掘長者自知 而無有異皆爲他所誑。 法得,法 施諸畜 深之法 所以然者。 分別諸 生共 自歸,佛法の僧 不復信此 即時便說斯 福難量。 法 汝命个恒 得道跡 度 爾時 諸 佛 浞 拿 外 爾 證 4 狐

欲諸 上星人酮 泿 天 下 中 中 祀 其 及 四 及 月 \pm 火 世 爲明 爲。禦 藲 者間方 一光衆 佛 供養 爲最 切明 流 海為四 有 Ħ 頌 形類上寫原 ⇉ 第 爲 佛

掘及諸來分開 爾 增壹阿四含經 時世 奪 設 老第四 此 褲 偈 所 Ē 說 + • Ģņ 数喜奉 從 œ 坐起 行 爾 時尸 利

> 增 壹阿6含經卷第四

四結禁品第四十四六 **聖東晋罽賓三藏瞿疊僧伽提婆譯**

(3)開 佛所說,數喜奉行 和合將順。安,隱聖衆,降,伏惡人,使,諸慚愧 諸比丘,說禁戒,云何爲,十。所謂承事 、有、失。如、是比丘當、作,是學。爾時諸比丘 戒"是故比丘。 謂,此丘十法功德。 久住,世。@常念思;惟當,何方便正法久存,是 令.後世諸漏之病皆 悉除盡。 有,信者倍令、增益、於,現法中、得、盡、有 比丘,不,令,有,惱。不信之人使,立,信根, 曾己 爾時世尊告。諸比丘。有。十事功德。 如,是。一時佛在,含衞 當,求,方便,成,就禁戒,勿,令 如來與諸 國祇樹給 復分正 比丘,而說,禁 如 孤獨 法得 事衆. 漏 來 閘 亦 典

叹:)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 無漏 比丘恒護,一事。 丘承。六重之法,如是比丘成。就六事。 云何 何比丘五事等已除。於,是比 丘五結 *已斷。如 將-護四四部衆。觀諸劣弱。平等親近。 事。三世諸惡常處。其中, 園。爾時世尊告,諸比丘,會聖所居之處有,十 漏有為無為 五事*已除。云何比丘成;就六事;於,是比 依;俗身行; 五事8已除。成:就六事。 (至) 涅槃 於是比丘恒謹,於心有漏 心善解脫。智慧解脫,云 云何爲,十。 是 恒護。一 地 朊 於是 Œ 愩 事 卣 護

①(所)十名号 ②供二基图 ③(之)—号》 ②注三姓号 ⑤智二集思测念 ◎未十(生)号 ◎坐三座号》 ③信二米号 ◎今二本号 ⑩原二條号 ⑪含二鉻③ ⑩(一)—⑤ ⑩十(光明点后原文)⑤ ⑪含二蛤⑤* ⑩二二—⑤⑪(東省…器)十三字二将秦建元年三藤基摩羅提率⑤,符秦三蔣基摩羅提深⑨,[東音…譯)—⑤ ⑫(括)—⑤ ⑪六二四€,六十火註(十法初)⑥,六二五⑤ ⑪已二以邑② ⑩ 常念念常号② ⑪~A. X. 20. Ariyavāss. ❷聖十(賢)号 ⑫已二以兜* ❷郑十(之)号 ⑩已二以兜③*

賢樂亦居,此處,《以居方居"是故比丘。念除, 觀,苦諦。齊盡道諦,如、質知之。如,是比丘智 無漏。 無漏。 學。爾時諸比丘聞,佛所說。數喜奉行 行。心得,解脫,智慧解脫。如,是比丘當,作,是 觀-祭劣弱。 平等親近。 正向"無漏" 依言猗身 五事。成成於六法。守,護一法、將,護四部之衆, 善得 解脱 得,解脫,於,是比丘愛*已除盡。如,是比丘心 *已除。如是比丘依:倚身行! 云何比丘心善 *已盡。是謂"比丘平等親近"云何比丘正向" 盡。如、是比會丘。 平等親近。於、是比丘。 三結 慧解脫。是謂,比丘聖賢士事所居之處:昔日 何比丘觀,於劣弱。於,是 事 ||就四神足。如是便爲,將-護四部之衆、云 云何比丘依"倚身行"於"是 比 丘無明 於是比丘除去憍慢。如是比丘正向 云何比丘將。護四部之衆。 云何比丘智慧解脱。於是比丘 比丘生死衆行*已 是 比

樂緣、痛。痛緣、愛、愛緣、受。受緣、有。有緣、死。 要因是有是。此生則生。 知為,無著,在,大衆中,能師子吼。轉,於無上 (三)聞如,是。一時佛在,舍衞 國 祇 樹給孤 有此 死緣,愁憂苦惱,不可,稱計,因,此五陰之身, 識 此色出要。 圍。爾時世奪告諸比丘。如來成說十九,自 焚輪,而度,衆生,所謂此色。此色"智。此色盡。 入盡更樂●盡。 。誠緣,名色,名色緣,六入,六入緣,更樂, 更 ·行盡識盡。藏盡名色盡。名色盡六入盡。六 *習法。此滅則滅。此 觀此痛想行識。識"智識盡識出 更樂盡痛盡。痛盡愛盡 紅無則無。 無明緣,行,行緣 無明盡行 愛盡 猫

> 之底。斷。諸狐疑,安隱處。正法 ●受盡。*受濫 聞,佛所說,數喜奉行 敬供養。如是比丘當如是學。 爾時諸比丘 當,受,他供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥,不, 無故逸行。使、成,果實、至,甘露滅盡之處、若 若自觀察時。思:惟徼妙之法,又當,祭:二義 陀之行。如今如來現在善修。梵行。是故比丘。 爲不愈易。樂,閑居之處,靜寂思惟。莫,拾,頭 唐,其勞,亦使,父母得,其果報。承,事諸佛,藏 不.拾.精進之行.繫.意不.@忌。修.行苦 法,甚 女人。動用心不,令,有,缺。正使身體枯壞。終 皆悉除盡。 比丘當,知。 有盡。有盡死 我法甚爲。廣大無崖 虀 死温愁憂苦惱 **岩善男子善**

、有,愚癡心。 無.愚癡心。 知.無,愚癡心。 心中所念。如、質知、之。有。欲心,知,有。欲心, 闡 (E)聞如,是。一時佛在,舍衞 心,勿,有,受心,無,受心,知,無,受心心、亂心知 愛心,知,有,愛心。無,愛心,知,無,愛心,有,受 心,無,瞋恚心,知,無,瞋恚心。 有,愚癡心,知 智慧多少。如、實知之。復次如來知,他衆生 干種人。如、實知、之。復次如來四者于種解脫 其果報, 復次如來知,若干種界若干種持者 四無所畏。在,大衆中,能師子吼。 云何爲,十 無,欲心:知、無。欲心。 有。瞋恚心 ,知,有。瞋 無量解脫。 之。復次如來。處所知,他衆生因緣處,所學受 力。於是如來是處如,實知,之。非處如,實知 爾時世尊告諸比丘,如來成十種力得 如、質知、之。復次如來知,他衆生 國祇樹給孤獨 有 恚

有《亂心。無《亂心,知、無。亂*心。散心知、有,散

,此之食,受,其苦樂;壽命長短死,此生,彼彼 數成敗劫中。我昔生,彼處,名是字是。 心知無解脫心 有量心。如,實知之。定心知,有,定心。 心 Ė ·知·無·廣心·無量心知·無量心。有量心 無 散 Ų, 知無散*心。 少心知,有,少

門婆羅門天若魔天。 安隱。然我今日欲。言。"已盡,有漏。設復有,沙 \成"等正覺,者則無"此處" 說法。 則無此處以無此處則獲安隱復次 此處。若復有,沙門婆羅門。欲,來誹:謗佛,不 如來成等正覺,若有,衆生,欲,言,知者,則 吼.轉,於梵輪,云何如來得,四無所畏,欲. 爲,無著。 得,四無 所畏,在,大衆中;作, 復受,有。如、實知、之。是謂,如來有,此十力,名 解脫。生死已盡梵行已立。 所作四已辦更不, 之行。復次如來有漏盡成,無漏,心解脫智慧 處天上。是謂,名爲,天眼清淨觀,衆生類所趣 善。不誹謗實塾「恒行」正見、身壞命終生。善 業、身壞命終生,地獄中,或復衆生身口意行 或復衆生身口意行、惡、誹。誇賢聖。造、邪見 來知,衆生生死之趣。以,天眼,觀,衆生之類; 心之道。或81二生三生四生五生十生五十 善色惡色善 趣惡趣。 隨,行所,種皆悉知,之。 死生,此。自憶,如,是無數宿命之事。 復次如 生百生千生億百千生無 量生。 成劫敗劫無 定心|知,無。定心"解脫心知"解脫心",無,解脫 無少心,知,無少*心。廣心知,有,廣心,無,廣 賢聖得,出要,者。 復次如來 盡知,一切所趣 來欲,言,未,盡,有漏 如、實盡、於苦際 以無此 處則 食如 我 無 知 ÷

●丘十(親於劣弱云何比丘)八字⊜ ®智二集命爾* ®以二巳恁爾 ●猗二情⊜ ®(秦更樂義痛者將秦)八字二(痛秦更樂辨金)六字⊜ ●受二服⑤* ®之二無危爾 ●数二數⑤* ®忌二忘⊜ ⑩ 易十(液)⑤ ⑪ ~A. X. 21. Siha. ⑩ 受二更⊜ ⑩ (知)十若⊜ ⑪ ○十 (有)⑤⑧⑤* ⑮ 一十(生)⊜ ᡂ 巳二以⑤*

第四

「非法親

國之難。

復次國王身抱

重

惠

此中更無餘人往返

必沙門所爲。是謂。

猶未,出6遊身便懷6妊。是時人民作,是

第9三9非法人國之難。

復次國王女年在盛

無,餘人來入,此者,必沙門取之。是謂。今沙門時收藏人。復生,此念,今此實物我恒守護。更

之難 四年,勝四餘人民便作,是念,此沙門道士數來 以。正法、収。民財物。後復非法取。民財寶、是 所爲。是謂,第八非法親,國之難,復次國王恒 主本喜,惠施,今復慳貪無,惠施心,此必沙門 恪悔不。背惠施。是時人民各生。斯念:我等國 之難,復次國王本好,惠施,與、民分,財富後便 在,內。 必是沙門所為。 是謂 [第七非法親,國 謂,第六非法親,國之難, 共競諍。此非"餘人所爲。必是沙門道士。 是 是時人民便作,是念。此諸大臣本共和合今 餘人。此必是沙門所為。是謂,第五非法親、國 中,他人藥。 復次國王大臣。各共就諍共相傷害。 是時人民復作。是念。其中更 復大 二 |國共 關各 無

汝等當,持,此十力,往報,之。

設復外 道異學

曇。有,何等之力,有,何無畏。自稱,無著最貧。有,四無所畏。 設有,外道 異學,言,彼沙門瞿

有

婆羅門天若魔天

來欲,言

八未、恭苦

者無此處以無此處則獲安隱復次我

,說內法者墮,惡趣,者"

設復有"沙門

婆羅

|來欲,言,非者明無,此處]| 是謂,比丘如來

沙門道士數來往返。此必是沙門所爲。是謂 爲。是謂,初非法親、國之難,復次大臣叛逆爲 是念。此沙門道士數來往返。此必是沙門所 9(3)開如是。一時佛在 第二非法人,國之難 國王,緣此陰謀,王致命終,彼人民類便作 法。云何。爲十。 園 爾時世尊告。諸比丘。親近國家 王所,收皆取害之。是時人民便作,是念。 於是國家起,謀害心、欲殺 復次國家 4世,失財實 |含衞國祇 樹給孤 有十非 此 鴉 爲 行 路 念

說

" 教喜·奉行

如

沙門婆羅門自稱言,得,四無所畏,除,如來,

,能,報也。遂增其惑,所,以然,者,我終不,見,當,問日, 汝有,何十力, 是時外道異學則不重作,是說,我等亦成-說十力。 汝等比丘復

者。是故比丘。當,求,方便,成,十力四無所畏,

,是比丘當,作,是學。爾時諸比丘閒,佛所

理 園 生)聞如,是。 國王慳貪以,小輕 者。不,得,久存,多,諸盜賊,云何爲,十。於四時 復 爾時世尊告語比丘、若國王成就十法 若王成-就初法。 次彼王貪:著財物,不,肯亞馬幾]是謂 一時佛在, 含衞國 事 則不,得,人存.國饒,盗 便興與 患不可觀義 祇樹給孤 國 獨

*就六法,不,得,久存,復次比 不,信,彼受,是謂,比丘成,就第四之法, 不,得,久住。復次比丘承:事聖衆、 事法,漏,諸戒律。是謂,比丘成;就 成:就第二之法:不,得,久住。復次比丘不,承; 復次比丘不,承,事佛,不,信,異言,是謂,比丘 」理。官事。是謂。第八法不。得。久存。 復次國王 四五法不,得,人存,後次彼王貪,著他色,遠,離 坐 之法不得,人存,復次比丘恒喜,事役 궶 不,多學問,不,*勤加誦讀祝智,是謂,比丘成; 比丘成:就 第五之法,不,得,久住。 復次比丘 久住,復次比丘。貪:著利養心,不。放拾,是謂, 是謂,比丘成:就初法,不,得,究竟有,所,至到 ,得,入存。今比丘衆亦復如,是。若成,就十法 尠少無,有,强佐, 是謂,國王成:就此十法,不 己妻。是謂,彼王成為就六法,不,得,久存。復 久存,復次國王非曾法相佐不,案。正行,是謂, 在。牢獄中,無、有。出期。 是謂、第四法不。得 不:得,人存,復次彼王四柱,諸人民,横取繁閉, ·受·人諫·爲人緣虐無;有·慈心。是謂,第· 十法,於,是比丘不、持,禁戒,亦無,恭恪之心。 不」增善本功德。身壞命終入,地獄中,何謂。 不。得人存。 恒抱,長患,無,有,强健之日, 是謂,第九之法 法,不,得,久存, 復次國王好,喜歌舞戲樂,不 次國王好喜嗜酒不,理官事,是謂,成,*就七 Ŧ, 耀 .從事。恒與,惡知識 成 就此二法 是謂 第 復次國王不,信,忠孝之臣。 八之法不 則不得人存 從事。是謂 得人存。 E, 復次 不,與,善知 復次比 饵自卑,意 第三之法 比丘第七 彼 (,不,得, 翅羽 王不

終生,善處天上。 犯正法。 丘 何爲十。 就十法,者。 外存,無,奈,之 何。 比丘衆亦復如,是。 便得。久存。 國王無,有,病患,氣力 强盛。是謂,第十之法 爭, 是謂,成,就第 九之法,便得,久存, 復次 得, 久存。復次國王與,群臣,和《睦無,有, 0克 、法治化終無,阿曲,是謂,成,就第八之法,便 得,久存,復次國王亦不,戲笑,降,伏外敵,是不,飲,酒心不,荒亂,是謂,成;就第六之法,便 ,法取,物不,以,非法,是謂,第四之法便得,人 謂,成;就第七之法!便得,八 存] 復次國王案 謂,成:就第五之法,便得,久存。 復次國王亦 存。復次《彼王不、著。他色,恒自守。護其妻,是 國王常好,惠施,與、民同、數。 之法便得,久存。復次國王受,群臣諫,不,逆, 其辭。是謂,成,就第二之法,便得,久存。復次 瞋恚, 亦復不以,小事,起,怒害心,是謂,第] 存 世。云何爲,十。 不,生善處。若國王成:就十法,便得,久住,於 第九之法不,得,久存,復次比丘。不,樂,修,楚 |成:就第三之法,得,生,善處] 。復次比丘順:從法教。 一無,所犯。是謂,比 著。算數,返、道就、俗不、智,正法,是謂,比 |貪||著不淨|| 是謂||比丘第十之法不。得||久 是謂,比丘成就此 十法,者必墮,三惡趣 是謂,比丘成;就此第] 於是比丘拳,持禁戒, 戒 德具足不 是謂,比丘成;就此初 法、身壤命 如居6伸 若國王成,就此十法,者。 復次比 丘於如來所,有"恭 於是國王不著財物一不與 臂頃,便生,天上。 是謂。第0三以 復次比丘恭; 法 (得,生,善 若成 便得 云 Ē. 亂 跱 肵 行

當、作。是學:爾時諸比丘間,佛所說。 、是比丘成,就十法,者。如、届,*伸臂,頃、生,善 坐禪。 念捨離,十正法之行當,四共奉修,如、是比丘 處天上,是謂,比丘四非法之行入,地獄,者當, 就第九之法,得,生,善處。 復次比丘常 修,梵 就第八之法,生於善處,復次比丘。不,與, 奉聖衆 行離,於惡法。多聞學、義不失,次*叙,如 惡知識,從事、常與,善知識,從事。是謂,成了 次比丘樂。◎閑靜之處,不、在,人間,是◎謂,成, 之法,生於善處。復次比丘不、著,事務,常喜 比丘不。自用。意恒隋,戒法。"是謂,成,就第六 法,得,生,天上,復次比丘少欲知足不,著,利 是謂,比9丘第 五之 法 得,生,天上,復次 是謂,成:就第七之法,得,生,天上,復 無,有,懈惰之心。 是謂,成:就第四之 數喜奉

解 門瞿曇與諸弟子、說此妙法 訊在。一面,坐。爾時外道問、諸比丘。 汝等沙 稱:譽寂寞之人。 令,知:我等 正 法,不哭亂有 語言,沙門瞿曇弟子今來,此間,然沙門之法 吸心開如是。一 沙門來。各各國自謂言。各各寂寞勿,有。高聲 多比丘便至,外道異學所, 時諸外道遙見,諸 多比丘便作。是念。 到 爾時衆多比丘便至。外道異學所,共相問 我等可、至,外道異學、與共論議。是時衆 與,大比丘衆五百人,俱。 切諸法,而自四遊戲不四十。我等亦復與 著,衣持,鉢入,羅閱城,乞食。 時佛在 羅閥城迦 蘭陀竹園 我等入,城乞食。日獪 是時衆多比丘 是諸 是 時 比丘盘 杂 故

、名。所謂痛想念@更思惟。是謂,名也。

。彼云何

我難、說,此義,由,何說平,名與、色,彼何等謂,此耳。 ②一義一論一演,乃至十論十義十済。②盡,苦際,同一義而不②二。 我所 說者正謂

不等解脫。不等觀察。平等分別其義!

事 厭

衆生由,食而存無,食則死。彼比丘平等

演

我雖,說,此義

由何故,而說乎。

切

名爲,色耶。

四大及四大所造色。是謂名爲

色。以此緣本」故名爲色也。論二義二演

由此因緣,故我今說之。若比丘平等厭思

平等解脫。

平等觀察。平等分別其義,

盡其苦際。

三論三義三演。

由何等

故

而 华

有境界,是故比丘。我不是,天及人民魔若 彼外道異學遂增,愚惑,所,以然,者。 魔天釋梵天王。能報。此 義。設汝持此語,往問者。彼人則不,能,報之。 演。乃至十論十議十四演。說,此語,時有。何等 之。爾時世傳告,諸比丘 來弟子從,吾聞者。 義 收漏水鉢,往上至世尊所。頭面禮,足住,在一 時衆多比丘人。羅閱城, 乞食已 還至。房中。 、稱、善復非、言、惡。即從每坐起各退而去。是 ↓汝有"何等異,有"何差別" 說法®戒教 面:爾時衆多比丘。以,此緣本,盡向,如來,說 白 時衆多比丘自相謂言。我等當,持,此義,往 異 諸弟子。 |已、汝等應,持,此語:報之。一論一義 ,世尊,若如來有"所說,者"或當,念奉行,爾 是時衆多比丘聞,外道異學所說, 說 配此妙法, 此則不,論,一論 而自遊戲。 語 彼外道異學問,此 者。 除如來及如 我之所 非彼所 義 貊 說

①三十(之法便等久东)六字®@(之法便得久存復疾阀王)十,谢 ②彼二國員 ⑤除二禄母② ○夏二戰号● ④仲二申⑤* ○丘十(成 就)③ ○是十(名比)④ ○照二明國* ○謂十(比丘)⑤ ⑪(十)十非②國 ⑪共二俱⑤ ⑪~A. X. 27. Mahāpafhā. 颐白十(相) ②例 ⑪亂二辭母⑤ ⑪遊戲二然遊母③ ⑮干二乎⑥⑩ ⑰液数二次誠免⑥ ⑰坐二座台 ⑯我十(等)②汤 ⑯濱+(淡)邑 ⑪ 秦十(其)②卿 冏二十(一論一美一演)⑤卿 ⑰(一發…十演)十四字二(二論二義二演)六字悉⑩ 倻史十(樂)②卿 爲精進根

所謂身心意幷*勤勞不

佬

滅

行成為善逝世間解無上士道法御天人師號 擊弟子。信如來道法"彼如來至真等正覺明 進根念根定根禁根。云何名爲。信根。所謂賢

来站。出,現於世,是謂,名爲,信根,彼云何

由,何等故

| 說。所謂五根。云何爲五。信根精

所說者正謂,此耳。五論五義五演。我今所說 觀察平等盡其苦際,是謂,四論四義四演,我 平等厭患。平等解脫。平等分;別其義, 賢聖八品道。

正見正治正語正命正業正方

是謂、名,苦盡辭,彼云何名爲。皆要諦。

所謂

爲、苦盡諦。 與、欲•相應者。

所謂彼愛永盡無,餘更不。復生.

是謂。名爲。*智諦。彼云何名

便正念正三昧。是名爲,八品之道,也。若比丘

平等

欲不得

苦。

彼云何名爲,習鄙

所謂愛本

苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所

*習盡道樂諦。彼云何爲,苦諦。

所謂生苦老

復說,此義,乎。所謂四諦。云何爲,四。所謂苦

演者。正謂、此耳。四。義四論四演。由,何等,故 別其義。平等盡。其苦際。我所說三論三義三 比丘平等厭患。平等解脫。平等觀察。平等分。 、有、記。是故名爲,不苦不樂痛。是謂。三痛。若

不善 '我所說者由,何等四故,乎。 所謂六重之法 云何爲、六。於、是比丘恒身行,慈心,若在, 法 使 "善增益"順心執持。 是謂,名爲 煮 腴

所,說者正謂,此耳"

于想

是謂名言痛。

彼云何名為,不苦不樂

所謂心中憤亂而不是二,思惟者

是謂,名爲,樂痛,彼云何名 云何名爲樂痛。所謂心中

樂想亦不。分散。

痛

不苦不樂痛

彼

|| 乎。所 || 謂三痛。云

何爲三。

所

謂苦痛樂

有衆生

痛。所謂心中無苦無,樂想。復非一定,復非

亦不见:惟法與,非法,恒自寂默心無

衆生:若干想若干種身。所謂天及人也: 四者正謂,此耳,七論七義七演。由,何等,故而 出要。 衆生若干種身一想。 說此乎。所謂七神識止處。云何爲七。或有。 養 謂,第五重法可,敬可,貴。復次 正見賢聖得, 時 爾時比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其 人,等修,其行。是謂,第四六之法可,敬可,貴。 次奉,持禁戒,無,所,脫失,四貨四人之所,貴。是 復次若得。法利之養,鉢中遺餘。與諸梵行之 虚妄、可、敬可、貴。是謂,第二重法。復次意行 *閑望淨室中,常若一心。可、奪可、贵恒與和合。 鄁 演 解脫。平等分,別其義,平等盡,其苦際,五論 ,慈·不、起,僧嫉,可,敬可、貴。 是謂,第三重法, 是謂,比丘第一重法。 復次口行,慈心,終無, 五義五演。我所、說者正謂、此耳。六論六義六 、名,智慧之根,此名,五根,也。比丘於,中平等 智慧根,所謂知、苦知、習知、盡知、道。 是謂 、誦不」忘。恒在,心懷,總持不、失,有爲 無漏之 精進根。彼云何8名爲念根,所謂念根者。所 馆專精一意。是謂,名爲,三昧根,彼云何名, 定根,所謂定根者。心中無。錯亂,無,若干想, 法終不,忘失,是謂,名爲,念根,彼云何名爲, ,等心施與。是謂,第四重法可、敬可,貴。復 或有,衆生 平等盡,於苦際,六論六義六演。我所,說 得。盡,苦際,意不,錯亂"與,諸梵行之 想 身 所謂梵迦夷天最初出 **所謂光音天是也** "或有" 苦際。十論十義十演。如 是比丘從、 論九義九演。 戯 有。宋生必無有處無量。

四時是也。或有,衆生四一想一身。所謂光音 也。或有,衆生:識處無量。所謂母識天*也。或 有"衆生,若干種身一想翻及迦夷天最初出 爲、九。若有,衆生,若干種身。所謂天及人。或 天是也。或有"衆生,一身若干想。 由每何故,而說,此乎。所謂九衆生居處。云何 、說者正謂,此耳,九論九義九演。我所、說者。 解脫。乃至盡於苦際。八論八義八演。我所 謂,世間八法,隨世迴轉。 隨世迴轉。云何爲八。利衰毀譽稱譏苦樂。是 是也。是謂,比丘七神止處,於是比丘平等解 天四也。或有。衆生、空處無量。所謂空處天是 衆生:識處無量。所謂識處天是也。或有.衆 有,衆生,有想無想處無量。所謂有想無想天 生無照有處無量。所謂不用處天是也。望或 有。衆生、空處無量。所謂空處天是也。 由。何等,故而說、此乎。 所謂世間八法是 乃至平等盡,於苦際, 七論七義七演。 身若干想。所謂逼淨天是也 八論八義 八 演我所說 若比 丘於,中平等 所謂遍淨 或有 Æ

或有衆生有想無想處無量。所謂有想無 丘四僧念戒念施四念天念休息念安般念身念 十演由。何等,說乎。所謂十念。念佛念法念比 於是比丘平等解脫。乃至盡於苦際。 。我所、說者正謂,此耳。十論十義 所謂不用處天是也。 乃至證於 爲九神止 ት 九 想 **⊕** 四無十(所)医國學 四僧十(念天)自 四(念天)—自

至

死。是謂。十念。若比丘平等解脫。

天是也。無想衆生及諸所生之類。

者。於,現法中,最奪第一之人。若復比丘比丘 ,熟,視顏色,況欲,報之。 若四部之衆七日之中思:惟此義,必成:二果 惟此義,者。必成,二果,亦不,中退,且捨,一月。 思,惟此義,者。必成二一果,終無,中退。 比丘且 尼。思:惟此義,乃至十歲。 必成,二果若阿羅 比丘當,知 終不,有,疑、爾時阿難在,世傳後,執。0扇扇 拾,一年, 其四部之 衆十月。 若至,一月,思, 漢者阿那*含,比丘且捨,十歲, 若一年之中 難及諸比丘閉,佛所說,數喜奉行 難,此經名爲,十法之義,當。念奉行。 然世尊。此法名:何等。當、云何奉行,佛告:阿 若所在方面有。此法,者。當、知便遇,如來,唯 。爾時阿難白、佛言。世尊。此法極爲甚深! 者外道異學聞,此語,者。 其有。比丘,解,此義 。 猶不能 爾時阿

, 十.所謂白骨想。青瘀想。**醛**脹想。食不消想。 圍 @(4)聞如,是。一時佛在,舍衞國祇樹給孤 其有,修,行不可樂想,持,信拳,法。此二人必 ↘盡。有漏。得、至。涅槃界。 又是比丘十想之中 世間不可樂想。是謂,比丘修,此十想,者、得 血想。噉想。有常無常想。貪食想、死想。一切 便盡有漏。獲通作證漸至,涅槃,云何 諸比丘開:佛所說,數喜奉行 當思。惟此十想是自故比丘當作,是學。爾時 越、次取、蹬 切世間不可樂想。最爲,第一;所;以然,者。 。爾時世尊告。諸比丘,其有、修:行十想,者。 是故比丘若在。樹下靜處露坐 爲 獨

園,爾時有,一比丘,至,世拿所,頭面禮,足在。(日) 聞如,是, 一時佛在,含衝國祇樹給孤獨

欲過昇,其所願,生死已盡梵行已立。

。
所作已

爾時世 尊告。彼比丘,汝今當,捨,淨想,思,惟 與語比丘說十想之法。其能修者。斷諸有 。比丘、聽,汝改過,勿,復更犯, 佛所奉:行十想,今當,重思:惟十想,有漏心 如,彼畫瓶內,盛醜物,外。見,殊特,欲無,牢 路白骨。欲現、外形,如,厠生,華。欲爲,不,真 遠離,欲猶,少味,如,蜜蜂,刀。欲不,可、愛如, ·流。欲多可、長如,羅刹村! 當念捨、欲如、棄,塚間,欲還自害如、蛇懷。毒。 無。返復,如,彼毒蛇。欲如,幻化,如,日消,雪。 不淨,如,彼屎聚,欲如,鴨鵒,饒,諸。音響,欲 若思:惟不淨想,便無、欲心。比丘當、知。欲爲, 所;以然,者。若比丘思;惟淨想,欲心便熾盛。 想思惟無我想,捨可樂想思惟不可樂想 不淨想。拾清常想,思、惟無常想,拾清有我 所以然者。欲心多故。身意熾盛不,得事息 漏,成,無漏行,如,我世尊。不,堪;任行,。此想, 說十想。而不,肯奉持,是時 如來躬自說,十想,方欲,遠離,今自懺悔後更 時頭面禮、佛白,世尊言。唯世尊。愚憨積久。 想,思。惟不淨之想,汝今比丘。當、憶。昔迦葉 固,亦如,聚沫,是故比丘。當,念遠離貪欲之 欲無,厭患,如、飲。鹹水。 欲難,可、滿如,海 姓子剃除鬚髮著三法衣。修無上梵行者。 不如,唯願如來受,其重過,原,恕不及,佛四吉 便解脱。爾時彼比丘悲泣墮淚不、能,自止,即 教明就。已在,"閑靜之處」剋,己思惟。所;以族 面 <u>坐</u> 爾時彼比丘白。世尊言。 欲猶,怨家,恒當, 彼比丘陽,世傳 又如來與, 田汝 如來今日 吞

學

,爾時諸比丘聞,佛所說,歉喜奉行

行成"阿羅漢" 爾時諸比丘間,佛所說,數喜奉辦更不"復受,胎。如、實知之。 爾時彼比丘便

圁 四三聞如,是,一時佛在,含衞國祇樹給孤 修行此十念者。 念止觀念安般念身念死。是謂,比丘有,衆生 ·十· 所、謂念佛念法念比丘僧念戒念施念天 增变阿*含經卷第四十*二四 切無明憍慢,皆悉除盡。如、是比丘當、作。是 行、盡斷,欲愛色愛無色愛憍慢無明,云何爲 爾時世拿告。諸比丘,有。十念,廣分別修 親 粘 國無 禁棄 墨 賢 礙 居 號斷。
欲愛色愛無色愛 二力 十輪·亞想·觀想 及 + 念

增壹阿6含經卷第四十5三

◎東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提姿譯

不妄言*綺語惡口不兩舌鬪窩彼此母嫉妬(1)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,(1)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,有,入。殺生發劫淫決妄言學綺語惡口兩舌。有,人。殺生發劫淫決妄言學綺語惡口兩舌。有,人。殺生發劫淫決妄言學綺語惡口兩舌。有,人。殺生發劫淫決妄言學綺語惡口兩舌。不妄言*綺語惡上於,是有,人。不要言*綺語惡口不兩舌屬風祇樹給孤獨園。不妄言*綺語惡口不兩舌屬風祇樹給孤獨園。

、學,如來法,乎。佛告、王曰。我無,此語,獨應我弟子,勿施。餘人,設有,人作,是語,者,豈非來審有,是語,施,我獲、福多。餘者獲、福少。施,不審有,是語,施,我獲、福多。餘者獲、福少。施,不審有,是語,施,我後、福多。餘者獲、福少。施,不審有,是語,施,我後、福多、武衛、政府、與面禮,足

作是學

爾時諸 比丘崩,佛所說,

数喜奉

爾時諸比丘開,佛所說, 歡

拾;雕十惡之法,修;行十善法。如,是比丘當使,諸外物蹇。拜,何況內物。是謂,比丘當念

見報,故。自然生,八大地獄。因,此十惡報,故。

聞弟子,如是大王當作是學,爾時波斯匿 王聞。佛所說。歉喜奉行 故大王。當,興,發意,供;給當來 過去賭佛聲 那*含阿羅漢辟支佛及佛, 其福不,可,量。是 ❷畜生之類□猶獲,其關, 及施,犯 戒之人,亦 道之人,獲,一億之屬, 獲"其顧"施"持戒之人,福亦難量。 所須,佛告。大王,勿、作。是語,所以然,者。施, 界,聽,四部之衆恒在。我官,常當,供養隨,其 大幸,自今里已後。不.復聽,外道異學人,我國 魔若魔天有形之類、深解,此 幻術,者則變, 耳。是時波斯匿王白。世尊,言。若當世間人民 轉幻法,佛告、王曰。其殺生者其罪難量。其 正見者獲、福無量。 我所、解 幻 法者正謂、此 不*注者受、福無量。其邪見者受、罪無量。其 不殺者受、腦無量。其不與取者獲、罪無量。其 不盜者獲、輻無量。夫*淫泆者受、罪無量。其 幻法,能迴:轉世人,王白,佛言。何者名爲,迥 非耶佛告,王曰。如,是大王。如:向來言,我有。 於幻術,能迴,轉世人,世尊。此語爲,審乎。爲 復白,佛言。尼日雄子來語,我言。沙門程母。知 施,持戒人,其福倍多, 於,犯戒之人者上, 王 之人, 爾時波斯匿王前白,佛言。 我有。是語,施。持戒人,其福益多。勝。於犯戒 若比丘鉢中遺餘擲,著水中,四軟蟲食,之猶 我 勿施餘 何況施人而不,獲、福乎。 人,火王當 施須陀洹斯陀*含阿 我复 施外配 唯然世傳。 但大王。 有此語 喜奉行 比丘當,作,是學。

國,爾時衆多比丘。食後皆集,普會講堂,成共受司開如,是, 一時佛在,舍衞 國祇樹給孤獨

成就。 惟此十事,此論者正法之論去,離惡趣,如是 之要也。汝今族姓子。曾己出家學道。應,當思, 、論。此十事。所,以然,者。潤,及一切,多,所,饒 益,得,修,梵行, 無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就 欲知足有,勇猛心,多聞能與,人說,法。無,畏 事功德之論,云何爲十。若精團動比丘。少 皆俗論非,正趣之論,汝等自己離、俗修、道。 ,此共論,此不學要事,是時佛告,諸比丘,曰。 、得,滅盡涅槃之處,不,得,沙門不等之道,此 ,此共論,此不是要事,是時佛告,諸比丘,曰。止何所論說,是時諸比丘白,世尊,言。 我等集 、應、思:惟敗行之論,汝等設欲、論者,當、論,十 亦無。善法之趣,不,由,此論,得,修,梵行, 止比丘。勿,作,此論, 所,以然,者。此論非 時世尊以,天耳,聽聞諸比丘各作,是論, 鄰國賊寇戰鯝之論。飲酒淫決五樂之論 往,至普會講堂所,問,諸比丘,汝等集、此 舞戲笑妓樂之論。如此非要不可稱計, 論說此義。 解脫見慧成就。汝等設欲論者。 所謂論者。衣裳服飾 得,至,滅盡無爲之處, 涅槃 飮 食之 解脫 當 不 欲 不 養 爾歌

樂,得,衣裳團飲食床以具病瘦醫藥。不,亦善, 乞求, 使,乞求之人得,見,好妙色, 得,極妙更乞求, 使,乞求之人,得,不, 四大依,尚心所念法,依,於飲食,人身得,存。四大依,尚心所念法,依,於飲食,人身得,存。四大依,尚心所念法, 個,爾時衆多比丘皆集,普會講堂,各生,此論, 圖,爾時衆多比丘皆集,普會講堂,各生,此論, (5)開如是。一時佛在,含衛國祇 樹 給 孤獨

●表書二版表書 ●表書二版表表® ●(書)—● ●(報)+故書* ●注二姓書* ●就二臭忌● ●整二正書 ●棘二族● ●托二 新房 ⑩秋二類爲●湯雪 ⑪使二姓雪 ⑪巳二以書書 ⑱ 書二来冊 ⑪(滑)—書 ⑮仙並之二進仙書 ⑪~A. X. 70. Kathāvatthu. ⑪(之)+本●⑪巳二以❸書 ⑮ 勸二恭為* ⑫巳二以書書 ⑪男二漢母書* ⑫立二人母帝 ⑭大二飯母* 喜奉行 想 \edge 見,色聲香味細滑法,e乎。我恒敵勅乞o食 比丘當,作,是學。 論者沙門之義。當念思惟勿去,離心,如是 得、修,梵行。得、至,滅盡之處無爲涅槃界,此 此十事。所以然,者。潤,及一切,多,所,饒益, 成就。解脫見慧成就。汝等設欲、論者。當、論、 足有勇猛心,多聞能與人說法。無畏 、論,此十法。云何爲十。若精*勤比丘。少欲知 此得、至、休息滅盡涅槃之處。設欲、論者。 者非,正法論, 當,拾,此法,更莫,思惟, 不,由 比丘。於,此法中,欲、作,何等之論,汝等所、論 可,親。若得,乞,求衣 被飲食床臥具病瘦醫 **以具病瘦醫藥。增:益惡法,無有,善法。此不** 求有,二事,可、親不,可、親。 設得,衣被飲食床 色妙服及衣被飲食床臥具病瘦醫藥。 事供養衣被"飲食床臥具 病 瘦 醫藥" 所,論正•論,此耳。佛告,比丘, 若乞求比丘四 、得。欲_,共差、次一人次第乞食。隨、時得,見,好 義。比丘對曰。我等所、論。今含衞城乞求難 113 所,在,衆中,坐告,諸比丘,汝等集,此爲,何論 比丘各生,此論。 爾時世 | 戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫 增益善法,不、增。惡法, 此便可、親。 1尊清 爾時世尊即往。至普會講堂 淨無"瑕穢"以"天耳 爾時諸比丘聞,佛所說,歌 遙聞諸 汝等 復用 無 當

我等可,立, 園,爾時衆日多比丘。各集,普會講堂,作是異 (3)閉如、是。 。今含衞城乞@食難,得。非,比丘所安之處。 時佛在全 次第七食 衞國祇樹給孤獨 **此乞比丘**。 能辨

*兇惡。

無有。慈仁,好言聞訟。以

此因緣,故

。彼乞食所以然者。惡生王於。彼治化爲人

國|乞食。復有|比丘|作|是說。

我等不,宜,在

通

圙

、得。其中或有,比丘、說曰。我等不、宜被國乞 四个拘留沙國。人民熾盛饒財多寶。宜,在,彼 緣故不宜在一彼乞求,其中復有,比丘一說日。 法、又殺、父王、與、提婆達兜、爲友。 界,於,彼乞求, 又彼國土饒財 多寶所,索易 ●比丘白,佛言。我等集,此各興,此論。今舍衞 食、所以然者。阿闍世王在、彼治化主行。非 整衣服,至諸比丘所,在,中央,坐,問諸比丘 婆羅僚城。優塡王所治之處。 篤信,佛法,意 城穀米*勇貴乞求巨、得。各當、共詣,摩竭國 時世尊以,天耳、閉,諸比丘各生。此論。即嚴, 不。移動。我等宜,在,彼土、乞食、所願無達。爾 ,彼乞食。復有a比丘.說曰。 我等宜,在a拘e深 兜,爲,友。以,此因緣,故不,宜,在,彼乞求, 復 曰。汝等集,此欲,何等論。爲說,何事, 說。我等不,宜,在,彼土,乞食。所,以然,者。惡 財多寶。宜,在,彼土,乞求,復 有。比丘,說曰。今此拘留沙國土。人民熾盛饒 被治化。 在此乞求。各共詣,摩竭國,於、彼乞求。又且 時衆中有。一比丘。白諸人、曰。我等不、堪。任 人民麁 暴好。喜鬭訟。以,此因緣,故不、應,在 生王於,被土,治化。 不、宜、在、彼國、乞食、所、以然、者。阿闍世王在 穀米豐賤飲食極饒。更復有,比丘,說曰"我等 衣被"飲食床臥具病瘦醫藥,無所,乏短" 主行,非法,又殺,父王。 與,提 婆達 極為。兇弊無有。慈仁。 有,比丘,作,是 。以此因 是事 Ħ

> 爾時世尊。便說,此偈 莫稱: 護王治國家界。 、此9万。論正謂、此耳。爾時佛告:諸比丘。汝等 佛法,意不,移動,宜,在,彼乞食,所願無,違。在 ·在·拘·深婆羅倷城優填王所治之處; 不 宜在 被乞食。 復有 比丘 亦英論。王有。勝四劣 設日。 我等宜 篤信

*勤思惟勿去;離心。 涅槃之處。汝等自出家學道離,於世俗。 見慧成就。汝設欲論者。當論此 律具足"三昧成就。智慧成就。解脫成就,解脫 以然,者。普潤,一切,得,修,梵行。得,至,滅症 十事學論。云何爲十。若精*勤比丘。少欲知足 之法。設欲作足論,非是正業,汝等應,當 論得,至,滅盡氾樂之處,亦不,得,沙 是故比丘。勿與"斯意,論。國事。 有。勇猛心,多聞能與人說、法。無、畏無、恐。或 爲善受。善 彼彼 夫人作:善 夫人作,善 後其 報惡報惡 如是比丘當 行本有所 行本图有,所 不有數 变源 緣不,由此 果 中事 作是學 門正 報因敗因 眉 所 學

王大臣亦行。非法。大臣6以行。非法。 遠離勿:止此土。所以然者。 王行,非法 阿羅漢。 則無信。心於佛法聖衆。 我等宜 今波斯匿王主行,非法,犯,聖律教。識,比 (主)聞如是。一時佛在,舍衞 國 祇樹給孤 尼得。阿羅漢道。十二年中閉。在宮內。與共交 爾時諸比丘開。佛所說。歉喜奉行 "爾時衆多比丘。集"普會講堂,各興,此論, 又不,事,佛法比丘僧! 無篤 信之心 左右 恃 吏

二浦台雪 ©(以)—号 67二于雪 ©(女)—完物雪 63二盐町 ©女二求雪 0况二以目*雪* 0次二族雪* 0(精)十止雪四今)台雪 • ①(所)—蜀 • ①先二如白雪 • 图有二得品明 • ①(美)十篇品明 • ⑤ 巳二以❸*雪 • □以二巳伊明

失,行本,便為,我之所

生。是故比丘岩欲、有。

諸有將來現 在比丘。

能自熾然不

@法意止自攝,其心。除法亂想,無,有,愁憂; 心。內外觀心。內觀法外觀法內外觀法。

是比丘。

能自"熾"然 其 行,輿。隆法樂,自

去亂想,無有,回愁憂。可復內外觀,身。身意 無有。憂愁,外自觀。身。身意止自攝,其心,除。 丘。內自觀身。身意止自攝,其心。除,去亂想 與隆法樂。無有"虛妄"自歸最實,於是此 之類便為。我躬自所生。云何比丘。

能自熾然

最尊。 若比丘能自修、己興:隆法樂:者。 此人 爲涅槃之處。當自修心己。賦然 法行自歸

止內觀、痛外觀、痛內外觀、痛,內觀、心外觀

深宫。内,接待以,色。 又。得道之 人行過,三 非法、犯。聖律教。十二年中閉。識比丘尼,在 丘白。世尊言。我等在,此論,波斯匿王。主行 興此論。卽往至諸比丘所,在,中央,坐。爾時 行,非法,我今宜,在,遠國,乞求不,止,此邦,又 可、觀,彼 ●風俗之化,已見,風俗之化,則見,殊 然王亦不上事,佛法及衆僧,無,篤信之心 爾時世 尊以"天耳,聽"聞諸比丘各 諸庶人類 衆多比 說, 数喜奉行 界。此論者沙門之義。當念思惟勿去離心。 如、是比丘當、作。 是學。 爾時諸比丘開,佛所 、所,饒益,得、修,梵行, 至,滅盡之處無爲涅槃 比丘。 者。當、論,此十事,所,以然,者。 就留解股成就。解股見慧成就。 法。無、畏無、恐戒律具足。三昧成就。 論 當,命論,於十事,云何爲 少欲知足有。勇猛心,多聞能與人說 十。所謂精*勤 潤;及一切;多 汝等設欲論

佛告,諸比丘,汝等集,此爲,何論說,

異之處。

佐

亦

行非法

支佐已行非

法

比丘 是念。我難,世尊,積久。今可,往問訊。是時尊 差,次一比丘,住,房中,是時尊者羅*云便作。 住,此房中,是時羅"云還歪,世尊所。因 房 坐。須臾之間即從每座起還詣,房中,見,有,異 者羅"云卽往,至世尊所,頭面禮,足在。一面, 房中,諸比丘對曰。如,長者教,爾時諸比丘卽 羅*云不、樂,我房。 唯願諸賢。 差+次人,住,我 生。天上,以是之故。我與羅*云,作、屋耳。 亦說。造:立園四果,及作,橋四紅,近,道作和園 報曰。唯願諸賢。差。次人,在。吾房中,住。世尊 爲。所在,比丘報曰。羅*云在,入閒,遊化。長者 後便人間遊化。時彼長者竊生,此心,我當,往 (4)開如,是。一時佛在 順,持用惠施。長夜獲,其隔,戒法成就。 不,見,人住,見已語,諸比丘,曰。尊者羅*云今 觀學者羅*云:爾時長者見,羅*云房中,寂寞 坐禪屋。爾時羅四云四隨,其日數,止,彼屋中, 圆。爾時舍衞國城中有,一長者,與羅巴二作, 與,卿四使,住。比丘報日。 |在"屋中|住"見已語|彼 ||含衞國 祇樹 給孤 比丘曰。誰 衆僧差次令,我 持我 死必 此 夺 猫

. 智慧成 身口意過,也。羅*云語。長者,日。何故奪。我 、房施、我。後復持與、聖衆、是時羅*云受,佛教、 四意三過,*平。長者報曰。我亦不見,羅*云 已。即往,長渚家,語,長者,日。我非」有,身三口 過乎。又非,身三口四意三過電子。長者先持 家,語,長者,曰。我所行法無,有,身口意行有, 道人在、此止住,耶。佛告,羅*云。汝往:至長者 本 ,具白,世尊,不審如來。 衆僧差:次我房

人者。此非,不等之施,我今告,諸比丘。 見與受主不見與者,此非,不等之施, 羯磨。傳告唱令:某甲比丘命終。今持,此 彼比丘會遇。命終。當,持,此一乃,在。衆中 自在。若復彼人口不見、許。而取,他 自於。境界,猶得。自在。 比丘於。己衣鉢 非爲不等之施。亦非清淨之施。 施事衆。若復有人還奪事來,持用與人。 以物惠施。後復還奪更與餘人,此名爲施 思念之。爾時諸比丘從、佛受、教。世傳告日。 丘在,祇洹精舍:者。 藍集,普會講堂。 在,衆分處,欲、安;處何人,隨,聖衆教 不。均整,非。平等施,若復有人奪,彼人物 彼云何名爲"惠施淸淨",於,是比丘。若有,人 尊告,諸比丘。我今當、說,惠施清淨。 即受佛教,召,路比丘,在,普會講堂。 來是時世尊即告,阿難。速打,健四椎,諸有比 者語,已。卽還至,世尊所。以,此因緣,具白,如 持施,聖衆,時我復作,是念, 尊者羅*云。 不,樂,我房中,故特惠施耳。是時羅*云聞,長 房舍:持與"聖衆"長者報曰。我見,房空,是故 轉輪票王 諸 人物與 . 汝等善 爾時世 時阿難 若復 亦 施 賢 持 必 此 使 0(法)—⊜● 四年 沿台灣

法特。

。臣佐人民亦復行,惡。 又觀,世間風化

等宜。遠遊不須、住、此。所以然、者。王行、非 向,阿羅漢,已無,此心,則無,此心,於,三尊,我

當自別。己思惟內省。校計分別。言。此論,者 之法。爾時世尊告曰。汝等勿論國界之事,

不、合,至理,亦復不、令、人得、修,梵行,滅盡無

♥(風)-\$ ●(内)-®,向后® ●(彼)+符魯 O技工校\$ O厳然二然以®*⑤ O於是二憂愁像 O有二又\$ 二於筆\$ Φ[解脫成就]-\$ 四云二尝\$ 也云二尝\$* 耶(在中华禪)+陪\$\$ Ф果二菜像 切紅二名\$ 二坐像 印使二便像 耶乎二子像* 如准二唑®,稚您,稚您 四度二獎® **の**論於 ◎ 图=清② □座

、聽而與者。則非,平等之施,則爲,雜濁之物, 佛所說。數喜奉行 今還與"羅"云房,清淨受、之。爾時諸比丘閒 便說再三亦當,作,是說,之。 岩染僧 一人不 某甲比丘住者。 各共忍之。若不、聽者今

(3)聞如,是。一時佛在,羅閱城迦蘭陀竹園 他犯,梵行,我行,梵行,他妄語我不,行,妄語; 、之。當、建,此意,夫見之法六十二 又使,餘者不,生。世尊告曰。於,是均頭。 何得、知。爾時中大均頭到、時著、衣持、針到,世 静寂之處,與,此念想。 與,大比丘衆五百人,俱。時尊者大均頭。 亦如是、 道。如從,邪見,得,至,正見。迴,邪就,正。 猶如, 我行:正見。均頭當,知。 他 他好,殺生、我等應,當不,殺,他好、盗我不、盗。 十善之地,除去此見,云何爲十。於是均頭 所、出。與,所滅之處,皆是無常苦空。均頭 尊所。頭面禮、足在。一面一坐。爾時均頭白,世 **麁言,不,麁言,滅度。離,關亂彼比** 、盗不、盗滅 有,人自不,沒溺,便能"渡,人。可,有,此理"今 未,减度,欲,使,他人减度,者。此事不,然,如, 有、人自己沒溺復欲、®渡、人者、終無,此理,己 、有,此理,是故均頭。當,念雕、殺不、殺滅度、雕 ·行.兩舌闖亂彼此。 綺語惡口嫉妬恚邪見! ;言。今此諸見前後相應。 ,滅度。離,自綺語,不,*綺語,滅度, 自般涅槃。復使,他人取,滅度,者。可 度。雕。沿不、"淫滅度。 娍 妬 不嫉妬 諸前後中央之見。云 如從,惡道,得,值,正 滅度。 云何得,滅,此見, 一種。要當,住 摊 不 雕"妄語 關亂彼 不 離 在 所 知

說此偈 夫之人無聞無見便生此念,爾時世尊。 世,爲是地主施。設此世,又梵天。此衆生地 耶為離造,此世,生,諸邪見,爲是梵天造,此 來死耶。如來不,死耶。爲,有,死耶。 耶"世無邊耶。命是身耶。爲。命異身異,耶。如 有,我無,我耶。世有常耶。 滅度。雌,邪見 主造"此世間,衆の生本無今有*已有便滅。凡 夫之人。便生,此念。爲,有,我耶。爲,無,®我耶。 |得,正見:滅度。均頭當,知。若凡 "世無常耶"世有邊 爲無死 便

均頭當,知 此諸見者皆是無常,其有,懷,抱此見,則是無 常變易之法。 焚 此 天 是 草,跡 爽 醇 云 地 地 我 此 自 設 天 患 行 復 欲 言 其 何 主 神 不 主主 合除者造 人生 人民 大生 人民 大生 人民 得自 造世 生梵 之 刹 生蓮 不具 **焚** 天 有。处 刹 天世間在惑 《生之類。 各復 利利 若他人殺生我等當難 天 處子種 華 正 異多 所見不, 此亦自 \equiv 如 此地還 誻 梵 梵 自 梵 天 彼 於 之 詞 其念各異 中 志 殺型生 見

之法皆當,去離不,習,其行,若他 不使。錯亂思惟即於計邪見所,與。乃至十 設他盗者當遠離之。不、智,其行 膜 專其 志我 心

喜奉行 他人不、行,三昧,我行,三昧,當、作,是學,他人 慢我念捨雕。若他自稱毀餘人,我等不自稱 園 (三)開如是。 時均頭便成,阿羅漢,爾時均頭開,佛所說,數 已立。所造已辦更不,復受,有,如、實知之。 是 在,閑靜之處,思惟"按計。所以族姓子。出家 見消滅餘者 不、生。 是時均頭受,如來教,已。 愚惑我行。智慧,其能觀察分別其法,者。 邪 不、毀,他人,即他不,少欲,我等當,學,少欲,他 學於忍辱,他人懷,嫉妬,我當,捨離,他與婚 報報 學道著,三法衣,修,無上梵行,生死已盡梵行 人犯,戒我修,其戒。他人有,懈怠,我當,精進, 爾時世尊告諸比丘。 時佛在 | 合衞國祇樹給孤 地獄衆生受"其罪 等 悪

*十。其行不,同性分各異。初十四幼小無,所,證 、有,墮落者。 弗于逮人民壽五百歲。亦有,中 民無,所,係屬,設於,彼命終生,善處天上, 至"一劫,其間有"中天者。比丘當、知。 欝單日 熾盛食:著於色。 第四十多。諸四伎術 者。 閻浮提人民極壽百歲。 亦有,中天者,多。 天者,猩耶尼人民毒二百五十歲。亦有,中天 人壽千歲。無有,中天者,所以然者,彼土人 正使人壽命極至。四十十,人民之兆以壽*十 |極至,一劫。或有,其中間夭者,受,畜生罪 ,第二十少多有,知猶不,貫了,第三十欲意 |極至。一劫。其間有,中天者,受,餓鬼報 行 ❷(造)十此團

®減二度⊜優* ®漫二度⊜ः ®新二篇優 ®(市)十段⊜優 ② ®他+(人)⊜ ®于二二像*,十十十二一百像* ®(幼)— 9(生)-O数二级图 ●與二與●**②** [©] ● 按二校●*③

父母白、王言。云何名爲,命終,王告曰此見更 **闽王所,王見已告,父母,曰。此兒四已命終。時** 持此小兒、到,吾所、爾時父母即抱。小兒、至。 念、今日已聞,死亡音*響,王告,之曰。汝等可, 所,以,此因緣,具白,大王,是時大王便作,是

不。回行起言對談說飲食戲樂,

身體

正直

蕪

中百歲。三十三天

Ħ

夜

톍. 被

日月年 歲 有』中夭者,計,人中之壽三十六億歲,計,人

十二月爲,一歲。 還活地

獄極壽千歲。復

"轡"衆生聞已各興、念曰。 ,之。昔日閻浮地壽命極長。如今閻浮地人民 、時。受"王教四誠,百歲一擊。時諸人民聞,此鼓 當知之分守護此鼓 唯然大王。今持,此兒,奉,貢大王,時父母亦 婦復抱此瞪脹小兒。 離聲,乃衞,於斯,王告、之曰。此是死人皮之 音,怪未、會、有。語,諸人、曰。何者音*譽、爲,是 故。是時大王剣,取其皮,而作,大鼓,復勅作。 不帰哭, 云 ,信,王語, 復抱,死兒,還至,家中,未,經,幾時 身體爛壞。騷脹臭處無,所,復任,爾時父母不 如,此之變當,經,幾時,王告,之曰,此兒不,久 所,復爲,故 致,變怪;此丘當,知。 閻浮地五十歳。 四天王 多,故。致,命極短華色失,写字。由,此因緣,故 極爲,短命函滅者難、限。所,以然,者。由,殺害 所:以然,者。爾時王者即我身是也。以,此知 汝等比丘。爾時王者豈異人乎。莫作,是觀: 七重樓閣;持,此鼓,安;處其上,即動,一人, 汝 身體盡壤極爲;臭穢。 是 時 父母方信,王語 此兒不,久身體瞇脹盡當,壞敗, 是時夫 所以然者。由,不聞,死亡之音, 。名爲。命終,是時 至,國王所,而白、王言。 百歲一擊無冷失 奇哉乃聞。此聲。 夫婦復白、王言。

、作:是學,獨時諸 比丘閒,佛所說, 二月爲一歲。計,彼日夜之數辯二萬歲。 計。人中之壽三十六億歲, 阿鼻地獄中 之數。三十三天壽千歲。 行 放逸,於,現身上,得,盡,有漏。 劫。即除, 郑居天, 不, 來, 此世, 是故比丘。勿, 懷, 轉轉增倍。除過無想天過無想天壽八萬四千 人中之霧。霧一拘利。如是比丘。計。此之霧, 夜。復計,彼日月之數。 三十日爲,一月。 共間或有,中天 如,是 比丘當 數喜奉 日日 計

十多諸病漏,皮緩面變,第*十十諸根衰®耗

黻。第八十無,有,少壯之心。 亦無,榮飾。 第九 著財物;意不表子,第七十懈怠蹇、眠體性遲 ,端。第五十解,義明了所、智不,●忘。第六十熞;

骨節相連多*忘意錯。比丘知、之。設人壽百

增重的 《含經卷第四十》三章 四經言百歲當經三百 冬夏秋。 彼三時。而月數少。蓋譯者不善方言也 各四月。計一年有十二月。今以冬夏秋擬 寒時。夏卽彼熱時。秋卽彼雨時。 各一百故。言三百而不言春者。此順西域 三時也。言三時者。寒熱雨三也。言冬即 謂冬四夏秋 然彼三時 彼

@病老@死之惠, 時有"夫婦二人,生"一子,子

然

壽命極長顏色端 G正受、樂無量。

爾時無,疾

赛,等。過去人遠不可計世。有,王名。廢來病,

比丘當知。

閻浮地人民。

或壽極長與,無量

、食及飲。母乳,取、要言、之。三萬六千食。比丘。

膜不、食不、與不、食。 病不、食。 計,彼食與、不 百歲當、食,三萬六千食,其間或有,不、食時。

者人壽百歲其限歲數,飲食之法其狀如是。

百冬夏•春秋。計,其壽命,蓋不、足、言。若入壽

歲。當經:歷爾許之難。 設人壽百歲當經三

增 壹阿6含經卷第四 刀

不善品第四十四八 四東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

緣,往白,撥病大王,使,知, 是時父母 不、食、亦復不、知,何由默然。 我今可,以,此 彼父母便復念曰。我子今9已經,七日,不 由,被人民不,聞,死亡音。響之所,致也。爾時 爲。瞋恚,不,肯食飲, 亦不,言語,所,以然,者。 終,故。是時彼父母便生,此念,我子今日何 被子不,飲不,食亦不,起,坐。何以故爾以,命 便命終。是時父母抱舉令、坐又持、食與。

往至王

有。中天者,計。人中之壽十八億歲,還活地獄 月,十二月爲,一歲,四天王壽命五百歲。或復 中一日一夜。 計"彼日夜之數" 三十日爲。一

| 日一夜。計,彼一日一夜之數,三十日爲。一

因 飲

(E) 開 #3 有"衆生'盗"他物'者'種"三惡道之罪"若生人 人中,壽命極短。所,以然,者。由、害,他命。 若 生,废布,殺生。種,地獄罪餓鬼畜生行。若生, 盂 。爾時世尊告,諸比丘,其有,衆生,修;行殺 恒遭 如是。一時佛在含衞國 食不、充、口 衣不,蓋,形。 祇 樹 給 皆由 孤

0 忘—妄愿③* ◎ 耗— 耗⑩ ◎(春)— 自③ 四 已—以⑤② 四 行起— 起行⑤ 四 献— 就 ⑩ 6(春)—自念 6疾二途⑤ 5正二政⑤ 6系老死二老病自 6死二病⑤ 6春二者⑤* 6已二以⑤* 定行⑤ 四就二戒信⑤ 四就二减⑤ 四乎二采⑤ 60〔無想… 译居天〕十六字—⑩ 40〔計〕十無⑤⑤⑤ 四十〔光明皇后顧文〕⑥ 60此記依宋元明载 60〔复〕—\$6 606二錢⑤* 600二三⑤* 60〔束音… ®*=-⊜ 三字二符泰建元年三款量摩鞋提課第令。符楽三談量摩離犯罪團。[東晋….譚]一團 四八二六卷*,七字

言,故。若有。衆生,麁言者。種。三惡道之罪。若 常懷、愁憂。所以然者。由。彼人,兩頭傳。虚 以然,者。皆由,前世妄語,所、致。若有,衆生,兩 、盗放。劫、奪物,者即斷,他命根,若有,衆生,好 ,之。由,此十惡之報,致,此殃覺,是故比丘。當, **亂彼此。種,三惡道之罪,設生。人中,多,諸怨** 生,人中,爲,人醜弊常 喜罵 呼; 舌者。種、三惡道之罪,設生,人中,心恒不定。 貴貪泆,種。三惡道。若生。人中,門不,貞良,竊 之義。或復聲盲瘖痙身形不,正。 以然,者。 皆由,前世恚怒,所,致也。無,有,慈 嫉,故。若有,衆生,起,害意、種,三惡道, 設生 情,親親離散。所,以然一者。皆由,前世鬪亂,之 由,彼人言不,專正之所,致也。若有,衆生,聞 人中,爲人所,輕。言不,信受,爲人所,賤。所 **盗**淫泆。若有,衆生,妄語者、種,地獄罪。 若生, 時諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 離,十惡,修;行正見,如,是比丘當,作,是學,爾 故。亦不,信,沙門婆羅門父母兄弟。 惡法之•趣。所以然,者。 皆由,前世無,信根 人中,乃在。邊地,不、生,中國,不、親,三尊道法 仁。若有,衆生,行,邪見,者。種,三惡道。若生, 人中,恒多,虚妄。 不,解。至 理,心亂不,定,所。 人中,乏"諸衣裳,所"以然,者。 由,彼人,起,貪 所,致也。若有,衆生,嫉妬者。種。三惡道。若生。 所以然者 不、解、善法 。比丘知

部事衆寂寞不、語。是時阿難白、佛言。○今日 ②風遼。往、詣普會講堂。爾時世尊默然觀察。 國。爾時世尊十五日說戒時。將、諸比丘,前後

比丘,說戒,如來所說言不,有二。還詣

是時目

連

復白,佛言。

今此衆中*已

窮,如來正法@去何速®疾®不淨之人出何逑 難悲泣 交集。並作,是說, 聖衆今日便爲,孤 頭破爲,七分。如,彼酬羅果,回無異。是時阿 來更不,說戒,衆中不爭,如來於中說戒。彼人 瓿,戒通利者。當,唱、之使,說戒,自今。已後如 聽,上座,使,說,禁戒,若僧上座不,堪,任說戒, 說戒。佛告,阿難。梁中不淨者故不,說戒。今 臾復白,佛言。後夜欲盡。 說戒。爾時世尊復默然不,語。 是時 阿難須 、佛言。中夜欲、竟、衆僧勞頓。唯願世尊。以、時 不,須,住,此。 是時彼比丘默然不,對。是時目 然不、語。是時目連復再三告曰。汝等速起 而告,之日。 心中瑕穢,爾時目連見,馬師滿宿二比丘在, 戒"是時大目*乾連。入"三昧定,遍觀,聖衆 毀法之人。 在"此 衆 中,乃 令"如 來不,說"禁 疾。是時大目四乾連便作。是念。 此衆中何等 禁戒。 佛告"目連" 止止目連。 如來更不,與" 言。不淨比丘*已將在,外,唯然世尊。時說 連即前捉,手將至,門外。 還取,門閉前白,佛 由,卿等,故如來不,說,禁戒、爾時二比 丘默 衆會中,是時目連卽從,座起。 盡。爾時世算復默不語 與復白、佛言。今正是時。宜、說、禁戒,初夜欲 禁戒。爾時世尊亦復默然不.語。是時阿難須 聖衆盡集,講堂,唯 聽,持律,說,禁戒。若無,持9律者。 汝等速起離,此座中,如來見,機 然世 。爾時阿難須臾復白 拿當與 唯願世尊。 以時 至被比丘所 諸 比丘 其能 說

杂 時,乃生,瑕穢。乃至迦葉8弟子多少。云何說 毘婆尸如來出:現世,時娶衆多少。 聖 尸如來至真等正覺,出,現世間, 爾時三會聖 戒"佛告。阿難。九十一劫有、佛出世。名、毘婆 皆是阿羅漢。彼佛壽八萬四千歲。百歲之中 第二會時十六萬聖衆。 禮,世尊足,還就,本座,是時阿難白,世尊,言。 差,餘人,爾時世拿默然可,之。是時目連 朱清淨。彼佛恒以,一偈,爲禁戒! 穢 初一會時比丘有。百四千六萬八千聖衆 我不选 :任行:維那 第三會時十萬聖衆。 法 唯 顣 爲經過 世 奪 頭面 茰

忍辱為,第一,佛說無為最為,不以剃,蓋髮,害,他為,沙門,不,以剃,蓋髮,害,他為,沙門,不,以剃,蓋髮,害,他為,沙門,佛名,為試話如來至真等正覺,出現於世,爾,佛名,為試話如來至真等正覺,出現於世,爾,佛名,為試話如來至真等正覺,出現於世,爾,佛名,為試話如來至真等正覺,出現於世,爾,佛名,為其一,佛說無為最

■更立,禁戒。爾時*武詰佛壽七萬歲。於,彼 以,一偈字,為,禁戒 會時八萬羅漢。第三會時七萬羅漢。諸漏BD 會學衆。初曾之時十萬學衆、盡是羅漢。 中,復有,佛出:現世問,名曰,毘含羅婆,亦三 爾時彼佛八十年中說此一偈。 。毘舍羅婆如來。七十年中無,瑕穢,爾時復 棄捐 若 眼 見非邪 於 衆惡 愁者 世 爲點 護 後有。瑕穢 不 慧 第三 劫

後 已 二 三 劫 域 一 聖 聖 僧 有 丞 中 水。水 望 姿 説 幾 日。 図 史 **①**概三起兽 ②風三関® ③介三関® 〇(律)一巻 ⑤ヒニ以兽®* 〇無十(有)⊜ ⑥述三并⊜ ⑥去十(一)⑤ ◎疾三駄⑤ ⑤(使)十万⊜ ○乾三趾⑤⑤* ⑥ 夏三便⊜* ⑥ヒニ以⑤⑨(中)一⊜

阿羅漢。第二會時六萬阿羅漢。 十年中無,有,瑕穢,彼佛爾時以,二偈。 劫中,有,佛出世。名曰,•拘樓孫如來,出,現世 ·爾時二會聖衆·初會之時七萬聖衆·皆是 立。禁戒、毘舍羅婆如來壽七萬歲。於,此賢 |十年中以||此•一•偈 不 志 食 害 爲專 知止 亦 不 足 非 |爲。禁戒:"後有"瑕穢 奉行 是 床 則 座 諸 亦 於 彼佛爾時六 佛 復 大 教 然 戒 以爲

衆。皆是阿羅漢。爾時彼佛四十年中無,有,瑕 萬聖衆。皆是阿羅漢。第二會時《四十萬聖 穢。以,一偈,6為,禁戒 至真等正覺、爾時二會聖衆。初會之時六十 此賢劫中,有、佛出世。名曰、拘那含牟尼如來 8六十年中說,此二偈 來以,有,瑕穢,便立,禁戒,彼佛壽六萬歲,於, 非謗於 如 自 觀身 蜂 採 他 行 |以爲|禁戒||自|此||已 諦觀 道士 其 亦 ·觀正不一 《不觀是 色甚 近天 正八觀是非 一遊聚 第

會時三十萬衆。皆是阿羅漢。 彼佛亦二會聖衆。初會之時四十萬衆。 此賢劫,有,佛。 來便可,瑕穢,更立,禁戒,彼佛壽四萬歲。於, 四十年 執志莫輕戲 者無愁憂 中說此一 偈,以爲,禁戒 名爲,迦葉。 出,現世間 偈,以爲,禁戒,自,此*已 當學。尊 常滅志 二十年中無,有, 所 寂 念道 爾時 第二

> "更立制限"爾時迦葉佛壽二萬歲。我今如 年中無,有,瑕穢,亦以,一偈,智爲,禁戒 來出,現於世。一會聲梁千二百五十人。十二 「十年中說,此一偈,以爲。禁戒。 犯禁之後 護口 意清 屻 其 駆 志 莫 爭 作 是 則 諸 行 佛 共 敎

是故阿難。當、建。此意,我釋迦文佛壽命極 觀,東方弟子無數億千。南方弟子無數億千。 中 、十四十。過去諸佛滅度之後。有。遺法住。世爲 四十二年中說,此一偈,以爲,禁戒,以,生,犯 長所以然者。肉身難取減度法身存在此 言。過去久遠諸佛世尊。壽命極長。犯、律者少 默然持之。然今人壽命極短。盡壽不過。百 後。法當,久存, 迦葉佛滅度後。 遺法住七日 法存、世當、經、幾時,佛告。阿難,曰。我滅度之 年"是故阿難望去,受持之"爾時阿難白,世尊" 諸賢。誰不清淨。如、是再三誰不清淨。清淨者 不,人存,阿難白、佛言。設如來滅度之後。正 、經,幾時,佛告。阿難,過去諸佛滅度之後。法 無,有,瑕穢,然今人民壽命鸣爲短少,不,過 會。啓白如、律、諸賢威聽。今十五日說戒、今價 之人, 轉有。二百五十戒。 自今*已後衆僧集 是其義。當。念奉行。爾時阿難及諸比丘 語者。應、爲、說戒,乃至說戒四字四後復當、問。 丘,有"所說,者。不.應"說戒"各共默然。 若無 忍者衆僧和合說,禁疫,以啓,此。19日 設有,比 汝今阿難。 淨此三行: 如來弟子爲少。 愛作是 修行仙人道,身行亦清淨 聞 佛 律

> 所說。 與"大比丘衆五百人,俱。爾時 数喜奉 *含衡 "如來玄鑒無事 國 祇 随 樹 。皆悉知 給 孤 俕

其餘甘美果樹。香氣殊好者皆生,平地。 爾時 鳴相接。是時繁花果樹枯竭、穢惡亦自消 食豐賤。人民熾盛多。諸珍寶。諸村落相近 浮地極為"平整"如"錢清明" 舉"閻浮地內" 河石壁皆自消滅。四大海水各據,一方、時間 净者,又以,香汁,而灑,其地,極爲,香淨,阿難 龍王,名曰。水光,夜雨澤香晝則情和。是時難 城郭、名曰、雞頭、東西十二由旬。南北七由旬。 世尊告。阿難、曰。將來久遠於。此國界、當、有。 心懷。是時阿難從,佛受、教即還就,座。爾時 勒出現國土豐樂弟子多少。善思。念之:執。在 、經幾時,佛告:阿難,汝還就、座聽。我所說。彌 界若干亦復明了。將來久遠彌勒出現至眞 息。貪欲瞋恚愚癡不,大殷勤,人心 平均 時氣和適四時順。節,人身之中無,有,百八之 當知。爾時閻浮地東西南北十萬由旬。諸山 違正教,四何,人民寝寐之後,除,去穢惡諸不 頭城中有。羅刹鬼,名曰。葉華, 所行順、法不 土地豐熟人民熾盛街巷成、行。爾時城中有 等正覺。欲聞其變。弟子翼從佛境豐樂。爲 國王大臣人民姓字"斯能分別。 如今現在 之。一劫百劫若無數劫悉觀察四知。亦復 諸佛姓字名號。弟子菩薩翼從多少。 不察。當來過去現在三世皆悉明了四諸過去 (三)閉如,是。一時佛在, 右肩,右膝著,地。白,世傳言。 意。相見歡悅善言相向。言辭一 類無 有

之後地復還合。爾時閻浮地內。自然生,粳米 内人民大 小皆同一·響。無,若干之差別,也。 細柔軟。 四日婆羅燎縣法有,大藏。多,諸珍寶,不可 實,第三須賴吒大國有,實藏。亦多。珍寶、 藏。乾陀越國伊羅鉢寶藏。多諸珍《琦異物 內,不,以,刀杖,自然廢伏。如,今阿難。四珍之 典兵資守藏之寶。是謂。七寶、 就。所謂七實者。輪實象實馬實珠實玉女實 時法王出現。名曰,《螻佉,正法治化七寶成 數苦惱。如今此寶與,冤石,同流無,人守護。爾 之人。由,此實,故各相傷害。 珍寶。車栗。瑪瑙冥珠。虎珀。各散,在地,無 亦無。皮。蹇。極爲。香美,食無,患苦,所謂金銀 彼 别 蟟佉大王得,此實,已、亦復不,省,自祿之。 唯願大王。以此實職之物,惠:施貧窮。 不」可,稱計,第二彌梯羅國般綢大藏。亦多,珍 人省錄,是時人民手熱,此實,自相謂言。昔者 女中最極為,殊 老不少、是時修梵磨有、妻。名曰、梵摩越、四玉 曰 樹上生,衣。而無、有、異。爾時彼王有,大臣,名 無,財物之想,時閻浮地內自然樹上生,衣。極 蓮花香。身作。栴檀香、諸婦人八十四態永無 顏貌端@正不長不短不肥不瘦。不白不黑不 時男女之類。意欲、大小便 **"修梵摩"是王少小同好。 王甚愛敬。** ,此四大藏自然應現。諸守藏人各來白,王。 如 亦無。疾病亂想之念,爾 被 人取著,之。如,今鹳 單四日 日人,而無,有,異, 是時間 如,天帝妃,口作强優鉢 繫,閉牢獄,更無 地自然開。事訖 時彌勒菩薩於 領此閻浮地 一人自然 爾時 双且 浡 稱 第

佛道,轉轉聞徹至十三天。四焰天兜、率天化自 三千大千刹土六變震動。地神各各相告曰 頭城,不遠。有,道樹,名曰。龍華。高一山句、廣 在,家未、經,幾時,便當,出家學道,預時去,雜 四千歲。女人年五百歲然後出過面爾時彌勒 黄金色。爾時人壽極長無有。諸思、皆詩八萬 媚勒。 有"三十二相八十種好,莊,嚴其身。身 曾已降神學下。是時修**梵**廢即與子立字。名曰 薩亦復如、是。兜率諸天各各唱令。 彌勒菩薩 從,右脅,生。如,我今日右脅生,無、異。彌勒菩 兜雪率天: 在天他化自在天。聲展轉乃至。梵天:彌勒*已 當,其夜半,彌勒出家。 即其夜成,無上道,時 五百步。時彌勒菩薩坐,彼樹下,成,無上道果, 名教音學學之聲。 数喜踊蹤不,能,自勝,七日 成,佛道:爾時魔名,大將,以、法治化。聞,如來 彌勒*已成佛。轉至聞,四天王宮,彌勒*已成, 時大將魔王告,彼界人民之類,曰。汝等速出 座上八萬四千天子。諸塵垢盡得。法眼淨,爾 苦學智盡道悉與"諸天人,廣分"別其義" 諸人民,*已發心歡喜。諸佛世尊常所,說法; 生天之論。欲不淨想出要爲,妙。爾時彌勒見, 天,漸漸說;法徼妙之論。所謂論者。施論戒論 七夜不、眠不、寐。 是時魔王將,欲界無 數 天 度,汝等,使,至,彼岸,爾時雞頭城中長者。名 家。所以然,者。彌勒今日*已度,彼岸。亦當, 日 四千 · 善財、聞,魔王教令,又聞,佛音*奮,將 至,彌勒佛所,恭敬禮拜。彌勒聖尊與,諸 觀:察父母不老不少. *彌勒佛所: 頭 面 便降神 足 爾時 在 F 夺 應 入

法 ,妙。爾時彌勒見·諸人民心開意解。 師珍寶 聞,彌勒 曾己成,佛道: 便往,至佛历,欲 求,索出家,善修,梵行,滥成,阿羅漢道 眼淨"是時善財與"八萬四千人等"即前白,佛。 別義、爾時座上八萬四千人。諸塵垢盡得。法 世傳常所"說法" 苦*智盡道與"諸人民,廣分 彌勒初 會八萬 四千阿羅漢。是時"鰈佉王。 四是時諸女人盡得,羅漢。 唯有 梵靡越 深邃。爾時大王復於,異時,立,太子, 作,沙門、出家學道、或有,越、次取、證。 至佛所,頭面禮,足在,一面,坐。 勒如來出,現世間,成,等 正覺, 數千萬衆往! 成,佛道,游,八萬四千梵志之衆,往,至佛所, 得。阿羅漢:是時修梵摩大長者。聞,彌勒*已 衆四生,往,至佛所,求,作,沙 時彌勒當,說,三乘之數。 如我 今日 弟子之 盡是奉法之人。息,厭一切世間不可樂想。爾 不、取、證者。 爾時阿難。其不,越、次取、證者。 断,三結使,成,須陀洹, 爾時諸刹利娣。 八萬四千婇女之衆。往至佛所,求作 三結使,必盡圖苦際,是時佛母梵靡越。 坐 時國彌勒與四說法。 施論戒論生天之論。 蒯 復以,雜寶」與,諸梵志。 時彌勒漸與說法 初善中善四党善義 欲不淨 想出要為 門 微妙之論 各各生心 將八萬四 裁成四道果 賜剃頭 如諸佛 所 2.得.間 或有 復將 爾時 麨 詂 理

意繁念 ●表二字中。類② ●長二神③ ●本東海洋二草海海洋 ● ●西二馬③ ●九二波● ●悠二侯号* ●店 株③ ・四日二越⑤ ・田正二政② ・田玉二王⑤ ・田優二憂② ・田本二族③* ・田巳二以●③* ・田下二生 銀④ ・四巻二海②* ・四名二集の劉②* ・田成二得の ・四巳二以⑤ ・田瀬勒十(弟)⊜ ・四(王)十数〇 田(株)十道〇 ・日本二兵〇② ・田古二者の ・田及二届〇③ ・田門二氏⑤ ・田川田の● **○飯=張烏* ◎**病==有⊜ **●**②* •○下=生烏②* 0 英二波● 0 _{以二} 四 道二獎● ① 以二 ● 第二後 ● ● (生)—●

中。大迦萊者,行,十二頭陀!

"梵行" 此人常佐 彌勒

,勒,化人民。爾時

迦

身正

過去諸佛所善

葉去,如來,不,遠結2加趺坐。

比丘姓號皆名"慈氏弟子。如,我令日諸聲 億人皆是阿羅漢。亦復是我還教弟子。 事供養,之所、致也。又彌勒第三之會九十二 散。是時編勒復取,種種の香華,供,養迦葉,所 取如葉僧伽梨、著、之是時迦葉身體奄然星 惠施仁愛利人等利。爾時阿難。彌勒如來當 悉由、受,我教訓、之所、致也。亦由。四事因緣, "阿羅漢"斯等之入皆是我弟子。 所;以然,者。 葉身,已。此名爲,最初之會,九十六億人皆得 x盡,有漏, 摩竭國界毘提村中。 大迦葉於,被 生豬廛垢 盡得,法眼淨, 或復有。衆生,見。迦 山中,住。又彌勒如來將,無數千人衆,前後園 所化弟子。盡是釋迦文佛弟子。由。我遺化:得 指示迦葉 告認人民 過去久遠釋迦文佛弟 邊往,至此山中。 遂蒙,佛恩,諸鬼神 當。與開 涅槃,要須加勒出,現世間。所以然,者。加勒 沒盡!然後乃當"般涅槃" 大迦葉 亦不,應,般 比丘。汝等四大聲聞。要不,般涅槃,須,吾法 迦葉比丘。君屠鉢漢比丘。賓頭盧比丘。 羅云 一,是時諸人民見已數,未曾有,無數百千家 名曰。迦葉。 今日現在頭陀苦行最爲,第 使,得,見,迦葉禪窟。 是時彌勒伸,右手, 1.堪:任遊 所謂大 我所,者。是時彌勸便說,此偈 或復書讀諷誦來;至我所,者。承事供養來,至 來;至我所,復盡形壽善修;梵行,來;至我所。 淚來;至我所,或復於·釋迦文佛,專 意聽,法 供養來,至此,者。或復於、彼聞,佛法,悲泣墮 關齋法,來,至我所。 或於,釋 迦文佛所,香花 治故寺,來,至我所, 起,神寺廟,來,至我所,或於,釋迦文佛所, 持五戒三自歸,來,至我所,或於,釋迦文佛所, 行,四等心,來,至此,者。或於,釋迦文佛所,受, 頃修,於善本,來,至此間,或於,釋迦文佛所, 其法,來至我所, 或復於,釋 迦文佛所,供,養 於梵行|來;至我所; 或於,釋迦文佛所,奉;持 •腹脹之想。食不消想血想。一切世間不可樂 三寶,來;至我所。 或於,釋 迦文佛所,彈指之 解脫,若復此衆中釋迦文佛弟子。過去時修 去釋迦文佛與,汝等說。令,得,體,有漏,心得 想,所,以然,者。比丘赏,知此十想者。皆是過 我無我想。實有空想。色變之想。青瘀之想。 汝等比丘當、思、惟無常之想。 皆稱,釋迦弟子, 爾時彌勒與 或於。釋迦文佛所,受,八 樂有苦想。 諸弟子,說 補 計

飯食與 或 意 勸施發激 善 增益戒問德 《發,平等心, 誦戏 修於 处行 璺 契 本 經 衆 心 承。事於諸佛。 皆來。至我所。 而 禪 來至 來至 及息 來 至 習 **東人** 我 我 惟 所 所 說 所 業

億人,皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。行,四

,阿難當,知。彌勒佛第二會時。有,九十四

勒亦由。我所,受。正法化,得、成,無 上

一正真之

道

以然,者。諸佛世尊有,®恭,敬心於正法,故。彌

諸塵垢盡得,法眼淨,彌勒如來千歲之中。 爾時衆中諸天人民思-惟此十想。十一妓人 僧無,有,瑕穢,爾時恒以,一偈,以爲,禁戒 阿羅當,知。彌勒如來在,彼衆中,當,說,此 禪定正 供養於 是 故 口意不行惡 自 繒 專心率,三寶 承:事 定正平 綵 有 有 於佛 及 供養 書寫 衆 供 能 法 在佛物 箏 經 經 養 000,宣 必至無 皆來;至 供養於 身亦無所犯 皆來至 承事於聖 亦 諸 今 不至無為處 不事於聖宋 所以有,增減 日本,至我所 來;至 養 於 諸 神 我 素 舍 寺所上所利

年向六十餘。然今如來有,四大聲聞

. 智慧無,盡衆德具足。云何爲,四。

在

前

爾時世傳告"迦葉」曰"吾今年9日衰

利根。其有,善男子善女人,欲、得、望見,彈勒佛。 ·存,八萬四千歲,·所,以然,者。爾時衆生皆是 勒如來當壽八萬四千歲。 般涅槃 後遺法當 是阿難當,作,是學, 師,承事。名華搗香種種供養無,令,有,失。 過,千歲,之後。當有,犯戒之人,遂復立,戒。 人。當,動加精進無,生,懈怠,亦當供,養諸法 衣裳 身壤命終生,天上,者。 四大臟珍寶、者。欲、食,自然粳米,幷蓍,自然 及三會聲聞衆及鷄頭城。及見"*蠰佉王。 佛所說。數喜奉行 當除,此三行 爾時阿難及 諸大會聞 速脱,生死 彼善男子善女 淵 如 幷

傷 衆

七へん

◎增壹阿*含經卷第四十*四

增壹阿。含經卷第四十。 Ŧī.

e不善品o第四十八入前品 東晋罽賓三藏瞿譽僧伽提婆譯

諸賢、爲是如來分。別法處,極爲清淨知彼 解脫解脫見慧。身壽有。長短、皆悉知、之。云何 彼 今如來甚奇甚特"過去取,般涅槃 9(3)聞如,是。一時佛在,含衞 國祇樹給孤 諸佛姓字所出之處,字。為,是諸天來,至佛所 而告,此耶。爾時世尊以天耳徹開,衆多比丘 |姓名種族||持飛繁從。皆悉分明。三昧智慧 爾時衆多比丘。集,普會講堂,各生,此 一者。亦復 念 知 獨

、不,貫博。甚可,奇雅。云何諸賢。爲,是如來分; 能知,過去諸佛世尊名字姓號,智慧多少靡之要,諸人各與此論9議,如來甚奇甚特。乃 時世愈告。諸比丘。汝等集此 、說,何法,諸比丘白,佛言。我等集,此論,正法 爲何等論、欲 種

之力乎。 世尊告諸比丘一汝等欲。得、聞,過去諸佛神智 **今正是時**。 處.乎。爲是諸天來。至佛所:而告。此耶。爾時 別法界極為清淨知彼諸佛姓字所出之 |汝等善思·念之。吾當,與、汝廣演 。姓字名號壽命長短耶。諸比丘對日。 唯願世尊敷演其義。 佛告諸比 其義 酮 而

內 覺 正覺,復於,賢劫中,有,佛出世名曰過迦葉,後 **()賢劫中** 有 有 有 爾時 詰 , 佛出世。 佛出世。 佛名。里含羅婆如來 如 世尊便說,此 來 我出現世 至 真等 名面拘那含牟尼如來至真等 名面拘屢孫如 Œ, 偈 釋迦文如來至眞等正 覺 復於被三 出世於此賢劫 來 復於賢劫 $\overline{+}$ 勂

復 三九 於 + + 被 劫 劫 劫 中 中 中 有佛 式 舍 詰 如來學現 如 毘 來 婆 户 Ш

欲 拘 仐 孫 Ħ 賢 那 字 迦 劫 葉 中 如日 Д 佛 悉照如世 復 出 間 世

毘婆尸如來者出,刹利 種 來出,婆羅門種,拘那含牟尼如來出,婆羅門 利 種 |迦葉如來出,婆羅門種 毘含羅婆如來亦出,刹利種, 知名 種。 式詰如來亦出,刹 其 號 如我今出 拘黡孫如 是 刹利

各興,此論,便往,至諸比丘所,在,中央,坐。

爾

爾時 前 佛 |世尊便說||此 至迦 有現 莱 者 皆 於 出 刹 利

偈

諸 最拘 奪 孫 根 而無能 泊 及 我 出 令 於 刹 婆 天 利人羅 姓師門

9比含羅 婆毘 此 ■拘樓■採拘那 *含华 無異 偈 ы 如 婆亦出,程曇 我今如來姓 來姓,瞿曇 ·尼亦出。 瞿 迦葉如 式詰如 疉 酮 迦 來出,迦葉 來 小亦出,程 葉姓,间, 世 옟便 說 Ŀ 姓 垒

如 後 初 三 至迦 諸 ---葉 佛 出 出 於 於 迦 뀦 棄 級 姐: 種

來至真等正覺。復次三十

劫有佛出世。名

時衆多比丘從佛受教。

世尊出日。

比丘

。過去九十一劫有,佛出世。號。『毘婆尸

如 常

> 世尊便說。此 初 諸 偈 Ξ 佛 出於 拘 鄰

四我今,如四來至真等正覺出,於拘鄰若,

*亦出,婆羅寬

迦葉如來*亦

(出,婆羅隆

若,拘屢孫如來出,婆羅隆。拘那*含牟尼如

來亦出 拘"四鄰若 毘

比丘當,知。

毘

一婆尸

如來姓四拘鄰若。式

韶

如

我

根

而 仐

淡 現

泊 在

出 天

冬

於 人

묖 肵

曇

姓敬

後 三至 迦 葉 出於雲婆 羅 墮 若

諸 我 根 क्त 仐 淡現 泊 在 出於 天人所 拘 鄰 奉 若 敬

*含牟尼如來坐@優頭 跋 繼 樹下 毘婆尸如來坐, 圖波羅利 世 我今日,如來坐,吉品祥樹下 孫如來坐召尸利沙 樹下,而 成,佛 含羅婆如來坐面波羅 樹下,而成,佛道。 拘 式詰め如來坐る分陀利 樹下 而成,佛 尊便說,此偈, .迦葉如來坐B尼拘留樹下,而成道 菲樹下,而成,佛 而成佛 道 道 丽 道 果 成 拘 齫 如 佛 道 那 毘 時 屢

武 初 坐分 成佛 βĒ 利道 毘 波 含 羅 色 利 波 樹 下

迦 拘 葉 孫 佛 坐尸 天 拘 中 짧 天 樹 利 吉*祥 拘 那 於我 跋 成羅 世 果問道下羅

了之衆十 來弟子之衆有。十六萬 因七 如 緣 萬 來弟子有 실실 諸 拘屢孫如來弟子之衆有。八萬 樹 + 各照成 毘舍羅婆如 八千之 爽 道 籴 來弟 式 計

毘

奵

|含羅婆如來四亦出,拘鄰 爾時 如 來 の含=鉛像*、の五=四像 の(不善…品中)十一字一員,(ト)十不像 の第四十八人前品中二分之餘像 の~D. 14. Mahāpadāna.(Nos. 1(1), 2·4.) の該二義員 の鬼婆ア~Vipassin. の大品~Sikhin. の思…婆~Vessabhū. 如拘…孫~Kakusandha. 如拘那合车尼~Konā gamuni. 四迦案~Kassapa. の現二出像 む比=夏伊姆 即拘據孫拘那合中尼=拘那合牟尼拘懷孫康,拘那合牟尼拘嬖孫毋卿 む 【孫拘〕一章 也拘鄰若~Kopdanna. の新二侯像* む(ホ)一章* む共十(我)象 む末二字像 ひ婆二波を像 む~Pāṭali. む(如来)一章 の~Puṇḍarīka, む波羅~Sāla.(沙羅) む~Sirīsa. む~Udumbara, む~Nigrodha. む吉祥~Assattha. む大二或員

迦葉如來弟子之衆有"六萬衆"如"我今日,弟 永盡無。復諸縛。爾時世尊便說此 子之衆。有,千二百五十人,皆是阿羅漢。諸漏 那*含牟尼 如來弟 子之衆有"七萬人"

萬

年

是

拘

那

別如是。

時佛在

羅

囲 城

迦蘭

枸 百 百 ·葉六萬· 今釋 千 及 孫 比 八 六 萬 萬 迦 朊 六 衆衆衆 文 萬 千二百 皆是 那*含七萬 舍 詰 婆 阿羅 婆弟 Ê 弟 五 子 弟 漢 子衆 子

是 餘 其 关 子 行 亦現 其 數 不可 於 法 計数十

便說此偈 名曰,導師,我今侍者。 尼如來侍者。名曰"巴羅先",迦葉如來侍者。 《拘屋孫如來侍者。名曰《吉祥》 拘那*含牟 。名曰,善覺,毘含羅婆如來侍者。 ,如來侍者。名曰 名曰。阿難. 爾時世尊 、大導師。 式詰如來侍 名曰,勝

大e道及e善覺 羅先導 魳 阿勝 舞 衆 第 奥 七吉 侍 祥

人供養學

無有不得

壽五萬歲。拘那含如來壽四萬歲。迦葉如來萬歲。毘舍羅婆如來壽六萬歲。拘屢孫如來 毘婆尸 如來壽八萬四千歲。 誦又受 持 豕 失其 式詰如來壽七 義 理時

舍 八萬四 嫳 놋 萬 拘 氼 佛 留 壽 Ł 萬 五 萬歲 壽二萬歲。

如,我今日,壽極減少"極壽不,過,

| 蕨 網時世尊便說斯偈

難白,世

(4)言

此

經名"何等"當"云何奉

扚 行

曲

此因緣

故

如

來記

七佛

名號

ĨŢ

爾時

告,阿難,此經名曰,記佛名號,

闻

難及諸比丘聞,佛所說

|敬喜奉行

出,世時。· 現世時 現世,時。 現世 便 如來出時。亦當、記,七佛之本末,若承柔順佛 出現世時。 阿難 末。過去恒沙諸佛。亦說、七佛本末。將來彌勒 不、能,爾許佛所造,今但說,七佛本末,佛告, 來恒沙諸佛方當來者如來 亦知。如來何故 說,過去恒沙諸佛取,滅度,者。如來亦知。當 解脱皆悉了知。爾時阿難白,世尊言。如來亦 如是諸比丘。如來觀,知諸佛姓名號字,皆悉 分明。種類出處靡,不,貫練。持戒智•慧禪定 **說此偈** 時。亦當、記、七佛之名號, 皆有"因緣本末」故。如來說,七佛之本 亦當、記、七佛之本末、若光焰佛出。 亦當、記。迦葉之本末,若寶光佛出。 亦當、龍,釋迦文之本末,爾時世傳 壽二 亦當。記,七佛之本末。若師子應 萬 唯 我 若無垢佛出: 百

師 當記 光 順 去 垢 勒 勒 子 成三 能迦 Ż 諸 譝 譝 柔 七 拘 定 氼 順 Ξ 佛佛佛 佛 葉 孫 第 光 及 光 師 亦 皆 無 所之 D 當和 設。 焰 當成佛 子 垢 將 記伞 記足 及 本來 我 所 實 號 末者 緣 尼 含道光

佛 爾 阿 四座具又,白,時到,諸眞人羅漢脈,所,不知監。 **今施,五百羅漢,之**功德。 人均是冀人。 其輻有,何可,量。 彼長者獲,福爲,多平。 神德弟子有"五百人" 佛告"羅云" 羅云白,佛言。和里上含利弗最爲,上首,及諸 、之。佛告。羅云,衆僧斯有。幾人,上*坐是 Ħ 飲食爲,妙爲,不妙;爲,細耶爲,麁耶。 羅云報 子長者今日來見,請。佛告,之曰。云何羅云。 說,極妙之法,便從、*坐起而去還詣,靜室, 白四點,前受,呪願,是時尊者舍利弗與,長者 飲食。見,諸聖衆食已訖「行,清淨水」人施。一 長者見,諸最尊坐會已定。 今食具型型鄉"唯願屈顧臨過獲下舍,爾時諸 師子長者。即還辦,具種種極妙飲食,數面好 、足而退。復至,大目®乾連。離越。大迦葉。阿那 是時長者見,算者默然受。請。 時世尊問曰。汝今爲,從、何來,,羅云報云。師 時羅云至,世會所。頭面禮,足在,一面,坐。爾 大聲聞各著。三次,持、針入、城至。長者家。 律迦旃延。滿願子。 願尊者當、受,我請, 在"一面,坐。爾時師子長者白,舍利弗,言。唯 所。是時師子長者往,至舍利弗所。頭面禮! 云。均頭沙獺。如,此上首者請,五百人, 是時 福難,限 彼長者得、顧之報不、可,稱計。施,一 飲食極妙又且豐多。今此自*氈從,彼得 。何况大神妙天人所,敬奉,今五 是時舍利弗默然受請。 優の姿雕。 羅云白、佛言。唯然世 若從,衆 手自斟酌:行,種種 便從,0坐起禮 須菩 佛告。羅 《中國僧 云何羅云。 促促。羅 陀竹園 羅漢 誰 氼 辟

○ 9 卷二所**●② 6 四二象③ 6 — 二二②** • 10 隆二坐③* • 10 隆二**里②**④ • 10 巳二 ●毘羅先~Bhiyyosuttara. 一二二〇 ⁰集十(智)〇 6唯二惟〇 0坐二座〇* 6 乾二雄 〇已二以〇* 6 日排二財(2) 6 日 復二赴(3) 6 日二以(3)

¸福或不¸獲¸編。 衆僧者如¸彼大海,所ī以然 Ħ 海 飲 得、飲。諸水,平。羅云白、佛言。如、此方便可、得。 時彼人便作,是念。我當一飲,海水,所,以然一者。 飲 也。彼人復作。是說。我自有,方便因緣,可,得 終不,能,飲,水使,盡。 但勞,其 功,事 終不,成 @四者@博文。一一河者從有,五百, @然此人 四大河。一者恒伽。二者新頭。三者私。陀 以然者。此閻浮地極爲廣大。此閻浮地有 人爲,堪任,不乎。羅云白,佛言。不也世尊。所言 有,人自警說曰。吾要當,飲,此江河諸水。彼 福難、限。獲,甘露滅盡之處、羅云當、知。猶如, 」可以,譬喻,爲,比。所,以然,者。衆中所,②差其 及與。五百羅漢,之福。百倍千倍巨億萬倍。不 謂,十人皆由,衆中,非,獨自立,羅云。當,以,此 得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。辟支佛。佛是 衆中,出。非、衆不、成。云何爲、十。 所謂向須陀 海之名,耳。羅云。此亦如,是。今此十人皆從, 者。流、河决、水以入。于海、便滅。本名,但有。大 洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。 向阿那含 投,水凝,不、得,廣普,若以,油投,水則遍,滿其 當、供,養聖衆。羅云當、知。猶如,有、入以四酥 一切諸流 皆歸;投四乎海。 云何羅云。彼人能 h.諸水,使,盡。云何有·因緣,得、飲,諸水。 (水使)盡。所以然,者。一切諸流皆歸,*乎 云。善男子善女人、欲、求、共寵、不、可、稱計。 ·便,知:其衆中差者。其福不,可限量;是故 ,由,此因緣,故。 彼人得,飲、水盡。 佛告,之 如是羅云。一切私四施猶如。彼流。或獲 一沙門,請已供養 '計此衆中差'人 (之稲 爾

立脳業 、衆之漏。不、數,別請、人之觀。自今四已後常當 令,發,數悅之心;長者聞,法已卽從,*座起。頭 擇人,施。 爾時世尊與,彼長者,說,微妙之法, 今*已後若作"福業"盡當,供養事衆"不回還! 皆出。"乎衆"長者。我觀。此因緣義,故而說。此 今此衆中有。四向四得 及 聲聞乘 辟支佛乘 養聖衆.不.供養餘人,今施,畜生,猶獲,其福 面禮、足。便退而去。爾時師子長者。意欲、施 爾時長者白,世尊言。如是。四如,象數勒,自 語,耳。亦不、敎,人應、施,聖衆,不,應,施,餘人,。 者。當、從、衆中、求、之。所,以然、者。三乘之道 佛乘,其有。善男子善女人,欲、得。三乘之道, 者。如來擊衆可、敬可、貴。是世間無上顧田。 何況餘人。但我所、說者騙有。多少,所以然 、供養學家,佛告,之曰。我不、作,爾說,當、供 師子長者白,世尊言。 適聞 如來 而數,說施 時,往,至世奪所。頭面禮,足在。一面,坐。 說施、衆之竊。不,數,說餘竊。爾時長者以,餘 羅云當,作,是學。 爾時師 子長者聞,如來數 上,是故羅云。 當,念供,養學衆比丘僧, 前時 如 是

時天人卽歎頌曰是得,須陀洹,施,此得,編少。爾是得,須陀洹,施,此得,編多。施,此得,編少。爾爾時諸天來告,之曰。此是向須陀洹之人。此

此是得須陀洹人。此向斯陀含人。此是得斯者,此是持戒人。此是犯戒人。此向須陀洹人。爾時師子長者默然不、對。爾時天人復語,長極、此發、福多 如,良 田生,苗如來數,擇施 與此 諸 德士,

於。"座上得。法服淨。

爾時世尊告。諸

比

乃至三乘皆悉分別。四又說,此偈,

四羅漢。此得阿羅漢。此得阿羅漢。此得阿羅漢。此是解明。此是持懷念請。聖衆,飯、之。有,天來告、我言。此是持懷念請。聖衆,飯、之。有,天來告、我言。此是持懷念請。聖衆,飯、之。有,天來告、我言。此是時支險時,至,世尊所,頭面體,足在,一面,坐。我自懷念請。聖衆,飯、之。有,天來告、我言。此是時支險時,至,世尊所,頭面體,足在,一面,坐。我自懷念請。聖衆,飯、之。有,天來告、我言。此是時支險時,至,世尊所稱之。此何阿那*含。此得阿那含。此向

「於*含人。此向阿那*含。此得阿那含。此向

「於*含人。此向阿那*含。此得阿那含。此向

是故長者。當,念平等惠施,長夜之中獲、驅無 告,之。族姓子當,知。 此是持戒人。 此是犯戒 長者即從、"座起。頭面禮、足便退而去。爾時 意不.移動,即於。*座上,得,法眼爭,是時師子 而無。是非,亦不言。此持戒,亦不言,此犯戒 終無,此心,此應,施此不應,施。然菩薩執,意 人。施、此得、顧多。施、此得、顧少。爾時菩薩 者。善哉善哉。長者。行過。弘督,菩薩所,施心 受其殃。但愍衆生非,食不濟命。佛告,長 生之類、汝自持戒受、騙無、窮。若使,犯戒自 意,也。時我復作"是念。我當,濫施,一切來 當,生,心*選擇施,乎。終無,是非之心高下之 時我復作,是念: 如來教*誠不,可,違戾, 者憶,不等施,故。又親,如來,從,頭至,足。 量。是時師子長者懷,如來教*餓,熱,親世尊 恒平等。長者當、知。若菩薩惠施之日。諸天來 【者去未久。 佛告 諸比 丘 曰。 如來默擇施| 施此獲福多 如良田生苗 奥此諸 德 師子 **±**: 驚動

地已振動

四天王亦當、驚怖。四

天王已

草人。見,此比丘村中乞食,各各自相謂:

諸

天

以其日 從三昧

著、衣持、鉢入村乞食。

誻

爲二分。正爾當暴風疾雨地亦振動。 畏之。 設汝以,手打,此沙門,者。

此

扡

當分

起。西正衣服

便退而去"是時比丘即

利弗所。頭面禮,足各圍邊侍。焉。又以,此偈 (4)閉如是。一時佛在,羅閱城迦蘭 陀 竹園 爾時有,十千梵迦夷天。從,梵天,沒來 至,舍 長者是。爾時諸比丘聞,佛所說。歡喜奉 我優婆塞中第一弟子平等施者。 在,耆闍崛山中屏•雅之處,補;•納故衣;• 與"大比丘衆五百人,俱、爾時賃者舍利 所 調師 行 7

任

鬼曰。汝畏此沙門 堪任打炸此沙門頭。優波伽羅鬼報曰 於,長夜,受、苦無量。是時彼鬼再三日。 高才無。復四過,是智慧弟子中最爲。第一,備 有。大威力;此尊名。舍利弗。世尊弟子中聰明 意打沙門頭。所以然者,此沙門極有,神德 門頭。優波伽羅鬼語,第二鬼,曰。汝勿,興,此 伽羅鬼謂,彼鬼,言。我今棋;任以,@拳打,此沙 見。含利弗特。加跃坐。 **シ論:人天之事: 是時二鬼從,彼虛空:而過**。 伽羅,毘沙門天王使遺至,毘留勒天王所,欲 即禮、足退去。諸天去未遠。 然可,之。爾時諸天以見,舍利弗默然可,6已。 剛三昧,是時有非二鬼,一名,伽羅,二名,優⁰婆 是時十千回梵迦夷天 說"此語"已。 歸命 等今不, G得 一者。汝便住.此。吾欲,拾汝去.此。惡 中 苸 繫念在前意寂然定。 優波伽羅鬼曰 依 命 含利弗即入。金 何 含利弗默 等 中 1。汝今不 麚 拿 我能 投實 遙

佛有,二大聲聞。一名,等壽,二名,大智,

丘等霧神足第一。比丘大智智慧第一。如。我

爾

如是 如表图畫度

(弟子

圍 花

劫中,有,佛。名,拘屋孫如來至眞等正覺, ,動,其田笔毛,所以然一者。比丘縣,之。於,此賢 鼻地獄中,爾時世魯告,諸比丘,甚奇甚特。大力,故,今此鬼受,其罪 報,故。全身入,阿 闌,至,世愈所,頭面體,足在,一面,坐。爾時佛 惡鬼即以全身墮。地獄中。 有。暴風疾雨,聲時來至。 地即分爲二一分, 即以,手打,舍利弗頭, 是時天地大動。 ·所,傷害。 正使,須彌山打,其頭,者,終不,能 金剛三昧力 乃至"於斯" 由"此三昧力,依無 即時須彌山便爲二分,所以然,者。彼鬼有, 以,手打。汝頭。若當,彼鬼以,手打。須彌山,者。 弗言。體素無,患惟苦頭痛。世爲告曰。伽羅鬼 告,舍利弗,曰。汝今身體無,有,疾病,平。 舍利 即從,三昧,起。整,衣服,下,者闍崛山,往,詣竹 知於,我等,不,安,其所,是時惡鬼曰。我今城, 辱。此沙門,善鬼聞已便捨而去。時彼 爾時母者含利弗 四 に悪鬼 此 比彼 面

数弧

 \blacksquare

復還活。 Ę, 昧威德如,是。 今舍利弗得,此三昧, 含利弗 得。金剛三昧,者。 火所,不,燒刀斫不,入水所 作是學 比丘。多遊,二處,空三昧金剛三昧。是故諸比 、不、漂。不,爲、他所,中傷。如、是比丘。金剛三 比 丘昨日男以取,命終,我等以 當求方便 今賞,立、字。字曰,澄活, 若有,比丘 |行;金剛三昧。 火焚燒。 如,是 比丘當 今日

四期,然:斌正法 四智慧解脫見慧成就。 *閑辭勇猛。 疾之智普遊智利智甚深智斷智。 比丘。四比丘智慧大智分四別廣智 爾時世尊告。諸比丘,我當、教 世 了忍,諸言語, 数,說離惡,常念去離。 拿便說,此偈! 念不,分散, 戒成就。 與人說法無,有,厭足,爾時 柔和無,9爭去,惡 9辯 汝 三昧成就。 如。舍利弗 少欲 無邊智捷 。愍念生 知足

歸命人中,自歸舍利, 十千諸 夺 不能 天 Ŀ 知 弗 人 爲依何 歸命人 是 鷲 梵 中山 迦

猛精進。 此人則能莊,嚴佛樹,道樹者即如來是也。如 弟子華者。即是含利弗比丘是。所以然:者。 增壹阿"含經卷第四十四五四 學 來的覆蓋一切衆生,是故比丘。當,念勤加勇 。爾時諸比丘聞,佛所說,數寫奉行 如舍利弗比丘。 如,是比丘當,作,是

上,以、火燒已而捨、之去。是時等壽比丘部時枚牛人及取薪人。集、諸草木稟積、比丘身

輝,各各自相謂言。此沙門今日以取,無常,是 時諸牧牛人牧羊人取薪草人。 見"此比丘坐 時等壽大智二比丘。俱得,金剛三昧,當,於 今日舍利弗智慧第一。目"乾連神足第

時。等壽比丘在國閑靜之處,入。金剛三昧

快遊 佛 無有 等 道 比樹禪奪頂夷 ●加二排母(2) ●学二権(3) ● ● MIT (智) ● ■ 日 智

●接二度®®② ●約二前員 ●第二為③ □得二為員 ●幾十(志)③ ◎日二之④ ●婆二汝員 ●加二] 是過彙③ □光二素⑤ □隔二阴⑥* □接二枝② □正二卷員 □以二日員 □(比丘)一員 □ 員 •●第二河④ ■第二州● □原二官⑤⑥ ◎董二章⑤ ●五二四⊜② ∞十(光明皇后期文)⑤ **400**過差== 四智雅十(成就)

增壹阿。含經卷第四十。六

不,摩刷。 如、是比丘不、別。其相, 云何比丘應。廢刷。 丘不、知。行思,亦不、知。行智如、質而不、知。 不、別,其色。 云何比丘 不、別,共相。 於,是比 四大及四大所造色。皆悉不知。 不,別,其色,不,曉,其相,應,摩刷,而不,摩刷,不,能,有,所,長益, 云何爲,十一,於,是比丘。 不,敬勇待, 云何比丘不,知,色。於,是比丘有。 ·知"時宜食。不、知、智·遺餘。 草處,不如,渡處,亦復不,知。安隱之處,不 不、覆:護瘡痍。不。隨、時放煙。不、知。良田茂 牛,將,護其身。今此衆中比丘亦復如,是。 若牧牛人成:就此十一法。終不。能,長,養其 諸大牛可。任用、者不、隨、時將護、是謂、比丘。 宜,若。整牛時不、留、遺餘、盡取過壓、之。是時 安隱之處,亦復不、知。應、牛處所。 不、知。時 漢。不。隨、時放烟。不、知。良田茂草處。不、知。 不,解,其相。應,摩刷,而不,摩刷。不,覆,纏瘡 云何爲。十一。於,是*放牛人。亦不,別,其色。 (□開如,是。一時佛在,含衞國祇 樹給孤 法。牛群終不。長益。亦復不、能、將。護其牛, "爾時世拿告。諸比丘。 放 於是比丘若眼見色便起,色想。 牛品第四十0九 第四分別誦 9東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 又且不,守.護眼 枳。 若*放牛兒成:就十 諸長老比丘: 如是比丘 . Mi 終 獨

以不善

攝

經,祇夜、授決・偈・因緣、本末・方等。譬

相:應,陳刷:而摩刷。覆。護瘡痍。隨、時而起、煙。 能,於,此法中,多,所,饒益,若復牧牛人成;就 夘 益。云何爲,十一,於,是牧牛人。知,其色,別,其 十一法,者。能擁,護其牛,終不,失,時有,所,饒 諸有德人。如、是比丘多有,所犯。是謂,比丘。 不敬長老。 諸高德比丘。於,是比丘不,起,恭敬之心,向, 如、是此丘不、留。遺餘。云何比丘不、敬。長老 賤家博戲家,如是比丘不如時宜。 云何比 而四請、之。然諸比丘貪。著飲食,不、知,止足, 丘不、留。遺餘,於、是比丘有信梵志優婆塞往 、愛。云何比丘不,知"時宜"於,是比丘便往,輕 生經,說,廣普,未曾有法,如,是比丘不,知,所 契經,祇夜內授決,偈,因緣,本 末,方 等,譬喻, 不,別,賢聖八品道。如,是比丘不,知,*渡處。 云何比丘不,知,所、愛。於,是比丘於,十二部 田茂草處。云何比丘不、知、*渡處。於、是比丘 、知,四意止,如,實而不,知。如,是比丘不,知,良 煙。云何比丘不、知。良田茂雪草,於,是比丘不 法。不,隨、時向、人說,如,是比丘不,隨、時放 云何比丘不。牓、時起層。於、是比丘所,觀誦, 惡不善想,終不、拾、之。如、是比丘不、覆:護瘡: 亦不、除,去其念。 者起,瞋想殺 害 想。 不、覆:護瘡。於、是比丘起。欲想,而不,捨離。 .良田茂草®處,知, 行 念造衆 ,如是比丘應:摩刷;而不:摩刷。 云何比丘 、法起,諸亂想; 聲 **殃**覺 鼻嗅香。雪古知、味。身知,細滑。 岩有。比丘,成。就十一 不、守護眼根。 、"波,要處,愛,其牛,分;別 亦不。守護意根。 如是比 法 不改其 終不 起諸 FF. 彦 若 所謂契 擇,道行。於,是比丘於,十二部經,擇而行,之。 心便愛樂。如,是比丘爲,知,所,愛。云何比丘 丘如,所。靈。於,是比丘若聞,如來所說法寶,

、質知、之。是謂。比丘知,良田茂草處。云何比 丘知。良田茂草處,於是比丘賢聖八品道如 法资奥、人說。如,是比丘爲,知,起,煙。 云何比 護瘡,云何比丘知,起,煙。於,是比丘所,從開, 想 嗅香。舌知、味。身知,細滑。意知、法不、起,識 樂,於,中而護,眼根,如,是比丘。若耳聞,聲。鼻 著,而淨,眼根? 痛,於,是比丘。若眼見,色不、起,色想,亦不,染 想。如、是比丘爲、知,摩刷,云何比丘知、獲,護 惡不善想起念知。捨離,亦不。*殷勤,永無:恚 離。亦不過殷勤,永無。欲想。若恚想害想。及諸 比丘知。摩刷,於、是比 丘若 欲想起念知。拾 知,智相,如,質而知,之。如,是比丘知,相。云何 丘 比丘知。四大色,亦知。四大所造色, 老比丘。隨:時體拜。云何比丘而知,色。於,是 知(隨)時將 知,釋,道行,知量渡處,知,食止足,知,敬,容長 覆護瘡。知起,煙。如,良田茂草處。知,所,愛。 就十一法,者。於,此現法中,多,所,饒益; 、失。時節,者。終不,可。沮壞,如、是比丘若成; 護牛,如,是比丘若牧牛人成。就此十一法 十一法。於是比丘。知色。知相。知,隱制。 一知色。云何比丘知,相。於是比丘知,思相, 亦不,染著而淨。意根,如是比丘。知、蹇。 宜亦 知 悂 護 除去愁憂惡不善法心不貪 行。若羅舉牛時 可。任用者。如是牧牛人游 知知遺餘 是謂此 一云何 夘 齐 蕧

在塚間。 坐,树下.

是謂,比丘有,人成;就此十

法

便

無有。出者,云何爲。十一,所謂阿練若。乞食。

處坐。一時食。正中食。不、擇、家食。守。三衣,

露,坐"閑靜之處。

著補的納

阿難白,世拿,言。

所以然,者。

一切諸行正有"十一法" 爾

何以故。正9有1十一法

養,如,是比丘。者成,就此十一法,者。堪,任長

現法中,多,所,饒益,爾時世尊便說,此 恭:奉長老比丘,如,是若成;就十一法,者。 口意善行"向"諸長老比丘"如、是比丘陸、時 丘隨,時恭;奉長老比丘,於,是比 丘恒以,身 於、是比丘有信梵志優婆塞來請者。不、貪、飲 ,能自止足。如,是比丘爲,知,止足,云何比 ,是謂,比丘知,"渡處,云何比丘知,食止足 行。云何比丘知"渡處"於是比丘知。四 極說 ·廣普·未負有法。 如 是比丘知,擇 偈 於 意

,者。於,現法中,多,所,饒益,如,是比丘當, |比丘。若有、人能雕,此惡法,成。|後十一 牛 根 丘 牛六年中 不放 逸 然 就 六年成十五,於耀得,自在, 展 其主獲其 《轉六十牛

修。行共法,亦知其方便,分,別其義,不、著,利 解脫見慧成就、諸根寂靜。飲食知。止足,恒 丘。戒成就"三昧成就。智慧成就,解脱成就 法,者。必能有、所,成長,云何爲,十一、於,是比 (三)聞如、是。一時佛在,含衞國 祇 樹 給孤獨 作:是學:爾時諸比丘閉:佛所說:數喜奉行 爾時世尊告,諸比丘, 若比丘成,就十一

> 受報 行 當,作,是學,爾時諸比丘閒,佛所說,數喜奉 其能如"迦葉比丘,者 此 則上行。 如,是比丘 覺,由,此因緣,故。迦葉比丘。勝,過去諸聲聞, 我不,成,無上等正覺。後當,由,迦葉,成,等正 就此十一苦法。今迦葉比丘。 法中,所謂生老病死愁憂苦惱。我今數。諸比 若阿羅漢,所,以然,者。 十二因緣皆出十一 中修;行其法。 彼比丘必 成二 果若阿那*含 那*含若阿羅漢。且捨,十二月, 若能一月之 成,阿羅漢,諸比丘。 中學,此法, 卽於,現身,成,阿 能有所至 法。此行難,及。所:以然,者。 迦葉比丘成:就此 六五四三二一年學"此法,者"便成"二果若阿 (生) 若供。養過去諸聲聞。 當,如,迦葉比丘之比,設有、人行。識苦之 法。當、知過去多薩阿錫成等正覺。亦成, 設供養迦葉,者。 我 今復重告、汝。 且捨。十一年,若九八七 現身便受,其報、設 後身方當。乃得 那*含 若有人十 皆 愍念一切 轉身便 华

法 ●乾蓮。及大迦葉。阿那律、離越。迦旃延。溝願 將其衆而 圍 (三)聞如、是。 一時佛在、舍 衞 根情性各各相似。善者與、善共并。惡者與、惡 比丘,而自經行。爾時世尊見,諸神足弟子。各 衆多比丘,自相娛樂。提婆達兜亦復將,衆多 子。優の波雕。須菩提。羅云。阿難比丘。各各將, 并。猶如、乳與、乳相應。 @酥與、*酥相應。 爾時舍利弗將,衆多比丘,而經行。 爾時佛與"無數衆生 自經行,爾時世傳告,諸比丘, 前後圍遼 國祇 樹給孤獨 一而爲說 大目 入

佛告、之曰。此諸賢士皆是戒具足士。又問。汝 皆是持,禁律之人。又問。汝等頗見,須菩提 丘對曰。唯然見,之。佛告,之曰。此 等頗見,優*波雕將諸比丘:而經行乎。諸比 滿願子比丘,不乎。諸比丘對曰。唯然見,之、 乎。諸比丘對曰。唯然見、之。佛告、之曰。此諸 是入定之士。又問。汝等頗見,迦旃延比丘,不 限第一。又問。頗見,離越比丘,不乎。 又問。汝等見,阿那律比丘,不乎。諸比丘對 Ħ 白、佛言。唯然見、之。佛告、之曰。此諸比丘皆 然見」之。佛告圖比丘,此諸賢士皆是多開第 羅云比丘不乎。諸比丘白、佛言。唯然見、之。 比丘,不乎。諸比丘對曰。唯然見,之。佛告,之 佛告。比丘,此諸賢士皆是說法之人。又問。汝 上士皆是分別義理之人。又問。汝等頗見 丘對曰。唯然見,之。佛告,此丘; 此 諸人皆 Ħ 而經行乎。諸比丘對曰。唯然見、之。佛告,之 是神足之士。又問。 頗見,目連比丘將,諸比丘,經行包字。諸比丘 丘,如、此諸人皆智慧之士。 又告,比丘,汝等。 曰。此諸上人皆是解空第一。又問。汝等頗是, 經行,乎。諸比丘白、佛言。唯然見、之。佛告,比 、惡相應。 所,行法則各自相應。善者與、善相應。惡者與 ●除,屎❷溺,各自相應,此亦如 頗見 阿難比丘 不乎。 所,受不,忘。 此諸上士皆是十四一頭陀行法之人也。 唯然見之。佛告之曰。此諸賢士皆天 汝等頗見,含利弗比 丘將,諸比丘, 問 汝等見,迦葉將,諸比丘, 汝等頗見,提婆達兜比 諸比丘白、佛言。唯 ,是。梁生根8源 諸比

本,爾時世尊便說,斯頌,之。爾告,之曰。此諸人爲,惡之。首無,有,善之。佛告,之曰。此諸人爲,惡之。首無,有,善丘將,諸人,而經行,乎。諸比丘對曰。唯然見

若人本無惡 親近於惡人 當與著知識 智者而交®通。 莫與認知識 與愚共從事。

❷去;離不淨。如是比丘。當,作,是學。爾時諸 以類相從。猶如以,淨與,淨相應。不淨者與 者與善相從。過去將來衆生根源。亦復如、是。 當、知衆生根源皆自相類、惡者與、惡相從。善 、來勿。復更犯。 爾時提婆達兜弟子。承。世尊 不淨,相應,是故比丘。當,學與,淨相,應9淨 修,無上梵行,爾時諸比丘皆得。阿羅漢,比丘 所"以族姓子。剃除最髮,出家學道,者。 教·誠,在 B閑靜之處,思,惟妙義,別,己行法。 恕!後更不,犯"佛告"比丘"聽"汝悔過"改'往修 拾,善知識,近,惡知識,唯願世尊。 水改,重罪,又白,世尊,我等愚惑不,識,其偽, 偈|已。便捨,提婆達兜|來,至佛所。頭面體,足 爾時提婆達兜弟子三十餘人。聞,世尊說,此 心成惡 因 퍈 名逼天下 當見。原 欲

坐。爾時阿難乞食周訖。還出、城至,世尊所,也,象舍利弗見。阿難,已、極懷,惭愧,獨處而食。漸漸至"象舍利弗家。爾時與舍利弗。"與完人肩上,阿難遙見已。便懷,愁憂不數之限,習。白衣行。爾時阿難著,衣持,鉢入,城乞及,為舍利弗。。 一時佛在,拘留沙法行城中,與。

比丘間,佛所說,歉衷奉行

遏絕我等所行咒術。 斯念,此諸釋種子。無處不,有無,處不,逼。又 弗著、衣持、鉢入、城乞食。時四有,梵 志回便生。 沙門。 尋於包坐上,得,阿羅漢。 爾時 象舍利 ,是阿難。如,汝所,言。但非,阿羅漢, 夫阿羅漢 行;修;沙門行。 爾時象舍利弗比丘即得,作, 象舍利弗却後占6。至,世奪所,頭面禮,足在, 所、牽故致、此耳。今行具滿當、盡,有漏,爾時 問盡,有漏成,無漏行。然此象含利弗。宿行 、懷,愁日悒。 象舍 利弗却後七日。 當,來-至此 者。終不,還捨,法服,智,白衣行,但今阿難。勿 因,共論,云何今日習、欲爲、惡。世奪告曰。如 人城乞食。漸漸至,象舍利弗家,見,扶,*兩婦 頭面體足在。一面 大神力,威德無量。自念我背僧見,與釋提桓 行, 時我見已甚懷,愁憂。然此象舍利弗。有. 說法無,厭足, 利弗精進多聞。性行柔和長與,諸梵行之人, 汝見已爲,生,何意。 阿難白,佛言。我念象舍 人肩上。當見之時,甚懷,愁憂。 面,坐。須臾退坐白、佛言。唯然世尊聽在。末 云何如今還捨,法服,習,白衣 坐 吾今 鶯。向,城中人民 爾時阿難白 世算告日。 佛言。 向

觀,諸女色,思惟電挍計。爾時象舍利弗聞,此家然以住,此釋種子亦復如,是"佯現,乞食,思惟女色,不,去,心首,亦如,乏驢不,任,負駄,思,惟女色,不,去,心首,亦如,乏驢不,任,負駄,思,相娛樂。今復更作,沙門,家家乞食留住,正欲,相娛樂。今復更作,沙門,家家乞食留住,已,汝等諸人。頗見,象舍利弗,乎。昔日曾自稱曰,汝等諸人。頗見,象舍利弗,乎。昔日曾自稱民,此沙門瑕楼。爾時 此 梵志語,城中人民,

爾時象舍利弗雅,在空中,告,焚志,曰今當,制令,不,爲為惡,無,命,此人受,罪無量,得,利養,便懷,歡喜,至,白衣家主,行,誹謗,吾緩,興,嫉妬心,見,他得,利養,起,慳嫉心,若己緩,與,嫉妬心,見,他得,利養,起,慳嫉心,若己

自造無益事。 久受地獄苦,無限無巧便。 與意諺及行

舍利弗報言。有,若住,學地,之人,由,本緣, 言。在。學地、之人。由,本緣、故而犯、戒乎。象 服習,白衣行,是時諸人民自,象含利弗言。 相娛樂。今復出家學道。 本先有:神足。今何 阿羅四漢。復拾,法服,智,白衣行。於,五欲 故而犯。禁戒、時諸人民復雪言。尊者先*以是 言。母以,得,阿羅漢,終不、犯、戒。 諸人民復白 阿羅漢頭由上本緣一面犯,戒乎。象 含 利弗報 行, 如象舍利弗報曰。無有,阿羅漢還拾,法 舍利弗,曰。 頗有,阿羅漢還拾。法服,潛,白衣 現神足難及。又我等見、遊捨、法服、習、白衣 弗說。偈。各生,斯念,若當,如,梵志語,者。然後 在,是時城中人民聞,然志誹謗,又聞,象舍利 頭團體,足下,在,一面,坐。爾時衆多人民間,象 行是時衆多人民。各各相將至,象舍利弗所! 爾時集舍利弗說。此偈,已。便自退還還歸 自 所

爾時諸人民復問"象舍 遊於世 不、得滅 無,薪火不,回燃 石女無,有,8胎 俗輝 盡 跡 利那 無根枝不 復習於五 至 竟不源 漢 Ē (不,受,漏 傳先非 欲脫

耀

故乃爾。爾時象舍利弗便說此偶

我等今日自歸

如來

法及比丘

僧

唯願尊

尊者所說亦復如,是。

無數方便而說。法教,

質爲,難,及。猶,盲者得,眼。●耳聾者得,聽。今

爾時拘留沙人民白,象舍利弗,言。 所說過多

舍利弗先有"五通"今獲"六通"、汝亦當,學及" 佛所說,歉喜奉行 象合利弗,此是其義當,念奉行。爾時阿姓聞, 必還失。六通者是真實行。所,以然一者。此《象 之心,各從、"坐起禮,足而去。爾時傳者阿難 舍利弗與,諸人民,說,微妙之法。令,發,數喜 漢名者今日の已獲。 然,者。今象舍利弗。已成,阿羅漢,昔所,傳羅 論。平等阿羅漢。當、說,象舍利弗,是也。所,以 此因緣,具白。如來。爾時世尊告。阿難,曰。夫 ,熟:視象舍利弗"況與共論" 卽往|世尊所"以" 聞, 梵志誇,象舍 利 弗,然 無,所,至。 尙不,能 者。聽爲,優婆塞,盡形壽不,復殺 世俗五通非,真 實行,後 生 爾時象

羅漢®捨,法服,習,白衣行、時象含利弗報曰。

白言。我等觀,祭9合利弗所說,世間無,有,阿 通。卽於,無餘涅槃界,而般涅槃。時諸人民復 堕,欲界, 六通阿羅漢如來弟子者。得,漏盡

士當,知。五通與,六通,各各差別。今當,說,十 通。夫五通仙人欲愛已盡。若生。上界,復來

子。象含利弗報

Ë

我先非,羅漢,也

。諸居

習。白衣行,者,有,十一法,阿羅漢所,不,習者。 如是如,汝所言。無有,阿羅漢還拾,法服

云何爲,十一。 漏盡阿羅漢終不,捨,法服,習,

爲、名。所謂名者。痛想念更樂思惟。是爲、名。 無明 世會。 所謂眼耳鼻舌身意識。是謂爲過識。云何四名 、知、苦。 不、知,回習。不知、盡。不、知、道。此名爲: 是成,此五陰之身,彼云何名爲,無明,所謂不 生緣。『死。死四緣,憂田悲苦惱,不」可。稱計,如 樂緣,痛。痛緣,愛。愛緣,受。受緣,有。有緣,生。 ↘識。識緣。名色。名色緣、六入,六入緣,更樂,更 彼云何名爲。因緣之法,所謂無明緣、行。行緣 彼 何爲、三。所謂身行口行意行。是謂爲、行。彼 善思。念之,修。習其行,諸比丘白、佛言。唯然 園,爾時世尊告,諸比丘,今當、說,因緣之法, (三)聞如,是。一時佛在,含衞 云何名爲識。所謂六識身是也。云何爲、六。 爾時諸比丘從佛受数。 彼云何名爲、行。所謂行者有。三種。云 國 祇 世尊告曰。 樹給孤 獨

●加趺坐。便說,此偈,

彼此而鬪亂不解,彼此要,

習於 者

所不行 循

焚志受ኌ罪無量。爾時象含利弗飛。在虛空點 瓶、鹿、不。甘美,今如來正法亦復如、是。今彼 如,觀。空滅,而無,所有。 利弗]言。我等聞,拿者所說。

今祭,内法,如,似

奎

觀,外道異學,

羅漢終不歲。十一之地,爾時諸人民白,象含 餘師,又不,更受,胞胎,是謂:諸賢士滿盡阿 漏盡阿羅漢終不"恐懼、漏盡阿羅漢終不」受, 漢終不,吐,惡言,

漏盡阿羅漢終不,有,狐疑。

語

漏盡阿維漢終不,群類相住。 漏盡

阿羅

羅漢食終不、留。遺餘。

漏盡阿 羅漢 終不妄

羅漢終不。發生。漏盡阿羅漢終不、盗。漏盡阿 白衣行。漏盡阿羅漢終不、智,不淨行。漏盡阿

因緣者極為"甚深",非,是常人所,能 告日。止止阿難。勿、輿。此意:所:以然,者。十二 說。甚深緣本。然我觀察無。甚四深之義,世質 無、益。爾時阿難白,世尊;言。如來與,諸比丘, 間。當,念坐禪勿,懷,忠難。 今不,精動 慈哀, 吾今已辨。當念在。樹下露坐 法,廣分別其義,諸佛如來所,應,施行起,大 比丘。當,知故名爲,老病死。 五親分張。拾,五陰身,命根斷壞。是謂爲,死。 彼彼衆生。展轉受、形身體無過處。無常變易 日衰無。復本識,是謂爲,老。云何爲死。所謂 此身分,齒落髮白。氣力劣竭諸根純熟。壽命 生者。等具。出国家、受諸有。得、五陰、受、諸人。 受。彼云何爲有。所謂三有云何爲三。欲有 欲愛有愛無有愛。四云何爲受。所謂四受是。 B六入內六入。云何為,六。 所謂眼耳鼻舌身 是謂 是謂爲生,彼云何爲老。所謂彼彼衆生。於 色有無色有。是名爲有。彼云何爲生所謂 名爲痛。彼云何名爲愛。 所謂三愛身是也 何爲三。所謂樂痛苦痛 不苦不樂痛。 是謂,名爲,更樂。彼云何爲,痛。所謂三痛。云 更樂身。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意更樂 意入。是謂,六入,彼云何名爲,更樂,所謂六 云何爲。四,所謂欲受見受戒受我受。是謂,四 名爲、色。 色異名異。 故曰"名色" 此名爲。因緣之 明曉. 一若在"埰 彼 後悔 굻 何

云何爲。色。所謂四大身及四大身所造色。 昔未,覺,此因緣法,時。流,浪生死,無,有,出 去 日雪已來言,不,甚深,也。 又復阿難。不。但今日汝言。因緣不。甚@深。昔 一世時。

●(水)十分号 ●(港)十拾份的像 ●加二班号② O(耳)一号 ●(水等)一象 G已二以例 ●日二以完像 ●(外)一像 图[条]一号 四兆二数例 图图二集局例 图第二六像 图(名)一号 图(名)十六号 图(是谓以爱)十五角则 四次二量目 图(深)一切 图深十(也)后例② 图已二以号③ 四次二次像 :皮⊜

有

.須烙阿須倫王.

類生此

所以然者。乃昔過

、捉,日月,出,大海水,化身0極大海水齊 是也。爾時海水甚深。汝言、無、苦。今復言十 我先勅,汝海水甚深。 倫王即取,兒著,大海水中,爾時阿須倫兒足 、水齊、大王腰,何以故。復言,甚深,是時阿須 終不、堪,住海水中浴,時拘那羅白言。我今觀 期 須焰者即我身是也。 阿須倫者。豈異人乎。莫作,是觀,所,以然者 大海水,洗浴。非。汝所,能〇欲,洗。爾時須焰 不、至,水底、極懷,恐怖,爾時須焰告,其子,曰。 莫,樂,海水中,浴,所,以然,者,海水極深且廣, 父,我今欲,於,海水,沐浴,會須焰阿須倫報曰. 爾時彼阿須倫王。 以除,無明,而得,慧明,諸關永除無。塵垢,又 @我初成,佛道,思,惟十二因緣,降,伏魔官屬, 從,後世,至。今世,永在,五惱之中,求,出甚難。 衆生,不,解,十二緣法, 流,轉生死,無,有,出 二因緣甚深之法。汝復言.無,是甚深, 佛所說,數喜奉行 十二因緣之法。當,念作,是學,爾時阿難聞 肵 以,此方便, 我阿難。三 能宣暢。 皆悉迷惑不,融,行本, 於,今世,至,後世 」知十二緣法極 爲甚深。 如是阿難。 轉十二說,此緣本,時即成,覺道, 有、兒名、拘那羅、自白、其 爾時阿須倫兒即汝身 汝言、無、苦。 當。念甚深奉:持此 唯我能在 非常人 其有 腰

籍所、記。天文地理縣,不。貫練, 有。梵志,名曰。施羅,備知。諸術,外道異學經 (3) 開如,是。 五 |百梵志童子||又彼城中有||異學之士||名曰| 與,大比丘衆五百人,俱。 一時佛在 羅閱城迦蘭陀竹園 爾時羅閱城中 又復教:授

然

者

魔造形 故得此駒

业

*適,刹利家。生,男兒,者彼當,從,何姓。 翅嘴 婆羅門家,設生,男兒,者當,從,何姓,梵志報 言。梵天所生。佛告』梵志,若當、刹利男女學適 我正法之中。無有,高下是非之名四姓,也。处 當、知。其有。婚姻嫁娶:便當、求。豪貴之姓:然 沙門瞿曇。欲,何等論說,佛告,之曰。梵志 羅門各有"此論"。吾姓最豪無有"出者"或言 山 來名號甚爲、難、聞。 今我欲,往問訊親近禮 無量出,現世間,是時四翅臀梵志四興,此念,如 敬。隨、時供養給,與梵志所須之施 遺形,故得,有。此兒。佛告,梵志。熟自思惟然 報日。彼人當"是剎利種。所"以然,者。 故得,有,此兄,佛告,梵志, 若復婆羅門女出 日。彼當言,婆羅門種,所以然,者。由國父形 、有。出者,或言姓白。或言姓無。婆羅門自稱 梵志又曰。諸婆羅門各與,此論。 吾姓最豪無 净,佛告。梵志:汝用,法清淨。生處清淨爲學。 志復白言。云何瞿曇生處清淨。然後法得,清 姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。今 何等,佛告,梵志,吾姓刹利。 梵志問曰。諸婆 敬是時翅寗梵志便往帰所,頭面禮足在。 世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人 名稱遠布。 ,坐。爾時梵志白。世拿,言。沙門瞿曇。爲,姓 多有,所知。 如來至真等正覺明行成爲善逝 爲類毘娑羅王 **爾時如來** 所 血炎 見愛 梵志

魔,也"梵志報日"如,此之類當言:驢馬,所以 梵志。設臟從,馬後生,駒者。當,言,是馬,爲,是 後報,吾。汝今所說前與,後皆不,相應,云何 佛告教志 、異乎。若復有、人言、實一解,復有、人言,一解 **建**,佛告,之日。 、雕生、駒者名、之云何。梵志報曰。當、名爲,馬 »兒者便言,婆羅門種。今驢®逐、馬生、駒者便 專正。一子父不專 正母專正。 戒,云何梵志。若復有,二子, 敬待爲。佛告。梵志,汝先歎,其多聞,後歎,其 應,常敬,待行十善之子, 彼行, 画不善, 之人復 彼父母應,當敬,待何者, 梵志報曰。 者 作, 四股盗田泽田洪十惡之法。 彼一子不聰明 佛告,梵志,若彼二子。一聰明者。便復與意 四開。正應、敬、待此子。 不、應、敬、待無智之子 者,所;以然,者。今此一子無,事不,了無,事 應「當敬;待高德聰明者,不應,敬,待無有智 者。爲當、敬,待無。所知、者。梵志報曰。其父母 知是時父母爲、敬,待何者,爲、當、敬,待有智 多.諸 @技術無 事不函覽。第二子者了無.所 母亦是婆羅門種。後生二見,彼時其中一見。 其母,後復數,說其父,若復父亦是婆羅門 吾姓最豪無,有,出者,佛告,梵志,汝先稱,譽 今沙門瞿曇。雖'有'斯言。然婆羅門自稱 志,云何馬驢驢馬此非,一義,乎。 所;以然,者。實一一實此義不,異也。佛告,梵 寶,此二義豈有,異乎。梵志報曰。此是 言。驢馬,將不」違。前語,平、設復梵志。若馬逐 汝 父不、正者。無,事不,"閑博知,經術,第二子 熱思 汝前所,說剩利女出*適,婆羅門家, 守護身口意行。十善之法,一無所 惟然 後 云何梵志。馬驢驢馬覺復有 報吾。 汝今所 一子父專正 說前 彼子若母 梵志報言。 後不 彼 一義。 父母 若生 俥 夵 正 相 不

- 鲁 6多二各鲁 6 趙二雄 🕏 ● 興二與 四技二伎第 ⊕党≕授争* ⊕用≕ 定

又問。

云何不定。世傳告曰。『或作》人

云何爲二。一者人二者奴。此二姓亦 復 此諸人,世尊告曰。彼土人民有,二種之。姓,

示

是故辦:具種種坐具,耳。

是時施 羅梵志語、

道。成無上至其等正覺,我今請,佛及比丘僧!

邦及餘邊地人,平。梵志報曰。

唯然即之有

然我法 中無,有,此義。

汝頗聞。邊

國遠

聞戒。豈不達,前言,乎。梵志白、佛言。沙門瞿

疊。雖,有,斯言,然婆羅門自稱言。我姓最豪

、聞後復說,其聞,不、說,其戒。汝今歎:說父母

姓,後說,其聞,不,說,其姓。 後復說戒不.●說

子,所,以然,者。由,其博,*魔諸經,曉,諸技術。

待何者。

数:說母淨。不,數:說父·淨。先數,聞德,後數, 告,梵志,汝前數,說父拜,不,數,說母淨,今復 持戒而無。智慧,竟何所、至。有、聞則有、戒。佛 諸•伎術,故。所謂第二子父爭母不,淨。雖,復

梵志子。其中一子多聞博學兼持。十善。其第 禁戒,復數,說戒,後方說,聞云何梵志若彼二

二子既9有"智慧,兼行"十惡"彼父母應,當敬;

梵志報日。應當敬,父淨母不淨之

■爲,當,敬,待父淨母不淨者,梵志報曰。應,當

敬;待母淨之子,所;以然,者。

由、知,經書,博

母應敬。待何者,爲當、敬。待母淨父不淨者

II.

母不正者。

既不,博學,但持,十善,

然其

攵

由《文]子生得。此子。 兼行。十善,無所,觸死。

切具:足諸德本,故。佛告,之曰。汝本說,其

貴無,有,出者,世尊告日。諸有嫁娶之處則論

後作,奴。《或作,奴後作,人、然衆生之類。盡

問甚奇甚特今乃聞,佛音"響如來,竟爲,所 翅嘴梵志,汝今言佛乎。報曰。吾今言、佛。又

一類而無。若干。若復梵志。 天地取の毀世

間皆空。是時山河石壁草木之徒。皆悉燒盡

人亦命終若天地還欲,成時。未,有,日月年歲

者宜,知,是四時,此梵志即將,五百弟子,

玄

中国住。將。五百弟子,自相娛樂。欲,往即見 ,吾欲,見,之。翅癣報曰。今在,羅閱城外竹

設大福業,施羅梵志問曰。顧聞,其 尊,自陳姓四名。施羅,當,知,有,釋種子出家學 福業。 爾時四梵志偏露,右肩,長跪叉手白。世 **5請,頻毘娑羅王,亦無,嫁娶之事,我今欲,施:** 生四 國頻毘娑羅王.乎。 翅髯梵 志報曰。 我亦不 **蜜梵志。汝今欲與男女,嫁娶為欲請,摩竭** 偏多者便成。女人。 之限 齊梵志家,遙見,彼家,數。好*坐具,見已問,翅 於,此"坐,爾時施羅梵志將,五百弟子,至,翅 敷,諸"坐具,香汁灑,地雪音自吐言。如來當, 然受請。是時梵志見,佛默然受請。即從四坐 我請。將"諸比丘衆、當、至,我家。爾時世拿默 婆塞,爾時梵志復白,世傳,唯願如來。當、受, 我今自歸,沙門瞿曇,唯願與,我說法聽爲,優 沙門瞿曇亦復如、是。無數方便與、我說、法。 如,使者得如申盲者得。即眼目,冥者得,見,明。 出,於刹利種,爾時梵志白,世傳,言。 @止瞿曇 交接便成胞胎。由,此因緣,故最初有、人。轉 德稍盡無,復精光。展轉相視與起欲想。 頭面體、足便退而去。還至,家中辦具飲食 .姓.流.布天下,當,以,此方便,知,人民盡 ·爾時光音天來;至 · 欲意少@者成,男子, 展轉 此間,是時光音 意,欲施,何 、欲意 天稲

> 相, 起,狐疑猶豫,不,見,废長舌陰馬藏;爾時 當、作、轉輪擊王,七寶具足。若出家學道者。 就三十二相八十種好。當、趣、二處。若在家者 實不可」遇。猶如。優異鉢花時時乃現。若成, 金色。我等經籍亦有,斯言。 如來出過世之時 佛 施羅梵志即以偈問 十二相。 爾時梵志唯見,三十相,而 不,覩,二 心成,無上道,爲,三界世祐。 志便生,此念; 所 到已共相問 沙門瞿 臺灣。端區正身,作 訊 在一 面 我今欲,觀,佛 <u>썦</u> 爾時施羅

四增 壹 @貞潔陰馬 叉 願 吾聞第三十二 阿*含經卷第四 《有"废長 使.我 出 族 見長舌 舌 一十多六百 使,我 其相 舐、耳擾、图面 永無。疑結四朔 竟 大 爲在何 人 無狐 甚難 之 相 疑不喻所好

增壹阿@含經卷第四十9七

自勝,爾時施羅梵志白,佛言,我今婆羅門。沙 世尊即入。三昧,使,彼梵志見。陰馬藏,時梵 爾時世拿即止舌左右舐,耳還復編 志見,佛三十二相八十種好,教喜踊躍不,能, 利利種。然沙門婆羅門。皆同一道求。一 牛品@第四十九今分品 沙門聽,我等,有,得, 東晋罽賓三藏瞿長僧伽提婆譯 訚 道 乎 之。爾時 解

●坞供=烘焙⊖雲 ◎伎二技®® ◎淨十(女)® ❷有二無® ◎晚十(其)® ◎丝二法® ●或十(先)份屬图 □或十(光作)份,十(先) ■唯十(斯)②1990

霊

復有『此衆生不』解』此『八種之道』乎。世傳告數百千衆生知』此八種之道。梵志白』佛言。頗種道:乎。世尊告曰。非』一百千,梵志當,知。無 脫 梵 梵志,汝當,輿、意向。一解脫,所謂正見是也。 褩 方便正念正定。是謂、梵志八種之道得、至 其事有,八。 ◎愴性。害,父母,殺,阿羅漢,斷,善根善事。 *反 爲。十一,所謂姦僞惡語。難,辨。無。反復,好 有此來生不,得,道。如,此之人十一種。云何 佛言。頗復有,衆生不,得,此法,乎。佛告,之曰。 曰。有。此衆生其不解者,非。一人,也, 梵志白。 爾時施羅梵志告。五百弟子,曰。汝等各所,好八種道,時。 6時彼梵志諸廛垢盡得,法眼爭。 志十一之人不能,得。此八 種之道。 爲、惡。計、有、我。 弟子白曰。我等亦復欲。出家學道。 9語,時。五百梵志即成沙門。 如來所,善修"梵 行;櫛 盡;苦•原; 如來說;此尊。聽;出家學道:佛告,諸梵志;善來比丘。於 及五百弟子。各各長跪白,世尊,言。 者各自誦@習。吾欲,於,如來所,善修! 四說,之。時五百人諸漏永盡得,上人法, 所說法,苦®智盡道。爾時世 天之論。欲不淨想出要爲、樂。如,諸佛世傳常 志白佛言。 (志,汝有,此見,梵志報曰。我有,斯見,佛 ,乎。世尊告曰。梵志。 更有,解脫得,涅槃界, 百,《說、微妙之論。所謂論者。施論戒論生 爾時梵志白,佛言。頗有,此衆生知 所謂正見正治正語正業正命 正見即是一解脫,復更有:解 起,惡念,向,如來,是謂,梵 爾時世尊漸與, 尊廣與諸人 爾時梵志 當說此 **. 梵行諸** 唯願世 爾 涅 告 正 嵵 翅癣梵志聞。佛所說而數喜奉 爾時世傳說,此偈,已

比丘爲,翅寗,說,此偈 善哉諸人。趣道之要莫。復9是過。 梵志見。五百婆羅門皆作。沙門。 國繞。至,城中梵志所,就回座而坐。 爾時翅寶 施羅等五百比丘。汝等各著、衣持、鉢。千比丘 翅嘴梵志又白 時 到唯 囯 願 凮 神 爾時 即語。之日。 耐時施羅 世 算出

網時 **、神待、時。正爾更辦,飲食,世尊告曰。所** 佛、比丘僧上。前白、佛言。 唯願世尊。男女大 喜無量躬自行、食。供養佛及比丘債。爾時世 食但時買、之。勿、懼、不、足。是時翅霄梵志歡 復自歸。如來,聽爲,優婆勸夷,爾時如來與,諸 白、佛言。我有匈娠亦不、知。是男是女,耶。 小蠹求、作,優婆塞。 爾時梵志婦懷四妊。婦人 \$B飯食 B已訖除,去食器。以若干種葬,散, 来,說.微妙之法。即於"座上,而說,此 ·翅鹎梵志白,世尊;言。 如此 此外更無法 之比 像 善 能 者 唯願世尊。 勝 無過是 此 要 者 辦飲 偈 **/J>** 亦 留

彼 亦 快 漸 常,盡,於四苦本, 死 得生天 復不能 至安隱 亦求方 哉斯福 Ŀ 報 使 便 處 爲稲者 賢聖之 永無憂 長 設 肵 離去 願 使 諸 必 八智壁 得果 魔 厄 八 天 患

園,爾時世尊告,諸比丘,我恒一坐而食。身體8(4) 8間如,是。一時佛在,含衞國祗樹給孤獨 輕 便氣力强盛。汝等比丘亦當。 食。身體 輕

乎 日

。"優陀夷白 幕入,城乞食。

佛

言

唯然世

算

佛告。*優陀

便從四坐

起

而

去。爾

時

所,頭面禮,足。以,此因緣,具白,世尊。 爾時佛

,一比丘。汝往喚,迦留陀夷,使,來。是時彼

時節。

實是我等之非也。 各共相將至,佛

行

陀夷聞:佛見:呼。 比丘受,佛教,已。

即來。至世尊所,頭 即往喚, "優陀夷"

面禮

時"憂

面

.. 坐

爾時

世尊問。"優陀夷,曰

汝審

昨 足

至。長者家:使。長者婦胎墮

雅電。 弱劣。佛告之口。若汝至。檀越家,一分食之 世尊,言。我不,堪;任而一食,所以然 *優陀夷顏色極黑。又彼時天欲。降雨 著、衣持、鉢入、城乞食。爾時極為,關冥,時四便 時世尊默然不,報。爾時迦留陀夷向,暮日人, 提婆羅白、佛言。我亦不、樹、任施、行此法:爾 便氣力强盛得回修。梵行 含.愁憂不.歉。坐自思惟悔無.所.及。爾時含 即時傷、胎兒尋命終。是時迦留陀夷尊還、精 即時繁佈乃呼,是鬼,自便稱喚咄四哉見、鬼。 沙門在、外乞食, 陀夷漸慚至"長者家。又彼長者婦懷*妊。閒。 行,此法,世尊皆曰。聽,汝壞,齊通日而食。 子,其中男女各相謂言。今諸沙門行無節度 者。亦自怨丧。實非,我等之宜。食無,禁限, .知.節度.行來無.忌。 其中持戒 比丘戒完具 多比丘閒諸人民各論。此理。 沙門釋種子不 食不、知、時。如,在家白衣,有,何等異, 衞城中有"如"此之惡聲"沙門釋種子咒墮"他 分持還、家。 跋提婆羅白、佛言。我亦不、堪、 爾時長者婦出門見沙門顏色極黑 即自持、飯出 惠施之。 爾時學跋提婆羅白 者。氣力 , 爾時衆 處處 然 跋 行

❷(八)—● ●反二返無**② ●情十(惡)② ●(是)十時年 ●君二諸② ●原二無③ ●[語]—③ ●(人)十取年 ●者二集例例® (所)十取像 ●座二坐像* ❷是過二過是③ 學板二數學 ❸已二以金② 每年二任②* 母媛二身② 母克二來自③ 母芳本二安平❸ ❷生二座集* ❷三木俱以称享奉行爲參养四十五移永行有射管阿含起卷第四十五十字 ❸ ~M. 65. Bhaddili &. M. 66. Latakikopama. (No. 26(194 & 192.)) ④三本俱関如是以下爲卷第四十六前子元俱有滑登阿含超卷第四十六祚秦变元年三蒙墨摩城提譯牧牛品第四十九之餘三十一字,明有滑表阿含經卷第四十六芥秦三蔵墨摩萊提擇牧牛品第四十九之二十八字 ❷修十(行)自❷数…經~Bhaddili、❷優二迦紹愛②* ~Udāyin. 母报二世年 ❷ 世二我母②

著之心。回但欲,使,此身趣得,存,形。

亦不、憂。設得、食時思惟而

食。無有資 得亦不」喜

除去舊

乞食之法,於,是此丘趣以支,命。

、過、時。汝等。亦當、學,乞食之法,云何比丘學,

亦當。一坐而食,今@汝日中而食不、得 爾時世尊告。諸比丘,我專一坐而食。

限耳。

當,與諸比丘限、時而食、世尊告曰。如來亦

過去如來將來諸佛皆一坐而食。唯願世尊。 遺別有,外道之法,是時優®波雕白,世傳,言。 欲之人,有"何差別。 梵志別有"梵志之法"外

有,此。智,但未,犯者要。眼前,有,罪乃當,制

家學道。

拾,世八業,而不,知,時節,如,彼。貪

苦出要諦如、實而知、之。汝等族姓子。○巳出 苦。智諦如、實而知、之。苦盡諦如、實而知、之。

此四大形,或在,地獄中,以,熱鐵丸,哦、之。或 無脈足。 作。餓鬼,恒食,膿血,或作,人形,食,此五穀,或 裳 作。天形,食。自然甘露,無數劫中形命共競初 死無數。或作,建驟駱駝象馬猪羊,以,草養, 聽,汝悔過,後莫,復犯,所,以然,者。我自念生 悔;自今*已後更不、犯、之。 如來制禁戒然我 面體足。並復白、佛言。唯然世尊。 無益。是時阿難將,跋提婆羅,至,世尊所,頭 羅比丘所,而告,之曰。今諸衆僧皆補 *納衣 ,至,世尊所;爾時阿難臨,三月,初。至,跋提婆 當.作.是學。爾時跋提®波羅。及、經,三月,不 是謂,比丘我之数"誠。當。念修習,如,是比丘 然,者。面王比丘著,弊壤之衣, 不,著面校飾; 法 四痛,更不,造,新。使,氣力充足,如,是 不、受、之。唯願垂恕。如、是再三。是時佛告曰: 比丘自行,頭陀十四一法, 亦復教,人行,此要 教,汝等,當,回如,迦葉比丘, 所,以然,者。 迦葉 弊惡之衣"所"以然,者。歎"說少欲之人" 我今 露坐苦行.應.著,補單納衣,應,在,塚間:應、著, 亦當如應著,三衣,應,坐,樹下, 坐,閑靜處,應 應,復食,如,是比丘。得,食而食,之。汝等比丘。 得食已更復有為一齊,此四子。以食更得者不 而食,之。云何比丘得而食,之。於,是比丘。以 丘。名爲,一坐而食,汝等比丘。亦當,應得、食 丘一坐而食。起則犯、食更不、應、食。如、是比 爲。乞食,汝等比丘。應。當一坐而食,云何比 如是如來當。人間遊行,今不上往者後悔 我今教海賊汝等,當,如,面王比丘,所以 優の波雕。 當、知如,火獲、薪初無,厭 憩,我做 比丘。 名

體輕便心得,開解,心已得、解得,諸善根, 已道之要法。應。當一坐而食,若能一坐而食。身

弟子衆,亦當,一坐而食,所以然者。此是行

食。諸聲聞等亦一坐而食。正使、粉;來諸佛及 坐。告,諸北丘。過去久遠諸佛世尊皆一坐而 比丘,集在醫堂前,白、佛言。諸比丘。已集。世 比丘,在,普會講堂,阿難受,佛教,已。即集,諸

傳。宜,知,是時,爾時世尊即往,講堂在,中央,

言。自今之後不敢復犯,唯願世尊。聽,受懺

著於食。爾時*優陀夷即從, *坐 起白,世尊

此非故宜然是族姓子。

出家學道而實

汝何故不、別,時

節,又復欲,雨而入,城

乞

悔。爾時世尊告。阿難,曰。

速打,健の稚,集,諸

得,善根,便得,三昧,已得,三昧,如實而知之。

云何如、質而知、之。所謂苦諦如、質而知、之。

、是。食、食無,厭足,爾時世尊便說,此偈 如,大海水吞、流無 足。 今凡夫之人亦復

如

足

四興,諸亂念,如,是優*波離當,作,是學,爾時 多.飲食,者、所謂四吉護比丘是也。爾時諸比 漢:爾時世拿告。諸比丘:我弟子中第一聲問 焚行。生死已盡梵行已立。 所作已辦更不。復 自剋青。所以族姓子出家粵道者四修,無上 跋提婆羅聞。如來教"誠",已在,開靜之處,而 是故跋提婆羅。當、念少欲知足。無、起。貪想 丘閒,佛所說,歉喜奉行 受有如質而知。 生死不斷 惟 長其 惡 絕 爾時跋提婆羅 即成"阿羅 愚者之所、習 皆由貧 欲故

有漏,成,無漏,於,現法中,身得,證而自遊化。 ❷有,餐願沙門,彼云何名爲。習行沙門,於、是 門之行。汝等當,念修習,後必成、果如、資不 (4)聞如,是。一時佛在,鴛藝村中;與,大比丘 有如,實知,之。是謂,名,醫廳沙門,是謂,比 生死已盡梵行已立。 出入進止。行步容貌視瞻舉動皆悉如法。 何名。餐願沙門留於是或有。比丘。威儀戒律 非法,等學諸戒,是謂,名爲,習行沙門,彼 法。不、著、貪欲瞋恚愚癡,但持戒精進不、犯, 比丘。行來進止視膽容貌。著、衣持、鉢皆悉如 、異所;以然;者。有:二種沙門。有;智行沙門。 汝等亦言。是沙門,吾今告,汝。沙門之行婆羅 稱,汝等,爲,沙門, 殼復問,汝等,是沙門等子. 衆五百人:俱。爾時世創告,諸比丘,諸人民皆 種沙門. 爾時阿難白。世傳言。 B所 作已辦更不,復受b 彼 公云何名

□程二推自,越雪 ●已二以密雪 ●君二素多磅 ○已二以自 ⑤* ◎食二食⑤ ◎改二癸⑤ ⑩以二类⑥ ⑪ 孫二朔昌 ⑭子二乎自 ⑭(藤)—自 ⑫ 納二衲島* ⑰ 如二知自⑤ ⑪ ⑫以二婆哥 ⑪ ⑫以二婆哥 ⑰ ⑫ 二共⑤ ❷ 七二代⑤ ❷ ❷智=知⑤ 》一二二⊜⑤ ❷ (有)—⊜ ◎限二與②⑩ ❷(如)+汝⑤ ᆂ. ❷(彼)十於⊜

時

丘 脱,便得,解脱智,生死已盡处行已立。所作已 *智苦盡苦出要。如,實而知,之。後以,解,此 寤 、地以、脚相累。●唯向、明之想。 復於,後夜! 以會以,膏膏、車者欲、致、遠故。比丘量、腹而食 歋 丘。根得,清淨,云何比丘飲食知,足。於是比 想著,興,諸凱念,於,意根,而得,清淨,如,是比 鼻。臭、香、舌知、味。身知,細滑,意知、法。不,起。 比丘。·B飲食知足晝夜經行。不上失,時 要行之法, 辦更不復受,胎如、實知、之。 此名爲,婆羅門 欲漏心有漏心無明漏心而得,解脱,已得,解 羅門要行,於是比丘。 入經行。除,去不善之念,如,是比丘知,時*景 行。除:去惡結不善之想,復於:中夜,右脇著 行。除去惡念諸結之想,復於,初夜後夜經 知,*景寤。思惟三十七道《之法,若登日經 何比丘恒知。『景寤,於,是比丘。初夜後夜恒 者。欲趣存,命故也。如,是比丘飲食知,足。云 男女身生。瘡痍、隨、時以、膏塗、瘡。常欲、使、瘡 而已。除去故痛,新者不、生得、修,梵行,猶如, 清淨,除,諸惡念,不、念,不善之法,若耳聞聲。 時世傳便說。此偈 。量,腹而食不,求,肥白;但欲,使,此身趣存 1.色不,起,想著,興,諸亂念,於,中眼根而得 道品。云何比丘諸根寂靜。於是比丘。若恨 "沙門法行婆羅門法行" 如、是阿難。此是沙門要行。彼云何名,婆 今此比丘亦復如,是量,腹而食。 阿難當,知。此名爲,要行之義,也。 苦鬸如、實知、之。 苦 佛告阿難 節 於 崩 狩 出 是

秒 門 名息心 緖 惡 永曾已

唯願傳者。當,與、我說、教、使,長夜而獲,安隱?

浴 哭心聞如是。一時佛在,釋翅迦毘羅越尼拘 時阿難聞,佛所說,歉喜奉行 復再三白、佛言。唯然世尊。聽、在,末行,佛復 惠施; 夫爲,沙門,實爲,不,易。是時提婆達兜 得,作,沙門,佛告,提婆達兜,汝宜,在家分檀 是時提婆達兜白,佛言。唯然世尊。聽,我道次 達兜王子往,至世拿所,頭而聽,足在,一面,坐。 留園中,與、大比丘衆五百人,俱。 爾時區提婆 乃名爲。沙門婆羅門,此是其義當。念奉行。爾 彼岸,故名爲,彼岸,阿難,能行,此法,者。然後 以其冕。了愚法慧法,故名爲。覺,亦名爲,彼 故名爲、沐浴、 以其斷面淫怒癡」故名 名爲,梵志,亦名爲,利利,復以,何故名,利利, 復以,何故。名爲,婆羅門,盡除,思惑之法四故 以"何故'名爲"沙門" 諸結永息故名爲"沙門" 其有,衆生,行,此諸法,然後乃稱爲,沙門,復 陀:頭陀行乞食。著,補*納衣,五通淸徹。 稱言。我是釋種子。 提婆達兜即自退歸。自剃。最髮,著,袈裟,自 提婆達兜便生,此念,此沙門懷,嫉妬心,我今 告曰。汝宜,在,家。不,宜,出家修,沙門行,爾時 岸,以,何等,故名爲,彼岸, 以,其從,此岸,至, 是故阿難,沙門法行婆羅門法行。當念修行, 提婆達兜往。至彼比丘所,頭面體,足前豐言。 宜,自剃,頭善修,梵行,何用,是沙門,爲。 是時 以,何故名爲、沐洛、以,其、洗,二十一結, 梵 志名;清 亦名爲,覺。以,何故名爲,覺。 淨 爾時有,一比丘名。修羅 爲"剎利" 亦名爲"沐 除去 諸 亂 想 是時 耶

自

四日行,心意三昧,復當,行,自戒三昧,已修,行 四意輕重,已知,心意輕重,復當,分;別四大地 四大輕重。盡修。諸三昧,無所,漏失,爾時不 提婆達兜受師教已。自知,心意輕重,復知, 者。當與我說,神足道,我能堪。任修行此道。 法,拾,此就,回彼。是時提婆達兜如,彼比丘教 針蓮花拘牟頭華,奉,上阿闍世太子,又告,之 達兜以,神足力,乃至三十三天。採,取種種優 量。爾時提婆達兜名聲流;布四遠;是時提婆 ,久便成,神足之道, 如,是無數方 便作,變無 行自在三昧,曾已行。自在三昧,復當,修,勇猛 水火風之輕重。日日得,知,四大輕重,便當,修 爾時比丘復與說"神 足之 道。 而不。漏失,是時提婆達兜切比丘言。 記,爾時來多比丘閉已。往,至世尊所,頭 與所須,又傳,此言,提婆達兜名德不,可,具 女各作,斯念,此是何人。爲,是鬼,耶。爲,是天, 自隱,形作。小兒身,在。王太子膝上, 時諸婇 念,提婆達兜神足極爲難及。時提婆達兜復 奉;上太子,爾時王太子見,提婆達兜神足,如 日。此花是三十三天所,出。 釋提框 因遺來 三昧,*已行,勇猛三昧,復當,修,行心意三昧; 裳飲食床臥具病瘦醫藥。佛告。比丘 太子及諸宮人皆稱言。此是提婆達兜。即給 ,足白,佛言。提婆達兜者極大神足。 ·戒三昧,如、是不、久便當、成,神足道,爾時 語言未,竟便復化身還復如,故。是時王 便隨,時供養給,其所須。 太子復作 修羅陀比丘即與說"威儀禮節" 汝今當,學。心 能得衣 唯願尊 Ų 汝等勿 惟 面 此

是。

❷(品)十之②●⑤ ◎唯= 例 ❷(被)—例,被二是⑤ 9唯二惟⊜② 爾時世魯告。諸比丘。

提婆達兜不

城中行來。

爾時世奪到時著。衣持、鉢。

羅

生此

念

此是提婆達兜最初犯五逆惡,提婆達兜適 吾若不、報、怨者。 終不,名 爲,提婆達兜,也。

拿言。

提婆達兜比丘橫有,神足,乃館

壌. 但今

中人民,曰。其欲,自安,惜,己命,者。明日勿,復

時阿闍世王即以蔣酒、飲、象使、醉。

告,今國

明日入城乞食。必當,爲此惡象,所,害也。爾

者。明日必不,來入、城乞食。 若無:一

一切智者。

暴必能害,此沙門瞿曇。若當沙門有,一切智 無象,使,醉。使,害,沙門,所以然,者。此象凶 ❷捨而去,至。阿闍世❸所,啓。白王, 曰可,飲。

我今竟不,得,害,此沙門瞿曇, 當,更求,方便,

卽時失"神足" 爾時衆多比丘白,世

覺寤。

接,諸比丘,飛,在空中,而去。2是時提婆達兜 舎利弗目*乾連見提婆達兜眠。即以神足 村累右@脇臥。以·其數喜心,故便睡眠·爾時 否欲,小息,又患,脊痛, 是時提婆 達兜以,脚 語。舍利弗,言。汝今堪,任與,諸比丘,說法,平。

不見,諸比丘。極懷,瞋恚回幷吐,斯言,

人,取, 父王, 閉, 在牢獄, 自立為, 王治, 化人民, 位。我當,取"如來」害之當,得自作佛"新王新 則唐生。於世間。何不、取,父王、害、之紹,聖王 命極長如今遂短。 是時提婆達兜 語為阿闍世王。 沙門瞿曇,教之。於三界,作,佛獨尊無,侶。 乃往過去時亦壞。要衆。復興,惡念,我學更取。 壞 "聖衆,乃過去世時恆壞,聖衆,所 不,亦快哉; 爾時阿闍世王即便差,守門 四備,王太子一旦命終,者。 古世諸人器 以然 者

是第二五逆之罪。爾時提婆達兜復自思惟。 語。提婆達兜,曰。汝今復典、意欲、告,如來,此 片石著。如來足. 小山側。 打,佛。即時四申,手接,著餘處。 爾時石碎一小 子。因以爲。名,阿闍世王,爾時提婆莲兜見, 神金毘羅鬼 恒住。彼山。 見 提婆達兜抱石 大石長三十肘廣十五肘|而擲|世奪| 是時山 沙門瞿曇一拳之。爾時世拿在圖耆闍豐崛山一 阿闍世王四族。父王已復興。此念。吾要當,取, 時諸群庶各相謂言。此子未,生則是怨家之 爾時提婆達兜到,耆闍*崛山。手擎 即時出,血,輔時世尊見已

9二人是悉達弟子甚懷,歉悅,到已共相問訊

兜遙見。舍利弗目*乾連來。即告。諸比丘。此 論說,即共相將至,提婆達兜所,爾時提婆達 言。我等共到,提婆達兜所,聽,彼說法,爲,何言。我等共到,提婆達兜所,聽,彼說法,爲何 丘受。太子供養。 時。舍利弗目。乾連自相 我當,轉倍,爾時衆多比丘聞,提婆達兜有,此

五百餘比丘至,提婆達兜。所,及五 百比

謂

丁六。彼丁六我三十二。隨,其沙門所現變化 我當、現二、沙門現、〇二我當、現、〇四、一後八我 瞿曇姓貴我亦姓貴。若沙門瞿曇現。一神足

足, 沙門瞿曇有"所知, 我亦有"所知。

沙門

所以然,者。提婆達兜自當,造,身口意行。爾 提婆達兜所、獲利養。及其神足當,復の拜盡!

此

蒠

著提婆達兜利養。

又莫公:美彼神

彼人即當,以此神足,墮;墜三惡道,

復興,此念。沙門瞿譽有,神足,我亦有,神

佛弟子。今盡來向,提婆達兜。爾時提婆達兜 在,一面一坐。 爾時諸比丘各與,此念:釋迦文

> 、醉欲、害,如來、佛告、諸優婆蹇。 夫等正覺終 斯 閣世王以,酒飲,象欲,害,如來, 奔;越如來,欲,得,害,之。然佛見,象來,即 入。羅閱城,乞食。 世奪所。 頭面體 閱 故入,城。爾時惡象遙見,世尊來, 不爲他人所,害也。爾時世奪雖聞,斯言,猶 偈 城 乞食 國中男 、足白、佛言。 唯願世尊。 何以故。王阿闍世飲,象使 女大小四 部之 皆共相將至。 瞋恚熾盛 来。 閉 莫 說 [10]

象 | 莫害於 故 龍 郶 象 出 現 處難

爾時提婆達兜熾火洞然。即以手打 汝今與"惡共"幷造"衆不善之本" 婢有。何過差:今易後難耶。法施比 婆莲兒聞,此語,已。 今所造極爲,過差,今悔猶易恐後將,難。時 提婆達兜愁憂不、樂出。羅閱城。爾時法施比 是念,我今觀,察阿闍世王, 意欲,變悔,爾時 丘尼遙見。提婆達兜來。語,提婆達兜,曰 靡伏,何况畜生之四類四是時提婆達兜復作。 沙門瞿魯有"幻惑之咒" 能使"外道異學皆悉 德具足。竟不,爲,惡象,所,害,提婆達兜報言。 殺之。時王阿闍世復作是說。此沙門必威 瞿曇有,大神力,多,諸@伎術,乃能咒,此 達兜。見,象四已死,慘然不、忧,提婆達兜話,王 日。沙門羅魯巴取、象教、王報、之日。此沙門 便命終生,三十三天。 爾時王阿闍世及提婆 如 酮 來足,爾時彼象即以悔。過心不。自寧, 彼缘 聞如來說此偈已。 不以,害龍 倍復瞋恚尋報之曰。 役生於 即前長跪 足足根 善 貹 龍象 丘 日 禿 捉 汝 舐 gn.

●四二六® 0(彼四教人)十後命第 9所十(到已是時提婆達兜)の第 9合・巡~Sāriputta, 9蘇二面® 四是二見師 田井二並②* 四要十(第)の第 国阿闍世~Ajātasatta. 田僧 山~Gijjhakūta-pabbata. 養二者第 田岷二攝②* 田申二仲⊜* 四(即)十拾⊜ ②。 ③* 四夜二技の第 母類十(乎)第 四(是時…阿闍世)十七字一般 **四**佛二使急 (%) **②**(王)+所⊜ 図 巳二以**多(3**) ● 巳二以鲁⑤*

尼

佛

*諸弟子:我無,此力,得,往見,沙門瞿曇,汝等 瞿曇,然其義理不、應。以。羅漢「復興,惡●意」還●誘弟子,汝等當」知。 我今*以興、意向,沙門 門所,爾時諸弟子郎"與將至,世尊所, 兜以,此愁憂不,樂。尋得,重病。提婆達兜告 向、羅漢。。吾今宜可,向、彼懺悔。是時提婆達 ◎遊,提婆達兜身。爾時提婆達兜爲,火所,燒。 兜適下,足在,地。爾時地中有,大火風,起生。 時提婆達兜@來;至世尊所。語,諸弟子。我今 終不、得、至,如來所,此人今日命根。已熟。爾 *已欲。來至求,其悔過, 所:爾時阿難再三復白,佛言。今此提婆達兜 婆達兜今來必有。悔心,欲,向,如來,求,改,悔 阿難遙見"提婆達兜遠來,即白"世尊言。提 十指爪·甲,語:諸弟子。汝等·奧、我到,彼沙 當,扶,我至,沙門所。爾時提婆達兜以,毒塗. 婆達兜輿;起惡心;向"如來 身" 身壞命終入" "以見,提婆達兜人,地獄中,白,世尊,言,提婆 究竟回這得,稱"南無" 便入"地獄" 爾時阿難 便發,梅心,於,如來所,正欲,稱,南無佛,然不 不、宜、臥見。如來。宜當。下、床乃見,耳。提婆達 言 達兜今日"以取,命終,入,地獄中,耶。佛告,之 阿鼻地獄中。 曰。提婆逵兜不、爲,滅盡、至。究竟處,今此提 "佛告、阿難" 汝何爲 悲泣 乃爾。阿難白,佛 。爾時提婆達兜●以害,眞人。往,至己房 `爾時®世尊便說: 我今欲愛心未、盡。 佛告,阿難 爾時阿難悲 泣涕@淚不,能,自 提婆達兜終不得至世尊 未能斯多欲故悲泣 佛告。阿難。 此惡人 爾時 告 地 爾

佛告,阿難,斯人當,經,歷大劫,所謂大劫者 然劫有。兩種。有「大劫小劫」此人爲、應「何劫」 獄中,爲、經、歷幾許年歲,佛告,阿難。此人在 徳,乃能往,至三十三天,變化自由。豈曰得.斯 地獄中, 提婆 達兜 在時有,大威神,極有,神 無餘涅槃。果,而般涅槃。何圖持,此現身,入, 受,胎如,實知,之。習,與人跡,得,阿羅漢, 證果,生死已盡梵行已立。所作已辦更不,復 漏成,無漏,心解脫戀解脫於,此現身,得,受 現,身入,地獄中。 提婆達兜廳,當 現身盡,有 聖王位,然提婆達兜 身 出,於王種,不,應, 獄,誠非,其宜,所;以然,者。我等門族出,轉輪 釋種 \ 毀 , 我等門戶,然提婆達兜現身入,地 借,名號姓族|故。亦復不,爲,父母尊長,辱。諸 所以我今悲 泣涕 "淚者。由」其提婆達兜不 世尊。如,聖尊教,也。已身爲、惡現身入,地獄, 逆惡,故致,斯報。爾時阿難復重白,佛。如,是 命終入。阿鼻地獄中,所以然者。 爲生,何處、佛告。阿難、今此提婆達兜身壞 人,復入。地獄,*平。不審世尊,提婆達兜在。地 賢劫是 獄中,經,歷一劫; 時阿難白 此非佛 彼 設 世 如 復 自 者 Ĵ 虚劫數。 爲善 爲惡 招惡 受善 自 世尊言。 造 行 行行報 行 "行盡命終還復"人身"阿難 是時阿難復重白,佛言。 提婆達兜回身壞命終 轉身受"天死受"地獄 自 汝今何爲 惡 還 · 致、入,地 者受包其 自 觀察 由、共造五 悲 獄滌 考 殎 於

趣

、生,何處,佛告,阿難,於,是提婆達兜從,地獄, 緣報,故。有。喜悅心,向。於如來,由,此因緣報, 所,怨讎, 起,殺害心,向,於如來, 復由,養昔の 號名曰,南無。佛告,阿難。彈指之頃至善意其 婆達兜由,其惡報,致,地獄罪。爲,造,何德,六 自在天。他化自在天,阿難復問。於,彼命終當 提婆達兜於,彼命終。當,生,四天王上, 與提婆達兜,說,要行,慰勞慶賀,佛告,目 月*乾連前白,佛言。我今欲,至,阿鼻地獄中。 、佛重自陳說。唯然世尊。如:四神所教:是時大 後作,辟支佛,號名曰,南無,爾時阿難即前體 故。六十劫中不、墜:墮三惡趣,復由,提婆達 習[總]持諸法,所聞不過忘計, 彼提婆達兜背 福難喻。何況提婆達兜博,古 明,今多,所,誦 十劫經,歷生死。不,受,苦惱,後復成,辟支佛, 曰,南無、爾時阿難前白、佛言。如、是世尊。提 三法衣。以"信堅固,出家學道。成,辟支佛,名 終生善處天上,經歷六十劫中,不、陰三悉 命終展轉當,生,三十三天焰天。兜雪率天。化 復問。於,彼命終當,生。何處。佛告。阿繫,於,彼 達兜從,阿鼻地獄,出當、生,何處,佛告,阿難。 阿難倍復悲泣哽@墮不、樂。復重白、佛 然者。劫數長遠。夫大劫者不過。賢劫 汝田宜知之勿復卒暴。 乃墮。阿鼻地獄中,又彼罪人不、解,人間 往,來天人,最後受,身。當,剃,除器髮,著, 所以然者。極惡行衆生難。影難成。 最後命終之時。起和悅心一稱,南無故 提婆達兜盡:專人根:遂復成 專心 正 意無 就 典 阿難 提 所 爾 亂 苡

兜

想

●已二以② ●來二未⊜ ●选二娩② ❸ ☆ 读二以取❸③ ●果二界②⑤② ②神所二佛神④ ❷ 宜二宜❸ ●影 屈

0 響言語 ,解六十四 往 音語開通。我當以此音*春 來 爾時目 1連復白 一佛言。 我 二往語 今所

如,日披雲。提婆達兜見已。便說,斯偈, 教勅,獄卒復語,汝今仰觀,空中, 尋隨,彼語 婆達兜衆苦所,逼而報,之曰。汝等今日何所, 肘。諸獄卒告曰。汝今愚人何爲。眠寐,爾時提 覺漏。爾時提婆達兜身體火焰熾@然高三十 本手執,鐵叉,或執,火·焰,燒,实彼身, 迦文佛叔父兒提婆達兜。故欲,相見,是時獄 命。何者提婆莲兜,目連報曰。吾今所、命。釋 在家提婆達兜出家提婆達兜,汝今比丘。正 尼佛時提婆達兜。迦葉佛時提婆達兜,亦 間亦有:拘。樓孫佛時提婆達兜。拘那*含牟 在,阿鼻地獄上虛空中,彈指覺日,提婆達兜, 語。歌喜踊躍不。能。自勝,時大目連前禮,佛 佛告。目連 爾時提婆達兜默然不應。時諸獄卒語,目連 臂頭、即往。至阿鼻地獄所,爾時大目連當 曰。汝今爲。啖。何者提婆達兜。 獄卒復白。此 觀。虛空。見、大目連結。加趺坐坐,實遂華 繞佛三匝即於,佛前。 汝宜 知。是時. 猾如,力士屈, 9伸 是時阿難聞 使令 有 澌

猾如。金品 離現天光 聚 如。日被雲出 永 無塵穢 汚

如

時目連復以。偈四報

爾時提婆達兜語,目連, 間 我 是釋師子 彼 此 氼 間衆生造惡無量難可 搫 開 Ħ 翟 名 。算者日連。 县 日大 之 族 目 開 何 連 末 化 由 不 故

漏

四教,將餘人,使,趣如無由。 中由,此緣報,入,阿 鼻地獄中,當,經,歷一劫,終無,出期,盡,其劫 過期處。 數,行盡命終。當、生,四天王上,展轉當、生,三 今神口所、記。汝本與:起惡念、欲、害。世尊。 、時演、義終不、失、叙。 念一切,蜎飛拳動。如,母愛,子心無,差別,以 連報日。提婆達兜勿,懷思怖。 世尊有。何言教。更不、記說。惡趣之*無,乎。目 自勝,*幷吐,此言,唯願尊者。以,時敷演。如 是佛使故來適此。 作業根 爾時提婆 達兜聞,佛音*譽,數賽踊 命終之後 彼釋迦文佛如來至真 等正覺。愍古 欲,相感念故苦。無,本。 來,生此間 亦不達類所演過量。 目 地獄極苦無 [連報] 湿率/能 ij 復 來 我

開新語 說如名號六十劫中作,辟支佛,爾時提婆達兜 十三天。焰天。兜雪军天。化自在天。他化自 苦痛之画原。 今云何苦痛叵,有"增損,平。提婆達兜報曰。 無。6故致,斯號,今彼如來觀,此善言,南無,故 無,所,以然,者。由,汝初死臨,断,命時。稱,南 信堅固出家學道。當成,辟支佛,號名曰,南 後受,身還,復人四形,削除點髮,著,!!法衣,以 天,六十劫中不、趣,惡道,周,流人天之間,最 右脇,臥,阿鼻地獄中, .濟無量。大慈大悲策化.爲惑; 設我今日以. 來所說言 教必然四不疑。 **豬小母損蓋不,足,言。日連問曰。汝今所,患** 身苦痛遂增無損。今聞如來見,授。名號 無勞倦,爾時目連復告提婆達兜日。 ,已。數喜踊躍善心生焉。復白,目連! 爲 傸 |何類| 提婆達兜報日。 經,歷一劫,心意 恩·念群 B生 專正 잆 妆 歽 行 地

自知,罪過元本,受,斯苦惱,不平。吾今一一 我體,苦痛之*原其狀如,斯。目連報曰。汝頗 分別卿欲聞耶 我面,昔日袈裟化爲。銅鍱:極爲。熾*然 熱鐵輪,轢, 有面黑暴象,蹋;蹈我身,復有過火山 我身 壞。 。提婆達兜白言。唯然時說。爾 復以 鐵件 災 咀 來 來著 我 四鎮 形

時日連便說。此偈 女本以大 一 本 以 本 以 、 大 一 開亂 汝 本 然彼 全以 汝本 今被:熱銅霉素 汝本以手四拳 今以"火山報 汝四本教,王 故 報 當劃 終不敗 之大衆 熱鐵 比丘 最 滕 勉 放 傦 杵 所 石 象 蒸聚 陽蹈 離此 燒汝 今以熱 壊亂 捲塊不,得9 殺彼 醇 復 酒 汝 不姓 比 無 丘 遺 如汝飲 諸 搫 比 閉 來 形 黑 靐 形 E. 申尼餘足體象樂者體價 元空

·意向,佛如來, 長夜之中獲,福無量。 爾時地獄衆生聞。目 難、爾時尊者大目*乾速放。大神足。 足 婆達兜復8日:目述,今寄,目連。 頭面體,世尊 汝本提婆達兜所、造元本正謂斯耳 獄苦痛休息:爾島時復說:斯偈 奥居輕利9遊步康强。 一稱南無 能 施安 佛 速說,此偈,已。六萬 除去 釋師 亦復禮:拜 諸 最 書 勝 仗 當月專 爾時提 **计算者阿** 惱者 阿鼻 餘 人

●禁二類●* ®(是)—● ®(已)十數例像 ●仲二申● ●核二层●● ®名二酸像 ®然二类●* ◎加二期号 ●山二出象● ⑩報十(日)● ⑪故二次● ⑫ 無二元例,例●* ⑱故於二將教鲁 ⑫ 無由二至源例像 ⑮(由)—●● ⑬李二有●● ⑰形十(種)● ⑬故十(故)● 唧名十(就名)● ⑯不禁二所起❸不足⑤ ⑪生二原⑤ ⑩復二万●◎ 即原二源●* ❷(累)—◎ 鄧火二大學 『母東二項● 『四本二等》 『明二版》 『學本一卷 『明二版》 『中二版● 『明二版》 『明正版》 『明二版》 『明正版》
盡罪

畢

卽

被命終生,四天王上

爾時目連

善 處

夫

在一 處,是故目連。常當,動加成,就三法,所,以然 袟 地 辟 訊阿難,並作。是說,如來見、記,六十劫中。成, 問 者。若當,提婆達兜修,行善法,身三口四意三 天人得、安。使、諸如來聲聞漸至,滅盡涅槃之 者。亦有.恭敬之心,向,於三寶,亦復不,奉;持 人,阿鼻地獄中,所"以然,者。 ®尖人貪,利養! 說,數喜奉行 行,如,是目連當、作,是學。爾時目連聞,佛所 禁戒,不,具,足身口意行,當、0貨,專意身口意 者。彼人終,身不、貪。利養,亦復不、造,五逆罪, |支佛||號名曰,|南無。 設我以,|右脇||臥||阿鼻 目連。多所,饒益多所,潤及, 獄中,終不、辭。の勞、爾時世尊告曰。善哉善 訊 神足 還至 敬奉無量。與居輕利遊步康强。亦復問記 面 ሷ, 爾時目連白。世尊,曰 所在 到 世尊所 頭面禮 愍念群 盲 提婆達兜 E 增壹阿*含經卷第四十●七● 園

夏(10)聞如是。一時佛在《含衛國 身壞命終生,焚天上。是謂,此丘能行,慈心。 果報。云何爲。十一。 臥安覺安不見,惡夢。 天 心 園 獲 人愛不,毒不,兵。水火盗賊終不,侵。狂,者 ·解脱·廣布·其義·與·人演說。當、獲·此十一 ,此十一之鴈。爾時 爾時世尊告諸比丘。若有。衆生。修行慈 世尊便說斯偈 祇樹給孤獨

若有行熟 行 疾得滅 能 結 殺 慈 行此 漸 無害 獑 度 慈 薄 心 ŵ 終 永 轉 亦 亦 k生 梵天: 無放 至無 無 無 怨 勝 逸 爲 恨 意處 上跡 行

> 是故 如是比丘當 比丘 萬 求 作。是學, 方便行 爾時諸 於 慈心 比丘開 佛所 |废布,共義

增壹阿含經卷第四十e八

■東晋罽賓三巖程昼僧伽提婆譯

比丘當 ♪醴;拜如來神寺,者。當,行,十一法,禮,如來 (二)聞如,是。一時佛在,含衞國 ❷禮,如來神寺,長夜之中獲❷德無量。 男子善女人欲,拜,如來寺,當, 具,此十一法, 故 不,錯亂,恒一心故。當,念專,意諸止觀故。 寺。云何爲十一。 興,勇猛意,有,所,堪 意無流馳|以。名稱|故。 意無!想 像|由,其色] 難"觀察;由"其形;故。意圖淡然靜由,威儀]故。 念永息入,三昧,故。意及,無量,由,智慧,故。意 |爾時世尊告||諸比丘||若善男子善女人。欲 梵音難,及由,柔軟響,故。 禮三寶品第9五十 作是學 爾時要比丘聞,佛 諸比丘, 祇樹給孤獨 所 說 故。意 如是 若善 諸 歡

(三)開如,是一 爲十一,有,慢當、除,慢。夫正法者於、欲而除。 、行、禮、法。當,念。十一事,然後禮,法。云何四名 .愛想,夫正法者於、欲而除、欲。 头雪正法能 "爾時世尊告,諸比丘,若善男子善女人。欲 ,生死電淵流。 時佛在含衞園祇 夫行。正法,獲。平等法 樹 給 孤 然此 獨

法者能斷。愛網,行。正法、者從、有至、無 法,者明雕,不,照。夫正法者至,涅槃界。 E 歡喜奉行 是比丘當 法斷諸 惡趣。 作 是學。 尋 此 Œ 法得至

男子善女人欲、行、禮、法。當、思、惟此十一法。 9(3)聞如是。一 爲一十二如來來者正法成就。 園 (三)聞如,是。 然後便獲、福無量。長夜之 中受、輻無、限。 是學。爾時諸比丘。天龍鬼神乾沓和阿須倫 若善男子善女人欲,禮,僧者。當,思,惟 外道異學。如來聖衆是一切衆生良友福 就。如來聖衆能掌護三寶,如來聖衆能降,伏 和 迦 一法。長夜之中變,關無量。如,是比丘當,作, 歉喜奉行 一味成就。智慧成就。解脫成就,解脫見慧成 合。如來僧者法法成就。 **習維甄陀 羅摩休勒天及人民聞,佛所說** 、僧者。當專,十一法 |爾時世尊告。諸比丘,岩善男子善女人。修 時佛在一含衞國祇樹 爾時諸比丘聞佛 |然後乃當」體 如來聖衆戒成就 如來聖衆上下 僧。云何 何給孤獨 所 近十 說 Ħ 如

利維城東四大天園中,止。與,大比丘僧千二百 等正覺不"妄笑,今何以笑。必當,有、意。 樹園中,經行。佛便笑。阿難心念。如來無所著 賢劫初於,此中間,有,轉輪墾王國主,四 、意願聞,笑意:佛語,阿難:我當,爲,汝說:過去 來無所著等正覺不"妄笑,今何以笑。必當,有 ,問,之。阿難整,衣服,右膝著,地叉手問,佛。如 五十人,俱。爾時世尊食後起與,阿難 時婆伽婆在,摩姆國@蜜喂四世 若善 行 吴下 我當

Œ E, ❷七二六**⊜②** ⑤十(光明皇后 □五十二四十八**⑤** □淡二 D~M. 83. Makhādeva.(No.

玉

6轉乘 9.雲而行。

·輪如·前巡:行南界。 皆以金鉢盛。銀栗。

海中自然開,道廣一由延。

œ

地伏藏七寶.

勿.行.枉橫,誠 勅已訖。

輪

ġp 於海

上。迴

欲,承,我教,者。 各還

本國以,十善教民。

等當,票,承天教。大天 王答,諸小王,日。

汝

地

珍寶人民盡是王有。

、願當,停,駕住,此。

戎

間

銀栗。銀鉢盛。金栗、善來大王。此東界土 下,東界諸小王皆來朝觐。所,貢皆以金鉢盛。 東引巡行盡,東界, 幕則王與,兵衆,宿,於輪 種兵。具、兵已即將。兵衆,逐,輸立、空。

金粟 貢上曰。 小王亦來朝覲。 王與,四種兵,隨

善來天王。此南界土

銀鉢監, 地珍寶

南界諸

人民盡是王有四

解停,駕住

,此。我四等當,禀

大天答

諸王

Ē

汝等

欲

承

裁

命

乘東行。 宮門 至 四披珠交絡左右垂,鈴。馬有,神力,變,形自在。 @遊四日] 馬寶復云何。 乘男空而來行不、動、身、頭上金冠寶爲,瓔珞, 西向視見有。紺馬王、名、婆羅の含《養言、異鳥 月盛滿時,沐浴清淨從,諸婇女。 湿到"本處"於"宮門東,東向雪立。 明日日出,國王乘,此象,須臾之間周;邁四海 此 五事,王復念日。當、試,此象,爲,能以不。至 所為。念訖象便立。空中於王前。 王即教以 **婇女。上,東樓上,東向觀,見空中,有,白象** 天見、之心自念曰。我得,此象,可耶! 體 乯 王,名,满呼@乘,虚而來。七四肢平時口有,六 大天以後十五日月盛滿時。 難復問,佛。大天得,象實,復云何。佛語,阿難, 便入、宮。 於,宮門前虛空中,住 北界諸王亦皆朝覲、 勸請如,南方四比 勑已訖。輪則西迴按:行西界:西界諸王 画王前 天見,之四自念言。 .得象寶如.此。 阿 頭上金冠金爲"瓔珞"、以"興珠"交"絡其 西 左右佩,金鈴, 象有,神力,變形自在。大 谷 難 西向而立。 逮 間 須臾之頃用:遍四海 遍 王便學乘欲、武之。至,明日 佛語阿難 本土以 佛 |閻浮提四9海|還||季審"崼羅城] 佛語,阿難, 大天到,後十五日 大天所 訖 阿難復問,佛。大天 所,得 [ti] <u>-</u>-得此 雉 **貢獻勘請盡如前** 高七多羅。 耆 大天得,輪寶,如,此。 **要輸復北迴巡行北**日 得 大天所 敎 珠 乘,之可 四也念訖 民勿 寶復云何。 沐浴清淨從點 。還至。本國 阿雞。 上。西樓上, 行 "當,使,有" 賴東向王 二日出。王 枉 大天 法周 一貫獻 橫 住 阿 謕

遠住、空。

賴東向發北向。

王勅 左右

具四

隨輪

地,者爲、我取、之如、法非,不如法,

語の意輸

王語』此輪,日。

諸不,伏者爲,我伏,之。

非我

,之《耶。念已輪卽就,王左手,便舉移,右手中,

王見、輪已。心念此輪好輪。願得、是

视。有,千輻金輪、輪高七仭爲。一多羅,多羅者

滿時。王沐洛清淨。與「婇女」上。東

樓上東向

,佛。云何爲.輪寶、佛語,阿難,月十五日@月盛 八萬四千歲。登。墾王位,八萬四千歲。阿難問 大天王爲,童子,時。八萬四千歲。作,太子,時 名日

大天

長壽無病端正勇

猛

治以

正法 者輪

淨

πJ

雑

王至

丽

寶。六者主藏寶。七者典兵寶。佛語。阿姓。此

實。二者象實。三者馬實。四者珠寶。五者•女 不,枉,人民,有,自然七寶,何等爲,七。一

爲輪。

獨挺樹。以一樹爲、限

。高七多羅。純以紫磨金

❷吱霉蒿:端正蛛妙不長不短不肥 ≇情,端正無,比姝妙駿淨。不長不短不麁不 黄金色髮絲8青色。眼白黑分明。又能9視 **烧女上北樓上北向觀。見主藏臣名,阿羅** 出,栴檀香,口出画爱鉢邁花香,亦無,女人衆 難,大天至。十五日月盛滿時,沐浴清淨將,諸 至,王所,阿難。大天所、獲玉女寶如 細不白不黑。冬則溫煖夏則淸涼。身毛孔中 上,東向視。見有,刹帝利女寶,名:曼那呵利。 日月盛滿時。沐浴清淨從諸婇女。 、得玉女實復云何。佛語,阿難,大天至,十五 難。大天所、獲珠實如、此。阿難問、佛。 珠光所,及人民麓起皆言,天明,王即還更宮。 四半,合,四種兵。以,珠瑟,於幢頭, 觀之可*也。如念後、之。四王欲、武之。至。夜 珠照,辟方,十二由延。 珠長一尺六寸有。八楞,作,紺琉璃色, 、佛。大天所、得主藏四貫者復云何。 ||麥態。情性調和先意承更旨。 ,幢竪,之宫9内。 來高七多羅。大天見、之心念曰。 鸦"諸婇女" 上"束樓上 有主者爲護之。 狻 十五 內外常明與、畫不、異。 兵衆相見如、表無 月 月 東向視見有:神 盛 乘虛 满 無 出城 時 不瘦 上東樓 得此 主 佛 。大天所 而來逕 乘,* 沐 語 者 阿難 丽 洛 異 取 身 咃 阿 躏 遊 珠

四(青)—〇 OD(微)十藏 ⊞堆井 (中))建倒

西夏二侯号 西旨二東郡,志念即 西資者二者資号 □岐十(大)魯 □夾註(秦君財權)=夾註(晉者財權)忌。宋爲本文,明無

0共,王用,聰 o者,言。吾欲、得,金銀財寶,藏臣 o者白、王。 ®見南方有:大將軍®比毘那. 無畏, 端正姝好時, 沐浴清淨將:諸婇女,上,南 樓上,南向視 勿。復憂愁。 詣,王前,而謂、王曰。自今已。往王快可,自樂 劫"北即以,曰"前所,勒者 髮如.真珠.色。身獪.綠色.不長不短不肥不 復云何。佛語,阿難, 如」此。阿難復問、佛。大天所、得典兵將軍者 復上。金。船將欲、沒。阿難。大天所、獲典實臣 金。頂、大如。車數須臾滿、船。王曰。可、止。勿。 整,衣服,跪,右膝,叉手禮,氷。水中即自然出 寶,不,用,岸上者。 电鼓 臣者便從,9坐起。 還至"岸邊,當,給"財實。 王曰。 吾欲,得,水中 便試,藏臣,與,之乘,船獨共入,海。王謂,藏臣 知,時。乘,虛而來逕詣,王 所,謂,王曰。 兵盡集。王復念欲、使,東引,軍即東引。 王欲、武、之半夜思惟。欲、合,四種兵、念訖四四 自委快樂英、憂,天下。征,伐四方,臣自辦之。 中央,將軍在,前。"四兵團邊。王念欲四往即 捉 梳頭侍者画名"劫雪北", 若有,白髮,者 便拔示 將軍寶如此 。前所,勅者。今已白四見。王曰。拔來示。 ,白髮,便說,動斯 眼能徹視知,他人心念。軍策變謀進學退 劫*北視、髮遂久見有,一白髮, 佛語。阿難、大天王治。天下、遂久。便語。 王念欲、還卽還。 我當,給,王寶,不,令,有,乏。王 金鑷,拔;取 蚏 佛語,阿難,大天所,獲七寶如 「智慧善有」方謀。乗、虚 偈 大天至"十五日月盛浦 阿難大天所,獲典兵 白髮,置,王雪手中, 便白王 丽 王在 來逕 願王 找 Ŧ

> 我身首-入,道時到 上 生此 蚥 莊 身使,來召;

當,領、國政。立、長為、太子,好養。劫*北使、伺、 有,白髮,出,世間五欲,吾已厭,之。今欲,求,天 四被,法服,召,太子長生,告曰。 王心念曰。我已極。人主欲一今當,出家下。最變 正如前。 斷。種斷者便爲。邊地人,也。若斷。善行,者。 便 慇懃累汝。當,使, *聖位,世世相紹莫,使,種 聚髮,被。法服。王告,太子,我今以。◎此◎望位, 白髮,白髮出者以、國付,太子,如,我出家下, 所欲。我今欲,剃器髮,著,法服,出家爲,道。汝 *北卽以。金錄,拔置。王手中,王執。白髮,卽說 頀 此城於如此國於此地下,最變著法服入 長生。給,物*北田業,佛語,阿難, 大天王於, 生,無法處,大天王誠勅已。便以國付。太子 *北白、王。素髮已生。王曰拔來著,吾掌中。 劫 、今回而去爲,我梳、頭。時間,白髮,輒來白, 已領:國政;統,四天下,長生復語。劫*北。 將:諸婇女.上.東樓上.東向視。 見有.玉女端 福日 登,聖王位,遂經,八萬四千歲、白髮復生。 劫 女寶命終。長生登、位己至。十五日月盛滿時。 道 。於"此處,八萬四千歲。 行,四梵行慈悲喜 於、是壽終得、生、梵天。大天出家七日後 。乘、虚而來。長生還服,七寶,王長生 **蓮子。吾頭已** 我 從

我身首上 入,道時到 生此毁莊 身使,來召

、之。王復問曰。

轉輪聖王以,何法,化。

答曰。敬法、重法。念、法。養、法。長、法。

熾

聖王法不,恃,父之 所 有,也。

先定,坐"聞,所,啓白, 仰,頭答曰, 童子。

王心念曰。我已極,人五欲, 今當,出家下,鬚 髮,被,法服, 即召。太子短鹭,告日。童子。吾

大法"

"行"此七法,者"便應"聲王治面也

、寶也。王復問日。

白鬚。白髮出者。以、國付。太子。 如。我出家 當、領、國政、立、長爲、太子、好養。 E 慈悲喜越西也、於是壽終得、生、梵天、佛語。 付。太子冠*髻。 者。便生"無法處" 長生王。誠勅已, 使,種斷,種斷者便爲,邊地人,也。若斷,善行, 下,騷髮,被,法服;王告,太子, 我今以,此樂王 我今欲,出家爲道。剃除騷髮,被,著法服 ❷扇寶展左右臣從。進詣。園所,到則下,車。廢; 在、園中、可、往四路承、必當、海、王政、實之法、 以,七寶化去,故也。諸臣白、王。王勿,爲,憂。王 阿難、王長生出家之後七日之中。七寶自然 服,入,道。於,此處,八萬四千歳。 長生王亦於,此 城此園此地, 位,慇懃累,汝。當,使,聖王位,世 世 相 紹莫, 却五物,步入,園門,前至,父王,四稽首禮,足却 群臣,乘"七寶車,以"五物,爲,幟寶冠羽蓋。 剣 王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白學王。王與 日。何得,不,憂。也。臣等啓曰。父王梵行,近 便問,王曰。 化去。冠*髻王憂愁不.樂。諸臣見。王不,悅。 頭白。 世 間五欲吾已脈之。 天王何以不,悦。王答,諸臣 給,劫*北田業。 下"瑟髮"著"法 '劫*北使,伺 當 佛語,阿難。 行四梵行 求 即以國 宊 Ē

住。一面,叉手白言。王所有七寶今皆化去。父 云何敬法男乃至大法 汝 自行,法9承 可以以 父便 法 夫 □共二供自 ②往二後自 ○資十(蔵)自 ○(者言)—自 ○(者]—自 ○主蔵氏者二歳氏自 ○坐二座命(例 ○(名)十比自 ① 夾註(秦言無是)二夾註(書言無是)②、宋為本文、明無 ② 是二聚自 ③ 四十(種)自* ② (章 ① 北二比自幼北~Kappaka、② 月二現自 ③ 千二十章 ⑤ 斯佩二似氏自 ② 被二被自 ④ 此二比母 日自 ② (者)十月自 ④ 登二結合* ④ 致二收例③ ④ (也)—自 ④ 也二耶鲁* ④ 醉二杏自 ⑥ (於)十五十種自 ② 承二求母 ⑤ (也)—自 ⑥ (乃)—自 9項二級多例 9(見)—⊜ Ф往二任⊜* 99名十(日) の 99聖十(王)⊜ 99 N= 母酵=杏⊜ ❸(於)+王⊜ ④ 扇=複⊜ ❷(所) ❷忘。相有。三十二,色猾.紅蓮花,好.喜布施.

· 香剪絲皮 '治以'正法'為'人聰明審'諦不歲'。轉輪樂王位善種不'斷'是後墾王名●往

佛。告,阿難,6大王子孫相紹乃至,八萬四千

修四梵行慈悲喜護。

於是壽盡亦生,梵天

於,此城圍地,下,緊髮,被,法服,八萬四千歲。 出家入道皆如,前王法,佛語,阿難,此冠髻王

四城門及城中央。置。設庫藏。金銀雜寶象馬 供養沙門婆羅門一侍,養孤老,賑,給貧窮,於

乘。衣服床褥病瘦醫藥香華飲食。諸孤獨

種惠施隨,人所欲。

御問 之後。 |還不,人。王誠勅訖。重即下,地王便上,車。 侍 之後臣等何所承,命。王答曰。卿等勿,憂吾去 王當、去食然不、悅。皆起而立叉手白言。王去 然相待。便可上,車勿復顯戀,諸臣大小。聞。 址 王與,群臣,會,於称,坐。,車當,王前,於,空中, 迎。於荏王。侍御受、教印駕。馬車、忽然便下。 御,嚴,駕七寶。飛行馬車,下四到,蜜,晚羅城, 見 帝致,意慇懃。 此諸天子 讃,卿功德,預思,相 答曰。不審天帝。何所,約勅,天女答曰。 天帝,曰。已達。宣命、許、當、馳詣,天帝即勒 聲,日。我是釋提桓因侍者。故遺、我詣,王。 空中,彈指覺¸之。王擧¸頭見,殿上,光明·聞,其 欲,使,一切皆得,安隱,無,衆苦思, 窮鼻尼於, 空中,立。王侍。一條女,於,殿上,坐思念。世間 齋之日. 教便下。如,人屈,伸臂,頃、忽然在,王殿前虛 甚思,相見,暫可。屈,意來至,於,此。窮爲尼受, 皆數,卿功德巍巍,爲,吾致,問慇懃此諸天子 羅城、告,在王,曰。卿大得、善利,也。此問諸天 勅。窮身尼·福烯正,也 天女。 汝詣,蜜 B帳 不。咸言欲見。可,使,來至,此。釋提桓因即 齋戒無.闕天帝釋告.諸天子. 欲得見。在王 斯法王耶。 首陀俞天 B當,悉來下 B受,其八戒。帝釋三 十三天。 皆歎:其國人 鬼民, 快哉善利乃值! 御者告日。 可。暫屈,意。王默然許,之。天女便還白。 ,王當,從,何道。 施惠齊戒養,民治,國如,吾在時,我比 具動。內外,皆 種種惠施添,民所欲, 又能清潔 天帝今遣,車相迎。諸天子儼 五日 持八關。 此言何謂。侍御答 於斯 之日 侍 王 天 說偶 海耳。 劫比以"金舜 若見,白髮@便白.我。 티 ,惡者從,惡道,到者處,

住,空中,輪後次有,白象,次有,維馬,次有 神珠、次有,玉女、次有,主藏、次有,将軍,此七

輪還之虚空,於。宮門東,網東向穀®比向而 爲、我取、之。如、法非,不如法。 王便以,手 ●投, 語。此輪、諸不、伏者爲、我伏、之。非、我地

可乎。輪即下至,王左手,復移,之於右手,王 乘,虚而來住,於空中,王心念曰。 願得,此輪, 輻紫磨金輪,輪高七多羅。去,地亦七多羅。 清淨將諸媒女。上,東樓上,東向視。見有,千

者

、不。奉承,於、是王以。十五日月盛滿時,沐浴

釋 B貌相被服音聲 一

便開,藏給,賜貧窮,侍,養孤老。

四方之民莫

承,父命,奉,行七法,宜,令遠近,祇崇,王教,王

繞七匝已便 引澂歸。

於是王輒 王即受教 親四

時八節以,時祭祠。海以,忍辱,除,姪嫉

父答曰。

"當,學給,賜貧窮"

敎,民孝-養二

目

夫行有。

兩道

苍

癡行,此七法者。乃應,聖王法,也。

千歲,竟。

数出。

如,大天王,比試亦如。是。逕,八萬四

王赐,动*北,并勍,太子,及付,國事,

羅宮。侍御即還。天上。王下數日復勅 ,王曰。王可,上,屯。於,是王便與,帝釋及諸天 在王,還,於本國。侍御受,教母即嚴駕。 、別、與"諸天子,說"審誦法面釋勅"侍御" 汝送" 間五欲自态。方之世間。已十二年。 子。雪詰の別印上,車。循、本道 聞。遺令入。道默然不、對。 王於。天上,須臾之 諸天子器命無極貧主請讓。如是至三。帝 在天上,無緣,學道,天帝曰。胡爲作,道。 謂、王。何以不,住。王答曰。我當,出家修道! 識。人會王白。天帝,曰。正爾,便爲,給賜,已: 王。可,住,此不。我當,供,給五欲,因,是諸天乃 住,此不。諸天子曰。質欲,使,住。天帝謂,作。大 有。疑心,復念言。我當。留,王使、住。 俱不」助、各懷愕然無以別之。天帝見、諸天 何者帝釋何者爲、王。又復念曰。人法當,陶而 命,共坐,佛語,阿難,王便就,天帝坐,王與,帝 諸天子遙見。王來,釋提桓因曰。善來大王。命 道之中。善惡悉视 [逕詣。三十三天。 天帝及 即之久乃988日。甚善大王。御者便引在。兩 樂處,王曰。今日行、道善惡皆欲、從、之。御者 被一父王遺令。 若白髮生法 當出家 帝釋謂:諸天子, 卿等欲,使,我留,王 數日之中頭上四白髮 揆。諸天子心中念言。 置;王手中,王見已 修,善者 遊,善道, 恶道 而歸。到 _ 老 王將欲 怨說白 劫*北 加蜜*喂 善道 後乃 4 至 王 願 釋 ● ● 白髮十(生)

日

入道 身頭 Ŀ 到 **一此毀莊** 身使 來召

爲八惡 種斷。 Щ 被法服、王即召、太子善蘧、告曰。 **>汝好養**。 靉髮,被"法服,出家入道, 童子今以"國事, 聞不.與取王輒殺.之。皆。咸其惡各與.利刀。 父業,正法替廢。由,是七寶不,復來應。 慈悲喜虁。命終生.梵天,其後善盡王不.承 皆悉無常。王於、閩中、八萬四千歲。行,四梵行 後於,七日中,輪珠化去。象馬玉女長者將軍。 城園地,下, 靉髮,被, 法服, 出家修道。 王即付,太子國政: 出家入道。童子。今以"此聖王位,累、汝莫,使 王心念。我已極 [in] 爾時大天王在、賢劫初、典者、不。 爲十惡十惡已其五減轉增 爲,六惡,言不。至誠,是爲,七惡,嫉,他和合,是 成 惡出,次復婬犯,他妻,失主共諍自言我不。便 刀自,此始造。 ,王啓曰。此人不,與取。王卽勅,外行,刑國人。 智。五減®以至轉復貧困®困窮竊盜相O糺。謂 不,繼五滅遂至。人民短命薄,色少,力多病無 無 四惡 嫶 世間五欲吾已厭之。常求、天欲、當下、 `欲、知爾時八萬四千°年王名。' 徒。治政 者, 則汝是也, 種斷者便爲邊地人,也。佛語,阿魏 劫*北•若白髮出者。以、國付。太子 含、恋色變是爲、九惡、心懷、疑例、是 兩舌遊鬭是爲五惡。鬪 由,是殺生從,此起。 人五欲 給,劫*北田業,已。 欲知,爾時最後名,善盡 今當,出 佛語 阿難欲知 則我是也。 家剃,鬚髮 吾白髮已 則相罵是 便 修道之 有兩 於此 善行 衧 在

> 得"神通"未,得解脱真道"。 图、得面涅槃,大 舧 」增過滅我法,莫,作,邊地人,也。 若有現行聲 ·法究竟無.爲。我法得.到.異際.天人之上。我 二十四億結。六十二見未、除。三垢未、淨。未、 盡四出世間,未得度未得斷欲。未得破 行 難。我前後所說法盡囑,累汝,汝當,學,是。佛 若能興,此法,者。便爲,佛長子,即爲,眷屬成 聞。阿難設有,斷,此法,者。 便爲,邊地人,回也 法無漏無欲四減沒度通解脫其沙門至.涅槃! 天所,行 善法。 、爲、斯種行,阿難問、佛。 何以故。當,作,斷種 殷懃囑:累汝可汝是釋種子英,作:邊地人: 莫 阿難。我今是無上法王。今我遺,無上善法 汝於,往時,承繼大天 說,是已阿難歡喜奉行 阿難。我今以是無上四道法,慇懃囑;果汝。莫 《紹立不』"絕者"故之功也,如法非。不如法 佛語 阿難。 阿難。汝當成,就眷屬,英作,滅族行,阿 不,過,生,梵天。阿難。 8我明 大天王鲜,行,善法,未,得漏 轉輪聖王之善嗣 使

罪人。 (五)聞如,是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 罪人者。身出,火光,長三十月。程波雕。罪 罪人。提婆達兜是大罪人。瞿波離比丘是大 之想。帝舍愚人者。斷諸聖衆應器遺餘,提 教:無數衆生,使,行,邪見顚倒之想,計,有 無 者。身出、火光、長二十时。 帝舍罪人者。身出,灭光,長四十肘,提婆達兜 闔 云何爲,四。所謂末佉樂罪入。帝舍比丘是大 『爾時世尊告』諸比丘。有:四大泥學黎之人。 末佉梨罪人者。身出,灭光,長六十肘。 比丘。當,知末佉梨 嬊 关

暴逆不道斷

。聖王種

者

調速是也

阿

難

報故 四面上,學身爲熱鍋型,所、要。所以然者。 墩命終照,鉢四投摩地獄中,末佉四雕罪人者。 波雕罪人者。由,其誹謗含利弗目*乾連,身 "黎中,帝舍罪人。断,聖衆應器遺餘,身壞命 達兜愚人者。 鲖 愚人。殺。阿羅漢比丘尼,由,斯果報的故使,熱 兜惡人上,耆闍崛山豐與,執,石鄉,佛。由,斯果 如來。由,是果報,群象路,蹈其體,又彼提婆達 又彼提婆達兜恩四癡之人。飲、象使、醉往害 使,害,父王,由,是果報,故使,鐵杵破,壞其身, 轢Ы断其頭。又●此提婆達兜愚人。敎,彼太子。 群暴惡象隊:跗其身, 又復大熱鐵山 鎮袖押 熱鐵輪,櫟,壞其身,又以,鐵杵,咬;咀里其體。 由,其斷。應器遺餘、故。提婆達兜罪人者。以 者。由,其曩皆数.無數染生,使,行,邪見,帝含 是時獄卒生 心,向,於如來,身壞命終墮,每阿鼻地 終墮,等害地獄中,提婆達兜罪人者。起,謀害 數衆生,使,行,邪見。 利弗目の乾漢。又復比丘末佉梨罪 起。害意,向,於如來,程波雕罪, 此 歽 者。在一被蓮華地獄中一千具犁牛四以犁 由,其髮背鬪,亂擊衆,壞,和合價,故。致,鐵輸 其心,又以,熱鐵丸,使,令吞,之。所,以然,者。 大罪人者。是時獄卒生擗,其身, 囚縁 鐵"葉纏囊共身"比丘。 然者。 ■使_熱鐵山鎮;*押共面。然彼提婆達兜 果報。 由其游游合利那四日 拔其舌。 智著,脊上。 所以然 使于具犁牛而 開,亂來僧。 身壤命終 殺 當知程波離罪 阿羅 坡头 人者。 堕, 四焰光泥 **鎔銅灌坡** 漢 遊散 人。教無 **添中**. 瞿 Z, 誹謗 (比丘尼) 60叉復 閗 7 人 含

90(六) 聞如,是。一

時佛在

含

國祇樹

紿

M 獨

丘開,佛所說。歎喜奉行

梵行者。如是仁者當作斯學。

爾時

諸比

B陰涼,若有,人直從:一

便

知之。斯人所,趣向 觀此

後時

已至此

當自盡《意遠》離斯思。承諸賢聖等修

是謂。比丘此四種人受,罪極

滅

,牽故受,斯罪.

↓得』久停, 瞿波離比丘亦 @復如,是。 罪報所

二十肘。設有。衆生,愍;念斯

人。取一 大海

水.澆.灌其身。然彼海水尋 時消 盡火終不

猶如,一*浠水著"熱繳上", 尋時消盡不

身體苦痛如斯。瞿波離罪人。身出,火光,長

苫痛樂痛。

所說 者正謂此耳

終不,滅。

猶如,以二、帝水,著為錄上,終無

無爲"以"二大海水,澆"灌其身"

水尋時盡火

生,與:起愛念之心。欲,使,提婆莲兜身永處, 婆達兜罪人。身出"火光,長三十肘。 若有"衆 消"滅不,得,久停" 此亦如,是。 若以,三大海 、減。其猶,有,人以。三*喬水,著,熱鐵上,水尋

·澆,帝舍身上,水蕁時滅火終o不,增滅,提

9罪過極深重,故。然彼帝舍罪人。身出,火光,

身欲令

如,是。若有,人來以, 四大海 水,澆,彼 。有,人來以,四@滯水,撓。然水轉時消盡。

Ä 此

·無爲,終不,可,果。所,以然,者。由,彼

Н

專時消盡焰不.增減,回,是熱鐵 *葉火燒四

四大海水高四

十肘|澆。灌其身。然彼海

水

末佉

「推罪

人者。

身出

火光

_長六十肘。

興起此念

e當.拔濟德:盆此人。

水,澆,灌其身,然彼海水尋時 消盡火*焰不 長四十肘。設有「衆生」感:念此人,以:三大海

增減。提婆達兜愚人@亦如是。以。二大海水

水尋時盡火終不,滅。提婆達兜

壞命終必趣,餓鬼,不,疑。

時,觀,此人已生,人中,云何斯人已生,人中, 此人《必當身壞命終應」生。人中。我復於。後 猶如,村落側有:一 大樹; 在:平正 亦知、之。於,是比丘。我觀,衆生類心中所念, 人道,亦其有。造行,身壤命終。生。人中,者我 明。我所說者正謂,此耳。我知,人道,亦知,趣 ,可,稱*記,我知,餓鬼,趣,餓鬼之道, 皆悉分 此人,必趣即樹不、疑。 图復後時觀,此四人。或 等則。受心窮困不,可稱"記" 下,坐臥乎,四个我觀,衆生之類,亦復如,是, 坐或臥受。其苦樂之 報,云何斯人 "以至"樹 落"設有,人來四往趣.斯處。有,目之士遙觀. 我復四於。後時觀。見此衆生〕*以入。餓鬼,受。 有。衆生,身壞命終。趣。餓鬼之道,我悉知之。 之道四其身墩命終生:餓鬼,者我亦知,之。 受苦無量。我今觀。畜生衆生」皆悉明了。 終應,生,畜生中。又愛復時觀,已生,畜生中, 堕"*于则、我今觀,衆生類,亦復如、是。斯人命 此人不久徑墮于厠屬然後時 觀,此人已墮 苦惱不,可,稱計,云何斯人*以隨,畜生中, 徑趣斯處,有,目之士。見,斯人來徑趣,斯 猶如,村落有。大圀厠,屎滿。其中。 設有,斯 云何斯人以入。餓鬼中,乎。猶如 我亦知。餓鬼衆生 定至此樹,不疑 道、來。有、目之士見已 受其苦樂之報不 樹、受、樂脈 云何斯人已 四處 多路 Ŧ. 身 共 我 鬼 ●(我)+常鲁 ◆由是二独如鲁 ●清二滴鲁* ●(四)—鲁 ●第十(人)鲁 ●不二無鲁 ●亦十(復)高* ●(復)—鲁 ●憲二雄鲁 ● 任. M. 12. Sīhanāda. ●元二行來鲁 ●元二源鲁 ●證果二果證鲁 ●然十(後)鲁 ●以二巴鲁* ●参二清鲁 ●配二計會* ● (我)十今鲁 ●有二文鲁 ●然十(被)鲁 ●于三乎常* ●復十(後)鲁 ●者二生帝 ●(其)—鲁 ●於二如佛 ●與二形鲁 ●往三径鲁 ● 樹十(下)曾 ●復十(於)鲁 ●人二人® ●今我二我今鲁 ●必二應鲁 ●(之)十歲會 ● 隆二萬鲁

《天者我亦知之》以《何因緣,而說、此乎。我 何斯 ,天亦知,趣,天之道,"共有,衆生,作,諸功業,生 、疑゚我復於。後時、觀、此人已生。人中、受、樂無 刻鏤懸,繒幡蓋。香汁憑、地敷,好坐具、點。能 樂無比,猶如,村落。侧有,好高廣講堂。『彫文 生、善處天上,於、彼受。自然之關,快樂無比, 終生。善處天上。然會後時觀,此人。身墩命終 今觀,衆生之類心中所念。此人必當,身壞命 量,我知,人趣,亦知,趣,人之道, 今生,人中, 意所念,*亦如,是。 亦如、是、吾今觀、衆生類、身壞命終應,生善 講堂上,或坐或臥。於,中受,編快 樂無比,此。 之士直從,一道,來。此人所,趣向,定至,高廣 毓鄧文繡綩純。若有、人直從、一道、來。有、目 是謂,斯人已生。天上,於,彼受。自然之稿,快 者我亦知、之。我所說者正謂、此耳。 乎。於,是比丘。 槃之道。亦知,衆生應,般涅槃,者,或有,衆生, *以生,善處天上,乎。我知,天道趣,天之路,乎。 處天上。於,彼受,樂快,不可,計。 講堂。必不疑。復於後時觀見此人。已到 人*以盡有漏成,無漏; 我所說者正謂,此耳。 我今 知,涅槃,亦知,涅 而自遊化。我悉知之。由何因緣而說此 ||有漏|成||無漏'心解脫。智慧解脫|現身取 ,目之士遙見,斯人來; "有漏,成"無漏。心解脫。智慧解脫, 人得至斯處 "我觀"衆生類心中所念" 此 身壞命 終 必 生,人中,不 此亦如是。我觀,梁生心 石有,人直從,一道,來。, 猶如,去,村落,不,遠 有人直從一道 知,此人必至,池水 云 何斯人 , 是謂,斯 我亦知 叐

奉行 不疑 盡,有漏,成,無漏。心解脫。智慧解脫, 生死已 與,人共相諍競, 當,作,是學, 丘。當,求,方便智具;足十力無畏,如,是比丘 。量。如來能觀.過去無限無量不可計事.皆悉 此之 智無 畏力具 皆悉成就。 般沒樂者。皆悉知之。如來至真等正覺。有。 斯人已至此處。我知:涅槃8之道。 亦知。衆生 盡。梵行已立所作已辦。名8色知如其是謂 洗。除諸穢汚去。諸圻の分。在、側而坐。亦不 知、之。將來現在無限無量皆悉分別。是故比 又"後 爾時諸比丘開,佛所說。 時觀 我今觀.衆生類,亦復如,是。 ,此人"已至,池 如來智無有 娏 沐浴 敷喜 澡

今善男子善女人亦復如,是。 是謂,比丘。依。雪山上一有。此大樹:極爲,後好 極厚大。枝節里遠陰。廉與所、不、覆。葉極茂盛。 废之樹。五事長大。云何爲、五。根不。移動。 皮 (五)剛如是。 閉長盆。施長盆。慧長盆。是謂,比丘。 五專長益。云何爲、五。所謂信長益。戒長益。 園。爾時世尊告.諸比丘. 丘。當,求,方便,成;就信戒問施智慧. 子善女人依,豪族家, 成;就此五專, 是故比 便說回斯偈 時佛在一舍衞國祇樹給孤獨 依。雪山上,有。大高 依。豪族之国處 爾時世 。信善男

如 是比丘當,作,是學 根 信 有。信善 男母子 皮枝節廣 如雪山 戒 閉 惠 施 樹 陰 智五 五, 時諸 葉 事 慧 事 比丘 関佛

丘尼,耶。彼比丘對曰"如,是世為"佛告,比丘,

汝爲"比丘" 云何與"比丘尼,共相交接。汝今

族姓子。剃除鬚髮、著三法衣、以。信

堅固

所

斯言,莫,誹,謗如來言教,共誹,謗如來言教, 諸比丘尼,諸比丘尼亦復與,汝交接。破群報 9多衆比丘告,破群 比丘,日汝今云何 親;近 **愛の聞如是**。 如來@獎。爾時比丘受,如來教一即往過到破群 時世尊告:一比丘:汝往至@彼破群比丘所;云 ,拾,此惡見,備於,長夜,受,苦無量。然此破群 穢。其有、習、经使、無罪者終無此理。汝今可 極懷。脈患,愁憂不、悅。若復有、人毀祕皆諸比 人民稱:譏茂羅破群比丘,者,是時諸比丘尼 遊處然諸比丘尼亦復好。樂共相遊處,共有, 图, 爾時學茂羅破群比丘。 說 彼比丘語,即往,到世尊所,頭面禮,足在二面 我等往,彼勸喻使,改,其行,然彼二人遂更增 交接。然諸比丘尼亦與"破群比丘,交接往來。 城中有:||比丘,名曰:破群;與:諸比丘尼,共相 比丘。故與交通而不、改。其行,爾時衆多比丘 者。罪答不、少。又復世爲無數方便說,婬之 不足言。衆多比丘復告曰。止止比丘。勿,作 丘尼,者。是時破群比丘亦復愁憂不,悅。是時 比丘所,汝當,知,之如來獎,卿。 破群比丘 益。不、拾.此顚倒之見,亦不、順。正法之業。爾 往。至世尊所。頭面禮,足而白。世尊,言。含衞 日。我今解,如來所說敎學誠,其有、犯,姪 歌喜奉 爾時世拿問,彼比丘,曰 汝審親,近諸比 畤 9 佛在舍 與。諸比丘尼 衞 阚 祇樹給孤獨 _ 共相 聞

@天十(上)⊜ ®(於)十後⊜* ®(之)十剛⊜ Ø影二騈⑲ ®能二軒⊜ ®必十(至)⊜ Ø水十(水)⊜ ®视二見⊜ ®均二射湿囫囵色知如果二条形人⊜ 四(極涅槃)十之⊜ 四(常)十其⊜ 四(廣)十進⊜ 四(所)—⊜ 四度二家⊜ 四期二此⊜ 四度二藤医卿四子二女⊜ 四者盖二義者會 四~M. 21. Kakacüpama. [No. 26 (193)] 四度…群~Moliyapbagguma. 四指二聲⑨ 四多未二未多⊜ 四度二歲⊜ 四度十(角)份⑩ 四到二五⊜

生方等·未曾有·說·廣

普彼人誦,此法,已深

契

經戒*夜·偈·授決·因緣·本末·譬喻·

爾時諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 善。設不,改者墮。若復*比丘。隱匿其事不 若不,改,其行,者。復當,再三諫,之。設當,改者 來終不、說、此言。 若此比丘改,其所犯,者善。 者雖蓋不,足,言。彼比丘當語,斯比丘, 止 望起故諸比丘其有、解,吾義,者當,念奉行,其 ,使,露現,者。諸人皆堕,是謂,比丘我之禁戒, 止矣,作,斯言。英,髀,謗如來,言,說斯語。 。益、爾時佛告諸比丘,設有。比丘,在,大衆中, 緣得、至。涅槃。所以然,者。由、其執。正法,故。 \彼競諍.所;以誦;習法,者。 欲,自纂修有 no祭 ·所達失。所以誦法者, 而作。是說,如來所說禁戒我悉解了。其習,姪 不,解者重來問,我"如來 四方今現在後悔無 察其義,順,從其法,終四無,違失,漸漸由,此因 男子。亦復如、是。 所至"所"以然,者。比丘。由,其捉,"項故。此善 見,蛇已手執,鐵鉗,先。鐵,其頭, 不.令.動搖,設彼惡蛇迴,尾欲,害.彼人,終無, 至。涅槃、猶如、有、人出、彼村落、求、覚惡蛇、彼 解,共義。 所以誦,法者果。有,所願, 由,此因緣,漸 · 以 解 彼深義之法。 誦習誦讀癖,不,周逼,觀, 不,以,勝負之心,與 順:從其教 後便捉真項 如 無

解

悉分明。

忠自 (元)聞如是。一時佛在,含衞園 祇樹給孤獨 世 劫過去,佛告,梵志,過去諸劫不,可,稱計, 亦知。過去當來現在之世 園。爾時生漏梵志往,至世尊所。共相問訊在。 面,坐。爾時生漏梵志白,世尊,曰。爲,有,幾 云何爲、三所謂過去將來現在。沙門瞿曇。 佛 。爲可、計數不平。沙門瞿曇恒說,三 。 唯願沙門。 演 說劫 梵

斟酌

"亦不.觀.察其義",所:以然.者。

竟正法義,故。於,是若有,善男子,

將護翫習 。由、不、宪= 如是。若有過人,概認其法,十二部經歷,不,

迴,頭鰲,蜇其手,由,此緣報,便致,命終, 此亦

大之蛇

到已以"左手,摩"的技其尾,然彼蛇

猶如,有.人出.彼村落,欲,求.惡蛇,彼若見,極

不。自爲己有,所濟及,彼誦法已則犯,制限,

誦斯法者。從、欲與人共競諍意計勝負。亦 、順:從其法。 所應:順法終不,從,其行,所,以

惱

飌

·斯法·不。解:其義。以、不、觀·察其義。亦不

人,習,於法行, 所謂 契經,祇®夜·偈·授決·因 緣·本末·譬喻·生·方等·未 曾 有·說· 廣 普雖

時世尊重告諸比丘日。

。汝等當,知。若有,思

屁

如。汝所言,我無數方便說。婬之穢汚。

觩

、罪此義不、然。

佛告諸比丘、善哉善哉諸比

丘對曰。唯然世尊。不、聞,如來說,姪無罪。所 汝等。頗聞,吾與諸比丘,說,姪無,罪乎。諸比 須香更問:諸比丘。爾時世尊告:諸比丘曰。

|然||者。如來無數方便說。姪之穢汚。設言。無

何作。是語。如來說。姪無罪。汝好守護口過 無命。長夜恒受,其罪,佛告之曰。汝今且止。

·姪無罪。我無數方便說,姪之穢汚。 不,足,言。佛告,比丘,汝愚人。云何說 汝之法,云何與,比丘尼,共相交接。破群比丘

、佛言、我聞。如來所說。其習、姓者。可其罪蓋

"如來,習 汝今云

族姓子。以信堅則

一出家學道。佛告此丘。

劸

之義

家學道

破群

比丘门

佛言

帷 然

世

Ŋ 我是 非

@是學、爾時生漏梵志白,世尊言。沙門瞿曇 漏梵志聞:佛所說:歡喜奉行 塞蓋,其形壽,不,敢復殺9乃至飲酒。 自歸,沙門瞿曇。 今世,至。後世,從。後世,至。今世,長夜受。苦 或有。劫成,或有、劫败,此數亦復回、計。爲、幾 四成败劫,乎。佛告,梵志。有,此成劫败劫,非, 甚奇甚特。知。過去當來劫數之義, 劫成,爲,幾劫敗,所,以然,者。 生死 長 設當,住者要當,顚倒;諸世界方域亦復如,是 計非算所及" 告,梵志四亦恒沙之數無,有,齊畔,不可,稱 、可.籌量。 梵志白,佛當來 劫頗有.幾 數。 足分别劫數,衆生壽命長短。受,其苦樂,皆 以然,者。如今人諱短促。極壽不、過。百年、計 一劫百劫,猶如,器 ●血在,危地,終不,安住。 ·可"計算。過去劫者其數如,是。不,可,稱計,不 有邊際,衆生以,無明結盟覆蓋,漂浪流滯從, ·知·劫數之義,梵志當,知如來亦有。此回知,具 百年中數劫者。 "我既滅度汝取,命終,不,知,劫數之義, 當可、厭思去、難此惱、是故梵志、 猶如。恒沙之數。 佛告处志 今當,與,汝引,譬。 唯願沙門瞿曇。 我9取。滅度,汝旣命終。終不 ,若當我說 亦無有、限無有、量不 智者以"譬 ,因此劫復次 頗有現在 聽爲優婆 我全重復 爾時 當作 喩得 遠無 佛 劫

(10)開如,是。 世の言。 與大比丘衆五百人俱。爾時有二異比丘 臀 然劫數無窮哉 劫颇有。邊際一乎,佛告」比丘 一時佛在 羅閱城耆闍崛山 過去久遠於此賢劫中 一方便引 Ħ

4)——(自 ②(汝)—— \$ ③(夜)—— 6 * ①女—— 打倒的 ② 於—— 所谓(② 有一共)) 一貫(③ 然—不会 ② (及)—(③ 少,一是多,表现。 ③ (取)—(⑤) ③(所) 十五(② ② 是—此(④ 〔乃至 飲酒〕—() ●(共)**-**●**以**二頭® 其**会 《疑二疑**思,斜观像 四分二符会 四亦十(0項=頭⊜* 0(路)+比⊜* 四亦十(如)鲁 母成十(劫)員

於世。 方便,知,劫數長遠不,可,稱計,是故比丘。 支佛出:現於世,此名爲,大劫,比丘。當,以,此 若如來於"劫中,出世" 出世。爾時復有"辟支佛"出世。 此名爲"小劫。 計、然劫有。二種、大劫小劫。若於、劫中,無佛 在,比丘。當,以方便一知。劫有。衰盡,不,可。稱 崛山,所;以然,者。諸佛神力咸使, 《出,此 Щ 行 乃至,此山頂,迦萊如來出,現於世,此者闍崛 有姓號 又復比丘、拘那〇含年尼佛時。此養開帳山更 類。上,此者闍崛山®中,四日四夜行乃徹,頂 耆闍崛山更有"姓號 愤 此劫數之義。 頂,若彌勒如來出,現於世,此山亦名。耆闍 方至,此山頂, .更有』姓號,時羅閱城人民之類。二日二夜 佛 出號曰。·俱樓孫至眞等正覺, 此山名。耆闍崛山, 須臾之頃乃到。此 "爾時羅閱城人民之類。三日三夜行 如,我今日,釋迦 文佛出,現 爾時異比丘開,佛所說. 爾時 解題城 爾時彼劫 中無,有,辞 人民之 爾時 當 獣 ΪĮĮ 此

增壹阿含經卷第四十6八

喜奉行

增壹阿。含經卷 第 儿 + 九

常品第四五十 @東晋罽賓三藏 **观程叠價**: 伽 **热速譯**

轉生死 9 圚 爾時世奪告諸比丘,云何比丘汝等。)聞如是。一時佛在,含衞國祇樹 |經:歷苦惱 於中 悲號涕 泣淚出爲 給鉱 流 獨

> 多耶。 ·中墮.淚不,可。稱計。長夜之中父兄姊妹。 淚 當作如此學,當,說,此法,時。六十餘比丘 如、汝所說,無,有,異。汝等在,生死,淚多,於恒 我等觀。察如 來所說義。 意解。爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 故比丘。當,厭,思生死,去,離此法,如,是比丘 子五親及諸恩愛。追慕悲國泣不可,稱計。 水,所,以然,者。於,生死中,亦更父母終亡。 多於恒水。佛告。比丘、善哉善哉諸比丘 爲 恒水多 Ŧ 爾時四比丘前白,佛 經,歷生死, 游泣之 漏盐 是 嬱 於 言

所說。歉喜奉行 時。六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘閒,佛 如,是比丘當,作,是學, 四爾時世 者。在,生死中,或作,牛羊猪犬鹿馬鳥の獸,及 哉比丘"如。汝所言"流血多。於恒水"所以然 叹:三聞如,是,一時佛在。含衛國祇樹給孤獨 餘無數所,經歷,苦惱。實可,厭患,當。念捨離。 說 園 爾時諸比丘白,佛言。 生死中,身體毀壞流,血多耶。爲,恒水多, |者。流血多,於何水。佛告||諸比丘。 善哉善 爾時世第告諸比丘。 如,我等觀:察如 云何比丘汝等。在 奪說"是法 來所 Ŧ

四 (三)聞如是。一時佛在舍 國王,名曰:清淨音四響,統:領閻浮地,有:八萬 無常想,廣布,無常想。 愛色愛無色愛。無明憍慢皆悉除盡。 于城郭。有,八萬四千大臣。有,八萬四千宮 《焚燒草木,永盡無,餘。比丘當,知 ,無常想, B以思惟B版布,無常想, **爾時世尊告諸比丘** 盡斷。三界愛著。 當.思惟無常想 **衙國祇樹** 、若思推 滑如,以 一壶脚、欲 給 昔有 W 廣 獨

必當,降,神典,王作,息。

强興居輕利

圀

浮地

天子,名曰。須菩提、今有。五瑞應、自然逼、己。 *座" 是謂"五瑞應 自然逼己" 日,須菩提,命將欲,終有,五四應瑞,自然逼,己。 因致更敬無量。與居輕 利遊步 康强。 子以,有,此瑞應,爾時 釋 提 桓因告,一天子, 十三天有"自然之@座,四尺入,地" 悉。爾時彼天子命將欲,終玉女雕散。又且 三天恒有,玉女,前後圍繞作,倡伎樂,五欲自 爾時彼天子身體奧處不,可,親近,又且三十 息因緣,故自歸,諸天龍神日月星辰,自歸,釋 亦無。機嗣。設我終後門族斷滅。時彼國王以。 业 無,有德之人與,王作,息。 但今 三十三天 日。汝今往,至閻浮地一語,音樂王,曰。 生, 垢*坋, @且三十三天身體香潔光明 冠自奏。是時諸天衣無垢四分, 云何爲五。又此諸天華即終不,奏。此天子華 、福使"我生,息。爾時三十三天有",一年天子,名 梵四天王山神樹神" ,座雕,地四尺。然此天子命將欲,終不,樂,本 『此國界』以法治化無,有。枉理。然我 |王無,有,子息。 時彼大王便作,是念| 四條女,各有四 下及藥草の果神 待人 時須菩提天 爾時天子衣 爾時 設天子. 、閻浮地 釋提桓 後照. 顯求 音,物 吾今 今日 有 洭

空中面告,王曰。釋提桓因致,敬無量。 三十三天,沒來,至閻浮地。 爾時音 當出家學道修無上梵行回諸天對日。 天王。受《天王教》猶如,力士風語中臂,頃、從, ·及持蓋一人。是時彼天在。樓上虛 無有德 雖、爾年亞壯盛時。 四之人與 1.*響大王 逝 Œ 如 步 是 作 必 厐 **@ 座=坐** ❷ 敬〓問⊜ ● 肚=在骨* ●計二被●

(光)十些鲁 學均二的愛國* 學(又)十五〇〇 120 申二條● 120 (而)+ 告⊜❷(之)•

王子須菩提。

爲王所 Ę

育 離

須

善提

重作

ᆚ

念

퍔

暈

父王有"此四六萬婇

师立 姓號

各從 敬 重

@座起而 未

空静之處回動四學經,業使,今日新是時王子

昔爲"天子,名"須菩提。

今季前號 名類

춈

穢濁

所

拘牽

以"信堅固,出家學道。

在

唯廟大王" 因緣本末.

當察此理,今生太子世之殊特 具向,諸相師,說。諸婆羅門報

故

不、得出家學道。

我今可,断,此羅網,不,

"已與、我作心愛欲羅網,四因,緣此愛欲羅網 子須菩提。在,宮入中,便生。此念。音*響王者。 無,益。釋提桓因說,斯語,已。便退而去。時王

*饗王。召..諸外道梵志群臣,使;令占相;以,此

男兒"極爲,端。正,顏貌奇特世之希有。

時音

美, 如,王無,異。

是時夫人經,八九 月,生,一

家學道。今正是時。

設不。出家學道|者後悔

家學道,乎。然我亦有,斯言;獨,樂王子,使,出

喜不,能,自勝, 更以殊特布,好坐具, 食以,甘

王當、知。

我今覺。身懷"妊"

Ħ

何故在"五欲中,而自娛樂。

意不,復

顧出

宮有,六萬婇女。第二8有,六萬婇女,第三有。 時、設造時宮殿、與設,四種宮女居處。第一 宮殿、寒時設、温殿、熱時設、涼殿、 目前。 家學道。是時音"響王爲,太子,故。 來無有子息,緣,子息 當"出家學道" 經歷爾許時一今方生子。然天帝所 是 時 青 《響王便 我今要設,巧便,使,不,出 枚 作 龙 ·騎·謝諸天]使 念 我昔 不寒不熱 設三時 Ħ 有 Ë

、我作,息。欲:求出家,終不。違逆。是時彼天還

至,釋提桓因所,卽白。天王,音"饗王者甚會愛

時音*響王聞,此語,已。數喜踊躍不,能,自勝

卽

報天日。今來所、告甚。過大幸。

但降,神與

瑞

應,*以逼於己。當降,神下應

與、王作,息。

息

。今三十三天0有。天子

|名"須菩提

今有

並.

但

年

*壯盛時必當,出家學道修,無上梵行。

,時王聞已踊蹤歡白,音*響王,曰。 大 念.乎。若我在家年*壯盛時。當出家學道。今 中;告:須菩提王子,曰。 非人之時。 意在。五欲,不,樂,出家。 是時釋提 娛樂。是時"座具隨身迴轉。使,王子須菩提 *座床輒隨身迴轉。若復欲,與點婇女,共相 菩提王子。意欲,在,前遊戲,是時諸婇女輒在 六萬婇女。第四有:六萬婇女。各有面侍從四 女,及侍者有,四。若彼意欲,在,後遊戲,是時 。前立。是時後國座具隨,身迴轉。前有,六萬婇 人.作.轉關坐具,令.彼太子於,上而9臥,若須 便往至王子 須菩提所在處空 王子背日覺不,作。是 桓因夜半

王宫,者學道甚難。釋提桓因告日。汝但發願我不,樂。願生。人王宮中,意欲。出家學道,在,

生。彼王宫中。 我當,將護令,汝出家學道。比

爾時須菩提天子即發。誓願,生。王

降,神生,彼宫中, 須菩提天子曰。止止天王。

恒以,正法,治化。汝昔有,福造,衆功德。今應,

語,須菩提天子,言。汝今發,誓願,生。音"響人 不。遠逆,時釋提桓因便往,至須菩提天子所, \所,白。音*馨王言。但使,降,神。欲,出家,者終

王宮中

所;以然,者。音"響人王無,有,子息"

丘當,知。

宮中、是時音"饗人王與第一夫人、 共相交

接覺。身懷。好。是時夫人白。音*響王,曰。

永存乎。 *智識滅職出要。爾時觀,此五陰身,已。所謂* 此色習。此色滅。此色出要。痛想行識苦。 是時須菩提觀,此五 受陰身。 習品皆是盡法即於@座上,得,辟支佛,時 提復作。是念,我今當,斷,此羅網,出家學道, 皆歸,於空,不,久存內於世,是時 然自觀察無,一可食。亦無,真實,幻僞非真。 世子。從頭至足觀二十六物四污露不淨。 此身中頗有,變毛 四爪 齒 今何故觀。於外物。當、觀,身內因緣所起。今 菩提辟支佛*以覺成佛。便說 女人 久存,世 者。四時須菩提復作,是念。 女 前 後圍繞。 爾時王子須菩提遍觀。宮裏。 我今當,觀察,頗有 骨 髓之屬外存於 所謂此色苦。 斯 斯 偈 王子須菩 理 湴 在 誠 我 打 須 世

牢固。 牢固。 戶牢圖固至,今不,開。 磨寐安隱門戶牢固。時王再三問。汝往看,王 教令。即往至王子宫内。然所回接内 槃。爾時音*響王告,傍臣,曰。 是時時支佛說,此偈,已。飛,在虛空,而去。 不 時有眠寐 我息王子少時猶不。眠 子,爲。善眠,乎。爾時彼臣復至,宮門,然門戶 宮內,王子爲。寤寐靈安隱,乎。爾時大臣受,王 一山中,獨在"樹下" 於"無餘涅槃 界,而 得疾病回也 欲我 時彼大臣還至。王所。前白。 復往白、王。王子在勇宮眠 不,思,想 汝, 知汝 3**F** 宜自往看知子吉凶。 是時音響 本 時香藝王復作,是 寐 則汝 意以思 |何況今日年81壯盛 主即 汝往觀須菩提 丽 不 我子

往至 ,王言。王子 寐不覺門 想 主須菩提 室門戶 有生 ●「有天」—● ●過二減多 ●愛二麼會 ○妊二任(多* ●(味)十如會 ⑤正二政(● ●座二生) ●色二之 十有傷* 即传統二給传(● ●(生)十萬會 (●原二生) ●多* (即(難)十愛(● ●)(用)—(含 (中))—() 一数⊜ (印(是)十時會 (四八二派(魯) ●) 行二惡(恩) (四(於)—() (四 智二集(河)(魯) 在) 法十(減) (●) 十安會 (四 度二年(●) (●) 四 也二耶会 9已=以國※ 9有三生会 四(宝) 四學經二經學會多 ⑩火 四法十(液)图 四座二生第二

费日自誓願曰"設吗我向。二十,當。出家學道" 樹下,結會加跌坐,時臣便生期念。此是王子 水索。 索王子,竟為:所在: 即時群臣乘駕流馳處處 子必當。拾.我出家學道。汝等,各各四面求 9平地,良久乃·穌。是時音響王告,群臣,曰。 在。山樹下,結*加趺坐。復自投過于地。我們 子須菩提近在。山中樹下、精。加趺坐、時音響 須菩提。熟视,祭之、還詣。王所,前白、王言。王 作,是念,若王子須菩提出家學道者。必當,在 髮,著,三法衣,以,信堅固,出家學道, 然今王 我息小時猶生斯念 、知,王子所在。 時音響 王聞,斯語,已。 自投 所,风床空不,見,王子。@不見B已告,婇女,曰 驗、墻入、內與、王開門、時王人、內觀、內宮中 入內與、吾開 辟支佛不、言不語默然而住。 母極懷。愁憂。須見。汝乃食。 出家學道、時辟支佛默然不、對、王復告曰。汝 時音響王直前語。須菩提、曰。汝今何故捨 个將不,製。又且天告,我言,汝子必當,學道 王子須菩提。今爲。所在。諸嫔女曰。我等亦不 從,手亦不,動搖,王復告,群 黈 |聞.斯語|已。即往10至彼山中|遙見,須菩提 當。出家學道 **[學道] 爾時大臣遙見,王子須菩提。** 页 含利 |命終。釋提桓因先來告.我。汝應.得 爾時6有,臣選6往,至彼山中, 中道復 |指||王國界||當||東|||旬之||西時 M, 立告:一人, 曰。汝今施,梯 ļij 然今王子*已出家學道。 彼人 受。王教勒, 0即施, 梯 設我長大 當,剃除鬚 臣,曰。王子今日 時音響王即前 時起指/宮。 在 鍁 彼 む 4 E. 髜 墻 山 坤

、不、竊盜,己不。婬嬰然,復教,他人,不、犯,他去。 雜香。四積在。平地,以、鐵槨,安;著其中,七日七 施、釘。復以,百張白四疊,而寒、共柳。 以,種種 輪選王身,時。*蛇;旬如來辟支佛身,亦復如 世有"四人,應"與起"偸婆, 云何爲,四。如來至 是王子,"蛇,旬舍利,法。 不,如,王子法,所,以 己不。妄言學綺語惡口兩舌關亂彼此嫉妬患 語。彼天日。以,何因緣,供,養轉輸墾王身,以, 佛如來辟支佛阿羅漢亦復如是。時音響王 中,而起,偸婆,復以,香華幡蓋,種種供養。大 夜之中華香供養。懸繪幡蓋作。倡母伎樂過 上18而著。柳中。 復以,鐵蓋,而 蓋,其上,處處 波育衣[編]表其身。復以四紙畫之衣」而發。其 椰,盛,滿香油。 旬轉輪9王身。樹神報日。 、是。爾時音響王復語、天日。當。云何供養*蛇。 來弟子漏盡阿羅漢應,起,偸婆,圖賞,蛇,旬轉 冥等正覺應,起,偸婆,辟支佛應,起,偸婆,如 日。轉輪聖王以、法王治。自不、殺生,復敎,他 何因緣,供養。佛辟支佛阿羅漢身。 天報、王 王當.知供:養轉輪聖王舍 利。 利,留蛇旬、復經,七日七夜,四不,絕於,四四徼道 人,使,不,行,殺。自不,與8不取,復教,他人,使 七日,後四復取每王身,而"蛇;旬之""以取,舍 諸神祇。 \pm 己意專正慎行。正見。 是謂,大王由,此因緣,轉輪聖王應,起,儉 問天日 我是過去諸佛弟子。諸佛亦有,此教 現,半身,白, 沐,浴轉輪聖王身,以,白淨劫 復以 ,何因緣,漏盡阿羅漢應 Ŧ, 亘 亦使 轉輪聖王與作。鐵 此是辟支佛 其事如,是。諸 (他人習)其正 菲

辟

支佛舍

利

復供養七日作。倡伎樂。

於

菡

其中一七日七夜香華供養

"過,七日,後

丽

輸乳王 7 *已盡瞋恚愚癡已除。*已度有至。無 難 、起,偷婆,王復問曰。以,何因緣,辟 世間良酤福田。 佛身 若魔天。靡,不,宗奉,可,敬可,貴。迴,於惡趣 足。此十力者非、聲聞辟支佛所和能及思遠,轉 因緣,如來應,起,偷婆,天報,王曰如來十力具 此因緣,辟支佛應,起,偸婆,,王復問曰。 偸婆,天報、王曰。 辟支佛者無師自覺出世甚 其上,處處安,釘極令四年固,以,百張白。 響王。即勅使、作、鐵柳、盛,滿香油,沐,浴辟支 神天。我今受。汝敦。 令、供。養此舍利。 令,至。善處,是謂,大王由:此因緣 眼目。與諸疾病作,大醫王。 者令,般涅槃。無,救護,者與作,覆蔭。 旨者作。 梵輪,如來不,度者度。不,脫者脫、 也。如來四無所畏在。大衆中,能師子吼轉。於 衣 聞。王敎,已。 各雪與.須菩提辟支佛舍利,往.王國界. ,供,養辟支佛, 爾時音響王告,諸人,曰。 ,起,偷婆,爾時音響王語,彼天,曰。善哉善哉, 偷婆,是謂,大王由,此因緣本末,四種之人應 · 覆,其上,取.種種好香。以,辟支佛身,而 丽 偷婆,天報,王曰。 得,現法報,脫於惡趣。令,入生,天上,由 ,以,劫波青衣,樞,睫其身,復以,雜*綵 | 覆.其上,安:處鐵槨中,復以,鐵蓋.而 ❷所,不,能及,世間群萌所,❷不,能 以著金床,*輿詣,國界,是時音 由此因緣 漏盡阿羅漢 - 漏盡阿羅漢 天及世人魔 不般涅槃 (如來應) **| 支佛應** 比丘 為 當如 ÇĹ 汝等 欲 群臣 起 及 應 何

②加二油⊜Φ* ◎至二 ●卽十(時)雪 @(皇)

常想

道

朊

明

故

哥 四日夜四於著法四滅而無。增益三人何四心五弊 過 丘 向 比 图(里)明如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 人四亦不,諷誦。是謂ゐ斯人心弊不,*斷。 **疑心於正法,亦不,解脫,亦不、入,其正法,彼** 誧 亦 弊 彼 心弊不,*断。復次比丘犯,於禁戒,不,自悔 瓦 .不"解脱,亦不、入。其正法,彼人心不、在,真 ; B而不, 斷不, 除心五結。 B彼比 丘 "爾時世尊告,諸比丘,若比丘比丘尼。心五 』和合衆。亦復不、在,道品法中,是謂。*斯 道品@之中,是@謂 不斷。 是謂面斯比丘心弊不面斷。 (比丘*已犯。禁戒,不。自改悔。) 亦不施心 。有、疑心於聖衆,亦不,解脫。 於,是比丘。有,狐疑心,於,如來所, 斯比丘心弊不*斷 復次比丘有 亦不施 - 比丘尼 復夾 復 比 意

弊除。

無有

比丘比丘尼。畫夜之中善法斯絕無,有,增 不,在,静處,是謂,比丘野第五心結不,斷。 *妄貪在"眠寐"、是謂"*斯比丘@第二心結不 比丘比丘尼。有,此五心繁四五心結不,断。 比丘四第四心結不,斷。復次比丘。恒喜在四市 比丘根門不,定。彼比丘已根門不,定。 已亂不,定。是謂,比丘學第三心結不,斷。 ·断。復次比丘@芯不定恒喜多亂。 不,求,方便,是謂,*斯比丘心結不,斷 ,是比丘。懈忘不、求"方便,彼比丘*已有"懈怠, 丘心五弊不"斷。云何比丘"四五結不斷。於 不、在。道品之中。是謂、●心弊不,*断。如、是比 之@德,生,於天上者諸神祇,然彼比丘。 恒喜多四安貪在眠 ,修.於梵行,心不,專在,道品之中,心已 Ú) 意不定) 而 修姓 寐 行 彼比丘*以喜多 我以 彼比丘心 7.復次比 此 是謂 復大 以此 梵行 盆 彼岩

、時蔭覆。彼雞雖、生,斯念,使 雞子若八*若十二。隨,時將 結不、斷五心弊不、除。 不,成,其子,此亦如,是。若比丘比丘尼。 雞子得、全無他。然此雞子終不,安隱,所,以 猾如,雞子者八字者十二。不。陽、時覆蔭。 、隨即能不。隨、時將護,彼難雖、生,此念:使,我 就然從雞子自然成就安隱無爲。所以 者。皆由不、隨、時將護之所、致。 隨,時長養令,得,無爲,時諸 ||增益||若復比丘比丘尼。五心結斷五 畫夜之中善法增益無,有,損 ,是。若比丘比丘尼。 晝夜之中 **我辮子;四全不 護隨、時青養隨 雞子尋得,出 五 ·於善法 心弊斷 後復斷壞 滅 猾 五心 如 五 心 减 不 (五)開如、是。 奉行 生於,飢饉 園 丘田兢起田惠。 爾時世算告語比丘。 取

丘當、作,是學。爾時諸比丘閒,佛所說。 求"方便,"断"心五弊。图除、心五结。如、是諸比 處,若生,天上,若處,人中,若比丘比丘尼。當, 無。狐。疑婚。豫於如來所者。 熱已盡飢渴已除。此亦如是若比丘比 陰涼冷水,飲之。猶,不,斷,飢渴,但彼 之處,得,冷泉水,飲,彼人難,生動念,我 猶如,人處.極熱之中,兼復飢渴。 ₩增益無,有,損減,是故比丘若比丘尼. 汝,彼比丘當、趣,二處,若生,天上,若在,人中, 亦图無犯,戒無所,漏失。我今告,汝重歸,累 比丘比丘尼。無有,狐,疑猾,豫於佛法聖 當,以,此行法,作,天人身,神妙尊豪、若復有, 設 不,與,意希;望餘法, S) 心.無.有.猶.豫狐.疑於歸. 猶.豫狐.疑 結除。 具;足8於戒律,心意專正無有,錯亂, 彼 比丘比丘! 亦不,僥倖9修,梵行。 尼 於。長夜之中 彼比丘便趣;二 遇 得 丘尼 人四番 雞遇 数喜 陰 耆 来 凉 我

. .. - -- ..

精進比丘亦復如,是。若持戒滅 皆悉敗亡。或遭:遇飢饉、取。命終,者。 普盗賊競奧。賊*已競與村8家城廓人民之類 比丘已競起惡正 』命終,四者。皆堕,三惡趣。今此 時佛在,舍衞國祇樹給孤 或有"是時,王威 上法術表 少。爾時惡比 設彼衆 增益 不 獨

55家=第⊜ ③四(者)— ● (B) (E) + (B) (E) (惡比丘巴蒙 起惡〕七字一

者。

外

此

亦如

成

節無合。缺減,如是比丘當作是學,爾時諸 上人中。"是故比丘。當,念具足戒律。 隆非法衰*耗。 特戒完具。 村落人民熾盛。今此精進比丘亦復如、是。若 復是時王威遠接賊便隱藏。 比丘間,佛所說,數喜奉行 非法已增益 爾時犯戒比丘。漸衰。耗。正法與 其中衆生命終之後。 。其中衆生皆墮三三惡趣 王已 遠接城廓 。皆生天 、威儀禮 若

其鼻根。 爲、職所、敗。。已爲、職所、敗。 败 (水)開如,是。 者。必墮,三惡趣地獄畜生餓鬼。我所、說者正 獄畜生餓鬼,每常睡眠。不,於,覺*寤,典;起亂 獄畜生餓鬼。我所、說者正謂、此耳。 亂想。輿,想比丘爲,識所,敗,比丘。已爲,識所 잆 士婆羅門女,共相交接。 設與交接言語 想,寧以,熱銅。葉、纒,褒其身,不,共,長者居 恒睡眠。不於是四點,起,於亂想,四學熱針壞 以聽,聲興;起亂想,興、想比丘爲:識所,敗。寧 之中,思;惟亂想, 篡以,利錐,刺,壞其耳,不, 以說,者6何。 寤之中,思惟亂想。身壤命終生於惡趣。寧 |截||斷其舌。不以||惡言麁語|堕;三惡趣地 、火燒,鐵錐,而®烙。0于眼,不、以視、色興;起 。必當、趣。三惡道地獄畜生餓鬼一〇个我所 爾時世尊告,諸比丘,寧常眠寐。不,於是 不以聞,否與;起亂想, 彼人寧の當。睡眠不。於。 覺雪寤 一時佛在。舍衛國祇樹給孤 便墮,三惡趣地 與、想比丘 寧以利 往返 獨 近

佛 欲

終不療教、大闘、亂衆者。

必當,墮,不救之

衆

自今日後不。復殺生,日乃至不飲

Z.

如

知

爾時雞頭城中

周

匝

懸 鉛 是

時 闘長 命整理開

精作的

闄

水精池中

*琉璃作門

金作,門屬,金池水中銀作,門闕,琉璃池

中水

·壞"聲衆,*已壞

。聖衆,墮五逆罪。億千四諸

,此耳。寧恒睡眠。不,以,覺*寤,意有,所念

學。爾時諸比丘閒,佛所說。數喜奉行 將。護六情、無。令。漏失。 所念,欲,壞,專來,受.無救之罪,是故比丘 罪 是故我今說寧常睡眠。 如是 求 於 比丘當作是 光彩 意有 當

(も)開如是。 長跪白。世尊言。我等各各自歸。世尊正法聖 者諸子。6間,說法,踊躍軟喜不能,自勝 時世尊與。長者四子,漸漸說法獨令。歡喜,長 世尊。各與說法。使長夜之中受竊無量。 昨各賜。五千兩金。 勸令、事,佛法聖衆。 白,世尊,言。我今四子,不,自歸,佛法聖象, 近 尊所。到已頭面禮,足在,一面 國,止,善國中。 念奉行。諸子白父。 隨、吾至。世尊所,若世尊有,所說,者。汝等當。 婦,佛法聖衆,阿那邠祁長者報曰。汝等。盡來 時諸子白。阿那邠剛長者,曰。我等當,云何自 √膩無量。爾時諸子聞,斯語,已默然受、之。 是 千兩純金,宜當,自歸,佛法聖衆,長夜之中獲 命佛法聖衆,諸子白言。四我不,堪,任自歸,佛 我今各賜,卿等純金千兩, 隨,我教 擊衆,亦復不,自歸,命佛法聖衆,是時阿那邠 園 爾時阿那邠派長者有。四兒。 法聖衆,父復告日。加,賜汝二千三千四千五 不、堪,自歸,佛法聖衆, 衆,長夜之中獲,福無量諸兒白,父。我等諸子 祁長者告,四兒,日。 "其父報曰"今如來至眞等正覺近在"含衞 一時佛在。含衞國祇樹給孤獨 時阿那邠邴將,四兒,往,至世 汝等。各各自歸,佛法聖 如來今爲,所在,去,此 阿那邠祁長者告曰。 艾 不,事,佛法 爾時長者 勅 自婦 唯願 前 爾 遠 自

人出物電人人使 是再三。 四稀羅國,珍寶積聚不,可,稱計,復有,寶伽羅 爲四。有,伊羅鉢龍在,乾陀衞四此名,一藏。 在 無數珍寶積:滿其宮,復有西班稠大藏,在,密 長者從,佛受、敎。 世傳告曰。有,四大藏:云何 能問,如來斯義、善思、念之、吾當、爲、汝說。 男女大小各各"探抱" 佉大藏在"婆羅橑國"四年四月四日。 羅藏四年四月四日。各各取者不、知,滅少。*螻 藏四年四月四日。各來取者不,知。減少。資伽 四月四日。取,伊羅鉢藏,者終不。減少。 * 珠稠 П 有過懷佉大藏,在過婆羅棕國,珍寶積聚不 大藏|在『須賴吒國』。珍寶積聚不,可。稱計,復 日。善哉善哉長者。乃致,斯問,天人得,安 四琉璃水凍化為:*琉 中國外像金色銀色水精色琉璃色。 處 南北七由延。人民熾盛穀米豐登。雞頭王治 爾時國界名。雞頭,王所治處,東西十二由延 知 不、知、減少、是謂、長者四大寶藏者閣洋四地 赶 ·長者當、知、爾時有,四四大城門。 銀池 凍配化成為,銀。 ,下。優鉢蓮華拘勿頭花分陀利華。各生,其 。減少,將來之世有,佛名,彌勒,出,現於世 "稱計,設閣洋地男女大小,各各B探抱B年 繞城七匝有四池水,各級廣一由延金沙 。時阿那州祁長者白。世拿 、事、佛者。其編云何 若0金水凍化成爲,金。 瑚 經,四年四月四日,不, 。若水學精凍化爲,水迩水凍化成爲,金。若 言 設銀軍水 世 若 使 取者 水中 乃 跱 有

100道 者及四子聞,佛所說,數喜奉行 而去。及其四子亦復如、是。爾時 曜不,能,自勝。 長者當作,是學一爾時阿那邠祁長者。數喜踊 際,所,以然,者。歸,佛法僧,其德不,可、量。 報,與"鸌佉,作,典藏主" 慈:愍有形之類。 求,其方便,向,佛法衆,如,是 有,自歸,佛法衆,者 不、墮,三惡趣,復緣,此徳,得,四大藏,亦緣,此 四 子 使 自歸,於佛法 即從、坐起繞,佛三匝 。共稲如、是。是故長者 即於被世 比 丘價 阿 綠 ||那那部| | 盡,於苦 是功 四作,體 當 其 德 長

取零生。皆不、見,所取之處。爾時有、王名。 *蝘

然粳米,皆長三寸。極為,香美,出,衆味上,

韓●鼓聲歌舞聲爲.七。

爾時雞頭

城中生自

尋

,七。•貝聲鼓聲•琴聲小鼓聲

肾出

五樂之音

爾時

城中

恒有

乜

種之 の貝鼓弾

搫

굻

佉,以,法·化七寶具足。長者當,知。爾時典藏

人名為養寶。

以自營記。 上"鸌佉王,金。實羽車。 皆往至善寶典藏所,而語、之曰、 4等相給。 。時善寶典主卽取,四藏之實,奉,時四龍王。唯願,奉,上四藏之實, 爾時世傳便說"斯 欲所須者 图(4)開如,是。一

羅龍王 "媛佉龍王。是時四龍王主"典寶藏。

奉上王 寶藏處所

爾時伊羅鉢龍王。般稠龍王。

資伽

有主之藏自然擁護無主之藏便

高德智慧天眼第一。皆能

知

伊 羅 在 乾 陀 8套8稀在 殼 穪

簀

伽

須

頛

圂

佉

婆羅

嬮

奉上 此 時應常 문 彼 四 聖 實 出現 王. 膱 金 功 種 銀*寶 **德之所**男 種 赮 充 初車充滿

廣作:福德 藏主者今長者四是也。 者。 豊異人乎莫、作。是觀:所。以然,者。 四爾時 梁肺,教,化人民, 長者當,知。 成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛 至彌勒所 爾時有。佛出世名爲,彌 亦四當。出家學道 神皆 」出家學道。 將,八萬四千大臣,前後圍繞。 擁 頀 盡於苦瞭。皆由 爾時典藏亦復廣作。福 時*鰋佉王以。金里, 勒至眞 等正覺明 長 者 爾時善寶典概 受其 .長者將7 褔 往 行

貨 等者。賢聖之所,修行。亦當、念、僧。如來回來者 念法。如來法者。極為甚深,可、奪可、貴無,與 無上士道法御天人師號佛衆祐。 所謂僧者四雙八辈,此名,如來擊衆,可,奪可 就三昧成就智慧成就解脫成就8見慧成就 上下和順無,有,靜訟,法法成就,聖衆者戒成 謂:如來至眞等 正覺明行 成爲善 逝世閒解 弗即於,座上, 語阿,那邠郡長者,曰。汝今所, 爾時阿難到、時四持、鉢入、含衞城,乞食。以、次 者身抱,重患, 尋告,阿難,曰。汝來共至。阿那 不 劇 疾有,增有,損乎覺,知苦痛漸漸除,因不,至.增 漸漸至,阿那烿祁長者家,即便就,座。時舍利 邠祁長者所,問訊。時阿難報曰。 弗以天眼觀清淨無。瑕穢。見,阿那邠祁長 園 ĮĮ. 、覺、減。舍利弗報曰。如今長者當、億、佛。是 是世 爾時四阿那邠祁長者身抱,重惠, 時舍利 長者報曰。我今所、患極為,少賴覺,增 間無上福田。 長者。若修:行 、宜,知,是時, 亦當。迫憶

復如,是。無,有而生*已有而滅。

·愛。愛緣·國受。 受緣·有。 有緣, 生。 生緣. 色緣,六人, 六人緣,更樂, 更樂緣, 痛。 無,所謂無明釋,行。行緣,識。 法因緣。所謂因緣法者。 無有而眼生。 不.知.來處。 若眼滅時則滅。 人壽命, 上夫萠 兆有形之類。 雯 不,起,意不,依,意而起,於識、 識。不、起。於聲,不、依、聲而起,於藏。 雪減滿之處 不,可,稱計,是謂, 起,於識,不,起,細滑,不,依,細滑,而起,於證, 不,依,香而起,於識。 然回後長者。 子善女人修、念、三尊。必至,童善處天上人中, 法验录。回览三三恶趣,者終無,此事,若彼 法 英,依,愛而起,於誠。 念比丘僧 緣。受有,有。 不,依,今世後世,而起,於藏。不,起,於 不.起,於色,亦不,依,色而起,於 者 **若善男子善女人念。三尊** 已有而眼滅。 學其德不,可,稱 辦,有有, @生死愁憂苦惱, 有。此五苦盛陰。無有。我 不起於味不依 S:黻。 識緣, 名色, 名。緣,是有,是無,是則 所。以然,者。滌,愛有 皆由, 亦不, 知,去 岩眼起時四亦 不.起.今世後 計 , 合, 會諸 亦 獲 起香 味 Ē # 處 緣 M

時佛在。含衞國祇樹給孤

獨

謂,長者。 名爲, 空行第一之靈法, 是時阿那節 報曰。我不,悲威,所,以然,者。我昔日來數承, 祁長者 悲泣涕奪不、能。自止,時含利弗,語。 來處,亦不,知,去處,皆由,合,會諸法因緣,是 死緣,愁憂苦當惱,不,可,稱計,耳鼻舌身意亦 拿一敬諸長四老比丘,亦不,聞,如,斯 亦復不,知 長者 死 □ 只二螺号 ○召二字② □ 長二周丞⑨ □鼓十(鼓)③ ⑤(治)十化号 □核二胺⑨ □变二族丞⑨ □鳌二款⑤②在卿 □横在於陽二周在監督号 四常二次号③ 四至二次号③ 四〔前〕—号 四(身)十是号 四年二级号 四常二次⑤ 四近二等号 四作之一改足号四个M、143、Anāthapindikovāda.(Nn、26(28))、四河那那~Anāthapindika. 四夏二次⑤ 四(并衣)十符号 四不十(不)无例② 四宋二倍号 四(解】)十九号 四共德二及得② 四(妹)十汝号 四座二入号 四字二三郎 四後二後号 四上十(緣上有)号 四(則 七)十亦号 四天二次⑤ 即以二集号③ 四去十(也)号 四七二者③

念佛念

語

酠

|那邠祁|日。長者當,知

世間

有二

事佛

亦復

重之法。

如含利弗之所、演說

阿那邠祁,曰。以,何因緣,悲咸乃爾乎。

@人,前後圍繞。持,諸天花,散,如來身上,時如 中|叉手向||世尊|便說||斯偈 來在。含衞祗樹給孤獨園。 時彼天子在。虛空 來之思,今我不」宜,於,五欲,自娛樂,先應,至, 祁天子便作,是念, 我今獲,此天身,皆 由,如 天壽天色天 樂天威神天光明 去。舍利弗阿難去未、人。須臾之頃阿那伽祁 法勸令。數喜。使、發,無上之心。即從、坐起而 ,作,如"婆伽梨比丘之比"是時舍利弗廣與說 丘。觀:觀。於刀,即時心得,解脫,是故長者。當 輸提比丘•視,於地,而心得.解脫。 不聞,如斯貫重之法。如含利弗之所說。 說,我昔。已來承,事諸佛,恭,敬長老比丘 增減,故。入有。知者,有。不知者,如。長者之所 、沒不。生。二人動受,佛教,亦無,懈廢,但心有。 俱解脫。二俱如來弟子無。與等者。 由。其不 丘。又復長者。 知、苦之人知、樂之人。二人心 耶輸提比丘•解空第一。信解脫者婆伽梨比 是。彼習、苦之人。婆伽梨比丘是。又復長者。 知、苦。彼習、樂之人。所謂尊者耶輸提族姓子 . 每所, 拜跪問訊, 時阿那邠祁天子。將, 諸天 |者命終。便生。三十三天| 爾時阿那伽那天 。有,五事功德,勝,彼諸天,云何爲,五。所謂 "如來之所說"云何爲二。一者知,樂。〕 爾時阿 婆伽梨比 那邠 耶初 者 Ľ, 者

此是e祇e道界 法 王 一所治處 當仙 . 發 衆 歌 衆 **悅** 娱

(2)。時彼天子即生,此念,如 拾 時阿那邠祁天子說 神 足 面 <u>立</u> 斯偈已。 時阿 那邠祁天子白 來四已然可 如來默然可 我

中博

有所

知

有,勇猛精進

念不錯

亂 名

世拿言。 沒不,現是時世尊告,阿難,曰"昨夜有,天里子, 散,阿難及含利弗身上, 逼達,祇*洹,七匝還 身,天子白、佛。蒙。世尊之力,得、受,天身,時 三十三天,世尊告曰。汝由,何恩,今獲,此天 了,亦是如來弟子受,聖尊教, 阿那邠祁天子。 復以 天華:散,如來身上:亦 來:至我所,更便說,斯偈 我是須達。又名,阿那邡祁 今取"命終,生" 入所 朔

法 此 王所治 是 祇"洹界 處 當,發,數四悅心 仙 X 八衆娱電戦

弟子。入三昧,方知,未然之事,如,我今日,阿 是三十三天。中个故藏名,阿那邠祁。 難比丘覩便曉了。爾時世尊告。諸比丘。 我聲 等心普施,一切,周、窮濟,之。作,此功德,已。此 方知、之。如來須、是。如來不、須、是。過去諸佛 世尊所應,學者阿難皆明了知。過去時亦有, 阿羅漢所、應四知者。阿難便知、之。過去諸佛 那伽祁,所;以然,者"彼天即生之日諸天各各 祁。今生,天上,爲、名,何等,世尊告曰即名,阿 是阿那邡鄗長者,也" 阿難。汝頗識,彼天子,乎。阿難白,佛言。必當, **尊告。諸比丘。6**有,大功德,智慧成就。阿雛比 有"此言;此天子在"人中;時。 是如來弟子。慎 善哉。乃能以。未、知智,而識。彼天子,所,以然, 是時彼天子。繞,紙*洹,七匝便退而去。汝今 "彼是阿那邡祁天子。阿難白,佛言。阿那邡 今在。學地回智慧無。與等者,所。以然,者。 |開便了*知。如|我今日阿難比丘。 瞻望 佛告。阿難,如,汝所言, 爾時世

嫩及其夫聟,亦不、事,佛法及比丘僧, 比丘聞,佛所說,數喜奉 聞 第一 爾時阿那伽那長者。 堪任執 事 所謂阿 **医難比丘** 更是。 脖

者女。當、知夫爲。婦人,有。四事,云何爲。四。有 四三匝而去。還至"家中,辦;具種種飲食。 婚 苦樂,是謂,其人似,親親,者,也 於是長者婦。見、夫已無,有,增減之心,同 名。婦人似。母者,也。 非人不、得,其便, 死便生,天。是謂,長者。B此 令,有,乏承事供養、爾時諸天便復將護。若人 婢 好坐具,葬白,時至,唯願世尊。當,受,我請,飲 時如來默然許可長者所說,時長者復白,佛 ,婦如,似母,有,婦似黑親有,婦似,賊。有,婦似 在。如來前,坐。爾時世尊告,善生女人,曰。長 至:長渚家,就,座而坐。 食*已具。爾時世尊將四諸比丘衆。前後閣繞 者 "以見,如來默然受」請。 即從,座 起 體,佛 言。唯願世尊。當、受,我請,及比丘僧。 顯世尊、當,與說法使,發,歡喜,心開意解。 女。自传:其姓望: 不、承,事三尊長老尊卑,唯 言。近與,兒取,婦` 是波斯匿王第一大臣之 所,頭面體,足在。一面一坐。爾時長者白,世會, 之女。憑面其姓望四侍,其豪族,亦不、恭,敬姑 @(4)開如是。一時佛在。含衛國:祇樹給孤獨 、敬。奉三章:是時阿那伽那長者便往至世尊 如似贼。 。汝今當,知婦似,母者。隨時瞻,視夫,主不, 顏貌端里正面如"桃華色" 王波斯匿大臣 ,於、是女人。 若見、夫已便懷 彼云何有,婚似,親雲親 爾時長者更取,小座, 有,兒婦,名曰為善 彼云何名為 爾時長 脚患 亦不 其 敷

●解空二位行告 ◆巳二以母 �(親)十歳告 Φ於二如母 ��朱二叔母。領急 �人二子母 ��祇道界~Jetavanam. ��酒二相母母* ��〔之〕一母 ⑪ 巳二以母* ⑪ 〔子〕一善 ⑲ 仮設が二而説此告。〔便〕一母 邶 数二果母 ⑪ 代二喜音 ⑪ 今二令母 ⑪ (阿健比丘) 十有告 ⑮ 〔智〕一書 ⑰ 知二智母* ⑲ 是十(爾)音 ⑱~A. VII. 59. Sattabhariyā。〔Nos. 141- 143〕。 ⑪ 第4~Sujātā。 ⑩ 正二政 ② ⑪ 其二其母 ��特二依言 ⑲ (澄)十三書 ⑰ (計)一書 ⑰ 親十(親)音動 ⑰ (女)十此書 ⑩ 親十(者)自

告舍利弗。

汝學自稱言。

不

数套

說 、是含利弗當,作.是學; 輸墾王,今拾,轉輪娶王位,出家學道成,無上 便當,發願生, 豪貴家,不,生,卑賤, 惱何可。貪樂。 便成,五盛陰身。 吾今觀,此義 有、生田山、生有、老田山、老有、病有、死。 生猶尚苦難,何況流轉終始而可。甘處,由,有 今日亦不、說,上中下 趣 道。夫生,卑賤家,者。不、得,出家學道,反隨,惡 出,轉輪聖王,設我不,出家學道,者。 族,所,轉。然我含利弗。處,豪貴家,是刹利種 者。舍利弗。 轉終始而可"甘處" 若當"含利弗意欲 生,者" 已而作"是說"一生二生猶四尚苦難。 臭;何況積;多。 今受生分亦復如;是。一生二 奪 |不、說,卑賤,處、中 夫生甚苦不,足,願樂,如,彼粪除少尙極 是故含利弗。 衆生長夜爲心所,縛。不爲豪 當,求,方便,降,伏於心,如 而 及 說 爾時含利弗聞佛所 变 。得,出家學道 生分 "應為轉 所,以然 所以然 何況流 愁憂苦 然 我

者女。有。此四婦。汝今爲,在,何條,時彼女人

人皆悉愛念。身墩命終生,善處天上,是謂,長

間,世尊說。此語,已。

前體,佛足,白,世拿,言

在此衰我。耗,以此之事,諸天擁護。若人非

苦,恒有,慈心,於。三尊所,亦生,斯念。

此存我

9名,婦人如;似婢,0也。於,是賢良之婦。見,夫

|隨、時瞻視。忍,其言語|終不,還報,忍,其寒

ス"地獄中"

是間斯人如似賊

争

彼云何

心

在他所

夫不,親,婦婦不,親,夫。不,爲,人

天不,擁護,惡鬼侵害

身壞命終

夫主

||亦不||承事恭敬

禮拜.

見輒欲

害

增壹阿*含經卷第四十四九四

尊常所,說法, 苦。智盡道 爾時世尊靈與,女

穢。是時世尊。已知,女人心開意解。

諸佛世

施論戒論

生天之論。

欲爲,不,淨想,婬爲,大

人,說,之。即於,座上,得,法眼淨。

猶如,新衣

卓

是時善生女人。復至,世傳所

爾時世尊漸與說法。

所謂論者。

*已後。雪常行禮法,如以婢,也。

是時善生女

人。還至,夫所,頭面體,足。唯願瞻視當,如,婢

唯『願世尊。我今改、往修來更不』敢爲,自今

開。佛所說:數客奉行 開。佛所說:數客奉行 開。佛所說:數客奉行 開。一學,而受。五戒。 爾時善生女人 增 壹阿

易。染爲色。此亦如、是分;別諸法,善解,深妙

、教.豪拿,不.說,卑贱,處.中而說。使.得.出家恒稱,譽豪拿高位,不.說,卑賤,然我世尊。不醴,足在.一面,坐。須臾退坐白,世尊,言。曾拿。闆, 爾時尊者含利弗@便往,至世尊所,頭面園, 爾時尊者含利弗@便往,至世尊所,頭面

增壹阿0含經卷第0五十

大愛道般涅槃品第9五十二 9東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

皆是羅漢諸漏已盡。爾時大愛道聞,諸比丘舍離城高臺寺中,與,大比丘尼衆五百人,俱,爾時大愛道遊,於毘與,大比丘衆五百人,俱,爾時大愛道遊,於毘嬰(ご聞如,是。一時佛在,毘舍離普會蔣堂所,

更不,観。時大愛道繞,佛七匝。 佛。不、受,胞胎、永處、無爲、今日違、離樂顏、永 9已後唯願世尊"與"諸比丘尼"說戒。佛告.之 見,阿難取,滅度,我今宜可、先取,滅度, **盖摩比丘尼。最爲。上首,而白。佛言。** 各宜每隨,所行,爾時差摩比丘尼。 優鉢色比 槃界。所,以然,者。如來不,久當,取,滅度。汝等 前禮,佛足,在。佛前,立。爾時大愛道復白,佛 我本所,施行,禁戒,無,令,差錯。 **愛羅雙樹間,我今不、堪見、世質及阿難取,** 當,取,滅度却後不過,三月, 在,拘 念,我不,堪任見,如來取,滅度,亦復不,堪,任 說 世 迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。及五百比丘尼。 丘尼。鉢陀劉國柘比丘尼。婆羅。柘羅比丘尼 言。我今更不見如來顏色西亦不見,將來諸 尊默然可之。爾時大愛道重白佛言。 滅度,也,唯願世尊。聽,我先取,滅 坐,爾時大愛道前白,佛言。我聞,世尊。不久 大愛道便往,至世尊所, 拘夷那竭@娑羅雙樹間。爾時大愛道便作。是 往至世尊所在一面 丘尼 基利施比丘尼。含仇梨比丘尼,奢廉比 七匝。整繞,諸比丘衆四却退而去。還國諸比丘 曰。我今聽,比丘尼。還與,比丘尼,禁,禁戒,如, |衆中告||諸比丘尼||曰。 取 貸及阿難,先取,滅度。 如來不,久當,取,滅度,不,過,三 鬬 揻 如 皮 來不久當取滅度 我等今取,捏 立 頭面體足在一 唯願世尊。 我今欲,入,無為涅 槃 爾時五 正是其 我等不。忍見 亦復繞,阿難 爾時大愛道 度, 爾時世 月 |百比丘尼 夷 聽我等 宜 我等諸 當在 那 自今 爾時 爾 面 鸠

□疾二族自 ○名十(為)自 ○(也)—自 ○経二経② ○(願)—自 ○常二為自② ○日二以自② ○日二集印题 ○便往至世界工具格比丘大宗国德俱路保② ⑩(世)十章自③ ⑪[等]—自 ⑫[由生]—自 ⑬由老有新二有新由新自 ⑪向二常⑤ ⑰九二八自③ ⑩十(光明皇后顺文)⑤ 卿 含二烷⑤ ⑪五十二四十九自② 卿(東晋…秦)十三字二将秦建元年三凝星摩耀提荐②汤,苓秦三级星摩耀投降⑨ ⑩(東晋—帝)—② ⑩五十二三五十号,五十二之—⑪五十—② ②(Nos. 144. 147) 卿娑二摩⑧ ⑪娑二摩⑧ ⑪と三原② ⑩日二以② ⑩亦十(议)自③ ⑩却二使自,名⑤ 卿諸二節自* ⑫炀十(時)自 卿剛二則自② ⑩和二速⑦⑩*

從有想無 丘 起。諸天在,空作,倡四伎樂。 欲界諸天弟零悲 禪 起還入。三禪,從,三禪,起還入,四禪。 已入,四 處起 ●乾 ●椎,於。露地,敷。坐具。 騰,在虛空;於,虛退而去。還詣。本房。 時大愛道別。講堂門、擊, 還入,初禪,從,初禪,起 *入,二禪; 處,起入,有想無想處, 起入。識處。 入,第四禪。 從 繋念在前而入。初禪。從。初禪,起而入。三禪。 變化。還在, 本座 舉身出,火。舉身出,水、 出 放、煙。左骨出、水右骨出、火。右骨出、水左骨 空中,坐臥經行。或出_"火焰,身下出,煙身上 尼 **瞿雕比丘尼。** 香 想知滅。 尼。優鉢色比丘尼。甚梨施瞿魯彌比丘尼。 便取城 起還入第四禪 還入,識處。從,誠處, 起還入,空處。 |第二禪||起而入||第 〔火。身下出、水身上出、煙。舉身放、焰舉身 、《烟。前出,火後出,水 前出,水後出,火。 **尊默然可之**。 "豬如,春月天降,甘雨,神妙之天雜碎優鉢 見,世尊默然可之。前禮佛足,繞三雨 從,三禪,起 四人,二禪 四中, 又雜碎栴檀而散,其上. 爾時 差摩比 ●想,起 ●入,不用處, 從,不用處, 從,想知滅,起還入,有想無想處, 度。爾時天地大動。東國踊西沒西 四邊都*踊中央沒。 從、識處、起入。不用處 從,第四禪,起入,空處, 延 心比丘尼。 奢糜比丘尼西波陀蘭進品雜 時差摩比丘尼及五百比 絽 從會第四 禪,起還入,三 宣禪。 e加趺坐。 正身 正意 從有想無 爾時大愛道作,若干 闍耶比丘尼。 又四面 從。三禪 從二 禪起 從,不用 從二禪 ...想處.起 從。空處 從交 如 涼風 ĬŁ. 起 便 E.

肯阿難 *酥糖及諸耶維之具 哉。誰當,教,四授我等,教化分權布施。爾時 何其速哉。 時大將悲泣交集而作"是說"大愛道取"滅 辦五 欲,何所,告勅, 阿難報曰。世尊告,大將曰。當 阿難。欲回何告勅,又行非、常。爾時阿難報曰。 瓶油五百輿花五百蹇香五 輸提大將卽辦,五百 *床五百坐具五百瓶油 我是佛使欲,有,所:告勅。 提遙見ā阿難來,皆起前迎` 並作,是 說,善來 、手揮、涙。 便往;至耶楡提大將所。 爾時耶楡 自勝,大愛道取,滅度,何其速哉。爾時阿難以 等欲,供,養含利。爾時阿難悲 泣変集不,能, 曰。大愛道已取,滅度,及五百比丘尼猩洹 難前白,佛言。不審世尊。欲。何施爲。 日 子。四遙見,五百比丘尼作,十八變,見已歡喜 普會講堂,有、所,講說。 飛在虛字 足在一面 百比丘尼皆取。滅度。 五百與花五百蹇香五百車薪。 踊躍無量。各共叉手而向。彼所,爾時 城內有。大將,名曰,耶翰提,將。五百童子,集 上首五百 來所,約勒。 ["速辦,五 乃至入,想知诚,各取,诚度, 百四床五百坐其五百瓶 *酥五百瓶油 Ę 比 立 百床具五百坐具五百瓶B酥五百 及五百比 於,虛全。之中,坐臥經行作 汝往,至耶輸提大將所; 而告之 丘尼 供養之具今日已辦。佛學告 爾時耶翰提大將白世學 等 丘 尼取城度,甚爲速 我等電往供。養舍利,爾 往-至世拿所。頭 各国各於 時耶輸 提及 五 時大將咸共問曰。 百車薪。 大愛道及五 爾時毘含離 。 露色地 佛告之 爾時阿 世 面禮 貧而 百童 十八 敷 言 曰 度 耶 我 4

四將,題义鬼神,到,如 從"梵天上,沒來,至世尊所, 胩 面 面 漏盡,者。亦不、見,釋提"桓因及三十三天"。 有欲比丘及四比丘比丘尼優婆塞優婆夷未, 丘皆見。釋提"桓因及三十三天。 世 玣 提■桓因知此奪心中所念。 汝等專人 天愛道身。我當,躬自供養,是時釋 比丘尼寺中。爾時世尊告。阿難難陀羅云。 時世章將"諸比丘僧"前後圍遶往"至大愛道 化無量。即於無餘涅槃界,而取,般涅槃, 野之中,作:十八變。 六通,爾時二沙彌尼即飛,在虛字中,先至。擴 觀,有四智之法皆是盡法。即於,坐處,得,三明 彌鳴門,諸師皆取,滅度,心懷,恐怖,即自思惟 報 ΡE 利 彼 日 至大愛道@等所。 告, 一人, 曰。 輸提大將白,佛言 ,牆入,內@徐開,門無,令,有,聲。 是時彼 含雕到 曠野之處 汝今各取 梵天王遙 知如來心中所念! |尊所,頭 面體,足在,一面| (教勅,即 立。爾時提8地賴 Ż 日。汝師不、爲,睡眠,皆取、滅度、爾時二沙 譬如,力電士屈,伸臂,頃,來;至毘含雕,到 著:于床上。爾時有四二沙彌尼在:一名,難 二名優般難陀,是時二沙彌尼語,大將, 爾時毘沙門天王知世尊心中所 止大將。勿觸,擾諸師。 耶輸提大將 |大愛道身及五 入開,門。 帷 吒天王將 吾欲於彼供養舍利 來所 坐臥經行 身出,水火,楼 復勅。五百人,各 然世 百比丘尼身: 尊。是時長者郎 頭面體 Σ, 即從,三十三天, 頭面禮,足在 諸乾沓和 汝今施、梯雪登 其中漏盡比 將,諸梵天 其不,漏盡 足 四果"合 人如 出 從 爾 爾 往 耶

O女二雄自② ⁶指二椎③ ⁶烟二火自 ⁶加二加自③* ⁶(第)十二自 ⁶三二二角 ⁶(第)十三自 ⁶想十(点)自 ⁶(沒)十入自* ⁶四(第)一金命 ⁶(沒)十入自* ⁶四(中)一号 ⁶四新二流④* ⁶四枝二枝鲁 ⁶四皮二林鲁 ⁶四(孫)一会, ⁶四(婆羅迦羅比丘尼)七字十進自 ⁶四(各)一会 ⁶四(地)一会 ⁶四(之)一会 ⁶四流二逢自 ⁶四称二流③* ⁶四何十(所)自 ⁶四床十(具)自* ⁶四(次)十往自 ⁶5元 ⁶ 第十(之)自 ⁶6年 ⁶5年 ⁶5年 ⁶6年 ⁶7年 ⁶

告大將

世

奪以"栴檀木,各傳,與諸天,是時世奪復

汝今各取。五百含利。四各分別

而

告,耶輸提大將,日

汝今更辦二四床二坐具

薪、香花供、養二沙爛尼身。

耶

輸提大將

言。唯然世尊。

蕁時即辦 供養之具

多五

百比丘尼舍利,至为於塚間,

爾時世尊

間。其中部之衆。比丘比丘尼優婆寒優婆夷。 舉。一脚,阿難舉。一脚,飛。在虛空,往,至彼塚 是時世尊躬自舉。床一脚。難陀學。一脚。羅云 往;至栴檀林中,取,栴檀群;

來:至曠野之間

當.供表"她句,時五百鬼聞天王語

Ë

來 ép

百鬼,曰。汝等往;至栴檀林中,取如香薪

然後諸命佛世尊。皆自供養。蛇旬舍利。正使 非,天龍鬼神所,及也。爾時毘沙門天王告,五 佛雪皆自供養。以此方便,知如來應,自供養 將來諸佛世傳所生之母先取:滅度: 諸天。當,知過去諸佛世尊所生母先取,滅度。 此是 如來所,應,修行, 非,是天龍鬼神所,及 言。唯願世尊。勿,自勞、神。我等自當,供養,合 重乳•哺懷抱。要當、報、恩不、得、不。報恩,然 也 利《佛告。諸天,止止天王。如來自《當、知、時。 面 來心中所念,來,至世尊所, 頭面禮,足在,一 面 。所;以然,者父母生,子多有,所,益。長養恩 立。及欲界色界無色界諸天。各各知,如 爾時釋提 * 桓因毘沙門天 王前白,佛 , 然後諸

> 說斯偈: 브 尊復以病檀木,著。大愛道身上,爾時世尊便 各各分別而取供養。即取*蛇旬。爾時世 沙四州亦復使 、然。時大將受,佛教

得法眼爭。爾時諸天人民乾沓和阿須劉輔四 輪雲王與。四聲開辟支四佛,起.偸婆,者受,顧 若有、人與。如來至眞等正覺,起,於偸婆。寶 以然,者。世間有,四人,起,於徹婆,云何爲、四 尼舍利,與起,偷婆。長夜之中受,福無量。所 **勘令:歉喜,爾時天與人有。 | 億,諸廛垢盡** 無量。爾時世奪與諸天人民。 說一徼妙之法 而起,偷婆,佛告。大將,曰。汝今取,五百比丘 梁十億姟那術。®時大將®火滅已復取,含利, 爾時諸天人民。皆悉雲集在,於塚間, 不生 切 則 不死 無 常 此 生 滅 者 爲最 必 有 樂

復自笑。 (三)聞如是,一時佛在。舍衞國祇樹給孤獨 在 尼白。婆陀,日。有。何因緣 已便往,至比丘尼所, 今婆陀比丘尼獨在,樹 耛 爾時婆陀比丘尼告。五百比丘尼,曰。我向者 至。婆陀比丘尼所,頭面禮、足。爾時五百比丘 下,而突。將有。何緣。時五百比丘尼。 卽相將 遊化。時婆陀比丘尼在。閑靜之處,而自思惟 有。比丘尼,名曰:"婆陀,"將,五百比丘尼,於,彼 園、 與:大比丘衆五百人, 俱。 爾時含衞城內 』此樹下|自憶|無數 *加趺坐繋念在前。 自憶:無數宿命之事: 有,比丘尼,遙見,婆陀比丘尼笑見 宿命之事。 |獨坐|樹下|而笑耶 復見,告日

丘 所 丘尼告,五百比丘尼,曰"過去久遠九十一 尼復白言。唯願當、說義昔之緣,時婆陀 枢 歷 身死,此生,彼 皆悉觀見。 時 Ħ, 百 劫。

比

部之衆聞。佛所說:數喜奉行 ,天人大

П 樂天威福天自在。 德,勝,彼天女,云何爲,五。 神足,有,此神力,是世間@天上福田。持,此功 端*正。亦從、此道行。衆人皆共觀看,時童子 執,實蓋,而行,*諸街卷中,時有,居士婦,亦復 佛名號流;布四遠。毘婆尸佛者衆相具足。是 佛衆結,出:現於世。 爾時世界名,擊頭塵。 人 訟 后,各相競四爭。時大天王說曰。汝等勿。共四關 有:天子,作,是說。 女品人身:極爲,端*正玉女中第一:以,五 巳。隨。命長短,後便生,三十三 天。 於更彼 不,喜踊; 爾時彼童子七日七夜。供,養彼佛 德,使,我將來之世作,女人身, 人民見,之莫 七日七夜。亦作「繁願」 設當,毘婆尸佛有,此 出。彼城,往,至毘@婆尸佛所,手執,實華,供養 今要當,作。方便,使,人觀; 視我,時彼童子即 皆不、觀:視我身,此諸人民皆共觀,此女人,我 便作是念: 我今亦復端*正手執,實蓋; 衆人 曰。梵天。 顏貌端四正世之希有。 時彼童子手 十六萬八千比丘衆. 民熾盛不,可稱計, 行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號 有,佛出世名曰,毘婆尸如來至 眞等 正覺明 切人良酤福田。爾時彼國界中有,童子,名 此天女者。極爲。殊妙,無與等者,其中或 共 中能說 極 一妙里法 此天女我應。得,以爲國天 時三十三天見 已各自說 爾時如來遊,彼國界, 前後圍繞而爲說法時 者 所謂天壽天色天 便以 此 天女 事功 將 爽 作

之作 爾 時 復有,天子,而說,斯 婦 起 我 爾時有 1 若 眠 睡 復 時 坐 天子. 偈 -便說斯 然 寤 寐 後 無有 乃 無欲 偈

復有,天子,而說,斯 今興,欲念 偈 於,眠 如 似 打戰 鼓 想

今故為樂

無念

爾時復有||天子||而說||斯 設。復打殿鼓 欲 馳速 疾 偈 如水流 不息停時

偈 爾時諸天中最尊天子。 如水學源大木 恒 思 想 欲 與諸 如,我多象不,购 有休 天人,而說,斯 息 時

是也。過去三十一9拗有。式詰如來。出。現於 異人乎。 莫作,是觀,爾時童 子身者。卽我身 時天女即入"天王宮、汝等諸•天勿、有"猶豫、 偈者極為"清妙"今●日此天女奉"寅天王" 女人身,極爲。端*正世之希有,時式酷如來到 人,俱。爾時彼天女後便命終而生,人中, 受, 世,遊,化於野馬世界, 與,大 比丘梁 十六萬 所;以然,者。 爾時諸天人白"彼天子" ,時著.衣持.針。入.野馬姨,乞食。 時彼天女人 等 今 不自 猾 爾時童子供。養佛上實蓋,者。登 閑 知 暇 爲存爲亡 各 善哉天子。所 館 說 拻 乎 偈 爾 設

惡趣

長者飯,辟支佛,悲懷,喜悅,乃遇,其人,隨,

惠施。

梵摩達王。

即遣、人召,月光長者,

洏

月光長者歌喜踊耀不,能,自

勝

登異人乎。莫作,斯觀,所,以然:者。爾時女人 三天,顏貌端*正勝,彼天女, 爾時彼女人者。 出。現於世,爾時天女隨。審長短, 人者則我身是。即於,彼劫,毘舍 羅 婆 如來 女。登異人乎。莫、作,是觀。所,以然,者。可彼女 爲"端*正。有"五事功德,勝。彼諸天。爾時天 便命終生,三十三天, 四婦婢,顏貌麁醜人所,惡見,自,毘含羅婆去, 來;生人中;在。波羅 標大城,與,月光長者,作。 者則我身是"時彼女人隨,壽長短,命終之後 世得,作,@女身;時彼婦@女命終之後生,三十 友好服,奉;上如來;發,此奮願,使,我將來之 復與,長者居士,作、婦。 爾時長者 締復以,妙 來;生人中,受。女人身,顏貌端*正世之希有。 所以然者。由其顏貌麁弊故。爾時其 心不。歡樂,即語,其婢,此還簽遺吾不,布 於,彼 復作,女人身, 命終之後 時彼婢使 極

復爲。長者婦,以,好飲食,奉,上式詰如來,●普 作,智順、持。此功德之業,所生之處莫、隨三 顏觀端*正與、人殊異。爾時彼女人後 奥主。沙門已至可,往相見,時長者婦見,沙門 婢即出。家中,在、外求。寛沙門:遇見。*各佛域 *正入。吾意,者,將來在,家吾欲,供養,爾時彼 佛受。此食,已。飛。在嚴空,作,十八變,時長者 婢語,夫人,回日設西夫人不,惠,施沙門,者。 語,"各佛,曰。大家欲,見。顧屈至、家。即入白 內遊乞。仍然顏貌麁惡姿色醜弊。 告,其婢,曰。汝在,外遊行。求;覓沙門顏貌端 世更無與佛。爾時四各佛遊化。時月光長者備 婢復作魯醫願[持』此功德|所生之處英5億]三 分,細髮一四升。時彼婢四便授;與四沙門,*各 今日所,應食分盡用惠施。時彼夫人卽出,食 趣 使,我将來之世得,作,女四人,極 為端 我

> *正時 之食、 設獲、顧者盡持與、我、我當、與,汝二日 四相謂言、斯是何人功德乃爾雪子。四週此"谷 長者將。五百两人四集,普會講堂。 **\$**向沙門神德。飛,在虛空,作,十八變,神德無 男女大小"見,各佛擎,鉢飯飛,在虛空,會見已 耳鼻。 截,汝手足,當,斷,汝頭。 其婢報曰 ●夫人, 夫人告曰。我今當,取,汝撾打 毀も兀 夫人,我為,婢使,其婢報曰。我亦不,須,求,為 夫人告曰。我●免,汝身,使,不,作,婢。 汝二百乃至千枚金錢。其婢報曰。我亦不、須。 百枚金錢;其婢報曰:●我不,須。夫人復告,與, 我不,堪;任以,福相與,夫人告曰。我今與,汝 日,與,汝四日食直乃至十日食直,其婢報曰: 食直。其婢報曰◎不、堪;任以、福相與:夫人告 最 佛,如飯食憨施。時長者婢四語,夫人,日。田觀 時五百商人各作期論。此神人者今來乞食。 屬,大家,心善各異。爾時長者婦即8機,其: 曰。我亦不、須、求、爲。良人、夫人復告,汝如作 必當,是我家施與,時月光長者發:遺諸人,還 斯之痛盡堪任受。終不過以,福而相惠施。身 因緣,而鞭,此婢。時婢便以,斯因緣,具白。 來入,家。見,夫人取,婢鞭打,即問,之曰。以 、時長者婦告。其婢,曰。●今所、惠:施沙門 彼"各佛手擎」鉢飯「遼」城三匝 時彼 90 万光 婢 如 何

捺城有,王治化名。梵摩達,時彼大王聞,月光 ❷以爲。婢使。 使。其❷婢代。夫人處。 爾時波羅 即攝,夫人 ● 使二有像 ● 東二島 ● 像 ● 日二以号 ● 天 二 株 号 ● 教士(中) 号 ● 将二 木 号 ● 砂 (二 特 号 ● 女 十 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● 女 士 (人) 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 一 号 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 十 月 ● (大 人) 中 (大 人) ● (大 人) 中 (大 人) ● (大 人) ● (大 人) 中 (大 人) ● (大 人) +(亦)⊜ +(身)⊜

增壹阿*含經卷第四五十四

,女顏貌端正出,諸女*人表, 劫@毘婆羅門女 終之後生"羅閱城中。 與"劫毘 羅 婆羅門,作 於,此賢劫,釋迦@文出,現於世,時彼天女命 異人乎。莫,作,斯觀,爾時長者婦則我身是。 勝。彼天女。 使,我將來世得,作,女*人身,時長者婦隨,壽 ◎長者婦七日七夜。供養迦葉佛,*發,齧願,言。 正四以紫色磨金像,至,彼女人所,四點如, 長短,命終之後生。三十三天,有。五事功德 壽長短。來,生人中,復與,長者,作、婦顏貌殊 斯觀。爾時。長者女人則我身是。時彼天女隨 特世。間希有。爾時迦葉如來出,現於世, 者女供;養拘那*含牟尼佛;豊異人乎。莫,作, 朱天女上:有,五事功德,而不,可,及。爾時長 長短,命終之後生。三十三天,於、彼端*正出。 趣,使,我後身得、作。女人身,時此女人隨。壽 *含牟尼佛。持,此功德,所生之處。莫、墮。三惡 時彼天女爲。長者女。 復以。金華,供,養 拘那 生"於人中" 爾時拘那*含牟尼佛出;現於世, 十三天。 顏貌端*正勝:諸天女。復從,彼命終 是也。於"此賢劫中,有、佛出世名,拘●樓孫如 諸天、諸妹莫、作、是觀、爾時長者@婢即我身 ,之曰。汝實飯,神仙眞人,乎。長者白 三天: 顏貌殊妙世之希有。 『五事功德勝』彼 職位,時長者婢隨,壽長短,命終之後生。三十 ·來, @發,智願,求、作。女人身,後命終生。三 《人,以、食惠施。時梵摩選王尋時賞賜更增 爾時。耶若達梵志作、女。時此女人復飯。 時彼天女隨壽長短 爾時長者婦供養迦葉佛者。登 命終之後生於人 王實遇 時

> 所說"歡喜奉行 數世事,劫毘羅比丘尼是。爾時諸比丘開,佛 事,如斯人,乎。四比丘白,佛。不知見世尊。佛 坐。以』此因緣,具白。如來,爾時世傳告。諸比 數世8時事。卽往,世奪所,頭面禮,足在。一面, 爾時衆多比丘開。婆陀比丘尼。自憶。宿命無 當、知緣、昔日功報,與,比針羅廉納,作、婦。所 告。諸比丘。我聲聞中第一弟子。自憶,宿命無 丘,汝等頗見,聲聞之中比丘尼。自憶,無數世 求,作,女人身,以,此因緣,故笑,昔日所,經歷! 今故自笑耳。我以,無智自蔽, 方出家。自憾,昔日所,經歷,女人之身,是以 謂摩訶迦葉是。尊大迦葉先自出家。後日我 異人乎。爾時婆羅門女者則我身是中也。諸妹 意不資五 欲諸妹莫作 斯觀 供養六如 此 女人身豈 來

爾時諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 生死,如,是比丘。當,求,巧便,免,此愛著之想! 死長遠無有。邊際。 衆生恩愛 縛 著流:轉生 後乃9至爲。一劫,不」可,稱計。所,以然,者。生 來百歲取,一芥子,其鐵城芥子猶有,減盡,然 廣一由四旬。芥子滿,其中,無,空缺處,設有,人 、佛受、教。世尊告曰。比丘當、知猶如、鐵城縱 、汝引、譬。專意聽、之吾今當、說。 吸引)閉如、是。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨 死,死,此生,彼無,有,窮已, 我於,其中,厭,惠 短,爲,有、限乎。佛告』比丘, 劫極長遠我今與 在,一面,坐。 須臾退,坐前白,佛言。四劫爲,長 爾時有。一比丘,往,至世尊所,頭面體,足 爾時比丘從

增壹阿鲁含經卷第五十

我於,其中,厭,惠生死,如,是比丘。 液生死,無,有,出哪期,死,此生,彼無,有,窮已, 非。一劫百劫,所以然者。生死長遠。 今當,與、汝引,譬喻,善思,念之,吾今當,爲,汝 **歉喜奉行** 便,免,此愛著之想,爾時諸比丘聞,佛所說, 限量,無有。邊際,衆生之類無明所。藥,流 、限。所以然一者。劫數長遠無,有,邊際,如,此 來手執,天衣,百歲一拂。石猶@磨滅劫數難 如,大石山縱廣一雪由旬 高一由旬, 設有,人 跄 遠佛告,比丘,劫極の遠。不,可,以,築籌量,我 团 9(1)閒如,是。一時佛在,舍衞國 祇樹給孤 面,坐。爾時彼比丘白四佛言。世尊。勃爲,長 **。爾時有:|一比丘|至||世尊所] 頭面禮,足在!** 爾時彼比丘從,佛受、教。世尊告曰。學猶 愛道般涅槃四分品第四五十二 @東晋罽賓三藏 器藝骨伽提 賞,求巧 不可

上之。已聞便會持。除"去狐疑" 亦無,邪見,解 甚深之法。是謂,比丘隨時聞、法有,此 (豆)開如,是。一 之数會誠。如是比丘當、作,是學,爾時諸比丘 德,是故比丘。雪。念常聽,甚深之法,此 德,恒不,失,時。云何爲,五。未,曾聞,法 國。爾時世尊告。諸比丘:隨、時聞、法有。五 "佛所說"教喜奉行 時佛在,含 衞國祇樹給孤獨 是我 五功 便開 功

出 ●(灬)聞如,是。一時佛在,®毘 含雕摩訶婆那 雷而 固 中 此 時如來告,大將,曰。施主檀越有,五功德, 將 爲,人の所,愛。復次師子。施主懷越布施之時 德 將 師子大將。第一功德の施主所,致。復次師子大 發,數喜心,以有,數學喜,即有,覺豫, 意性堅 如《子愛、母"其心不。相離,施主亦復如,是多 `爲,五。於,是施主名聞 遠布。某甲村中有. 【中,與"大比丘衆五百人,俱。爾時。師子大 「好施之人」周、窮濟、乏無o有.愛情,是謂 [便往。至世尊所、頭面禮、足在。一面,坐。爾 《復次施主檀越多爲、人所,愛念。普來宗仰 。施主檀越若至。《刹利衆婆羅門衆沙門衆 皆無所、畏亦無、疑難、是謂,師子第二功 自知。 .要諦,如、實知、之。爾時世尊便說.斯偈 是時便自覚,有、樂有、苦亦 ●變悔如、實 爲來編具 云何自知。 知,有"苦諦苦四智苦盡 而 速第一義 굸

爲五一者顏貌豪貴威神光明,二者所欲自 終生。三十三天,又有"五事"勝"彼諸天。云何 時師子大將聞,佛所說, 是謂,師子檀越有,此五 功德,引入,善道, 值。富貴家,四者饒財多寶。 五者言從語用。 在無,事不,果。三者若櫝越施主生,人中,者。 [次師子長者。施主檀越布施之時,身壤命 尊默然受,請即從,坐起頭面禮,足便退而 。爾時世拿默然受講。時師子大將 四以見 前白、佛言。唯願世尊。及比丘僧當受,我 至 能®憶、施者 家中 |辦:具種種飲食,敷:好坐具; 數喜 踊躍 不,能,自 便 一發,數四喜心 爾 ĒĐ

飲食 白。時 見,佛及比丘僧已次第坐,手自斟酌行。種種 、食則喪。 戒施。此人,得、福多。施、此四人得、福少。四爾時 此是鈍根。此人下卑此人精進持戒。此人犯 得,福多旅,此得,福少。此是阿那含此人向阿 園遼至。大將家,各次第坐。 四爾時 師子將軍 時世尊到、時著、衣持、鉢將包諸比丘衆、 師子大將聞。諸天語,已亦不、經、懷。 返此人一生。四是持,信此人奉,法。 此是利根 而告,之曰。此是阿羅漢斯人向阿羅漢。施,此 ij, 念"應,施.一切衆生.有形之類。 念、我常、烙、此施、彼捨、彼施、此。然我復生、斯 白.如來,雖,聞,斯言,亦不,經、懷國亦不,生,此 至我所,面告男之曰。從,羅漢,至,犯戒,皆具 時師子大將白"世尊"言。我向者有"諸天"。 食已訖,除:去鉢器,更取,小座回如來前坐 人是須陀洹斯人向須陀洹道。 那*含"此人是斯陀*含斯人向斯陀*含道。此 懹 |而不。忘失。云何四名爲明偈 至。今正是時。 爾時大將行、食之時、諸天在,處空中 我躬自從,如來,聞,說,斯偈, 唯 願大聖。垂 由、食而存無 是人七生往 火 整 臨 見如 顧 恒在 前 來

必當,遇望野, 緣斯而得度,施當。普平等 終不,有所逆,

施之時。亦復思,惟此業,便說,斯偈, 當,與,此置,此。恒有,平等而惠施,亦復有,此 當,與,此置,此。恒有,平等而惠施,亦復有,此 等惠施,若菩薩布施之時亦不,生,此念,我 參惠施,若菩薩布施之時亦不,生,此念,我 是謂,世尊。斯偈所說。我躬從,如來,既,之恒 是謂,世尊。斯偈所說。我躬從,如來,既,之恒

> 者欲,惠施,之時恒念平等。 增減。不思選,擇人,亦不,觀,其地,是故師 行 師子大將。 如是師子當作是學。 日 所以然者。 爲善 爲惡 如似 彼 夫 彼 人 獲多其善 種五 及 尋 自 修 當以此方便 其受報行 其 從 榖 善 』初發意:至:于成道,心 作 各 隨 即行 行 爾時世尊復說 知,善の惡 入之所 勿,與,是非之心, 獲 惡 受 惠 終 其果 其果 受惡 不義 及 共 各有,其 實 報報耗善 習 子。 無

解時 師子聞。佛所說。數喜奉行 世傳說斯語已。 肵 是 施 長 夜 故 至 數 至善善 智 無疑 λ 所 者 施 處 難 愛 便從坐 除去 諸 亦 無 天 人 起而 嫉 所 諸 所 稱 氯 惡 妬 Ł 歎 想心 爾 時

還報,吾。 佛告、王曰。即汝所問當施,何處,今復問,獲 之家當學施,何處,會世尊告,王。隨,心所數, (+)聞如,是。一時佛在,含衞國祇 在一一面,坐。是時波斯選王白,世尊,言。夫施 圃 子來, 然患惑無,所知。 獲,其功德,佛告,王曰。吾今還問。王隨,所 福功德,王白佛言。 於彼施。王復白,佛。 ·爾時波斯匿王往·B至世拿所, 來-至 王所 云何大王。 若有。刹利子來婆羅門 (而間) 我今問如來爲,施,何處 王言。 爲,施,何處,得,大功德, ٠Ů٠ 我等當 意錯亂恆 頭面禮足 樹 恭 給孤 奉 不 便 悪

●~A. V. 34. Siha. ●此…園~Vesāli,Mahāvana. ●前…养~Siha smāpati. ●有二所書 ●(由)十華書 ●利利余~Khattiya-parisa. ●[所]一書 ●客二心書 ●(不)十種書。(無)十種書 ●(而)一書 ● 習二集の事金 ●(苦)十出書 ●(世二集章 ●事二代書 ●以二巳書 ●(諸)一書 ●(東二大学一家 ●(此)十基書 ●(人)一書 ●(青)一書 ●(在)十如書 ● 之二夫書 ●ホー(収)書 ●名第二段二書 ●(一)十偶像 ●東東三野聖書 ● お十(書歌)書 ●七二表書 ● 英二元章 ● 英二元章 ● 英二元章 ● (施)十世書書 ● 本十(前)書

然

告、王日。

尼*乾子者愚惑意常錯亂心

亦不、毀

佛告王

我们门

豕 不。自稱

是

恒計,身行里总行。

不計口

餘者。云何爲一法。 福難,量。若比丘成;就一

所謂身念 是也。 法, 腐尙難, 量。

或有,斯理、惠施如來,其福難、量、今故問、佛。

時爲。云何報之。王白、佛言。時我便作,是念,

施。我弟子,者。其屬不,可、量也。佛告,王曰。爾

爲與,何處,其福難量。然今世拿。

何况

無益。時王白,佛言。如,是世尊。施,斯之人,其

,量6大王。邪見與,邊見,相應。如,斯之人施蓋

●就,六。灌,一降,四。施,如,此之人,*獲,福難 伏。如,是比丘降,伏於四,如,是大王。四拾,五 四。於是比丘降,身魔欲魔死魔天魔;皆悉降 念在,前。如,是比丘而*頀,一。云何比丘而降, 丘成:就六:云何比丘而*馥,一。於,是比丘繁 鼻面口身意。不、起,意識,而*養,意根。如、是比 劉護,眼根,除,去惡不善念,而"護,眼根 當,知,之。 若比丘見,色已不,起,色想,

佛告、王曰。當、以,此方便,知,意根最爲、重餘 王白,佛言。彼人以,無,意根,四故致,斯變,耳。 在。大王,彼人何以故身口不,有,所曾設 根不、定亦無、端緒、正使彼人命終身根舌根 意念然後口發。口雪已發便身行,發盜婬,舌 說,念念:最爲,第一,佛告,王曰,夫人所行先 白、佛言。此三行中何者最重。母身行耶口行 图之報图蓋不足言。意行無,形而不,可見。王 識不定。 行身行蓋不足,言。王白,佛言,復何因緣故。 耶意命行,佛告、王曰。此三行命中意行最重。口 者輕,爾時世尊便說,斯偈 是彼師法故致斯言 Ī 彼受身行 耶

除外敵。

膽奉聖王。惟願@恩垂當見納受。云何大王。

來。至王所,而白、王言。 我等隨、時

之所,致也。佛告、王曰。云何大王。若刹利婆

彼人,無有,點慧,心識不定。不,城。候,外敵,

羅門種多。諸方便。無有。恐難,亦不。畏懼,能

£

旃 所

須

云何大王須此

人 在左

°平。王白、佛言。不、須也世尊。所以然,者。

曲 右

言。沙門瞿曇作。是說、施、我得、驅多。餘者無 已。 页論,餘事,亦不、見、報。 時尼 * 乾子語、我 多。王白、佛言。我昔至,尼*乾子所。問,尼爾建 之人身行、惡隨、行墮。惡趣,佛告、王言。 爾時波斯匿王白,世尊言,如是如來。爲、惡 子,曰。當,於,何處,惠施,尼*乾子聞,我所問, |観||何等義。 而來問,我爲, 施||何人,獲,屬益 福。當施,我弟子,不應施。餘人,其有,人民, 卽行卽爲 Ěþ 心爲。法本 心為,法本 行即施 受,其善報, 心算心使 心尊心使 於被受苦 中心念,善 輪轢,于@轍 如"影隨,形 心之念。惡 汝爲

說。 見之人。 時波斯匿王白,世尊言。 施,持戒之 說 告,王曰。宜,知,是時,爾時波斯選王聞 復 且. 人,波斯匿王白佛言。我今重復自歸。然世 但 然 施。與諸梵行者,佛告,之曰。勿,作,是說,所,以 不,道,之隨,時給,與衣被飲食床臥四具,亦復 終不。遠逆 人,其福難,量。自今已後其學有,來求 索 之人,彼婆羅門種意不。專定,者。閱觀,當如,邪 種 如,斯之人其施惠 者其 福無,量。 與,邪見之 亦復如,是。 者比丘桧,五*就,六。護,一降,四。 機惡,而下。敷子,魯所,收蓋不,足,言。今比丘 以,好穀子,著。良田中,於,中獲,子無,有。限 大王當,知。如,田家子善治,其地,除,去穢惡 持戒人,其福難量。與,犯戒人,者蓋不,足,言: 蒙, 祐無量。何況人形。但大王。我今所, 說施 之心,著,淨水中, 普生斯念, 說。施、我得、福多。餘者不、得、 勤 |如來不.食.利養.國事9多猥欲,澄.所止.佛 世尊恒歎。秦彼人,外道異學貪。著利養,又 |我今日所、說者。 施,持戒人,難,計非,犯 者 ,蓋不,足,言。猶如,大王' 刹利 種 婆羅門 数喜奉行 亦如面彼田家子不、修、治地,亦不、除去 意無疑難。能降、外敵、當、觀、亦如,羅漢 鉢中遺餘持與,人者其福難,量。以 乃至,於斯外 道異學,@傳誹,世尊, 施。畜生之類,其關難,量況復人身乎 岩復四部之 衆有,所,求索,者 褔 斯中有形之類 但 我 夺 佛所 清淨 H 叉

◎於、是比丘 ◎焓、貪欲蓋瞋恚蓋睡◎眠◎調疑

何比丘捨,五成,六。護,一降,四。佛告,王曰。

如,是比丘。名爲、捨、五。云何比丘成:就六;

緑此 若耳

王

降,四。施,9此之人,獲,關最多。王白,佛言。

云

比丘亦復如,是。 諸根完具捨,五成,六,護,

外敵。無、有。畏難:亦不、恐懼、佛告、王曰。今 當納:受斯人。所以然者。由,彼人堪,任*候, 當、受,斯人,o不。王白、佛言。唯然世尊。我等

(人)開如,是。 園 爾 時波斯選 時佛 Ŧ 殺 無母 在 舍 百子 衞 國祇樹給孤 懐 變悔 獨

計彼日夜三十日為。一月。十二月為。一歲、邊 就本位一个當說法面波斯匿王即從,坐起禮 、手魔,如來足過普自陳啓。我今悔過改、往修 9年,9推9鍾鳴,鼓懸,繪9幡蓋,人B從皆著。 而作,罪本。猶如,石蜜爲,初甜後苦。 妻子國土人民,施;行罪業、 亦莫,爲,王身,故 所作行。或有,中天者。計人中之壽百億之歲。 活地獄中五千歲。或壽半劫或壽一劫。隨,人 三天一日一夜。計彼日夜三十日爲二一月;十 壽不、過,百年,所出無、幾人壽百年。 世傳足|還詣。本位。佛告、王曰。命極危脆極 今來自悔唯願納受"佛告,王曰。善哉大王。還 來。愚惑不、別,異僞,殺,庶母百子,國王威力故 劍履屣盡拾,之。至,世尊所,頭面布,地。復以 鐵器:諸臣圍邊出。含衞城、往、至祇四冱,步入。 駕已訖王知』是時, 時波斯匿王即 乘,羽*寶 智者恒念普修,此行。10復用,此惡爲。 **壽壽中一萬歲。復計還活地獄中一日** 二月爲.一歲.彼三十三天正壽千歲。計人中 祇*洹精含。如前王法、除、五威儀。 蓋天冠拂 王法:欲,出,含衞城,親;近如來,群臣聞,王教; 告。群臣,日。 斯念 復作。是念,唯有,世母,能去。我憂,耳。時復 殺此百人, 即時嚴潔初9實之事, 即來白,王言。嚴 當,駕,王威,至,世尊所, 我今不,宜,懷,此愁憂。 默然至,世 汝等@催,駕@實羽之 極爲。甚多 誰能堪任除,我愁憂。波斯匿 是故大王"莫由,己身父母 復用,此爲,由,王 時波 車 斯 計三十 此 樂事少 一夜。復 如前 匿王 亦 位 四 亦

醜陋。 斯心,故。若復有,人習,於邪見,受,地獄罪,若 罪,若生,人中,爲,人所,恰。皆由,前世行本,之 ❷不⊾和恆有。靜訟。所。以然,者。皆由,前世闡。 四他後生,人中,妻不,貞良, 若人妄語後生人 四故致,斯變。若生,人中,受,苦無量。若人四姪 是。 生。人中,聾盲瘖瘂人所,惡見。 人中,意不。專定。所。以然,者。皆由,前世,興, 所,致也。若人異,謀害之心,受,地獄罪。 若生 亂彼此,之所,致即也。若人憙僧嫉即他受,地獄 語受』地獄罪。 四若生,人中,家 中不,和慎被, 偽。故。若人惡言受,地獄罪。若生,人中,顏色 中。言不,信用,爲,人輕慢,皆由,前世詐稱,虛 兩舌關:寬彼 此,受,地獄罪, 若生,人中,四家 復有5人親;近殺生,受,諸惡原。若生,人中,壽 各散。是謂、大王有。此四大,皆不。得,自在,若 命促。 漸緩。 夘 鬪亂,所,以然,者。皆由,前身所造之報。 不,充,口。 命極短。若人習、盜後生貧困。衣不、蓋、形食 稱計。若老來至無復少壯。 壞,敗形貌,支節 木,皆悉磨滅。此四事®者亦復如、是。大王當 河,呪術戰鬪藥草所,能 抑折,曾生老病死。 前 大長,恒逼,人身,終不,可,制 6約,亦復不 如,四大山從,四方,來各各相就。 權,壞樹 、於,短壽之中,何爲,作、惡。 者生來時。使,父母懷,憂愁苦惱,不,可。 世行 皆由,前世惡言,故@致,斯報, 若人@論 · 若死來至斷,於命根, 若病來至丁壯之年。無,復氣力,轉轉 本 所;以然,者。 所 致也。 是謂, 皆由,取,他財物,故。 恩愛別 離五陰 大王由,此 大王當,知 所;由爾,者皆 十惡 岩人 有 族 大王。以,法理治自濟,其

、下而過。復以。"鎔銅,而灌,其口,從、下 ■或拔,其舌,或刺,其體,或鋸解,其身,或鐵臼 四鎔銅,灌,其身,,或剝,其皮, 或以四草四蓍腹。 之後皆生,天上,正使學大王。 是故大王。當以法治化莫以非法,以 於、中受。苦惱,要當,罪畢然後乃出, 以"非法,治,化人民,死後皆生,地獄中,是 以,熱鐵丸,是使,食,之腸胃五竅皆悉爛盡從 入3灰地獄中,復入,刀樹地獄中,復令。仰 獄中。復入。熱屎地獄中,復入。刺地獄中, 中,出生拔,脊筋,持用治車。復使,入熱的炎 復以,鐵叉,擾,動其身,不,今四息住, 足。四耳鼻。四日截復生。復舉。身形、著、大鐘中、 息,抱,然鲷柱,或挑,其眼,或壞,雪耳根,雪截,手 中擣。或輪壞。其形,使、走刀山劍樹,不、令。停 獄卒以,五縛。繋、之。其中受、苦不、可、稱量,或 追憶。終不言為失,名稱遠布。大王當,知 、民亦莫、非理、大王、諸以、正法、治、民者。命終 之報,致,斯殃暨 不會整之所,致也,爾時世尊便說,斯 王,衆生入。地獄,其事如、是,皆由,前 鞭或轉或捶。或解諸支節,或取、火疾。或以 @受,無量學苦,況復外 命終之後人民 復從錢 如是大 偈 世 而過。 浯 理 者 臥 復

|將||護國事||是故大王。常當||以法治化9分

斯里竟 何足、貪 百年習,四放の逸

受罪 後故入地

稱

父母妻子奴

婢

親

多党士 一是一篇 图 图 治十(化) 图 图 2 二其母

图 逸 二 欲 ②

以非 、傷、人意:作,衆功德,行:諸善本:爾時世尊便 難推 解身體煩疼。爾時無,有,數者,非,有,父母妻遠多,諸畏難,若死來至於,中。呼哭。 骨節雕 子奴婢僕從國土人民所,能數也。 堪代者。唯有。布施持戒。 法 人命極短在 世須臾間耳。 語常 有此之 和悅不 死長 是

灭 諸 至.彼 耳 若 若 若 亦不開聲 根 復 死 故 惡趣 之所 當惠 欲來 師 自 淸 來線 淨 時 中 施 逼 ıĻ. 童(中 問其 無有。休 受大 由,惡 合集 由、惡 《受水苦惱》 有 佛 無財 休息 諸藥草 無休 懈 所嘉 苦 慢 梎. 意

形 復*已 如牆 如枯 復 移 村根 地 壁 一命終 \pm 身命 無惡 病人 由,惡 無休 無休 臥其 識 已難 息 上 息

是故大王。當,求,方便 無,可,6持者, 彼死·屍 。爾時世尊便說,斯。偈 |施行福業 廲 族 舉娠 可,估 今不 耳間 爲者

後悔無。益

是故大王。 來由 已會還佛 世尊便說斯偈 當念作 加 力 力 福 爲。惡尊當。解更英 降、伏魔 故 褔 官 カ 奪 屬

> 如,是大王當、作,是學 母妻子沙門婆羅門, 故大王。 莫由 己身 非父母兄弟 是@時於"世 免,此の惡,者 極 間 原 施,行於惡,智,其惡行, ·爾時世傳便說斯偈 修行其惡。 皆捨歸於 亦非諸親族 根悔 本 皆 消 復 英為,炎 死 減薄

爲

惡

嘶

是故大王。自今自己後當,以、法治化莫以,非 佛所說,數喜奉行 如,是大王常,作,是學,爾時波斯置王聞,

王言。不、須、問也。 所 他 婆羅門言。斯事可"휉"縣之,當,殺,太子及 子王妻,王雪言。四云何諸人。寧可短襲四辰,不耶 召,公卿大臣。明智道士婆羅門能解,夢相,者。 四悟大用愁怖。懼畏亡,國及身妻子, 明日即 吸(4)聞如,是。一時佛在,含 室,思;念此事,王有,夫人,名曰,雕利,就到,王 當,火燒以洞。於天。 大臣,以用祠,天王, 所有臥具珍@琦實物。皆 婆羅門言。我能解,之。恐王聞,之即當,不,樂。 悉來集會。王即爲說,夜夢,十事,誰能解者。 王所,重大夫人。邊傍侍者假從奴婢幷所,貴 王言。便說、之。婆羅門言。 當、亡。國王及王太 主 備聞,之令,汝愁怖,夫人答,王。不,敢愁怖! 王,耶。王言。卿無、過。於我。 |問,王意故,何以愁憂不樂。妾身將有.過, 爾時國王波斯匿夜夢見十事。 聞"婆羅門言,大用愁憂不、樂。 。聞者愁怖。 如,是王身及國可,盡無 衛國祇樹給孤獨 夫人言。我是王 但莫,問,是事, 却人齊 王即是

> 床上,食以,金器、七者夢,見大牛還從,犢子, 華。四者夢,見小樹生,果。 五者夢,見一人索 見十事。一者見三釜羅。兩邊釜滿四中釜 者夢,見馬口亦食尻亦食,三者夢,見大樹生。 兩邊釜溯氣相交往。 不,入,中央空釜 "然後有,羊。羊主食,繩。六者夢,見狐坐,金 顧王說之。王即爲,夫人,說,昨 吏 夜

四數乳。八者夢見黑牛群。從四面四吼鳴來 以爲怖。 佛哀 相趣欲、聞。當、合未、合不,知,牛處、九者夢。見 所,重夫人大臣奴婢,以祠,於天,以,故致,愁 解留夢者, 時有:一婆羅門,言。當,殺,王太子 身妻子人民。今召。公卿大臣道人婆羅門能 衝坡,到,祇"洹精舍, ■下步到,佛 王乘,高蓋之車,乘,騎四侍,從數千萬人,出 斯,王方喜籍。即召,左右傍臣,速嚴,駕車騎, 祇*洹精舍;可,往問,佛。佛解說者可,隨,佛說, 又以,火燒棄石上四層。好惡自現,今佛近在, 耳。夫人報言。大王莫.愁.@夢。如.人行買,金。 彼流正赤, 夢見已卽寤大用惶怖。 大陂池水。中央濁四邊清,十者夢,見大溪水 羅。兩邊釜滿中央釜空。兩邊釜沸氣相 ·知·愧。貞@潔見、棄佞諂亂,國' ·情婬嫌無有。厭足。 \$P\$忌愚癡不.知.惭®不 人民不、畏,禁法,普當,四淫浃貪,面有妻息,放 王所,夢者。乃爲,將來後世,現,瑞應 ,足"長跪叉手前白,佛言。 云何信,此狂癡婆羅門語,以自愁苦。乃至,於 我事事解說。 佛告、王曰。善 昨夜夢,見十事,願 王夢見 所 恐亡。國及 Į 1哉大王。 頭面 交 後 徃 舍 世

後世人民皆當,不給 ●呼二鳴● ●其二化● ●命二冷● ●見二月● ●持二特● 作前爾時世界便數据像)三十六字● ●惡二速● ●捧十(通)章 寒● ●言二語● ■[云何]一書● ●蓋二據傳* ●聚二 十(央)章 ●數二數傳* ●吼鳴二鳴吼會 ●夢二数章 ● ●衣二書章 ●始二編團 ●[不知]一章 ●演二聚章 ❷(自)十下⑤ ❷在二姓❸

不,入,中央空釜中,者。

身之半。有。急略緩,當,殺,妾一人,如王安隱,不,

禁,貪,婬嗜,欲畜,財貯,產。 蹇 子大小皆不 後世人國6王大臣長吏人民。皆當,不、長,大 見七事,正謂,是耳。王夢,見無牛從,四面,群 物田特用自給活、父亦同情佯聲不、知。王夢 、媒。將,他男子,異,房室,母住守,門。從,得,財 族大姓當、給。走使、良人作、奴婢、奴婢爲、良 世人贱者赏。货在、金床上,坐食、飲 重味、 貴 、有。愧陋,夫亦知,之効,人佯愚。王夢,見五事 男子,私通师栖宿食为饮失财, 快,情恋,欲無 羊主食。釋: 末後世人夫聲行買或入:軍征! 見二事,正爲此耳。王夢,見大樹生,華。後世 不,時節,氣不,和適,風塵暴起飛,沙折,木。 來。相趣嗚吼欲,聞。當、合學未,合不,知,牛處, 正為、是耳。王夢是狐上,金床、食用、金器、後 遊。"洋街里,朋黨交戲。不"肖之妻在,家"專, 四事,正爲、是耳。王夢,見一人索觸後有、羊。 耳。王夢,見小樹生,果。後世女人年未,满十 ❷满;三十,顾●髪皓白。王夢;見三事,正爲,●此 ,息下更作,姦 民不,得,事不,安。舊土, 王夢; 相從共相饋遺,王夢見一事,正爲,此耳。 惭愧,忠孝不、行曾佞諂破、國不、畏。上下, 雨 還從,體子,下*燉、乳。 後世人 母當,爲,女作 人,王夢見六事, 正謂, 此耳。 王夢;見大牛 五,便行求、嫁。抱、兒來歸不、知,惭愧,王夢,見 人民多逢,驅役。 心•焦意 惱 常有,愁怖。 年 長吏公卿。●鷹;食於官,復食;於民;賦●飲不 夢見馬口亦食尻亦食,後世人民大臣百官 足養,親貧窮,同生不,親近,9反親,他人富貴, 《潔, 婬娛聲髻無,有。厭極,嫉妬愚癢不、知 Œ

@增登阿*含歷卷第五十●一● 聞,佛所說,數喜奉行 期夫人,拜爲,正后,多給,財實獨大,令,施人關 恐怖。王便稽首作禮頭面著。佛足。 遗、宫重 長跪叉手受。佛教:心中數事。得,定點,無,復 更共相殘者。死入。三惡道,不,可,復陳,王即 爲,後世人之事,耳。後世人者館心存,佛道, 客流血正赤,王夢見十事,正謂是耳。 逐豐樂。皆奪,賭公卿大臣婆羅門#俸祿,悉 奉:事明經道人,者。死皆生。天上,若作,愚行, 老:信:樂佛道,給:施明經道士,念報"反復。王 大跛水中央海四邊清,後世人在|閻浮地內| 慈心不,怒。王夢;見八事,正謂,此耳。王夢;見 ■天使,m然又現。四邊,起,雲。帝王人民皆喜 虞之道;王及夫人禮,佛而去。爾時波斯匿王 逐"出圖,不"復信用,一切人民 皆發,無上正 師共聞 當作,車兵馬兵、當,相攻伐。 選相殺 正赤,後世人諸帝王國"王"當不、脈,其國,典 夢見九事,正開。此耳,王夢:見大溪水流波 ,有。*反復,不、顧,養理, 邊國當忠孝。掌,敬長 不敬,明經道士,臣貪。官賜子貪。父財, 臣當不忠子當不孝。不、敬。長老,不、信,佛道: 畏:個天地,不,入,惡 道, 貞康自守一妻一幡 散,故現。此怪,欲使与万民改行守、善持戒 各言。雲以四合今必當、雨。須臾之間雲各自 蟲哦、稼使、弦不、熱。帝王人民施行如、此。 無

母反二至今* ●唐二京自,市争 ●放二旅争 ●放二旅争 ●(未)十滿參 母星二版会 ●比二是母 ●洋二洋母 母月二清母母男子(也) 母 母馬二族母母 母伙二次母,明母 母男子(女) 母(井)一母 母(未)一母 母王二主母* 母子二女母 母 体二族母 母(天) 一母 母 秋子(也) 母 母子二女母 母 大二次母 母 子(光明県片順文)母 母子(光明県片順文)母

墮含茲芻是	復有聲聞說法之音如師子吼
	資度羅拔囉
復有聲聞於四諦理能斷疑惑。	是
大半	

No.126, (No.125(2-7))

佛說阿羅漢具德經

e西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師。臣法賢奉 部譯

而坐。 爾時世傳。在含衞國給孤獨精含之內,敷座 有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞

諦聽善思念之。吾當爲汝次第宣說 於佛法清淨修持。而於自果皆具己德。汝等 爾時世尊告諸茲獨。我今稱讃諸大聲聞。能

世尊。默然合掌聽佛所說

復有聲聞少貧常喜持頭陀行。 出家。最初悟道梵行第一。憍陳如苾獡是 諸茲獨。我弟子中有大聲聞。棄捨王位久爲 大迦葉茲芻

是 復有聲聞具大辯才智慧第一。 含利弗苾芻

是 復有聲聞修持精進具大神通。 目乾連苾芻

復有聲聞有所觀矚得大天眼 阿儞蟾馱苾

復有聲聞善解軌儀能持律藏。 復有聲聞具足定慧多聞第一。 阿難茲獨是」 優波雕苾芻

復有聲聞於大衆中能說妙法。 富樓那爛多

羅尼子茲獨是 子茲芻是 復有聲聞坐臥等物悉皆具足。捺羅麟切末羅

復有聲聞善解經律而能論義。 迦旃延苾舞

復有聲聞能於佛法信解第一。 末朅哩苾芻

獨是 復有聲聞修持得果光顯氏族。 迦留陀夷苾

芻是 復有聲聞有所演說具**大妙音。 跋捺哩哥苾

芻是 復有聲聞善解美語而能談論。 童子迦葉苾

復有聲聞四威儀中具大精進 率嚕拏酤脡

復有聲聞於一 **胸**蹉苾贺是 切處能具速通 **嚩哩呬哥茲**

復有聲聞善能進趣悟道得果。 知是 唧哩野哥苾

復有聲聞釋氏王族而捨出家。 復有聲聞能具火界神通修伽陀茲獨是 鄒是 復有聲聞拾於上族而樂出家。 優樓頻螺迦 賢苾芻是

是 復有聲聞於靈塔處而先受請。 棄茲芻是 布蘭那茲芻

是 復有聲聞隨所數演而有大智。 俱稀羅茲獨

朅梨子 茲獨是 復有聲聞威儀端蘸身貌圓滿。 烏波細那末

是

復有聲開唯於佛法解義第一。

半託迦茲獨

復有聲聞言直無隱警誡諸茲芻 劫賓那苾 託 迦苾

獨是 復有聲聞常行警誡諸苾芻尼 **摊那哥茲偈**

뷴 復有聲聞人多歸仰恒得財利。 細嚩羅苾器

是

復有聲聞善持戒律清淨無缺。 復有聲聞諸根隱密人所莫測。 難努茲芻是 羅睺羅苾芻

是 復有聲聞於所受身少病少惱。 是 未醋羅茲芻

復有聲聞常行布施而能不滅解空第 復有聲聞於一 提芯獨是 切時而能少語。 昻 一誠帝哩 須菩 野

種之事悉能解說。韓毘多茲獨是 復有聲聞於宿命智具足。 茲獨是 獲得所有往昔種

部是 復有聲聞能修淨行善住山巖。護國茲獨是 復有聲聞坐臥等物悉皆具足。 憍焚波提芯

復有聲聞修行能斷已生煩惱。 是 復有聲聞於進趣中而能得定。 那羅陀苾獨 哩嚩多苾翎

復有聲聞而能止息未生煩惱。 彌企哥苾芻

€

	义能开末器	更守峰明青笋多寺 印丁言译。	以子 体
	質苾獨是	復有聲聞具善解脫。吠囉託星賀苾芻是	復有聲聞所出語言悉皆眞實。尾舍珂半左
復有聲聞發心出家樂修聖行。毘含羅茲芻	计磁偶是	復有聲聞能斷其貪、營。藏歌談哥茲獨是	是
例如且定		是	復有聲聞善閑法義結集伽陀。嚩儗舍苾芻
匆 復有聲聞定慧具足恒受人天供養。善現苾	轉 澀波茲芻	復有聲聞而能獲得定整解脫。	是
是	香生苾芻是	復有聲聞唯於智慧而得解脫。善生茲芻是	復有聲聞以甚深義能問於母。羯羅波茲芻
復有聲聞廣談妙理具大眷屬。散惹曳茲獨	走	復有聲聞常具多喜。正覺茲獨是	復有聲聞有所言論具大辯才。囉陀茲獨是
獨是		是	是
 -	無能勝茲芻	復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜。	復有聲聞於微妙義善能咨問。摩喝枳苾芻
復有聲聞善能觀於八解脫義。信重茲芻是		倒是	苾翎是
<u>少</u>	割閉但計苾	復有聲聞於一切時說法無倦。	復有聲聞三業調順諸根柔軟。薩哩波那•娑
復有聲聞於自果中唯具神通。慶賀哥茲獨		 	倒是
◎ 復有聲聞於空法中深生信解。	誐瞬 捺多苾	復有聲聞得妙法義能次第說。	復有聲聞能修聖果具大利根盎@堀摩 羅 苾
復有聲聞而於修持善解空法。仙授苾獨是		一	是
是是	達哩彌羅茲	復有聲聞方便善巧能敷妙法。	復有聲聞淸淨修持善解因果。庫那鵬茲獨
復有聲聞身貌無缺諸根圓滿。昂儗盧茲芻		是	那嚩苾芻是
妈	波摩那茲芻	復有聲聞於一切時而能善語。	復有聲聞於愚癡法而能速斷。婆囉堕惹摩
復有聲聞於進趣中具大清淨。烏怛瞻茲芻		獨是	
對關释必得是	補特伽羅茲	復有聲聞於欲自在誊了去來。	復有聲聞能够勝果速斷我慢。 摩那購茲芻
復有聲聞修清淨智漸漸少廛。率瞻拏酤阺		是	是
舜 復有聲聞常行平等。僕虞哥苾芻是	達磨哥苾芻	復有聲聞以殊勝心善解妙法。	復有聲聞於所瞋恚便能速除。彌囉羅茲妈
獨是		苾	復有聲聞於世貪欲悉能速斷。難陀茲芻是』
聯 復有聲聞能於智慧善破愚迷。惹伽迦葉茲	蜜哩誐尸囉	復有聲聞於世法中善解占相。	
苾 9 是		是	復有聲聞於善惡法悉能了達。羯諾迦轉蹉
獨一復有聲聞能具正見善破魔軍。 頻訖驪咩聊	野蟾那苾芻	復有聲聞自內觀法善達本心。	復有聲聞具大捨力。得勝茲獨是
復有聲聞智解高深能破外論。最勝茲芻是		- 是	復有聲聞具大捨行。婆那槼苾獨是
獨	布蘭琴茲芻	復有聲聞修數喜行具忍辱力。	苾 易 是
復有聲聞於世間中最得殊勝。摩咽哥茲獨			復有聲聞能於苦中善行悲行。畢陵伽婆蹉
<u>必</u> 是	達哩彌哥基	復有聲聞以清淨心常樂求法。	復有聲聞常具慈行。梨婆多茲獨是

羅特惹茲獨:

復有聲聞悟世不堅深生厭難 野酤苾芻是 有聲聞厭離輸迴 丽 求出 家。 逐那哩 逐那哩 哥婆 一哥帝

復有聲聞默然止息容儀端謹 薩呬瑟努哥 **軅特惹茲獨是**

獡是 復有聲聞淸淨修持性淳少辯。 鳥波羅那芯

是有聲聞善於定慧得大解脫。 是 復有聲聞恆獨進修具寂靜行。 頸必羅茲芻 **難願哥苾忽**

復有聲聞於愚迷者能 後出家。 令清淨。龍護茲獨是 須跋陀羅茲

家開間得定喜法以欲相

有聲聞能修淨行最

已坐少於能直有精光信坐天梵 生臥語身隱言大進顯解臥眼行 及少 惱豐默病 諸隱 逓 難氏甚 安 多 貪

斷足然惱根行力思族深樂聞欲 未常具常恒警靈善具善具清智 生樂足行持 誠 塔 巧大分 師 淨 慧 令住宿於清於先能微別子能與 止山命布 淨僧 受 談 妙經 吼 持 神 息嚴智施威尼請論聲律音律通

世心大觀空淨破破

無

智

滿

具 梒

諸 外 首

親八

出眷解

類具恒少密無速力於與等

故清止恒厥信有善解清能能了貪證無廣深具善常善問柔善能 常過低 知欲得倦宜入忍達樂結母軟解 曹 行 失ス 永慧廣微妙辱於甚集甚 → 因 貪 菙 少魔論信已解敷妙法數本深伽深切 漢 者 住 心 家 家 屬 脫 法 廛 軍 師 解 除 脫 宜 法 門 喜 心 法 陀 義 根 法

具解具深 常受受具圓出善世深得歡說善所占具忍能具能 厭 行 人樂得 脫 少 平天 妙神 等供色通 辯 迴

出

洏

默

寂

然静

發得解慧及依慧 常悉忍 力真大甚 諸苦愚最脫解多次解自能辱能質辯深 清慢苦利 苦行養衣力根惱迷勝門股喜第心在知力堅語才理淨相 吠含羅茲獨: 耶輸那茲芻。蘇惹多茲芻。醋脡羯蘭拏茲芻 薄拘羅茲獨。離婆多茲錫。盎*堀摩羅茲 芻 所謂憍陳如苾芻。迦旃延苾芻。富樓那苾芻 丽 有十大聲聞。我今稱說汝應善聽 如是十大聲聞。於此衆中而爲

足辱宜足問

根

時

世

拿 說

是强己。

復告諸苾芻

Ħ

於

此

衆

淨威儀常修梵行。摩訶波閣波提茲紹尼是, 中有大聲聞茲芻尼。棄於王族久爲出家。 聞遊獨尼。亦於自果而修己德。於我茲獨尼 **绸尼。於大衆中而爲上首** 是。志求大果信心出家。 室珂羅哥長者母茲 **苾獨尼是。精修聖因光顯族氏。大白茲獨尼** 虧訖哩含茲獨尼是。能於妙法善巧敷宜。 婆羯哩摩囉女苾恕尼是。 威德無過。邁花色苾芻尼是。於所修持善得慈深廣有大辯才。善相苾芻尼是。能行善行 少貪知足行頭陀行。鉢吒左曬茲覢尼是。 爾時世尊復告諸茲芻曰。 慧甚深善解經律。妙頸茲芻尼是。如是諸茲 **裼尼是。而於自果能具速逝。實茲獨尼是。智** 陀羅茲獨尼是。恒慕修持具大精進。螺 獨尼是,宿植良因具大福德。羅睺羅母耶輸 法苾芻尼是。恒以慈心宣揚妙法。釋女達磨 天眼。蘇摩茲獨尼是。修聞思慧獲大多聞。 。善能持律軌範無 我今稱讚諸大學 施

說烏波薩哥。於信心中亦修己行。所謂初發 爾時世尊復告諸茲芻曰、汝等諦聽。 心歸依三寶。布薩烏波薩哥, 生 螺 具足能行 清 净戒 跋梨鳥波薩 法 找 那 今稱

是烏波薩哥。於大衆中而爲上首 陀國章提希子阿闍世王是。都於王舍城。 子是。住於王含城。已斷根本而生信解。摩伽 是。住於王舍城。信心精進能具速通。無畏王 **發菩提心。而於世間多饒其子。 隬鶇哥長者** 陀國頻婆娑羅王是。都於王舍城。常於三寶 寶具足庫藏豐盈。廣聚人民多開第一。 磨伽 持梵行。布曬拏島波薩哥是。住於含衞城。珍 仙授烏波薩哥是。住於含衞城。於信心中能 弟是。住於含衞城。而於信心中能具大智慧。 王是。都舍衞城。於信心中利根第一。哥路王 是。住蘇波羅哥城。有所談論具大辯才。勝軍 嚴城。 恒於大衆中廣說徵妙法。 唧怚瞻長者 吼。勇猛長者是。住於王含城。善有大智慧能 長者是。住那爛陀城。能於來會中談論師子 化衆會。心質悉多哥長者。及阿吒嚩哥是。同 破外論師。訥哩目珂栗蹉尾長者是。住於廣 住於大野。從初發信心而能具大智。烏波雕 者是。住迹毘羅拔。能於信心中常行慈悲行。 於王舍城。恒爲病苦者而施於湯藥。大名長 於佛法僧中而能種種布施。同生長者是。 羅父烏波薩哥是。住於婆傒數。 蜜茶哥長者是。住於大賢城。能以四攝法善 僧中常施飲食。最首長者是。住於廣嚴城。宜 因具大願德、善授長者是。住於含衞城、於衆 布施。給孤獨長者是。住於含衞城。雖修聖 而於來僧常 住 如

解禪定。哥路烏波薩吉是。住於竹林中。如是 者婦是。住於瞻波城。恒於衆僧中能施住止 第一。正覺王女是。住於王舍城。能生信解意 會中多聞能第一。酷沒儒但職鳥波薩吉是。 布施。毘舍佉母烏波薩吉是。住於舍衞城。宿 烏波薩吉。於大衆中而爲上首 處。雞那長者女是。住於竹林中。久發信心深 王含城。恒善能修持而具大精進。率瞻拏長 於所住世多饒其子。隬購哥長者婦是。住於 善發菩提心。沒怛雕長者嬌是。住於王舍城。 那王女是。住於王含城。而於色相中端嚴居 王女是,住於含衞城,久發信心能具大智。尊 住橋影彌國。善能敷妙法而有大辯才。善意 奢靡驧帝鳥波薩吉是。住僑睒彌國。而於宋 是。住於波羅奈城。久已發信心常行於慈行。 波羅奈城。於疾病者而能承事。 善愛長者婦 衛城。修治湯藥施病苦者。大軍長者歸是。住 施因豐具大福德。哩提羅長者母是。住於舍 **酤羅長者母是。住於婆優數。恒於來僧常行 薩吉是。往鳥嚕尾螺。** 能 起初心信解戒法 說

> 衝 五

佛說阿羅漢具德羅 皆大數喜。信受奉行 爾時大茲獨衆及天人阿修羅等聞 佛斯

No.127 (No.125(25.5))

佛說四人出現世間經

意行惡。彼若見沙門婆羅門諸長宿。彼見已 正無有比。色如桃花。彼人便身行惡口行惡 王家。或太子家。或大臣家及諸大家。顏色端 利大姓家。婆羅門大姓家。或長者大姓家。或 妙。云何人先妙後醇。若有人生豪奪家。或刹 是放我說此人先醜後妙。 床。從大床至馬。從馬至象從象至大講堂。以 處天上譬如有人從地至小床。 若見供養者。見已便歡喜踊躍。命終時生養 婆羅門已便起讓卑意。承事恭敬不失時節。 已身修善行口修善行意修善行。 不喜見爲人輕蔑。身行善口行善意行善。彼 雖復得食臭穢弊惡。生如此家顏色醜弊。 復有人先妙後妙。云何人先醜後妙、或復有 復有人先妙而後醜。或復有人先醜後醜。 現世間。云何爲四。或復有人先醜而後妙。或 坐。欲聽說法。時世尊告波斯匿王。有四人出 聞如是。一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 無恭敬心亦不證事。亦不與言論。彼若見供 。若剔蠶髮家貧窮家。無穀米處食不充口 生卑賤家。若旃陀羅家。若魁膾家。若工巧 :城。便往園中至世常所。頭面禮足在 。爾時王波斯匿乘羽。魏車群臣圍繞 朱天竺沙門求那跋陀 如是彼人先醜後 從小床至大 若見沙門 Щ 面 人 或

家

養者。見已便起嫉妬心。此是邪見。猶豫見所

心歸佛法僧。難那烏波薩吉。及難那力烏波 烏波薩吉。於信心中亦修己行。所謂初發信 爾時世尊復告諸茲芻。汝等善聽。我今稱說 顧有受者。有養惡行。有今世後世

有

與等見相應無顚倒相。彼有是見。

。有施有 父有!

給。若見有人來供養承事禮敬。便發歡喜。

若見便恭敬禮事供養

彼以有 妙後妙 命終時生天上譬如人從講堂至講堂從觀至 世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見 人出現於世。爾時世尊便說偈言 有沙門婆羅門等修梵行者。 一宮殿至 如是彼人先妙後妙 一宮殿。 由是故我說彼人先 如是大王 阿羅漢

漢等修妙行者疾得蹬逋而娛樂中。 善惡行。亦無今世後世。無父無母。世

此 便 有 邪見

施亦

無福亦無受

一無阿羅 亦

,成就惡邪見。若命終時生三惡趣獄中。 猶

見 Œ 沙 入 梵 賐 諸 信 乞 好 求 布

是故我說彼人先妙後醜。

如是彼人先妙後

"彼云何人先醜後醜。或有人生卑賤家。或

至大床。從大床至小床。從小床首足墮地。由 如彼人從籌堂轉下至象項。從象至馬。從馬

常大必如彼見誹見常大生如是見承 施 是 施 事 行人十 王 常 徴 禮 Ξ 此 妙 數 恭 鴧 不 者 修 懐 而 命 受 亦 惠 善

王生是 命施 **謗沙欲王三** 王非往 常 門 地此妙遏罵 非有 梵 志行賤獄入業絕 置 志 行 財 天 欲 人 者 貪 諸 見 信 醜 而命 受 不 如 乞 無 瑕惠無求有嫉後終瑕 貪後終

施 謗 沙 欲 丽 此妙 遏 駡 梵 非 貧 人業絕景 先 臨 彼 乞 慳 及 邪 無 先 臨 彼 乞 慳 及 邪 諸 見 貪 信 言 氼 不 乞 無 墜 求有 随 時 穢 施 財 者 師 心 醜 時 穢 施 財 者 師 妬 妙 時 穢 施 業 者

> 理 至

爾時須靡提女。

以公類同尊暫出敬拜敷

因入舍衞城與邠池相見。披釋曠永歡叙情

修善行。口已修善行。意已修善行。彼若見沙

彼身修善行口修善行意修善行。彼身已

家。極富饒財多寶。彼人極端正無比。 色如桃 姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。大臣 有人生豪尊家。生刹利大姓家。或婆羅門大如是彼人先聽後聽。彼云何人先妙後妙。若

ス

妙

殖者

閉

冥至冥從暗至暗。由是故說此人先醜後醜。 見相應。命終時生三趣入地獄中。譬如人從 父無母,世無沙門婆羅門等行業者,無阿羅

亦無受者。亦無善惡行報。亦無今世後世。無

邪見與猶豫見相應。彼便有是見。無施無福 者。亦不恭敬亦不禮事。亦不與共言論。彼 惡口行惡意行惡。

岩見沙門婆羅門諸尊長

如此家。彼身行惡口行惡意行惡。彼已身行 及餘貧賤無有飲食。雖復得食臭穢難嘗。生 旃陀羅家。或魁膾家。或工巧家。或剔蠢髮家。

漢於今世後世疾得證通娛樂其中。

彼與惡

女正是我女。

滿財聞是欣然自數。

我

相

(明。滿財語邠池言。此女是誰家女。邠池言。

。光顏萬姿並美。面如白月初圓。目如衆星

必如彼見誅

有四 是見承見大 世 施 事 沙 \pm 王徽常 醴 門 三此妙歌恭楚 喜敬志財 乞者 更 等 及好 不 修 諸 受 亦 諸 乞 惠 善 求 布

生 如 是 + 天人業 先 臨 欲 妙 命 而 後終瑕 妙時穢施業者施

妙而 是故 大王, 後妙 。莫學先醜而後醜,如是大王。 當作是學 如 是大王。 。當作是學。先

@佛說四人出現世間經 爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

須摩提女經

滿窩城中有滿財長者。遠涉諸國募求精縣。 一妙因。天殊奇特。受佛高行靜心玄室。 。名阿那邠池。有一女名曰須摩提。此女人 一時佛在 舍衞國王舍城中。有一 吳月氏優婆塞支謙 爾時 長

No.128. (Na.129,125(30.3))

●人地獄二地獄中⊜ ❷[佛說]一麼汤 ●此經與宋元明大異對校甚龌故今以宋元對校明本別附較卷末

卿此小女可為婚匹。

' 別池言。事不

宜 未 舆

旋義不容外。

我有小兒始欲竟然。

事不同。何妨人自私好事不宜爾。爲當門生不等,卿亦豪食富貴。我亦豪食富貴。何以故。事不宜爾。滿財語邠池言。卿家念佛奉持齋戒。卿家繼屬外神殺生血食。以念佛奉持齋戒。卿家繼屬外神殺生血食。以為當居生不等,卿亦豪食富貴。我亦豪食富貴。我亦豪食

佛然後相與得然後相與。當時所必必不相與。當時期是驚意誓言。我能用,所述復言。我爲數耳非是情實。要當問的所以可有與。滿財聞是驚意誓言。我能以明珠百石龍肝爲禮。既鳳膸爲案具。若聞時別池心不相與。苦相難却。我索卿黃金

西傾。近視者不覺雙目俱眩精。如此,一個。近視者不覺雙目俱眩精。鱗暉琉璃采飾。復以紫磨徘徊懸灑疊起。就珀揚班珊瑚琉璃車栗。 合雜馬瑙交間水號珀揚班珊瑚琉璃車栗。 合雜馬瑙交間水號的揚班珊瑚琉璃車栗。 合雜馬瑙交間水

刑罰。若犯制者。使供養六千梵志。策可情意健國當重刑罰。 若彼國索婦將來內入亦重爾時滿富城中先有制法。 若此中有女嫁適

作體 無恥。與畜生何別。我寧形毀五兀。不能爲是 無心。須摩提言。我雖女人志剛不可屈、此梵 心。須摩提言。我雖女人志剛不可屈、此梵 也。須摩提言。我雖女人志剛不可屈、此梵

無方自釋 樓稱天怨抂。胡爲索是損我五族。以此爲憂欲來誅殺滿財幷及五族。 滿財於是自閉高來屬辱我等。於是散坐處處告集剋曰。卜時

有天龍鬼神。遮護池水不聽我近有天龍鬼神。遮護池水不聽我近有天龍鬼神。遮護池水不聽我近一件。我於是高飛來至阿楊池邊。爾時漁邊傳統中阿那州池女。須拔聞是大驚大懼。齊歸城中阿那州池女。須拔聞是大驚大懼。齊號辱諸師幷及五族。以此爲憂無方自釋,婦學及來此中我等將大遇也。滿財問言。君何以知之。須拔報言。我本共舍利弗最少沙爾。名字均頭年始三四。到雪山北乞食各得何以知之。須拔報言。我本共舍利弗最少沙爾。名字均頭年始三四。到雪山北乞食各得不能鬼神。遮護池水不聽我近

見不。須廉提言。若長者迴心倒意際自歸德。 樓敬意白須滕提女言。 汝今所事之師可得 斌復本處。此最少沙彌有此神德。何況所事 大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若 大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若 大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若 大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若

> 見香非常所見。白佛言。世尊。此香異香從何 請佛幷及時衆。若有得神通變化者受籌。 提女在滿富城中。爲衆邪道所逼。今遣香來 及聊等。速鳴槌集衆普會堂上。語言。今須摩 滿富城中。爲謂邪道所逼。今遣香來請我幷 濟危厄。於是香氣如雲往到祇桓精舍。阿難 提女以香油塗身登高樓頭。遙白佛言 處來。佛言。此香是佛使之香。今須摩提女在 女合在難爲衆邪所逼。 我 當爲長者香 粉塗身登樓遠請。 願世尊大慈大悲教 爾 肟 世 須 不

斛大杓。踊身高飛徑向彼國 雖是使人"五通以備"背負萬斛大釜。手提百之中必無大器熟食。遺乾赭負釜先路。乾緒沙瀾。於先受籌監拔聖路。阿難白佛言。彼國利弗迦葉目蓮等未受具戒。 衆中有一均頭爾時衆中有周利獎特伽佛子羅云須菩提舍得者默然

向 飛落走伏。 此非我師。 結加趺坐從虛空中來。是汝師非。須摩提言。 遙見語須摩提言。 上結加趺坐。踊身高飛亦向彼國。滿財樓頭 爾時均頭沙彌。次後化作五百華樹。人在其 人。名曰乾緒。世尊欲來。並使負釜先路 汝師非。須廉提言。此非我師。此是來借中 背負千斛大釜手提百斛大杓從空中來。 爾時滿財樓頭遙見語須摩提言。 彼國 利槃特伽。 滿財樓頭遙見問 人在共上結加跌坐。踊身高飛 此是含利弗最少沙彌名字均頭, 次後化作五百師子。舉聲 **我見五百華樹人在其上** 須摩提言。我見 我見 峻 五 使 是 人

須摩提女言。 我師。此是如來弟子上座大迦葉。爾時須摩 昇天從虛空中來。是汝師非。須廉提言。此非 趺坐。踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問 弟子神足目連。上座大迦葉。次後來化作五 是汝師非。須靡提女言。此非我師。此是如來 見七寶山人在其上結加趺坐從虛空中來。 飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須雕提言。我 此非我師。此是如來弟子須菩提。目連。次後 **鞍**人在其上結加趺坐從空中來。是汝師非。 提女即爲長者。而說偈言 百大龍。齊有七頭白日昇天。人在其上結加 來化作七寶山。人在其上結加趺坐。踊身高 坐。踊身騰虛空亦向彼國。滿財樓頭遙見問 象王。齊有六牙。被以金鞍。 人在其上結加趺 如來弟子佛子羅云。須菩提。次後化作五百 中來。是汝師非、須摩提女言。此非我師。此是 須摩提言。 見五百金翅鳥王人在其上結加趺坐從虛空 飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我 五百金翅鳥王,人在其上結加趺坐。踊身高 坐從虛空中來。是汝師非。此非我師。 來弟子周利槃特伽。佛子羅云。次後來化作 百師子舉聲一獎飛落走伏人在其上 我見五百象王齊有六牙被以金 我見五百大龍齊有七頭白日 "此是如 結 加跌

光腾赫。阿 **梨於虛空之中去地七多羅樹。** 爾時如來知衆生心至時運將會。 師今當來 者一心念 苦車隣在如來左。 莫懷 涂明非 吳懷餘異想兄明非此比 含利弗在如來 身色紫金艷 身披僧伽

> 復現神變相百千萬種。 軍都錄。梵天王作中軍都錄。文殊師利與如 侯。轉輸聖王當西廂將軍作定魔公。乾闥婆 戒兵恒沙競起。阿須輪當東廂將軍作征魔 自餘比丘或復化作提頭賴吒。或復化作比 阿若車隣化作月天子。含利弗化作日天子。 王手捉百億鬼兵。當後軍却遷。釋天王作外 樓勒叉。或復化作阿修羅王乾闥婆王。嚴皷 阿難 承佛威神復在 如來左。 彌塞虛签雲行到彼 自餘比丘或

神變相,或入火王三昧。揚烟走炎或入水王 變相。百千萬種聲鍾地震。當斯之時或復現 在虛空之中作唱伎樂。爾時如來亦復現神 城中八萬四千人民俱時得道 千外道高服神化。令須廉提女得法眼通。朗 西傾懸光東沒、聖能如是何往不服。爾時六 稻起雹。當斯之時十方雲迴天地傾轉。 百流 三昧。飛沙騰浪。或復化作雷公烙電。或作飛 王手捉七竇大蓋。最在如來上。自餘賢學皆 右。 天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法。 毘沙門 起。密迹力士手捉金剛杵。與如來作護持左 來作匡部大臣都統內外。率齊衆軍一心同

心不退轉。莫轉女身今得法眼。城中人民悉 **餐大願。我恒大富家生。生常值佛布施衆生** 得法眼。城中人民皆悉得道。唯顯世尊。說其 過去迦葉佛時有一王女。 叉手前白佛言。世傳。此須摩提女有何因緣。 往因。佛語阿難。汝等諦聽諦聽。當爲汝說。昔 恒在大富家生。復當邪網道中。不轉女身今 爾時如來選攝聖衆到祇桓精舍。 在高樓頭遙發弘 阿難長跪

> 發。聞者不可不助 值我彙度一切。爾時阿難。將來大願不可不 發弘誓。崇集大齊積功累德。以此因緣今得

諸天龍王八部等問經。歡喜奉行作禮 萬四千人是。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷 爾時王女者今須靡提女是。 城中人民今八

須摩提女經

。須摩提女經

阿那邠邸長者家到已就坐。 爾時滿財長者有少事緣。 名修摩提 **邠邸長者經紀將護。** 滿財長者經紀將護。 數千萬珍寶財貨。 愛敬未會忘拾。然復阿那邠邸長者。 恒有 可復稱。是阿那邠邸長者。少小舊好共相 珠琥珀水精瑠璃。 有長者名滿財。 牛羊奴婢僕從不可稱計。 爾時有長者名阿那邠邸。 爾時世拿與大比丘衆千二百五 十 人 俱 聞如是。 千萬珍寶財貨。在含衞城中販賣。 使阿那 珍實硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃。 顏貌端正如桃華色世之希有。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 亦饒財多實種媒碼獨具 在彼滿富城中販賣。使 **黎馬牛羊奴婢僕從不** 月支優婆塞支藤霹 是時阿那邠邸有女 然滿財長者亦有數 到含衞城往至 爾時滿富城中 饒財多實金銀 是時修摩提 象馬

長者還入靜室。 女從靜室出。

先拜跪父母。後復拜跪滿財

爾時滿財長者見修摩提

女 所事別自供養。阿那佛即長者曰。我女設 時滿財長者曰。我等所事自當別配。此女 弟子。汝事外道異學。以是之故不赴來意。匹。但所事神洞與我不同。此女事佛釋迦 耶,阿那伽邸長者報曰。種姓財貨足相傳 那份即長者報曰。事不宜爾。滿財長者曰。 有小息未有婚對`可得孂貧家不。是時阿 阿那邠邸長者曰。此是誰家女 滿財長者曰。我用此食爲。但嫁女與我不 中滿財長者所求。爲可與。爲不可與乎。世 邠邸長 者白世尊曰。修摩提女爲滿富城 幾許財寶。阿那邠邸長者曰,我今須六萬 當出財寶不可稱計。滿財長者曰。汝今貴 當適汝家者。所出珍寶不可稱計。長者亦 至家中供辦種種甘饌飲食與滿 財 長 時長者頭面禮足。繞佛三匝便退而去。還 者復作是念,世尊以方便知應適彼土。是 益度脫入民不可稱量。是時阿那邠邸長 至世尊所頭面禮足在一面立。 **邠邸長者。假設事務如似小行即出門往** 不能使止。 那邠邸長者復作是念。我以方便前却。 猶 兩金,是時滿財長者即與六萬兩金。時阿 算告曰。若當修摩提女適彼國者。 多所饒 日。向見女者是我所生。滿財長者曰。我 何等故事不會宜爾。爲以姓望。爲以財貨 顏貌端正如桃華色世之希有。 若世尊有所教勅當奉行之。是時阿那 1.挪邠邸日。意欲爾者便可相從。却後 語彼長者曰。設我嫁女當往問 爾時阿那 阿那邠邸 見已問

制限 者語修廉提女曰。汝自莊嚴向我等師作隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖。時長 之時。以衣偏著右肩半身露見。爾時長者 犯制。即飯六千梵志。然梵志所食炙食猪 設犯制者。當飯六千梵志。爾時長者自知 時彼國有六千梵志。國人所奉制限有言。 去滿富城中。爾時滿富城中人民之類各作 長者男。中道相遇。時滿長財者。得女便將 沐浴香熏乘羽*葆之車,將此女往迎滿財 十由延內來。阿那邠邸長者復莊飾已女 時滿財長者。辦具所須乘羽。葆之車。從八 + 愧之人。皆共露形體在外。有何法服之用。 禮。修摩提女報曰。止止大家。我不堪任向 稱善。前抱長者項往詣坐所。餘梵志者各 即白。時到飲食已具。是時六千梵志。皆偏 或被白氎成被毳衣。然彼梵志之法入國 肉。及猪肉羹重釀之酒。又梵志所著衣服。 罰。若復他國娶婦將入國者。亦重刑罰:爾 尊卑。以有此二法在世故。則有奪卑之序: 如今鷄犬猪羊驢騾之屬。 皆共同類無有 母兄弟宗族五親。 長者願聽。 所著衣者是其法服。修雕提女曰。此無慚 裸人作禮。長者曰。此非裸人非不有慚。但 志來。膝行前迎恭敬作體。最大梵志舉手 著衣裳半身露見入長者家。 五 ,所謂有慚有愧。若當無此二事者。則父 日 若此城中有女出適他國者。當重刑 使兒至此" 世尊亦說有二事因緣世人所 作此語已便退而去。 奪卑高下則不可分別 時長者見梵 是

同群 禪 門戶。是時有梵志名修跋。得五通亦得 惟 時滿財長者在高樓上,煩寃愁愧獨坐思 充足。諸梵志食已少多論議。便起而去。是 豬肉豬肉羹重釀之酒。 時供辦飲食。是時長者及修摩提夫。即 止長者。何故使此辨爲詈乃爾。若見請者 中。時六千梵志。各共高聲而作是說。 提说零悲泣。 非狂惑。但所著之衣正是法衣。是時修摩 今是人向臟大作禮。夫復語曰。止止貴女 姓子。我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我 與長者稍見。梵志問長者曰。何故愁憂乃 樓上。極爲愁憂大不可言。時梵志徑上樓。 者曰。長者今爲所在。守門人報曰。長者在 是時梵志人滿富城往詣長者家。 作是念。我與長者別來日久。今可往相見。 五親寧形五川斷其命根。 勿作是言。自護汝口勿有所犯,此亦非職 皆是我所事之天。修摩提女報曰。且止族 其婦曰。汝今可起向我等師作禮。此諸人 然此等之人雕此二法 願開其狀有何事緣。長者報曰。 盗賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰: 有非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官 至於斯。無縣官盜賊水火災變所侵枉乎。 曏 然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而 我今取此女來。便爲破家。無異辱 又犯國限。 實不堪任向作禮拜。時修摩提夫語 顏色變異並作是語。我父母 五親被辱請師在舍。 飯六千梵志皆使 以 終不墮邪見之 鷄犬猪羊驢騾 昨日爲兒 問守門 止 辦

處起入識處。

從識處起入不用處、從不用

禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空

入第二禪

阿耨達大神天龍鬼神。 正身正意繫念在前便入初禪。 泉水之處。又復長者。當泉水中央有純金 泉。叉手淚塚間死人之衣◎血垢汚染。是時 長者當知。此女所事之師。最小弟子名均 命根斷壞。我閉此語。 此泉邊。莫污辱此泉。設不隨我語者。正爾 劍而來向我。並語我言。修跋仙士。莫來止 達泉。時彼天龍鬼神邁見我來。皆獲持刀 其源。長者曰。顧聞其說。梵志報曰。我背日 報曰。長者。欲聞此女師神德乎。我今粗說 **詣雪山北人間乞食。** 此女所事之師。 汝爲外道異學。何故歎譽沙門釋種子行。 特長者曰。我聞汝語復欲嗤笑。所以然者 事之師。皆是梵行之人今日現在甚奇甚 殺不投樓下甚是大幸。所以然者此女所 咄長者。甚奇甚特。此女乃能故在。又不自 語已。o憐然驚怪兩手掩耳。 而作是說。咄 家者爲在何國。 。善來人師。可說此坐。時均頭沙爛往至 城中阿那邠邸女。 爾時沙彌以此死人之衣。濱著水中 亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達 而不從 一從第二職起入第三職。從第三 食竟燙鉢在金案上結跏趺 有何威德有何神變。梵志 近遠娉娶。長者曰。此女舍 俞 即雕彼泉不遠而食。 得食已飛來詣阿耨 梵志修跋報 時彼梵志修跋聞此 皆起前迎恭敬問 從初禪起 Ħ 此 女 日 滅 處 盡三昧。

見頂者。然世尊。無事不知無事不察。女今 女沐浴身體。手執香火上高樓上。叉手向 辦具飲食。 明日如來當來至此及比丘價! 聞已。數喜踊躍不能自勝。而作是說。顯時 吾今欲得見汝所事師。能使來不平。時女 時院衣已舉著空中而曝之。 在此困厄。唯世尊當善祭。又以此偈而 如來而作是說,唯願世尊。當善觀察無能 長者報曰。汝今自請吾不解法。是時長者 曰。可還問此女。是時長者問須摩提女曰。 志曰。我等可得見此女所事師乎。梵志報 乃能而不自殺不斷命根。 及乎。觀此義已而作是說。甚奇甚特。此女 可及乎。何況彼師如來至異等正覺。而可 最小弟子有此神力。 知。我爾時遙見而不得近。此女所事之師 收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當 與關衣者。或以水澆者。或取水而飲者。 初耀起而浣死人之衣。是時天龍鬼神。 次復入三禪。次復入二禪。次復入初禪。從 誠處三昧。次復入空處三昧。 水復入四禪。 想無想三昧。次復入不用處三昧。 入焰光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有 焰光三味。起入水氣三昧。 |起入有想無想處。 從滅盡三昧起入焰光三昧 況復最大弟子有何 從有想無想處起 是時長者語梵 '從水氣三昧起 爾時彼沙彌 。次復入 或 爾

尊所。到已頭面禮足在一面立。

爾時

阿

降觀 世 鬼 誻 雁 不 神 王 周 及 降 限 之 鬼 子所 母祭

> 爾時阿雞見祇洹中有此妙香。 **叉**見 見復且又後 悉雨 諸 温 爾我諸 如 滿 諸 釋 滿 時 4 變 密 至 如 在 復 彼 弒 種 香 虛 漑 香 復 不 迹 鳥 自 欲 噉 這種 在 空 道 如 值 可 力 持 歸 閱 害 林 華 前 中 含 雲 厄 計 士 國 命 城 母 值 皆使 而須數住懸 唯 劢 復諸 不摩 喜 在 頋 在 椬 髗 天 u 提 丽 笑 如 虛 拿 立. 自 惡 薂 欲 取 掮 見已至 放稱所 垄 Æ 歸 禮 來 屈 穑 蕃 來 降 光量請佛 前 中神 道 命 王 哉 害 之登

禮 拜

中須摩提女所請。汝今呼諸比丘銺集一洹精舍中。世尊告曰。此香是佛使。滿富城白世尊言。唯願世尊。此是何等香遍消祇 明當往受須糜提請。當於爾時衆僧上座 最是上座。又結使未盡未得神足。 神足`是時上座而作是念。我今大衆之中 名曰君頭波数。 阿難受佛教已。 中。受須摩提請。阿難白佛。如是世尊。是時 漢得神足者便取含羅。 處而行籌作是告勅。 諸有比丘涵蟲阿羅 至滿富城中食 得須陀洹結使未盡不得 即集諸比丘在普會講堂 **明日常詣滿富城** 如 來衆中最下 我明日

之案。

頭沙彌。

諸人民。上髙樓上欲覲世尊。遙見使人負 是時衆價使人名曰乾茶。 足先往至彼城中。諸比丘對曰。如是世傳。 拿者羅云。均利半持。均頭沙彌。 汝等以神 那律。雕越。須菩提。優毘迦葉。摩訶匹那。 世尊告諸神足比丘。大目犍連。大迦葉。阿 中第一受合羅者。君頭波數比丘是。爾時 含羅得無學。爾時世尊告諸比丘。我弟子 以天眼清淨。見君頭波歎居在學地, 以心清淨。居在學地而受舍羅。 至彼受請。我今亦當往受彼請。爾時上座 釜而來。時長者與女。便說此偈 大釜。飛在空中往至彼城。是時彼長者及 者。名均頭沙瀾。此有神足有大威力。 明日淸且躬負 爾時 而受 世倉

是時女復以偈報曰 叉 衣而 復負大釜 長髮 此是 汝師 女師 耶 風

爾時乾茶使人繞城三匝往詣長者家。三道具五通 此人名乾茶此非尊弟子 如來之使人 時均頭沙獺。 悉敷析。其色甚好優針蓮華。如是之華不 化作五百華樹色若干種皆

可計限往詣彼城。

是時長者遙見沙彌來

復以此偈問日

時女復以偈報 銄 **人有神足人** 華若干種 跋前 名 所說 利 弗 Ħ 爲盡 是 泉 彼 J: 是 在 之 沙 汝 虚 弟 獬 師 空 子 者 乎 中

舍

時尊者般特。化作五百頭牛衣毛皆青。在是時均頭沙彌繞城三匝。往詣長者家。是 牛上結跏趺坐往詣彼城。)此偈問女日 是時長者遙見。

在 此 Ŀ 丽 大群牛 臅 坐 此衣 是 毛 汝 皆 師 靑 耶 色

能化千比1 復以此偈問女曰 干種。在上結跏趺 長者家。爾時羅云復化作五百孔雀色君 爾時傳者周利般特。 心能 神極為明化十七日 坐往詣彼城。長者見已 繞彼城三匝巳往詣 此在 名 耆 爲城 般園 特中

時女復以此偈報日 如此 彼 五 軍大將 一百孔雀 此 其 是 色 汝甚 師 爲 耶妙

於如 / 戒能護戒 子 切 羅 無 云所 者 犯

以此偈問女曰 上結跏趺坐往詣彼城。時長者遙見已。 者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛。 是時羅云繞城三匝 |往詣長者家。是時年 復 在

時女復以此偈報

日

說

義

4. 行出入息 2. 行出入息 1. 河 在五 上五無所 鳥 此極 是 轉 爲 盛 汝 心 師 勇 耶猛

時時 優毘 尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家。 迦葉化作五百龍皆有七頭 此 迴 名 迦 匹善 那 行 在上 爾

叉在

Ŀ

坐

此

是

汝

師

耶

女以偶報日

來 者 此 不 七 可 頭 計 詣

時優毘迦葉。 往詣彼城。爾時長者遙見已以偈問女曰 **拿**者須菩提化作瑠璃山。 此山 優毘 冝 有千 弟 葉 繞城三匝往詣長者家。 者 子 可胂 謂 足 入中結跏趺坐 此化 人 毘 是 沙

者大迦旃延。復化作五百馀。色皆純白往 時女復以此偈報 詣彼城。是時長者遙見已以此偈問女曰 爾時須菩提繞城三匝往詣長者家。 **今** 此 由本一施報 已成良福田 五百 鶷 解 今 空須 獲 此 菩 功 提德 奪

曰

彼城。長者見已,以此偈問女曰 是時尊者大迦旃延繞彼城三匝往酯長者 家。是時雕越化作五百虎。在上坐而 又演 今此 ~ 演結使 拞 百百 虎 聚 此 分 名 別 衣 毛甚 迎其 悅 旃 懌 延句 往

偈問女曰 結 跏趺 坐 往詣彼城。長者遙見已。 復以此

時女報日 此 威 是 顏 汝 甚 師 町 耶 畏

今在窟中: 坐妙 此 盡 是作出 師務

滿虛 么 中 此是汝師耶諸色皆純白 女以偈報日

在上坐往詣彼城。是時長者見已。以偈問 時貫者阿那律。 (時尊者離 禪 在 最 祇 第洹 越繞城三匝 樹 化作五百師子極爲勇猛。 此六 |往詣長者家。 名年 離不 越移 者動 是

時女以偈報日 Ŀ 五 膩 百 坐 師 者 子 此 舅 是猛 汝 甚 師 可 耶 畏

淨眼無 時 地大 垢 動 佛珍 弟 實 Sij 出 那於 律 地

遙見已以偈問女曰 銀交飾。在上坐並雨天華往詣彼城。長者 尊者大 迦葉。 時阿那律繞城三匝往詣長者家。 化作五百匹馬皆朱毛尾金 是時

女復以偈報日 是轉 馬 **心轉輸王** 以朱毛尾 輪 爲其 是 數 汝有 師五 耶百

如頭 來 陀 與行 半 第 最 恒 大 愍 迦 貧 葉窮 是 者

平整金銀交飾。在上坐而來放大光明悉者大目犍連。化作五百象皆有六牙。七處 滿世界。詣城在虛室之中。作倡妓樂不可 是時大迦葉繞城三匝往詣長者家。 又虛空之中懸繒幡蓋 是時 拿

稱計雨種種雜雜。 極爲奇妙 爾時長 聞 象 有 妓 樂音 六牙 者遙見已以偈問女曰 在 上如 迦 天 王 女

> 在 帥 師 足 彼 故第 大 當未一山 來來者上 光此 明 伏 膧 弟 大 不 子目陀 照衆連龍

作毘沙門形者領諸鬼神。或有作轉輪聖或化作提頭吒毘留勒形者。毘留波文或神足比丘或作釋提桓因。或化作梵天者。 中去地七仭。是時尊者阿若拘隣在如 隣。化作月天子。舍利弗化作日天子。諸餘 在如來後而在執拂。千二百弟子前後圍 右。含利弗在如來左。爾時阿難承佛威神。 家。是時世尊已知時到。披僧伽梨在嚴字 是時尊者大目犍連繞城三匝 如來最在中央及諸神足弟子阿若拘 往 詣 長

手執拂。蜜迹金剛力士在如來後。手執金時梵天王在如來右。 釋提桓因在如來左 昧。或有放光者。或有放煙作種種神足。是 王形者。或有入火光三昧。或有入水精三

提日

者。及舍衞城內人民之類。皆見如來在虛 華散如來上。是時波斯匿王。阿那邠邸長 悉屆空之中。作倡妓樂數千萬種。雨天雜 邁旬手執瑠璃琴。 數如來功德。 及諸天神 中在如來上。恐有塵土盆如來身。是時般 剛杵。毘沙門天王手執七寶之蓋,處處空 空中去 地七伢。 是時阿那伽邸長者。便說此偈 見已皆懷歉喜踊躍不能

須摩神 匿 Ξ 及阿那邠邸長者。 受如 民 如 赤 散種種 法 子

> 名香雜 中往詣彼城。是時般邁旬。以 達。及諸神天不可稱計。如似鴈王在虛空 是時世傳將諸比丘衆前後圍 公偶數佛

顏功心以諸 貌德性 無 不甚如極塵 結 殊大清垢 Эĸ 特海淨足盡 魔 彼 念 邪 舊 不 邦 土

以以 爲 彼 度 四 根流自 源濃處 今 脫 今 諸 今 入 於 及 彼 永 彼 邦老邦不邦惡 土死土起土念

十種好莊嚴其身。 **婚怕世之希有。淨如天金。有三十二相** 如金米放大光明。是時長者。以偈問 是時滿財長者。遙見世傳從遠而 斷 有 **猶須彌山出衆山上**。 來 諸根 須 亦八

是時須摩提女長跪叉手向如來。 數 此 千萬億 是日光 光耶 未 未 敢 曾 能 見此 熟 以 親容 此 偈

報長者日 為 非 一 日

夺 皆 共 獲數切非 大如衆有 果來生日 勤如亦而 加前復放 供之是千養所我種 之說師光

當 **满財長者右** 歸 十 薂 力 奪 膝 來 Ė

是時

自

人人所 Ħ 王敬

今 是 不

습

梵

不

此沙門瞿曇已降此國中人民。 各各自相謂言。 歸命。是時六千梵志。見世尊作如此神變 最尊第一。天中之上七財具足。擁護天人 王出於山谷。而觀四方復三嗚吼。方行而 梵志尊出國去。更不復入國。 猶如師子獸 自然梵生。亦無與等亦可不像貌。我今日 有慈悲喜疀之心。 ,力哀愍世 日淨潔住 不有度者 度 伏 世 度人 能 諸 脫 降 外中 衆 女長跪 帝 民 他 道 茸 生 我等可離此國更適他士 心。其空無相願。於欲界中世 重自頂體敬 心意不慎動 医咽無關訟 医骶骶髓 手 諸 속 仐 如 。數世算日 韭 耳 鬼 梵 復 自 鰰 自 行 是時六千 止 歸 Œ 慈 上命 人 命

> 舍。作瑠璃色內外相視。如似觀掌中珠。爾 盡見我身及比丘僧。 民之類必有所損。 世尊及比丘僧。爾時世尊便作是念。此人 人民之類。皆悉雲集。欲壞長者坊舍。方見 國人民極爲熾盛。 是時世尊往詣長者家。就座而坐。 須雕提女前至佛所。 便說此偈 足 事 奪 梵 極 志 妙 可作神力使擧國人民 時長者家有八萬四 ●失此人 爾時世傳化長者屋 頭面體足悲喜交 志 中敢 食當

爾時世傳復以偈報女日 如 宿 不 鳥 切智 使 作 來 入羅 何適 我 欲 惡 此 父 爱 慧 繰問 網 而我盡 來 見 毀 솩 度 至 五 我 此逆雙歸切 疑 結處中目命法

來耳

淸

我

數 今願 汝 亦 汝 存 智 智 本 戎 之 無 起 快 今 Ħ 天 當 果 根 罪 想 勿 爭 報線著慮 類除類源 汝使 汝 不欲得 如 憺 得 前 見 喳 度 來來怕 智 當 此 如 慧 得 惡衆此 觀 當 開 珠眼度趣生間演意

趣不能自安。所以然者。由師子獸王極有 逝沈伏。若伏有力神象聞師子聲。各奔所 求。諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所,如飛

響之 聲。

各各職走不得自寧。所以然者。由 此亦如是。彼六千梵志聞世尊音

如常法則入滿富城中。

是時世貸足蹈門

沙門瞿曇有威力故。是時世身還捨神足。

是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二

自勝。 是時

、時長者將已僕從。

病淨水更取一小 。供給飲食種種 動喜踊躍不能

爲四。一者施。二者愛敬。三者利人。四者等

於迦葉如來所而誦法句。在高樓上高

作此願

恒

有此四愛之法。又於

來奉持禁戒恒好布施。又四事供養。云何

須摩提女閉此語已

廿

世

賃食已訖

行清淨

、是時天地大動。諸尊神天散華供養

十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

見長者及須摩提女八萬四千人民之類心 即於佛前。而說此偈 所畏。皆歸三尊受持五戒。是時須靡提 之類。諸塵垢盡得法眼淨、無復狐疑得無 是。滿財長者須廉提女。及八萬四千人民 與此衆生說之。彼各於座上諸塵垢盡得 開意解。諸佛世尊常所說法。苦《集盡道普 各各次第坐。或有自稱姓名而坐。 法眼爭。猶如極淨白氎易染爲色。此亦如 不淨想漏爲穢惡。出家爲要。爾時世傳以 於妙論,所謂論者。戒論施論生天之論,欲 尊漸與彼長者及八萬四千人民之類 在如來前 坐。及諸營從及 八萬四千

諸比丘。過去久遠此賢劫中。有迦葉佛明 使八萬四千人皆得法眼淨。 復作何善功德今得法眼淨。 緣生富貴家,復作何因緣隨此邪見之家。 是時諸比丘白佛言。 名須靡那。是時此女極有敬心。向迦葉如 比丘衆三萬人俱。爾時有王名曰哀愍。有女 號佛衆茄。在波羅棕國界於中遊化。與大 行成為善逝世間解無上士道法御天人師 爾時世 年已說法訖。即從•座超還詣所在。 降如 神 至 此 化徹 須靡提女本作何因 諸聞 得遇 爾時世尊告 復作何功德 法 此 眼苦

●失二天免 ●集二智学 ●座二生學園

佛所說。歡喜奉行 法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘 行。所以然者。此四事者最是福田。若有比 衆是。由彼誓願今值我身聞法得道。及彼 人民之類。 女是也。爾時國土人民之類,今八萬四千 王今須達長者是。 爾時王女者今須慶提 汝等比丘。豈有疑乎莫作是觀。爾時哀愍 功德幷施汝等。 國土人民同時得度。時王女報曰。我持此 得法眼湃。今日王女已作誓廟。并及我等 使當來之世值如此之尊。 四事不乏布施兼愛利人等利。 而作是說。王女今日極爲篤信作諸功德。 聞王女作如此誓願。皆共聚集。至王女所 即於女身得法眼淨。 如 '親近四事便獲四諦。當求方便成四事 來前 生之處不墮惡趣亦莫墮貧家。 亦當復値如此之尊。使我莫轉女人身。 m 誦法句。 盡作法眼淨,此是其義當念奉 設值如來說法者同時度。 是時城中人民之類。 (中設有毫釐之福者) **岩爲我說法尋** 復作齧願 當來之

摩提女經

-129[Nos. 128,130,125(20.3)]

佛說三摩竭經

千二百五十比丘五百菩薩俱。 如是。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。與 ●吳●天竺沙門竺律炎譯 帝王人民及

聞

遙相愛敬,人每往來歌歎卿功德無有量。聞 ●求。使者言。我來宣傳教命:難國王雖不相見 我是蘸國王使者。阿難邠坻言。卿來欲何等 使者來。阿難邠坻即自出應門。見使者黑醜 使者聞國中人言。 君賢善大好道有女。 如鬼。阿難邠坻大麓言。汝何等人乎。即答言。 難邠城舍。時守門者,便入白河雜邠城。外有 含衞國。止頓太子著城外,使人便入城至阿 遺太子與群臣百官。嚴駕載珍寶、俱相隨到 道。字阿難邠坻。難國王閉使者言。便作書即 還本國白王言。 數千萬億持雇圍田。 請買聞田八十頃持上佛。復以象負o運黃金 者言。何用爲第一:國中人言。會與太子祇共 佛。使者言。佛寧有女無。人言。佛者道人也。 阿難邠坻。大賢善好道,有好女國中第 無有女。使者言。次復有誰人。答言。復有人字 人答言有。使者言。姓字何等。人報言。字爲 便問國中人民。是國中寧有好道賢者不乎。 士女。爾時使者卽受王敎。便至舍衞國。使者 知國中無有。即更遺使者行到他國。求索智 受王教。卽逼至國中求索。了無有如王。亦自 如我者不。若有者我欲爲子娶其女。大臣便 其太子娶嫦。即問左右群臣。天下寧有智慧 陂檀。不信佛法但好外道。日於宮中飯諸尼 雙。以鐵鍱其腹。常恐智慧從腹橫出,王欲爲 **捷萬餘人。 難國王常喜貢高。** 諸天龍鬼神無復央數。 **迺舍衞國中有資善者大好** 大歡喜自知以得消息即 故來欲爲太子求君女 不貪重實但念爲善耳。 爾時有難國王名分 自即智慧無 一。使

央數太子便載三廉竭去還歸本國 爾時難國王見子辦來歸即大數喜 邠坻。便共請人客。 飲食相娛樂七日訖覚 難邠坻遠送三慶竭奴婢衣服及與珍寶無復 遭到城外至太子所。便與8太子相隨來。到 索我女。大善當相與。使者聞阿難邠坻言。即 即還歸謂使者言。卿奉王教命。故從遠來求 脫八萬人。阿難邠坻不敢復問佛。心懷恨意。 與之。當知是因緣。三摩鳩應當於裸®形國 有衣被。狀類聽黑驚怖我女。耶。 佛言不 難別坻舍。即從車上下。金銀及醴 我復會從佛聞。 難國王但事諸尼揵、裸形無 阿難邠坻言。使者黑如鬼,其王太子當何類。 王太子求我女三摩竭。今當云何。佛言。與之。 使者來到我家。其人狀類黑如鬼。群言。欲爲 爲佛作禮。却長跪叉手白佛言。今難國王遣 消息。便留坐使者。阿難邠坻便到佛所。即前 我有大人當往報之。若聽我者。我當證語卿 以許。視之。阿難邠坻即讀書訖竟。答使者言。 **忍而不言。便呼前共坐。相問訊談語。使者便** 王 一亦自有書相 闌 阿難邠坻即欲罵之。 妈與阿難 便請其 便自 也 阿 阿 度

惑不吉利之人在王宮。促遣令去。 推皆順志三廉場®所。即告王言。從何得此**受** 兩手覆面遙唾之。即還入室不肯復出。諸尼 衣被。三塵竭即大驚。是爲狗畜生無有異。便 師尼雄者陀弗及萬二千弟子。悉入宮飯之。 **奎第三門中。遙見諸尼揵悉羅坐裸形無有** 慶竭來出。欲令下飯分共禮諸師。三慶竭適 難國王 夫人及 太子悉 下飯具。 爾時 呼三 若 不 遭

슬

o以知之。即自往到三摩蝎所。我爲子娶。若 不復令現於宮中。諸尼揵及飯食訖便去。 思惟。當共鑑議是事。 道。大王。雖日飯是輩萬餘人者。 當有何等道。設使有道尚不足以貴。何況無 餘人。誰能及我者。今汝交面相爲。三廉竭言。 賢善故。若問者既辱我師。今復面罵夫人及 作體。王即遙問三摩竭。我行八千里娶。若以 面屬我言。比狗畜生。王聞夫人言。即自往到 臣八千里求婦。今歸無所畏難折辱我子。復 用道智無雙。國中無有可王意者。王迺勞群 有異。夫人聞之大慚愧。即還白王言。大王自 夫人子所事師及國中人民。皆如狗畜生 今當承事我子。何故折辱我子。三摩竭答言。 人即問太子。何故不往。太子默聲不言。夫人 教婢令閉門。如是四五日。太子不敢復往。夫 日太子自往至三摩竭所。三摩竭時大瞋 起去。王便辭謝諸師。我當爲大師遺去 所。前爲師作禮白言。我娶婦*以於含衞國得 不恭敬報。常睡賤者。爾時難國王大窮。即自 王國中人民所事師。 從腹中橫出以鐵鍱我腹。 夫人太子幷其國中人民"皆如狗畜生無異" 太子。豈有不可乎。三糜竭報言然。大王師及 三嚴竭所。爾時三壓竭大憍慢,不肯出爲王 王即驚言。是小女子。今折辱我如是。我恐智 當墩敗王國中。諸尼捷不肯復飯 常無有衣裳裸形相親 即自往到尼捷若陀弗 我日飯諸道士萬 皆是我所 食即 剪 恙 èp A 欲

民所事。 身有三十二相八十種好道德通達。 變化入無間出無孔。知當來過去今現在事。 不溺。能典攬三千大千日月萬二千億天 億萬人。皆令得度世泥洹道。入火不燒入水 異路。身體不相見。現有大小名佛。教授數千 我國中人民所事最拿: 民所事。何用勝我國中人民所事。三摩竭言。 教如師所言。便@至三魔竭所問言。汝國中人 $\mathbf{\Xi}$ 踊蹤歡喜 王人民雜會稽首來謁。王聞三藤竭語。即大 |往愼勿得瞋怒徐問之。自當有語。王卽受 。今當云何。師告王。復往問之言。汝國中 何如我國中人民所事。四如何等言。 男女皆有衣裳拿卑 諸天帝 地。 入

崩 哀悲諸懃苦。願佛明旦與諸比丘僧。勞屈尊 今難國王。不知天下有佛。當用一切人民故 皆。當隨我後。三摩竭即自上高臺上。o政服 **鸠**言。不須大王遺人請。但當至意遙燒香請 見不。三摩竭言。我能爲大王。遙請之即可致。 是何等威應迺爾。顯佛解說其意。佛告阿難。 數千人說法。 神來到難國王所飯。言適竟, 便向含衞國長跪燒香。持頭面著地作禮言。 也。佛神通照知人心中所念。王夫人及太子 爾時難國王告三摩竭言。汝所事佛。鄭可得 難國王及三廉場。 王言。大善。迺相去八千里。請佛當云何。三座 · 邊佛三 匝於佛上化作香蓋。佛時適爲無 爾時阿難前長跪叉手白佛言。 明旦當請佛及諸比丘僧。 香煙便®達佛

婦。間者無狀。旣折辱大師今復憍慢面罵我

(夫人太子。比狗畜生。

雖是婦不以婦體事

向正道。

香

來至此請佛。

爾時即告摩訶目

三摩竭有至心欲令難阈人民。

食。廉訶日連受佛教。即宣語諸比丘。 帳者。諸衆僧悉在其中坐各各皆不同。 各以道變化自在所爲。諸比丘即受敎。 曹候莫騺怖。 連動諸比 Æ 傦 明旦當到 難國 Ξ 明 摩 揭

悉捨邪見令 揵 化作龍虎。鳳鳳凰孔雀牛鳩鸽百鳥梟獸交露 皆隨我後,今諸羅漢當先來至。佛最在後。卿 就請。勿得他餘行於是三摩鳩。皆令王夫人 子。即持華香迎佛。前爲佛作禮。便相將入宮 鼓琴作共倡伎而樂佛。三摩鳩與王夫人太 間佛俱從上來下。釋梵四天王在前導。諸天 最在後。身中有三十二相八十種好。須臾之 答言。非佛、三摩竭告王。勿恐是諸弟子也, 此變化皆大驚怖。王問三慶竭言。是佛不 羅漢菩薩各悉作變化先來下。難國人民見 飛行,適至難國。佛便放光明天地大震動。 佛自坐師子交露帳中。 所念。即告諸比丘。今日當到難國食。爾曹 燒香言。飯具已辦顧佛用時。佛知三慶竭心 及諸尼揵共住中庭。三麞竭告王夫人太子。 悉辦。三摩竭知佛當來。與王夫人太子婇女 太子及諸婇女。齋戒燒香布坐席。設飯食具 善。9个難國人民皆來觀。8而王閉宮門 欲破宮門。佛遙知之言。 宮門。人民見王閉宮門。大瞋恚王所各特斧 食具。國中人民來觀者甚衆多。王令大臣閉 三摩竭即令王夫人太子前行澡水。 即就配座。 丘五百菩薩諸天鬼神龍俱。 諸菩薩阿羅漢皆前坐。大小相次。 隨我所為。三庫竭於是復長跪 即與千二百五十 我所行化皆欲令作 從虛空中神足 便下飯 也 爾時 中有 日當 柦 圪 8辞二辞8

爾時 菩薩羅漢皆大歡喜 化 作水精色内外相見。 欲 令 切人等見佛。 **難國人民見佛及諸** <u>en</u> 使宮門牆 壁悉

作體却坐 山擲故處八千里。爾時賓頭盧即到前。爲佛 頭盧汝後何等。寶頭盧即還顧見山。以手攬 遙知之。卽今摩訶目連以神足飛行迎問。寶 山來會政黑恐墮其上。便大惶怖卽墮驅。佛以 宮中坐已。寶頭盧即以神足飛行至難國。 以鍼刺地。縷與太相連。是時佛已應難國王 便隨賓頭盧後。爾時國中有一女人懷軀。見 爾時佛有一羅漢名資頭處。 至難國。賓頭盧坐來久。 適欲以 針縫橡衣 時坐 Щ E 上 忽 忘 Щ

弟子皆瞋。餘語爲賜那正說是事也。悉還恚 陀弗言。大善。佛即問、若誦經時云何。尼雄若 不須多言。三問不如者。當投著井中。尼捷若 中,爾時難國王師。尼捷若陀弗白佛言。寧可 聞佛說如是。 佛告寶頭盧。 陀弗言。我誦經時匍匐而行。匍匐而行是爲 共捔道不。若不如者當投著井中。佛言。大善。 起前爲作體。 留 旣失期復穀 汝。從今已後。不得復隨我食及與衆會。若當 〈師所。 取師欲投著井中。師卽大惶怖。以兩 拒地不肯入井@中。佛言。置之 。狗廼匍匐而行。尼捷岩陀弗便不如佛。諸 住 。後須彌勒佛出。迺般泥洹去耳。賓頭盧 一人人命至重是我道 所 不 喜。 即默然憂愁復自悔責。食訖便 及諸菩薩阿羅漢。 我教天下人欲令悉度世。今汝 共解便入山

時中庭自然有大火出。 其焰上脂第 七梵

持

頭著地遙爲佛作禮

틷

難國 王及夫人太子群臣人民。皆大歌喜。

悉

即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去。爾時

皆信向佛法卽受五戒悉爲優婆塞。

佛說經

得阿那含道者。國中四細民復有六萬四千人。 脫,中有得須陀洹道者。有得斯陀含道者。有

丘。應時悉得。羅漢道。萬二千尼建應時悉解

三菩提心。

時二千婆羅門卽除器髮皆作比

父爲立名。號善無害

樂。其女生已而有種種吉祥善相。以是因緣

願。愚癡人喜教他爲外道。是人命盡皆當墮 不生。今佛是一切人福田。隨人所種必得其 有量。譬如人有好地有好種。天復時雨何憂 不復生。今日飯佛及諸菩薩羅漢 國王前後所飯諸尼揵。 穀散著火中。爲生不。梵天言。不生。佛言 何等人得顧少者,佛答梵天言。譬如以五: 天。皆叉手長跪問佛。飯何等人得福多者 天 其火中自然有千葉蓮華。 華上有五 B 焚

可盡 見佛變化皆踊躍歡喜。悉發阿耨多羅《三藐 如佛所言。於是五百梵天忽然不見。爾時難 可盡。五百梵天聞佛語 樹枝及與爲毛。 水。沿筆。須彌山墨四海水皆可盡。 有九十六種道。皆不及佛道。佛言。以一天下 。佛智不可盡。大如須彌山墨磨研。四海 作筆書佛經。樹枝鳥毛悉皆 應時學學言。善哉。審 五百大臣。 。佛智終不

不生不老不病不死。是爲泥洹大道。世間凡調。是故不知眞道。若有點人當學正道。其道 未出。後人復教作之。世間人愚癡。但更相數 太山地獄中甚懃苦。悔無所復及。前人坐之 諸菩薩羅漢 得鬴多無姓。譬如五穀著火中終於天言。不生。佛言。雖答於天言。譬如以五種

泚 癴 逐幅

No.130 (Nos.125(30.3), 128.129)

佛說給孤長者女得度因緣經

與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂。忽於一時 如是我 無比。身諸相分上下圓滿。人所瞻者無不愛 妻懷妊。 經於九月生一意女,上色端嚴殊妙 數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者 妻子奴婢眷屬熾盛。 卷上 (大聲開衆俱。 Ħ □西天□譯經三藏朝奉大夫試光祿 卿 傳法大師B陽紫臣施護奉 一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 而彼給孤獨長者具大驅德 富饒自在廣積財實其 韶 其

算最上 外遺。於諸外道深生敬信。即不能知有佛世 所瞻者無不愛樂。 數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者 妻子奴婢眷屬熾盛。 富饒自在廣積財寶其 名曰福增,彼有長者名謨尸羅。亦具大福德。 復次去此含衞國一百六十 一童子名曰牛授。上色端嚴殊妙無比。人 |最勝。 [尊所有最上 然其長者及長者子俱事 由旬 法門亦復不聞 有一大 城

❷妹=宋永② ◎三藐三菩提心=三耶三 著心兽 ◎(阿) →羅漢鲁 ⑩ 細二人鲁 ⑪(宋) → 西天働

授聞已心生歡喜。即如其言,易自常服著外 給孤獨長者有一童女。上色端嚴殊妙無比 者。我當娶彼。時外道言。童子當知。含衞國中 納妻。牛授答言。世間若有色相端嚴與我等 在作賢大城。是時有一外道。先在福增城中。 居異處。或在激哩迦聚落。或在福頃大城,或 宿因緣力亦相願視,然彼善無毒女。見牛授 授童子。得観其相即生愛樂。彼善無毒女,以 乞食聲。即持飲食出行布施。其女出已。時牛 道衣。持鉢往詣舍衞國中。到已次第持鉢乞 人所瞻者無不愛樂。汝今宜應求彼爲妻。牛 來詣牛授童子所。謂童子言。汝今何故而不 相告語。給孤獨長者言。我雖相許。然當俟我 郎詣舍衞國中給孤獨長者所。 具以此緣而 與我求彼爲妻。爾時談尸羅長者聞是語已。 國中給孤獨長者有一重女名善無毒。 童子聞是語已。 **童子是外道相。即時微笑作是告言。** 食。至給孤獨長者住舍門外。時善無毒女聞 還自含中。乃出種種珍實等物。備諸所用依 佛事最上吉群。是時給孤獨長者。 爲甚善。彼女若至福增城中。而能廣大施作 佛言。長者。汝女不應剃髮出家。當聽往彼乃 者卽自往詣佛世尊所。禮佛足已具陳上事 問佛世尊。佛者聽許斯爲甚善。時給孤獨長 去。還歸福增城中白父母言。父母當知。含衞 正知者,外道異學。何故住此持鉢乞食。牛授 通變化殊勝事業背所未見。 法 儀 ÇĻ (善無毒女。 適牛授童子。乃至 亦復微笑不取其食雕舍而 是諸外道散 即如佛勅 '汝是不 顯今 一後時

非退屈。 謂善無毒言。重女。可來隨喜布施 **彼謨尸羅長者**。 諸弟子。含利子大目乾連阿難等。至此受食。 女。先所不知飯諸外道。聞長者語已。 即時踊躍歡喜而出。乃見諸外道異學。相貌 爲諸聲聞隨應說法一一分別。 現,一切衆生見者愛樂。瞻佛相好心無厭足。 熾盛母勝嚴飾普遍賢善。 現少年相勝妙無比。遊戲神通自在無礙。面 行菩提樹下降魔成佛。諸根相好端嚴具足。 王位出家修道。服彼世間。富貴等事。歷修來 現止其中。佛世尊者最上最勝是我之師。父 聽。含衞國中有一大圍我父所造。有佛世傳 寧有最勝導師過於此者。彼女答言,長者警 者。得何等利,長者聞已舊而問言。童女。世間 **柴者當獲滕福。** 時長者言童女。何故心生退屈。女即答言。我 恥復如餓鬼。見是相已。 心生忿恚一面而住。 醜惡如迦迦色。 著弊垢衣身體臭穢。裸形無 諸相分圓光普照。頂有光明如千日輪。廣大 三十二大人相。八十種隨形好。一一具足。身 現喜輪而爲莊嚴。於一切處所作相應。又復 母清淨氏族高勝。姓剎帝利金輸王種。拾輪 然今長者所作施育者能供養諸聖 於自含中 云何供養此諸外道作罪業 飯 巍巍無動如寶山 路外道 。彼善無毒 謂是佛 長者即

慧。又復世年善巧方便隨所宜說。皆以最上 非因緣。是出職道非出職道。是所應行非所 法語而攝他語。諸有所說悉爲利他, 神通事非神通事。是世間慧是諸佛 是所作行 。世尊如實說 此是因緣此 "此是菩 **諸衆生皆悉調伏。** 廣大照耀。若時君非時。常安住正念。當知佛 眼見諸色相。常以天耳聞諸音聲。智慧光明 復世璋隨往一切聚落力處。 定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。又 法。令諸聲聞如其所應如理修習。得戒具足 分別。是聖人法是異道法。是離廛法是無等 起諸方便隨應說法。悲愍利樂一切衆生。 言。善哉長者飲食已辨。長者閒遠女言。我不 供養、是時長者卽語其妻令辦飲食。妻乃答 佛世尊及聖衆者。 可能令我得見佛世尊不。彼女答言。若欲見 佛功德。於佛世傳即生淨信。 當投佛出家。時謨尸羅長者。聞善無毒女說 世軍起隋淨心深生敬信。即作是言。我等願 成熟者。聞佛功德毛髮竪立涕淚悲泣。 爾時謨尸羅長者舍。所集外道衆中。有善根 世尊有如是功德。此名世間最勝導師 佛是|切智具大悲者。隨諸衆生所可樂見皆 香散諸妙華。一心合掌請佛世尊。 拏羅向佛世尊所住方處。 解法。汝當請佛。彼善無毒女即以妙華作曼 心樂見世傳。 令如意。今此謨尸羅長者與諸眷屬。 欲伸供養。 切人非人等而能燒害。 間導師 於自住舍已辦種種上味飲食 即當辦造最上飲食而爲 及諸聖衆我今召請。唯 遙伸禮敬燒衆名

謂重女言。汝今

於佛

應行。是

作如是言

發清

惡業。世

算如實說

此

語。順善語。甘美語。可愛語。巧妙語。 別。佛說法時面目熙怡。 此是先所說此是後所說。 又復世尊爲諸聲聞一 **遠離顰蹙常出柔軟** 世算 於一切時常以天 **若行若止不爲** 。安慰語。 如實分

果

逻執其籌起六神通。譬如力士届伸臂頃

身容中,說伽陀日

成樓閣旋轉空中 者舍。是時童女所散妙華。以佛威神力故。於願世傳。廣爲悲愍利樂衆生。哀受所請至長 給狐獨園佛世尊前 **脆容中猾如鵝王**。 徐徐而下至含衞國祇樹 **共香如雲最上微妙。結**

獨衆令自知時。各現神通當往受供 彼所來請佛之相。汝今宜應鳴彼聽推。 已生信者使不退轉。我當於彼作大利樂。是 衆。我等當往。各現神變令彼外道發生淨信。 名曰福增。彼有長者名謨尸羅。而彼城中有 當 所現瑞。是何方來請佛之相, 諸外道今現集會。謨尸羅長者請佛及聲聞 爾時尊者阿難見是相已前白佛言。世尊。 知去此含衞國。 一百六十由旬有一大城 佛言。阿難。汝今 。集茲 솩

時上座茲獨聞此語已。 是言,上座茲錫、今此含衞國去彼福增城。 佛動,令諸茲獨當自知時。各現神通往福增 百六十由旬。 崑努鉢陀那。爲衆中上座。已證須陀洹果。然 行籌。諸阿羅漢各各受籌。是時有一茲獨。名 不退轉作大利樂。拿者阿難如是白已。次乃 今現集會。當令彼等發生淨信。已生信者使 城中。受謨尸羅長者供。而彼城中有諸外道 衆。作是白言,已得神通尊者諸阿羅漢諦聽 爾時意者阿難受佛勒已。 未得神通具足而亦受籌。 清淨心如實而住。 佛勅各令現諸神變而可往彼。 於利那間即得阿羅漢 便自棄置先所受籌。 時尊者阿難即作 郎鳴犍椎集苾芻

者舍 應現諸神變" 爾時諸阿羅漢過是日已至明旦時。 離廛清淨乃莊嚴 不以色相爲最 次第而往福增城中謨尸羅長 不以 獲得六通皆具足 有力爲所 各各隨 重

而住 受供耶,如是念已。向佛世尊所在方處瞻仰 與善無毒女牛授童子同俟佛降。 其地。敷設最上莊嚴床座。安置種種上味飲 爾時謨尸羅長者及妻眷屬。 作是思惟。爲佛來此受我供耶。爲詣餘方而 食。所作已竟。長者及妻卽出自含住於門側 即以香水散灘 爾時長者

第一。是此尊者最先而來 羅奈國鹿野園中初轉法輪。 此人最先得聞 最初度者。上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波 明交映而出。現是神通三繞彼城。次從空下 安處其上。復化微細天雨徐徐而下。雷電光 爾時尊者阿惹憍陳如。以自神力化大蛇車。 法要而獲果證。佛說是人。於證涅盤中最上 者。是汝師耶。女即答言。此非我師。是佛世傳 而下。雷電光明交映而出。現如是相入此舍 言。今此所來乘大蛇車。復有徽細天雨徐徐 入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女

言。此非我師,是佛弟子名含利子。此人在母 子車。現如是相入此含者。是汝師耶。女卽答 者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘師 神通三德彼城。次從空下入長者舍。爾時長 復次拿者舍利子化師子車安處其上。 時。其母自然智慧明利 善能論義攝伏閣 現是

> 浮提中 慧者。 若比舍利子廣大智慧。 於十六分中面 門如是相已。後如其言出家體果。又佛說言 即得明記不忘。何況聽其說法語言。彼婆羅 佛說給孤長者女得度因緣經卷上 是此尊者次第而來 不及一。是故佛說此人於聲聞中智慧第一。 當知取要而言。唯除佛世尊。世間一切具智 在一處。而此尊者所有智慧亦復過上。又復 智慧。亦不能盡。又復普集一切有智慧人盡 所有人衆經若干時書此尊者舍 利子 廣 素。大地所有草木叢林取以爲筆。 正使以大海量滿中盛器。 正法輪。今此童子。若人暫得觀其面者。是人 阿羅淡果。於諸聲聞弟子衆中。能隨如來轉 於釋迦牟尼佛法中出家修道。 彼爲相。婆羅門言。 相事。是時父母即將童子。詣大婆羅門所求 色相廣大殊勝。忘不能答彼童子父母所問 令相此所生童子。時諮相師。但貪觀此童子 調適智慧超絕。父母愛念。即爲召諸相師 切 論帥。 此子生已色相 汝此童子色相殊異。 須彌山量等其紙 斷盡煩惱證 殊異。 令四大洲

卷中 佛說給孤長者女得 度因緣

復次尊者大迦葉化大金山其色晃耀 ●西天●譯經三巖朝奉大夫試光發卿 法大师 赐紫臣施護奉 認譯 復

經

中最爲第一。是此尊者次第而來 佛於一時分半座令坐。佛說此人修頭陀行 道而獲果證。又此尊者常止一處。常持一衣 少欲知足。 人所瞻敬。此人厭捨如是富贵等事。出家修 是汝師●邪。 入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女 寶其數無量。有百千種上妙衣服。 眷屬熾盛 名大迦葉。此人未出家時其家大富。金銀珍 言。今此所來處金山頂。現如是相入此舍者。 現是神通 飛鳥周 而能攝餘貪愛衆生。◎又此尊者。 女即答言。此非我師。是佛弟子 從空而來三繞彼城。次從空下 厄圍繞。 而此尊者處于山 復次算者。摩訶迦旃延化水精樓開。

巃 是相入此舍者。是汝師邪。女即答言。此 師。是佛弟子名大目乾連。此人有大神通。於 已。問善無毒女言。今此所來乘大龍車。現如 彼城次從空下入長者含。 爾時長者見是相 大龍車安處其上。現是神通從空而來。三繞 復次尊者大目乾連自然相好端嚴殊特。 Ŧ 時中在妙高山頂。 彼帝釋天主所住宮殿。周千由旬高二 降伏難陀烏波難陀二 北非我 化

第而 方便。長者。佛說此人神通第一。是此貫者夾 是。佛言。大目乾連。善哉善哉,汝能起是神通 力士轉芭蕉葉而不爲難。 汝作何想。大目乾連白佛言。如我意者。譬如 然安隱不知所轉。佛言。大目乾運。如是轉時 持衆生。右手轉大地、大地雖轉。是諸衆生。宛 復 佛言、大目乾連 何能得安隱邪。 來 丽 大目乾連白佛言。 此 大地轉時 我轉大地亦復如 所 有 、我左手 梁生當

次第而來 義 弟子名摩訶迦旃延。 此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛 水精樓閣。 是相已。問善無毒女言。今此所來衆實莊嚴 三繞彼城。夾從空下入長者舍。爾時長者見 飾。於樓閣中結跏趺坐。現是神通從空而來 實柱及衆實網異珠瓔珞 佛說此人於經典中議論第一。是此尊者 於其中間結跏趺坐。現如是相入 此人善能分別經典句 問錯垂布廣大殿

復次尊者優波雕化金多羅樹林。 今此所來乘大牛車。現如是相入此舍者。是 復次拿者原訶俱絲羅化大牛車安 處 已自然純熟如八十臘者。 訶倶絺羅,此人威儀詳審諸根調寂。初出家 智悉其足 汝師邪。女即答言。此非我師,是佛弟子名慶 長者含。爾時長者見是相已。問善無毒女言。 現是神通從空而來●三繞彼城。次從空下 入 "佛說此人少欲第一"是此尊者次第而 俱枳羅舍利囉等種種異鳥遊 了知梵行如久修 妙色苹果 共 Ŀ

又復一時佛在吠蘭帝梁落。出 他動一足指。 而能令彼帝釋出 由旬半。 有八萬四千寶柱種經

而能令彼帝釋宮殿皆悉震動

旬半。有八萬四千寶柱種種嚴飾。

此

人於

方如是作已。

而此大地還復如故。今諸衆生

此大地置於下方世界

取彼世界

一切所可 即時轉

物。安此大地悉令增長。以神通力於上下

尊者大目乾連聞佛語已不離佛會。

此

聚落有飢饉相

而諸茲獨乞食難得。時此

告諸茲獨言。今

念已 是此尊者次第而來 **家。最先證得阿羅漢果。** 求出家。我今何故愛樂嚴飾不自覺了。如是 此諸童子色相端嚴家族實盤。 此 大富。 所嚴種種實具積置一處、各作是言。 家。以種種寶莊嚴其身。來詣優波雕前、各脫 師。是佛弟子名優波雕。 是相入此舍者。是汝師邪,女即答言,此非我 女言,今此所來金多羅樹林。林中現身起 下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無 現身起是神通。從空而來三繞彼城。 集其上。出衆微妙可愛音聲, 而求出家。時優波雕見是相已卽自思惟。 **昔未出家時有五百釋種童子各樂出** 以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出 佛說此人持律第 此人善持律行家族 丽 此 皆能棄拾而 存者 我等焓 次從空 林中

有種種

含 諸 佛弟子名曰馬滕。此人出家已後。威儀詳審 入此含者。是汝師邪。女即答言。此非我師。 來威儀詳審諧相寂靜。 爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此 器從空而來三繞彼城。 復次尊者馬勝。威儀詳審諸相寂靜。 昭相寂靜。 利子。說伽陀日 能降醉象而獲果證。此人一時爲 次從空下入長者含。 執持應器現如是相 是 所

若 是 由 彼 故彼出 煩 故 煩惱 離 惱 於 生 世典世業世 間老間 因問 業 人 是 隨 爲 法 中 轉 因 定 無而 奪 不 無 m 有不所轉窮思 苦行說者盡作

9 邓二耶鲁下同 9 又二而鲁 ●三二二卷

疼

三繞彼城

座

種寶交絡垂布莊嚴妙好。

夾第而來

佛說此人於受用礪中自在第一。是此奪者

是如是。諸人讚言。長者大富無有等者。爾時

長者即作是言。我此生子當立何名。有人謂

。以備四方徃來僧衆。隨其所應須者供給。

耀。而此尊者處蓮華上現是神通。從空而來 佛說此尊者馬滕威儀 如是莊嚴色光晃 即解其義乃 如 熾盛。皆能棄拾出家修道。出家已後。亦復具 是業餘生大富族。 佛弟子名阿泥嚕駄。 見是相已。問善無毒女言。 人間作轉輸王。又復七返作三十三天主。如 清淨心。以一摶食施於緣覺。由此善根七返 入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此 殿瑠璃間飾。 於共殿上處師子座。現如是相 有百千萬金銀珍寶廣大 此人曾於多劫之前發 **今此所來有** 非我師。是 大金

價直幾何,諸人答言。今此珍寶最上殊異莫 者。所有此一一寶。價直俱胝邪。長者答言。如 知其價。長者即言。價直俱胝。諸人復言。長 有諸識實者。長者謂言。汝等。當定我此衆實 貴相。如是議已。即出庫藏種種異寶。召彼所 言。我家富盛生福德子。宜應廣出珍實示富 是大富長者子。此人生時父母數喜。互相謂 舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此 神通從空而來三繞彼城。 復次尊者聞俱胝化衆華座處于座上。 邪。女郎答言。此非我師。是佛弟子名閒俱胝。 所來處梁華座現如是相。 眼第一。是此尊者次第而來 入此舍者是汝師 **次從空下入長者** 現是

現如是相。入此舍者是汝師邪。女即答言。此

是相已。問善無毒女言。今此所來處寶山頂

爐e幡種種實鈴皆悉具足。風吹和鳴聞者愛 復次尊者多財子。化一大山四寶莊嚴。殊妙

一而此尊者處山頂上現是神通。從空而來

人中而爲第一。是此尊者次第而來

慈子。此人善能宜說正法。佛說此人於說法

汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名滿

金蓮華上色光晃耀。現如是相入此舍者。是 是相已。問善無毒女言。今此所來處于千葉

> 而獲果證。復以因緣得淨天眼。 足飯食衣服臥具醫藥一切如意。

佛說此人天 淨修梵行

三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見

車輪瑠璃為莖金剛爲鬤。

復次尊者滿慈子化金蓮華其華千葉。

葉

於言下證須陀洹果。

利子暫得聞說是伽

陀己。 Ţ 此

大 彼

門 得

4

E 最

故 上

笡 正 設語

當

解 王 脫

一。是此尊者次第而

受用皆悉具足。常時安置坐臥床楊清淨嚴 非我師。是佛弟子名多財子。家族富盛

切

復次尊者阿泥瞻馱化一金殿瑠璃問飾。 而此尊者處于座上。現是神通從空而 夹從空下入長者舍。爾時長者 於其殿上有師 及 其言。乃爲子立聞俱胝名。 言。童子生時聞說珍寶價直俱胝。長者即如 復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上。 一。是此尊者次第而來 佛設此人離塵第

> 造飲食。我當後至。樹提迦言。若受天勝福者 所統。若幸小舍深自忻慶。王言。汝可先還辦 中暫一觀視。樹提迦言。大王。我是王民爲王 提迦言。如是如是。王言。樹提迦。我欲往汝舍 不假力營飲食自辦。願王今往 我非見罪。但爲聞汝受天勝漏。其事實邪。樹 迦言。今此細鑑是臣家中所用淨巾。 適乃向 **駋長者來至其前。王乃次第詢問其故。樹提** 家中所有。王當韶問必知其實。爾時彼王即 日而縣風觀至此。其事如實。願王放罪。王言。 人現於人中受天勝騙。 臣等意謂是彼長者 知。王此城中有大富長者名樹提迦:佛說此 娑羅王見是淨巾忽在其前,問侍臣言。今此 曝。忽爲大風飄至頻婆娑羅王殿前。時 7中常所受用。 曾見。從何所來。汝等知不。侍臣白言。大王當 柔軟上妙細氎世無等比。我自處王位而 人中受天勝福。於自含中以上妙細髭。 此 邪 肵 舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此 人未出家時。在王含城爲大富長者。現於 來乘孔雀車現如是相。 。女即答言,此非我師。是佛弟子名樹提迦 通從空而來三 乃於一時以其淨巾向 一繞彼 城 入此舍者是汝師 **水從空下** 入長者 而爲 頻婆 H 未

在 謂是長者之妻。王乃小住而不前進。 者舍門"見守門婢色相端嚴妙寶莊飾。王意 迦長者舍。長者前行爲王引導。 爾時頻婆娑羅王即與臣從圍繞。 此 。大王。何故住而不進。 我散小住 樹提迦言。 '王言。樹提迦。汝妻 時王至於長 出詣樹提 一樹提迦

此非臣妻是守 0幡二族例

윷

含早經七日。 廢。王謂諸臣言。我住於此始經一日。於國政 火。有如意實自然能出。王言。善哉是事希有」 但以王所著衣有木煙氣。煙薫目故不覺溟 地學。 事 住此無至久時。 咸作是念。我王住此豈非久邪。若未還宮。於 已。住彼舍中但貪觀視忘還王宮, 爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍。 垂,是故大王。受天勝福者。所欲飲食不須煙 言。小臣之妻得拜王前、心生大喜何敢垂淚。 尼寶所成之地。王復謂言。君是寶地何故有 國政事恐有所廢。作是念已俱白王言。大王。 長者妻卽出 王前, 入其舍處師子座。 樹提迦長者侍立一面。 時 故未信。即於自手而取指鐵。順擲其地銀擊 摩尼實光映照故爾。 諸蟲魚而在其中。樹提迦言。非實蟲魚。但是 處有水故我不進。樹提迦言。此非是水。是摩 進。樹提迦言。大王。何故復不前進。王言。此 **蟲魚等相,王意謂是池沼。亦復小住而未敢** 婢。王即入彼中門見滕尼寶地。光明瑩徹有 亦同前答。樹提迦言。此非臣妻、亦是守門之 面王言。長者。汝婆何故見王垂淚。樹提迦 爾大王。實爾大王。 含已經七日。 亦未久廢。 。樹提迦言。王復何故住而不進。爾時大王 方乃信是滕尼賓地。時頻婆娑羅王即 £ 乃漸行至中門外。亦同前見又復 其事質不其事質不。樹提迦言。 時樹提迦長者卽白王言。王住 顧速還宮。於國政事恐有所 爾時大王謂長者言。我住汝 **致拜伸敬而忽展下退立** 臣於王前何敢妄說 爾時大王雖聞是說猶 時諸近臣 飯食訖 Ë 佛說給孤長者女得度因緣經卷中

个我所見其事如是 語諦誠而無虛妄。 頻婆娑羅王謂樹提迦長者言。 夜。大王。我舍即以如是等相而分晝夜。 爾時 是夜。異鳥和鳴而知是畫 熾盛。此知是畫。若摩尼實光明不熾盛。 此知 知是意,若華合時乃知是夜。若康尼實光明 盛不熾盛時。以分畫夜。有諸異鳥自然和鳴 迦言。有華開合以分畫夜。有摩尼實光明熾 復問言。 不和嗚時。以分晝夜。大王當知。若華開時乃 汝此舍中 佛說汝於人中受天勝顧。 當觀何相而 。彼寂無聲而知是 加畫夜。 希有希有。佛 樹提

第而來 佛說此人受天勝礪而爲第一。是此尊者次 爾時頻婆娑羅王作是語已。 天人勝福。悉能棄捨出家修道。證阿羅漢果。 王宮。謨尸羅長者。是故當知此人有如是等 出長者含還復

卷下 佛說給孤長者女得度因 縁經

满空。而此尊者林中現身。起是神通從空而 復次拿者聞二百億化種種色華果樹林細密 色華果樹林 見是相已。問善無毒女言。 來三繞彼城。次從空下入長者舍。 傳法大師·賜紫臣施護奉 西天。譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 林中現身起如是相 个此所來有種種 爾時長者 入此含者 詔譯

復

丽

此尊者乘彼室尾迦。

凝彼

而來 報無盡。佛說此人精進第一。是此尊者次第 生處足不履地。 二百億童子。於九十一劫中皆同此名。隨所 六種震動。佛曾謂諸苾獨言。汝等。當知此聞 足下有金色毛表其異相。若足履地時。地即 名聞二百億。此人生已足不履地去地四 是汝師o邪 女即答言。此非我師。 此人由起重法精進心故福 是佛弟子 指

第而來 常修悲行。佛說此人悲行第一。是此尊者次 從空而來三繞彼城。夾從空下入長者含。 即答言。此非我師。是佛弟子名畢陵伽婆蹉 乘大鵝車現如是相。入此含者是汝師邪。 復承奪者畢陵伽婆蹉化大鵝車。 時長者見是相已。問書無毒女言。今此所來 現是神通 女 爾

諸眷屬廣大熾盛富樂自在。此人棄捨出家 娛閉迦沒哩誐惹等。六萬宮嬪婇女眷屬。是 名烏陀夷。此人是釋種眷屬釋種之中。有淨 含。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此 修道而獲果證。佛說此人於釋種中端嚴第 飯王白飯王斛飯王甘露飯王, 拜邪輸陀羅 者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子 神通從空而來三繞彼城。 復次尊者烏陀夷。化大馬車四寶莊嚴。 一。是此尊者次第而來 來乘大馬車四資莊嚴。現如是相入此舍 次從空下入長者 現是

(大尊者摩訶劫賓那化室尾迦四 **夾從容下入長者含爾** 現是神通從空而來 時長者見 實 莊 酦 ❷(宋)十四天團 ❷〔譯終〕一團 ❸〔鷃業臣〕= 善愛音等五百乾闥婆王。

奏百千種微妙音

숲

語衆所愛樂。佛說此人軟語第一。是此尊者 此人棄拾家族出家修道而獲果證。 即答言。此非我師。 是相已。 實莊嚴。現如是相入此含者是汝師邪。 問 善無毒女言。 是佛弟子名摩訶劫賓那。 **今此所來乘室尾迦** 常出軟 女

次第而來

根第一。是此母者次第而來 此人於威儀中密護諸根。佛說此人密護諸 脳而不出象, 威勝福報。經一千五百生作轉輸王。 受彼勝 中。施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙。以是因緣 以淸淨心。 虽而短四指。三十二相莊嚴具足。此人往昔 子名曰難陀。淨飯王之子是佛親弟。 含者是汝師邪。女即答言。此非我師。 遊集其內。而此尊者在彼園中。 **鴈鸚鵡孔雀舍利曬俱枳羅命命等種種異鳥** 復次尊者難陀化大園林華果茂盛。 大園林。華果茂盛異鳥遊集。現如是相入此 長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處 空而來三繞彼城。次從空下入長者含。爾時 **曾於迦葉如來應供正等正覺塔** 乃至于今出家修道而獲果證。 現如是相從 。比佛身 。是佛弟 復有鵝

前後導從。大白傘蓋覆輪王頂。現是神通從 衆周匝圍繞。動百千種微妙音樂。實嚴幢o幡 羅賀迦等。 殊特。眷屬侍衞七寶具足。有八十四俱胝勇 復次尊者羅睺羅化作轉輸王福德威容勝妙 **经而來三** 八萬四千妙寶車兵。 健步兵鳥布沙陀等。 一艘砂城。 八萬四千調善馬兵難儞瞿沙等。 未入其舍住處空中。 復有無數百千侍衞人 八萬四千最上象兵購 爾時

> 之子。出家學形而獲果證、佛說此人學戒第 言。此非我師。是佛弟子名羅睺羅。此人是佛 輪。聖王。福德威容勝妙殊特。象馬車步四兵 具足。現此勝相住空中者是汝師邪。女卽答 長者見是相已。 **一。是此尊者現輪王身夾第而來** 。問善無毒女言。0今此 所來 轉

爾時羅睺羅即以所現轉輪王身住 說伽陀口 彼 空中.

來入長者舍中俟佛當至 有神通大茲獨梁。咸依佛勅各現神通。次第 說是伽陀已即從签下入長者舍。 長者應當如 此所現身而非實 如龍有力我亦然 我依佛勅故今來 已獲果體神通具 今我所現輪王身 資知 牟尼大師後當至 我是佛子羅睺羅 神通方便故隨宜 人天供養悉歸依 七寶四兵皆具足 神通力故 如是等諸 如

þ

與欲界諸天子衆。來佛左邊侍衞而行,復有 主大梵天王知是事已。 前後圍繞。 彼一切所應隨佛。 崑努鉢陀那等遊芻大衆 以佛神力皆見佛身。內外映徹一切無礙。佛 來佛右邊侍衞而行。帝釋天主知是事已。即 放光時大地震動。於是世尊著僧伽梨衣。與 國。乃至福增城中所有一切人衆蒙光 照 妙色清净光明。 於是三摩地出已。擧身出現靑黃赤白種種 爾時世尊知時已至。印入三摩地普遍觀察 。出含衞國往詣福增城。時娑婆界 如是色光廣大照耀遍含衛 即與色界諸天子衆。 者

> 持優鉢羅華鉢訥廉華俱母那華奔擊利迦華 天人大衆圍繞而行 末香儞誐뿀香多誐麘香多摩羅香等種種妙 人等隨從佛後。 香供養於佛。 天曼陀羅華廉訶曼陀羅華等。 樂引導佛前 又復奏彼天妙音樂。有如是等 又有無數百千天龍鬼神人非 又有無數天女在虛空中。 及雨栴檀香 各

西門而 前行將至騙增城門。即作是念。此騙增城有 **于山峯。 俱證須陀洹果。從空下已圍繞世倉** 能最先見佛世尊。 盛 光照耀如千日輪。廣大巍巍如寶山現 見佛世尊三十二相八十種好皆悉具足。 身。隨諸門入令一切人皆見佛身。我即實從 十八門。我今若從西門而入。餘門所有 即同隨從。爾時世奪度是七千仙人已。漸次 固心開意解各各數喜。 略說四諦法門。時諸仙人聞是法已。智慧堅 七千仙人善根成熟。即於曠野中。乃爲如應 退住一面。此諸仙人皆以宿種善根力故。而 勝相無有等比。 人衆不能見我。我今宜應於彼諸門各現 爾時路次大曠野中有七千仙人先 如是見已俱近佛前。頭面禮足合掌恭 ス 復有微妙金色光明周邁 爾時世傳普遍觀察如 卽時踊身虛空高二 止 於 吉 彼 圓

介清淨。 爾時世奪作是念已。即現其身隨諸門入。 行處彼彼諸門。 云神通力。自然除去荆棘砂礫。 皆有天人大衆周匝圍繞。 · 內外香潔地平如掌無高下相。佛所 有低小者自然高 當佛入城門時 切不净悉

有 迮 0幡二格團 ●介二会卿

藏安隱生福德子. 雕諸毒。互起志恨者慈心相向。 在心者皆得醒悟正定不亂。 豐足。佛入城時有如是等希有之事。一 乃至諸根不完具者悉得完具。 人民。各各数喜膽仰世尊。又復以佛神通力 性慵悷不調伏者自然調伏。 《處自然寬廣。城中所有一切象馬等類。 其中所有盲者能視聾者能聞瘂者能言! 諸貧匱者自然財資悉得 爲毒所中者悉 又復城中一切 諸懷妊者胎 迷惑醉亂願 切人 其

同音。說伽陀曰

足。時善無毒女見佛世尊,踊躍歡喜頭面禮等正覺,是時長者幷諸眷屬。 見佛如是神通縣尸羅長者舍。時善無毒女卽謂長者言。此願外者是我大師。 號釋迦牟尼如來應供正讓尸羅長者舍。時善無毒女卽謂長者言。此爾時世尊旣入城已。攝諸化身唯一實身。至民皆獲利益。佛乃實從西門而入

苾獨衆亦各洗足次第而坐。 忢 時善無毒女說伽陀已。 足合掌向佛說伽陀曰 佛洗足。 佛悲愍故來此中 聞者能生清淨心 我以清淨至誠心 我佛常說最上語 佛洗足已處于最上莊嚴資座。踏 即取牛頭栴檀香水 頂禮如來吉祥足 我等今日得大利 我不見佛深苦惱 而 能調伏他語言 爾時善無毒女

善無毒女及謨尸羅長者

妻子眷屬如是等

所妨礙。是諸人衆各見佛已。心大歡喜異口 內外營徹廣博嚴淨。 能容受爾許人衆咸起礙想 欲 爾時世尊知其意已 親世 奪 彼等意謂。 即變長者含作水精 長者 **令諸人衆各得觀佛無** 住 含 丽 甚迫迮不 含

是世尊不起于座。與無數百千天龍夜叉乾 爾時世尊飯食已訖。諸茲獨衆亦各食訖。於 等。幷餘婆羅門長者居士外道尼乾陀。乃至 闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人 **今** 此 咸 我 各 淸 功牟 等 净 尼 德 及眞 所非 復廣 長 者 會心衆聲 博 金 舍 膽 是 如 恭 諸 丽 爲 敬 伽 水 我中 合 住 甚 帝 皆 精 縣 現 章 佛 希 客 現 成

及聞說法得須陀洹果 及聞說法得須陀洹果 及聞說法得須陀洹果者。有得阿那舍果者。有得何 應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得阿 應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得阿 應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得阿 應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得阿 應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得阿 整漢果者。 護尸羅長者聞佛說法發清淨心。 如其所應亦得利益。 善無毒女以宿善根皮 爾時世尊普爲大衆。 如應演說苦集滅道四 衆:周匝園繞聽佛說法

茲獨衆

卽

持清淨上味飲食。

自手奉上供佛世尊及

苾

) 得来。

如是次第行食已遍。佛及苾芻隨應長者幷眷屬亦各持食奉上於佛及

而

食。是時福增城中一切婆羅門長者居 士

外道尼乾陀等。

無數百千人衆悉詣長者舍

易常木。五者夢見有一大園華果茂盛。忽爲 供給世尊。時彼哀愍王。忽於一夜得十種夢。 藥奉上世寫。作是白已即如其言。常以四事 我自今日乃至盡壽。常以飲食衣服臥具醫 應爲說法要。彼聞法已心生淨信。而白佛言。 圍中瞻禮世尊。到已至誠頭面禮足。 宿善根力。於佛法中深生愛樂、聞佛在彼 中。與茲錫衆俱。彼國有王名爲哀愍。其王具 奪 出世名曰迦葉如來。 佛言:諸苾芻。過去世中人壽二萬歲時。 猛風吹落散壞,六者夢見有諸小象,驅大香 貿易於點。 忍於渴終不取飲。 窓礙。 二者夢見有一禍人井隨其後。是人寧 者夢見有一大象從窓牖出。 野園中。即與五百宮嬪眷屬園繞。往詣鹿 妃宮嬪眷屬。養育侍衞後至成長。彼女以其 金蠶。乃爲彼女立名金蠶。王所愛念。 即勅 大福德正法治世。 王有一女生已自然頂 善逝世間解無上士調御丈夫天 人 象奔走而出 。彼佛一時。在波羅奈國仙人墮處庭野 四者夢見有人以其栴檀香木曾 七者夢見有一 三者夢見有人以其異珠 應供正等正覺明行 獼猴身有糞穢 身雖得出尾爲 師 佛即 有佛 世 鹿 足 如 野

居士亦 各禮佛

亦在佛會。

爾時彼佛即爲哀愍王及諸 。是時®復有諸婆羅門長者

面而從。

會衆.

如應說法示教利喜已。佛即默然。

被哀

體世尊足退坐

面。彼金蠶女及諸臣從。亦

女及諸臣從、詣鹿野園佛世拿所。

。至已頭面

為王說善惡相。時哀愍王即如其言。與金蠶王同詣於彼。以夢問佛,佛是一切智者。必能應供正等正覺。與苾芻衆而現集會。我今與已復白王言。去此不遠鹿野園中。迦葉如來已復白王言。去此不遠鹿野園中。迦葉如來以有愁愛相思惟何事。願王今說。爾時彼王獻坐。有愁愛相。來詣王前卽白王言。我父何

淨持戒具德多聞苾殺。安止僧伽藍摩。 爲彼 德茲獨。見彼特戒有德茲獨衆共嫌惡。巧設 弟子。不能依佛正典修習根力覺道禪定出 **其具珠貿易於麧者。是彼遺法中有諸苾芻** 門等心生厭捨不樂聽受。 所有不修身不修心不修慧麁惡茲獨衆共毀 忽爲猛風吹落散壞者。是彼遺法中有諸清 方便擯令遠去。如王所夢有一大園華果茂盛。 香象弈走而出者。 間經書外道典籍。 者。是彼遺法中有諸茲芻。以佛經典。貿易世 頌。如王所夢有人以其栴檀香木貿 易常 世間法而復愛樂修習世間經書呪術歌詠言 **苾芻。爲婆羅門長者居士說佛經典。彼婆羅** 人事忍於褐終不取飲者。 是彼遺法中有諸 不能解脫。如王所夢有一渴人井隨其後。是 屬出家學道。雖出家已。心猶貪著名利俗事 法中有婆羅門長者居士若男若女。「樂拾眷 雖得出尾爲窓礙者,是彼佛入涅槃後。於還 次第而說。如王所夢有一大象從窓牖出。身 子諸所作事。王今此夢是彼前相。我今爲王 佛事已而入涅槃。入涅槃後於遺法中茲獨弟 彼佛住世演說諸法教化衆生。 汝壽命亦無損失。大王當知。是未來世中人 如所得夢皆非汝事。亦非今時善惡之相。 **霽百歲時。有佛出世名釋迦牟尼十號 具足。** 說。說已復言。我以此緣。恐於壽命有所損失。 愍王從座而起住立佛前。 顧佛悲愍爲我開決。 是彼遺法中有諸破戒無 如王所夢有諸小象騙大 佛言"大王" 如王所夢有人以 具以十夢次第 如其所應作 勿怖勿怖 木 於 îñ

事自失命。而終不害彼金蠶女,作是言已玉是。於王壽命有所損失。爾時王言。我於今時城邑。若作是法。卽能破彼不群之事。若不如此愛女,破身出血流爲江河。剖腹取腸聯作從金蠶女。一切人民亦悉愛重。願王今時以

不祥事。王言。汝法云何。婆羅門言。王所愛念

婆羅門言。大王當知。此夢不祥。

顧王作法破

召一婆羅門具說十夢。令其伺察善惡之相。議斯夢。是時諸臣皆悉不●能定其善惡。王復壞壽命邪。作是念已至明旦時,即集群臣共已作是思惟。我得此夢是不吉祥。豈非於我問諍論競是非。此等是爲所得十夢。王睡覺輕不破。 十者夢見有多人衆聚集一處。互相

四

向馳走污諸瀦猴衆皆迴避。

者夢見有

獼猴於一處坐。

。有衆獼猴爲作灌頂。九者

》見一張白氎。 有十八人各各執奪少分而

入後宮。 **措**頤不悅默然而坐。 時金**蠶女**見王

生已白然頂有金鬘。 又復何緣得生王家受 佛言。世尊。彼迦葉佛時金錢女者。以何因緣 知識。使令多人皆獲利益,爾時諸茲芻復自 法中爲善知識。 諸茲得。是故當知此善無毒女。已於過去 識建立佛事者。豈異人乎。 即今善無毒女是 何。彼金鷺女。於彼佛法中爲哀愍王作善知 千人。皆悉見諦而獲利益。諸茲芻、於汝意 已。復爲衆會說四辭法。 時彼會中有八萬四 王宮、諸苾妈。彼迦葉如來。爲哀愍王說所夢 佛爲說所夢事已。 不應怖。壽命無失宜自安意。爾時哀愍王聞 法滅。大王。如是十夢皆非汝事。是彼之相 此因緣相互關諍不能寂靜。漸使世尊清淨 集一處。互相關諍論競是非者。是彼遺法中 子異見興熱。以佛教法分十八部,雖復如是 勝行者。如王所夢一張白氎有十八人。各各 大宮樂。佛言 有諸茲仍。聚集議論世間名聞利養等事。 而佛教法亦不破壞。如王所夢有多人衆聚 執奪少分而氎不破者。 是彼遺法中有諸弟 德茲獨、梁共成立爲僧中上首。統攝有德修 德茲得。如王所夢有一獼猴於一處坐。有米 **粪穢。四向馳走污諸獼猴,衆皆迴避者。是彼** 猕猴爲作灌頂者。 是彼遺法中不修勝行無 遺法中有諸破戒茲芻。 勝事業亦悉破壞。 而復返於清淨信心王臣之前。 埱 彼僧伽藍摩。 。諸茲例。彼金蠶女過去世 今於我法中亦與多人爲善 如 心大歡喜禮彼佛足還復 是壤已。 如王所夢有一獼猴身有 自破淨戒不具惭愧。 復令清淨苾芻最 毀謗持戒有 時於 由

波羅奈國爲一貧女。

鹭: 生大富家富貴自在施作佛事。諸茲芻。彼 發是願言。 以塗香。於一緣覺塔中。莊嚴塗飾起清淨心 願我以此善根世世所生頂有金 周行求乞諸莊嚴具及

時貧女者。即彼迦葉佛法中金蠶女是。以其

獨長者大富之家。而善開導施作佛事。是故 女。以其過去善根及大願力,今得生此給孤 白然頂有金鷺。踏苾芻。是故今時此善無毒 善根及大願力。於五百生中在在處處生已:

界等彼彼差別。所有一切衆生作善惡業。亦 堅實性。而非水火風界流潤等性。如是蘊處 無能散失。彼彼業因彼彼果報。如外地界彼 當知。決定善業決定善報。於一切時一切處

非一。假使經於百劫之中。而因果法決定無 復如是。彼彼業因差別有異。彼彼果報所得

是修學 受持。宣通流布如理修行。汝等諸茲稱。亦如 佛法僧深生淨信尊重恭敬。 失。佛言。諸茲姆。是故善男子善女子。應當於 於此經典歸信

如 先。 善無毒女等。長者諸眷屬諸苾芻等。一 時世尊及茲芻衆。卽於會中隱身不現。至含 天人大衆。 爾時世尊爲諸茲芻說善無毒女往昔因緣已 衞 至福增城中婆羅門長者居士等。 國祇樹給孤獨園還復現身。 已爲善無毒女及謨尸羅長者眷屬乃 隨其所應宣說正法各獲利益。于 佛說此經已 **丼餘一切** 切大

No.131 (No.125(31.4))

佛說婆羅門避死經

圍 見彼四婆羅門樹進修善法五通有 精進修養法五通。常恐畏死。時四婆羅門仙 聞如是。一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤 腹於彼命過。一人入地於彼命過。爾時世傳 於彼命過。一人入海亦於彼命過。一人入山 進修善法。有大威勢五通畏死。一人處嚴空 世奪以天眼見清淨無瑕。觀彼四婆羅門精 死便入地。我於彼當脫不死,便於地命過。時 第四婆羅門。精進修善法五通。有大威勢。畏 大威勢五通。畏死便入山腹。即於彼命終。彼 即於海中命過。第三婆羅門。精進修善法。有 通。畏死便入大海中。我於海中則無有死。彼 有大神力五通。便入空中。於中則無有死。彼 處永存在世。時彼有一婆羅門。精進修善法。 便說偈言 入空者便命過。第二婆羅門。精進修善法五 。爾時世尊告諸比丘。昔有四婆羅門仙人。 "精進修善法五通。 便作是念"我等當住何 後漢9安息沙門安世高譯 大威 勢 獨

說婆羅門避死經 時比丘開佛所說 非 圶 有 地方所出方所 数喜奉 股 非之 入 行 不 Щ 受 石 死 間

> 富無量不中天傷。是爲施安。何謂施辯。人不 生天人間不遇衆殃。其所到處常遇賢良。財

食。其臟食者則爲施安。其施安者。世世安隱

得食時。身贏意弱口不能言,是故智者則爲

施食。其施食者則爲施辯。其施辯者。

世 世聰 衆聞佛所說。皆大數喜。信受奉行

脫船孤長者女得度因緣經卷下

No.132 (No.125(32.11);

*佛說食施獲五福報經

告睹比丘。當知食以節度受而不損。佛言。人 聞如是。一 身危坐起不定不能自安。 是故智者則爲施 耗滅。是爲施力。何謂施安。人不得食時。心愁 世多力生天人間力無等雙。出入進止力不 則爲施食。其施食者則爲施力。其施力者。世 嘩人見歡喜稽首作體。是爲施色。何謂施力。 施色。其施色者。世世端正生天世間。 顏華煒 可顯示。是故智者則爲施食。其施食者則爲 爲施命。何謂施色。人不得食時。顏色憔悴不 壽命延長而不天傷。自然驅報財富無量。是 者則爲施命。其施命者。世世長壽生天世間 七日奄忽壽終。是故智者則爲施食。其施食 施命。人不得食時。顏色憔悴不可顯示。 不過 日施色。三日施力。四日施安。五日施辯。何謂 意度弘序。則獲五稱。何等爲五。一曰施命。二 持飯食施人。有五鬸德令人得道。智者消息 人不得食時,身羸意弱所作不能。是故智者 時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。 失譯人名今附東晋錄

釋子出家學道

明口說流利無所躓礙。 聞者數喜騰不稽首聽採法言。 戀辯通達生天世間。 是爲五福施

方猶如日出。 說是時。天龍鬼神世間人民。帝主大臣四聲 般泥洹後經法續現。奉之得度與佛無二。佛 三脫致十種力。三十二相八十種好。進止十 食衣被。在所生處見現在佛路受三法。四意 佛言若族姓子族姓女。若發道意 靡不數喜爲佛作禮 暉暉有光遍照十方教化一切。 施一切飲

佛說食施獲五福報經

·施食獲五 福 報經 亦名佛說

施色力經

失譯@人名今附東晋錄

壽生天世間,命不中天。衣食自然財富無 是故施食者則施命也。其施命者。世世長 損佛言。 食者則施顏色。其施色者。世世端正生天 而立身命。 消息意度弘序。則有五福德道。何謂爲五 是時佛告諸比丘衆。當知食以節受而名 剛如是。 曰施命。 二曰施色。 三曰施力。四曰施 忿無潤形。面目憔悴不可顯示。是故施 。何謂施色。得施食者顏色光澤。不得食 五日施辯。何謂施命。一切衆生依食 人持飯食施人有五驅德。 一時佛遊含衞國祇樹給孤獨園 不得飯食不過七日奄忽壽終。

> 施食獲五福報經 喜作禮而去

為患。不得食者。心愁身危坐起無賴不能 衰耗。何謂施安。人得飯食身爲安隱不以 爲禮。何者施力。人得飯食氣力强盛。擧動 世間。 施辯。得施食者。氣充意强言語通利。不得 無患心安身强。生天世間不受衆殃。所可 自定。是故施食。則施安也。其施安者。世世 多力生天世間。 進止不以爲難。 不得食者飢渴熱惱氣息 時。諸比丘衆天龍鬼神四部弟子。莫不數 智慧辯才出萬億音度脫十方。 佛說是經 致十種力以成佛道。 爲立大安普濟危厄。 法身現相壽命無窮相好分明。 三十二相 熱受深法。四等四恩六度無極三 十 七品。 於一切。旣得此稱。所生之處當見現在佛 喜悅莫不戴仰。是五顧德施。 者發道意施 世間。言辭辯慧口辯流利無一瑕穢。聞者 施食則施辯才,其施辯者。世世聰明生天 食者身劣意弱。不得說事口難發言。是故 至到常遇賢良。財富無數不中天傷。何謂 虛羸。是故施食則施力也。其施力者。世世 麥貌煒偉世之希有。見莫不觀稽首 力無等雙出入進止而不

頻。毘娑羅王詣佛供養經

9如是我聞"一時婆伽婆"在含衞城祇樹給孤 嚴駕今正是時。 爾時摩竭王頻毘娑羅乘羽 *葆草。往詣王頻毘娑羅所。 便白王言。車90 聞摩竭國王頻毘 @狭羅 ma教。便 脫 寫 復如是亦甚難遇。對曰。如是天王。爾時群臣 時時出世。譬如優曇鉢華時乃出世。世事亦 所以然者。我欲往迦尸拘薩羅國問訊世章 場王頻毘娑羅告諸群臣·汝等嚴駕羽º葆事· **初善中善意善。養甚深遠具諸梵行。爾時廳** 世拿如來至其等正覺明行成爲著逝世間解 食床臥®疾瘦醫藥。爾時世傳名德遠聞。如是 王6大子群臣下至人民。悉來供養具衣被飲 仰悉來供養。比丘比丘尼優婆塞優婆夷,大 獨園。與大比丘衆千二百9五十人俱。爲人敬 給孤獨園。乘車至城門從車下步。往霜祇四桓 威力漸漸往詣迦尸拘薩羅。 至含衞城祇樹 *葆車。群臣人民前後圍邊。從羅閱城出。以王 禮拜承事。世奪出世甚難值亦甚難遇。如來 無上士道法御天人師佛世尊。爲衆生說法。 西晋沙門釋法炬譯 383

世尊告頻毘娑羅王。汝是大王刹利豪族。我 國頻毘娑羅王四中之王。是頻毘娑羅王。爾時 尊足。以手摩拉世尊足。自稱姓名。我是摩姆 至如來所。猶如剎利王捨五威儀。頭面禮世 於此色身衆德具足。乃屈 ●是二隻®⊕* ●如是我聞二陽如是⊜ ●(五十)・ ⁶此想明本今以宋元對校之,**施食二食進制**意 ●(人名)---93

○(版色)--例 ●備二立(分,(備正)-四巳三以会* 四桓二沮⊜*

我欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲 頭面體世霉足,右邊三匝便退而去。。祇框門 默然受論。便數喜踴躍不能自勝。即從@坐起 羅王請。爾時滕竭國王頻毘娑羅王。見世拿 請遊羅閱城。·當供養衣被飲食·味 臥 具 法。聞微妙法已白世尊言。願如來。受我三月 佛所。爾時摩姆國王頻毘娑羅。從佛聞微妙 間人民無上鬺田。 丘僧。 大王至: 供養世年衣被飲食*床臥具病瘦醫藥 坐便作是念。我有資財能有所辦。欲盡形壽 如是天王。爾時廣端國王頻毘娑羅。在獨處 食*床臥具病瘦醫藥。汝等各捐勸率。答曰。 城國王頻毘娑羅。勅諸大臣人民。卿等善聽。 乘羽*葆車。還詣羅閱祇城自宮殿所。爾時廳 瘦醫藥及比丘僧。 **塾。是謂世尊聲聞衆可敬可貴爲第一尊。是世** 就。解脫成就。解脫。見慧成就。 聲聞衆行皆清白。戒成就。三昧成就。智慧成 行。是時得會等三數喜。於世律所復有恭敬。大 不復問論*義。況當有所難。便歸命世尊法比 往至世尊所。爾時世尊與說法。從世尊聞法。 答。者瞿曇沙門不答此論者。亦當共論義。便 智慧者。各共論。義、我以此論盡往問沙門瞿 者。婆羅門有智慧者。長者有智慧者。沙門有 算日 。若彼沙門瞿曇答以此論者。我等以此論 雷率勒大臣人民 我所。 是謂世傳身有功德說徼妙法知時之 。蒙世尊思。我亦見剎利有智●慧多聞 問 訊起居康强叉手承事。王白 爾時世尊默然受頻毘娑 是謂第三歡喜於三耶三 爾時壓竭國王頻 所謂四雙八 及比 病 毘

會權圖。 世拿 娑羅。 得雕三塗永處安隱。爾時世尊告摩竭國 瘦醫藥。亦當勸率臣人民使得蒙皮。 禮世爲足在一面坐。 威勢出羅閱城。往詣竹園迦蘭陀所。便下車 聞皆令數學。爾時康竭國王頻毘娑羅。 意欲安隱衆生。義理深遠天人得安。爾時世 頻毘娑羅。善哉善哉。大王。爲衆生故發弘誓 壽供養如來及比丘衆。衣被飲食*床臥具病 念。我典此國界所有養財能有所辦。欲盡形 羅白世尊言。自還國*已來在獨處坐便生是 儀。謂劍金屍蓋天冠珠柄拂。皆捨一面。頭面 步入迦蘭陀詣世傳所。 娑羅便乘羽*葆車。群臣人民前後国邊。以王 曰。車*已嚴駕今正是時。爾時摩竭國王頻毘 頻毘娑羅勅。便往嚴駕羽*葆車。白頻毘娑羅 指迦**蘭**陀所問訊世拿。 爾時群臣**聞摩鳩國** 時王頻毘娑羅勅諸群臣。速嚴駕羽*葆卓。往 迦蘭陀所。與大比丘衆千二百五十人俱。爾 竭國王頻毘娑羅。聞佛至羅閱祇城。住竹園 人俱。漸往詣羅閱祇。 城。便出人間遊行。與大比丘衆千二百五十 群臣人民從王聞。教已。爾時世尊遊在含衞 生是念。我有資財能有所辦。 **拿馬摩場國王頻毘娑羅說微妙法。** 比丘僧。汝等長夜受報無窮。答曰。如是天王。 僧。我應勑群臣人民。卿等。隨其種類請佛及 。與大比丘衆千二百五十人俱 ĝр 衣被飲食 日勸率諸大臣。 *床臥具病瘦醫藥及 爾時世尊住竹林迦蘭 爾時摩姆國王頻毘娑 **獨如刹利王有五威** 我向者在 欲盡形壽供 獨 勘樂令 。 使長夜 2。爾時摩 庭 比丘 坐 養

家爲要。 後閨遠。 姝女。即於*坐上逮法眼淨。彼已見 悉柔和。猶如諸如來所應說法回苦習盡 者。施論戒論生天論。受欲穢獨鳴漏爲大苦。出 國王頻毘娑羅。說微妙法蘅漸共議。所謂論 鉢。更敷小床在如來前坐爾時世尊為 摩 世尊。亦自思惟今時已到。願世尊知時見 坐具。手執香鎮昇高樓上東向叉手。至心念 羅閱城四入自宮裏坐其殿上。即其日辦具甘 無所長及所應學法。歸四依佛法衆受持五 選擇諸法奉持諸法。無疑猶豫希望已斷。得 爾時世拿具爲王說做妙法。爾時二百五十 種甘饌飲食。飯佛及比丘僧。見世尊飯已攝 頻毘娑羅。見佛比丘僧坐已定。 自手執若干 宮。到已諸比丘僧各次第坐。爾時靡竭國王 爾時世尊知時已到。便著衣持針比丘僧前 饌飲食若干種味。 佛三匝卽退而去。 閕 徴 妙 法發數喜心。即從*坐起禮 入羅閱城往詣摩竭國王頻毘娑羅 爾時世傳知王心數喜不能自勝曾 出迦蘭陀門還自乘車。 即其日爲佛比丘僧敷梁 퓬 法 位足。 (得法。 道 顒 戒 塞 虙 遶 詣

時 王爲人中首 嗣四火最 為 首 世 欲天 上衆 上及及世 星月 燇 求 빓 種 此 爲 人偶為 者間方首 王 說 光 詩 卽 期 最 所 洗 璭 末 從* 於 無 生 日 海 亦 坐 有品爲 爲 \equiv 爲 起 便退 佛上物首首 首

持

爾時世傳便說此

爾時世尊見王頻毘娑羅聞微妙 法 歌 喜

從佛

爾

選

●整十(者)自 ●義二集自* ●等三二第二自 ●見第二知其自 ●(我)十貫自 ●床十(拳)自* ●髪二座自* ●(田)十款自 ●核二粒 ● 個米二書自 ・①入自二自入自 ・四(知)十款自 ・四福二黄自 ・四者二萬の ・四者二萬のの ・四枚二命目 ・四火二天自

說法能廣分別。時僧伽羅廉·即從佛受如

此

伽羅摩言。願妹安隱壽命延長。時僧伽羅廖

力士移山框

去 頻"毘娑羅王 詣佛供養經

敎,在

閖

静處而思惟此

莪

存耶。故今以丹藏爲眞本云 經非異譯者。開元錄中會被删去。此何獨 既抄彼經。而云法炬譯者何耶。況凡是抄 別行。然彼增一即東晋瞿曇僧伽提婆譯。 彼全同。卽是彼經中抄出耳。何爲異譯耶 意者宋藏失法炬譯本。 遂妙彼本部爲此 按開元錄云。 國本朱本全同。丹本大別。似未知去取。今 經名譯主諸藏皆同。 此經與增一阿含經第二十 而其文相

No.134. (No.125(35.10))

佛說長者子六過出家經

諸法。世尊告曰。善哉善哉。僧伽羅摩。我取要 摩白佛言。止者諸結永息。觀者世尊。 尊告曰。我取要而說。云何言甚解耶。 伽羅摩比丘白佛言。甚解世尊。甚解如來。世 摩比丘。汝當行二法。云何爲二。止觀是也。僧 時僧伽羅摩得出家學道。 便 羅摩長者子白世尊言。 重 墹 如是。 。往至世尊所。頭面禮足在一面立。時僧伽 。爾時僧伽羅滕長者子。乃至《六出家爲道 時婆伽婆在含衞城祇樹給孤獨 願世尊聽出家學道。 宋中沙門釋慧簡譯 時世拿告僧伽羅 。僧伽羅 觀一切

●如常懷敬念願與居止。汝不思惟而棄我女。 僕從。 時拿者僧伽羅摩便說偈言 婆羅門刹利。見我女者悉皆迷惑莫知所在。 僧伽羅摩。無義無禮不端思惟捨我女。於如 來所出家學道。諸有舍衞城王及大臣長者 比丘所。在前默然立再三歎息。便作是語。汝 婦母在。聞女夫出家。僧伽羅摩長者子乃至 七反。於如來所出家學道。更不習欲捨家業 摩便成阿羅漢果。 所作已辦。 更不復受母胞胎。 出家學道修無上梵行盡生死@原梵 行已 立 族姓子剃除鬚髮著三法衣。以信堅固 時僧伽羅廉嬌母便將女詣僧伽羅摩 時僧伽羅廢未出家時有 。時尊者僧伽羅

女意有何咎何過。乃使汝捐棄。於如來所出爾時尊者僧伽羅廢婦母。語僧伽羅摩言。我 此 此外更無要 外更無觀 善慮 此外 無 亦 過 無 此比

家學道。時尊者僧伽羅摩。便說偈曰 口常誹 謗 如來說大惡嫉。姤心懷姦

我爲姝。此必不復樂欲。便語僧伽羅摩言。願 為亦不別真。僧伽羅摩言。願妹常安隱壽命 **拿者僧伽羅摩。懺悔愚癡所爲然不別眞。僧** 延長。時僧伽羅摩婦便語母言。僧伽羅摩稱 伽羅摩足。便作是言。願尊者。懺悔我愚癡所 悉觀。此比丘從足至頭亦復悉觀。我拿者價 爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母。從頭至足皆 膜 患 高安語

在閑靜處思惟此 坐。須臾退坐以此因緣具白世算。爾時世 尼師。檀著眉上詣世尊所。頭面體足在 **尊者阿難還自詣房。收攝衣鉢溪手洗足。** 言語。然我願不果。時尊者阿難。默然而 摩不耶。僧伽羅摩婦對曰。見僧伽羅摩亦與 磨婦及婦母。見已便作是語。 諸妹見僧伽羅 去。時尊者阿難。 媥 及婦 母。 頭 面 禮足繞三面。 從含衞城遙見尊者僧伽 再三歎息 足。行時 便 面

降伏魔。所謂僧伽羅 **開佛所說。數喜奉行** 爾時世尊告諸比丘。 腐樹求萌 水 中而 求火 芽 我聲聞中第一比 無 火 欲中 丽 求水璺 求 欲滿

佛說長者子六過出家經

No.135. (No.125(42.3), No.136)

佛 說力士移山經

閉如是。 者迴嚴。五百力士同心議曰。吾等膂力世稱 此不遠。方六十丈高百二十丈。妨寒門途 希有。徒自畜養無益時用。當共徒之立功後 何故雲集。賢者阿難白世傳曰。有大石山 時。時國臣民皆出來會。佛問阿難。斯國大 大叢樹間。與比丘千二百五十人俱。臨滅 時佛遊拘夷那竭國力士所生地 西里西天竺三 藏竺法護團譯 去 衆 度

賃

摩比丘是。爾時諸比丘 |丘能

便說偈『曰

◎(右一一云)此能一⊜ ◎沙門二三藏法師會 6六十(過)⊜ 0即二比丘⊜ 6原二派島 0(如)—⊜ 0姤二妬島 0極三殖島 0日三 四帝二萬島 田青十(世)象徵 ®天竺三蔵=三蔵法師⊜ ®(別)十譯®®

代。即便幷勢齊聲唱叫。

力盡自疲不得動

搖

于朝陽。 五百力士遙覩佛臻。金顏從容威糧巍巍。端佛足。獨坐推侍。在佛後翼從而進趣。諸大衆 歸稽首足下。一心歸竦退住 變莫不喜●踊。善心●荐發普而奉迎。 隱爲天人最。洪烙。暉赫晃若寶山。如大炬明 陰種無有衰入。其心湛然諸根寂定。和悅調 實臣四部衆俱。如樹花。殖障睡繁茂。英體無 炤爆幽冥。 正殊妙色像清淨。大土相好莊嚴其身。降伏 0超出聖躬。 震起選。 法服嚴行視之。阿難受教。即從《坐起稽首 如秋月盛衆星特明。如轉輪王與諧 如大山崗而有積雪。如日之光昇 是故黎民福湊來觀 五百力士無數之衆。瞻戴神 一面 佛告阿難 五體自 改

譽來裔。 日 千大千世界六返震動,時諸力士,見佛神變 天。手右掌持摶之。三轉置於虛空。去地四 戴功愼無愧懼。 能 何所希冀。力士答曰。 惭 移 於是世傳問諸力士。汝等。何故體疲色質。 九尺。澄著掌中。三指篾屑吹令銷。馮應時三 尊更整法服。 汝至愍意不堪任。吾爲爾移遂汝本願。使) 旅者。 靈顯發。即懷惶怖衣毛爲竪。白世尊曰。此 恥無效取笑天下。是以波。竭麥色憔悴。此 。始從一日動身勠力。至于一月永不可動。 。今此大石方六十丈高百二十丈。 使王路平直荒域歸伏。佛告力士。明 **庶幾欲徙石光益於世。** 以右足大指。厥學山石挑至 力士數喜啓日。敬從、於時世 。唯然大聖。 著名垂勳銘 我之鬸力莫 。欲共舉 答 丈 梵 妆

之學指。

爲是大學父母恩養乳哺力耶。

神

古之地味。目連又曰。

我將諸比丘及飢

罠

指樽單曰土。使就食自然粳米。世尊告曰

蠕動之類必被危害。又衆人福薄。

不應服食

念道。佛告目連、且止

假欲反地。地有蟲頭蛾

古之味。比丘國人普得救命。

令得他滿誦經

慧意行力平。

答曰。乳哺之勢非餘力也。

若 足

有神足者能

追自致到。

未得輕學安能往乎。

力。寧復有異超過此者乎。世尊告日 力士又*白。大聖。已現乳哺神足智慧

意

四大用安。後人脳薄味沒于地。今欲反地出 地始成之時。地出自然甘露之味。 **衰減不能講誦。日日轉羸懼不全命。往古天** 穀飢饉。諸比丘衆不得分衞。目揵連白佛。 穀告力士。 憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國。 時 當龍力一。龍力百當可畏力士力一。可畏力 黑象力一。黑象力百當白象力一。白象力百 象力一。草象力百當凡象力一。 凡象力百當 @世界、舉置殊異百千佛土。都不使人有往來 米型踊貴人民餒餓今諸比丘分衞無獲。 大甕已。現乳哺之力。神足之力爲云何乎。 知。是爲如來乳哺之力也、諸力士白世拿曰。 至眞等正覺乳哺之力。佛告諸力士。汝等當 力百當大人乘力士力一。 力士力一。崩*墮力士力百當大破壞力士力 上力百當段力士力一。段力士力百當崩9厘 力一。牽牛力百當竹牛力一。竹牛力百當草 何所狀像。世傳報曰。凡牛之力百當水牛力 吾建設神足之力。 人乘力士力百當人乘力士力 一。 人乘力士 想。不危衆生不害地蟲。力士又問。 一。大破壞力士力百當半人乘力士力一。半 一水牛力百當青牛力一。青牛力百當榮牛 則能移此三千大千 無央數不如如來 食者康寧 乳哺之力 , 氣力 佛 佛 之

其地正圓。 其地似半月形。 ❷白。大學。 已現乳哺神足之力。 願復示現 智 方。周迴遼山爲四方域。滿中人民令得神足。 其地上廣下®狹。瞿耶尼城廣長三十二萬里 如來智慧力也 倍億倍巨億萬倍。 大手世界。不比如來智慧之力。 人民。皆令得智慧如舍利弗。一一充溢三千 弗智慧不可測量。無能減者。使四方域滿中 方亦爾。其大海水悉可飲盡令無有餘。含利 十六萬里。根在海底亦三百三十六萬里。時 里。廣長難限。須彌山王在大海中高三百三 瑟之力。世尊告曰。計大海深三百三十四六萬 來神力。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空 如大目連。一一充溢三千大千世界。不及如 之德威變若斯。 連答日。無神力 不比無以爲喻。是爲如來神足力也。 。

<br/ 者 計閻浮提廣長二十八萬里。 弗于速域廣長三十六萬里。 計容不比無以爲喻。是爲 我當扶接使往 百倍千倍萬 力士又 目連

草蘆 所經歷處。 皆歸互海。 逼四域。及三千大千世界普大霖雨。所由來 願復示現意行之力。世尊告曰。假使興雲充 **聖礙。是爲如來意行力也** 力士又曾白。大聖。 丽 復之不恙其本。 "蛟行喘息人物之類。大大小小一一雪滯 、悉能分別追而名之。又皆識鍊旋 若莖節枝葉花實。若器中水山石 已現乳哺神足智慧之力 如來意力悉知悉了無所

。如來乳 方人齊諸華

香

時立篇·幡瑟維鈴蓋然燈

睃

者何。如來身者金剛之數。無常勝我當歸壞倍億倍,無常之力計爲最勝多所®消伏。所以世尊皆曰。一切諸力雖爲張盛。百倍千倍萬智慧意行及十種力。 寧有殊異復超諸力乎。也。諸力士自世尊曰。大鷗。已現乳哺神足根本無所不察。明審如有則悉知之。是爲十

於四獨路供養舍利與建塔寺。所以者何。其

吾今夜半當於力士所生之地而取滅度。

有則悉知之。是七力也。曉了欲縛解縛之要。 如海言善無量。追證一切宿命所更。明審如 態各異。明審如有則悉知之。是六力也。智慧 則悉知之。是五力也。分別羣黎雜種無量情 類若干種語。心念不同形貌各異。明審如有 之。是三力也。覩見衆生諸力心本本淨無所 明審如有則悉知之。是一力也。過去來今諸 不了。明審如有則悉知之、是四力也、曉衆萌 力也。禪定正受三解脫門。明審如有則悉知 所報應經歷之處。明審如有則悉知之。是二 力廣遠難限。力士問曰。何謂十力。世尊告曰 喃之力。o摩目o乾速神足之力。 悉見微妙遠近邪正。處處非處處。有限無限 之力。聲聞綠覺意行之力。不比如來十種之 含利弗智慧 奉

進。一 萬 不散不獲不 得 如供泥 如 起必 如 A 物 切皆就真妙 供 供 Ŧ 皆 金 ± 泥 無 鯞 寺 車塔藏塔 Щ 法。佛於是 踊躍 載色如 喜*踊歸 勝 糏 欣 慶 獥 祚 是 者 歸 歸 不 難爲 乃 當就 命世 紫 可 勝 爲 頌 日 佛 吸 金 寺 計 ÷ 安 蔣

地。為佛作禮 地。為佛作禮 也。為孫明上。與道意。應時皆得立不 於會法眼生。佛說如是莫不歡喜。各以頭面著 沒轉之地。有無央數百千天人。遠廛雕垢諸 沒轉之地。有無央數百千天人。遠廛雕垢諸

佛說力士移山經

No. 136. (No.125(42.9), 135).

佛說四未曾有法經

西晋三0藏竺法護譯

暢道行可作能作無餘生死。

観十方人衆生

終始永盡無復轉著。神眞叡智自知見證。究

,明知如有則悉知之。是九力也。佛無諸漏

Ţ

徹聽聞天人聲。

妓行喘息蠕動之音無所不

福所歸。明審如有則悉知之。是八力也。道耳

所在隨行應病授藥。

天眼見入善惡終始殃

> 喜奉行 比丘四未會有法。爾時諸比丘開佛8所說。 丘為說法。優婆夷聞者無有厭足。是謂阿 優婆夷衆中。彼衆見者皆悉歡喜。彼阿難比 比丘第三未曾有法。 復次阿難比丘默然至 時優婆塞見皆歡喜。彼阿難比丘爲說法。時 第二未曾有法。若復阿難默然至優婆蹇圓處。 尼衆。閉阿難說法不知厭足。是謂阿難比丘 難比丘爲說法。其聞法者皆得歡喜。時比丘 然至此丘尼衆中。其有見者皆悉歡喜。彼 謂阿難比丘第一未曾有法。 者皆悉數齊。諸比丘聞阿難所說無厭足。 何爲四。於是阿難比丘若至比丘衆中。諸比 如此敏勅喜無厭足。 長夜受苦亦無休息。 優婆塞衆聞阿難所設無有厭足。 丘見皆悉數喜。彼阿難比丘爲說法。共e聞 會有法。如是阿難。比丘亦有四米會有法。云 親。若爲此事者長夜獲福無窮極。若爲此事 勅人民。此事可爲此不可爲。 此可親此不可 舉王與人民說法。其有聞者皆悉數喜。 時人 王三未曾有法。復次轉輪聖王。坐不遊行。時 民聞轉輪聖王說法。無有厭足。是謂轉輪聖 八民類其有観者皆悉歡喜。 行 ,時人民類其有觀者皆得歡喜。彼 彼人民類聞轉輪聲王 是謂轉輪娶王有此 若阿難比丘 彼轉輪鴉王教 是謂阿難 轉輪 難 阿 是 未

說四未會的有經

佛

未曾有法。然一經始末無四字之義。此丹文義全同。始終唯說造塔功德。末雖結名四右一經。經名譯主諸藏皆同。而國宋兩本

●度十(何)⊜ ●乾二韓⊜ ●常二弟⊜ ●横二游呀 ●百二禄参 ●唯二推⊜ ●法根生二級浮兽 ●蔵十(法師)⊜ ●原二間呀 ■ 三来島 • (所)—● • (四有十(法)) ● (五一起…耳)此配—●

中。四也。 異譯。今檢之丹本即是也。其國宋本經 四未曾有經。 難亦有四未曾有法。按開元錄若函中。 所去經是何等者。請見聚兩未曾有經。即 護譯,三也。彼是大乘而抑之編此小 乘 藏 曾 未曾有經。而得毀函中未曾有經。 舊錄者耳,意者宋藏於此若函中。 前毀函中宋曾有經。後漢失譯人名。出古 之失。凡有四焉。失真四未曾有經。一也。未 四字。遂加四字重編於此錯也。 有經一本重載。二也。 說轉輪聖王有四未曾有法。 。故去朱經而取丹本。後賢欲知今 云與增一阿含八難品同本 `又彼失譯而爲法 。噫此錯 以爲名 。失真四 以 偸 ęń 阿

藥樹與比丘衆俱

137. (No.125(452))

舍利弗。摩訶日連遊 四 衛經

知問賢者阿難、此何比丘。揚大晉聲其變洋 各各著衣持鉢。其聲高大音響暢逸。佛以豫 樹 歷 賢者含利弗。摩訶目。乾連比丘。遊行諸國經 聞 如是。 。欲見世尊。是等來還比丘衆多各共語言。 與大比丘衆俱。 時 釋氏含夷阿摩勒藥樹園。爾 漢。外國三藏康孟詳 比丘五百選®至樂

其室與衆僧俱坐

諸 逸 阿難白佛 國經歷 "如捕魚師揚聲 驗逸 唯然世尊。舍利弗目*乾連。 載 大比丘衆五百人俱至於 遊 檕 止,

> 佛語阿難,勿令比丘來至吾許。 樹 詣舍利弗目連比丘所。 言語敍鬧却住一面。 然奉命從座起。稽首佛足繞佛三匝而退, 音響暢浴 詣佛所。稽首足下繞佛三匝。速去衣鉢,出詣 尊有教。舍利弗目連聞阿難言。即從中坐起往 謂賢者含利弗目迹。令餘比丘勿詣佛所。世 見謝比丘 各各談語。 著衣持鉢語言聲 阿難自佛 往 唯 高

平旦詣於藥樹下。五百比丘衆俱。 見舍利弗大目連、比丘衆俱著衣持鉢。 含利弗日連所。前稽首足下却住一面 往問起居。時諸釋種優婆塞衆。即起速往詣 爾時釋種諸優婆塞。悉聚的有所講 *乾連。嘿然可之。 今此繁住。諸淸信士答曰。 **晝日而往於藥樹間**。 時諸清信士問舍利弗目連。何故著衣持鉢 於斯具足施"坐然燈爲明。 信士。吾等遊諸國來還詣比丘衆。皆以疲倦 丘衆。若謂佛者乃可拾退。 **尋往所施坐其床榻。則入** 舍利弗日連答釋種清 賢者舍利弗大目 @唯諸賢者。吾等 *唯願屈神及比 吾等寧可 義。遙 畫日

卒 律未久。其心移易或能變異。譬如世間暴水 得羅漢所作已辦吾不懷疑。 信比丘衆。所以者何。於彼比丘諸漏盡者。已 手白佛。我等請求世舜求哀安住。唯然大學。 爾時釋種諸淸信士。 猶豫。其有比丘幼少新學初出家者。入是法 來無四所邁隔。如是世尊。新學比丘初出家 往詣佛所稽首足下叉 此等比丘亦不

者。入是法 佛所。稽首足下退坐一面。於時世傳。告舍 农持鉢"梵天請求諸幼"小各詣。 巍 潔塗治開諸軒窓。 舍利弗摩訶目*乾連 舍利弗。正當念此獨除惡念。所以者何。 誰為 動輕飄。今日大聖慈愍衆僧。佛言。善哉善哉 則爲法王。調者不調然當受教。諸比丘衆學 質朴學於求望。知節行安常志精進。佛天中天 弗。吾亦前世供比丘衆。於心云何。含利弗。心 當受敎速正衣服。 **西壁。賢者目連天眼徹視。遙見世尊相好巍** 可之。請求覩大聖德。如大枰閣若大講堂。淨 天王。賢者摩訶目*乾速。天眼徹視遙見佛心 法律未久。其心移易或能變異、佛即然可 不猶豫。其有比丘幼四小新學初出家者。入是 者。已得羅漢所作已辦。吾不疑此等比丘 大學。信比丘衆,所以者何。於衆比丘諸 前叉手白言。我等請求世奪,求哀安住, 大聖恐改志行。於時梵天忽然來下卽住佛 比丘衆去諸重擔。*唯如來耳無所不常住。及 自念言。世尊宿世供比丘衆、於此大肇。比丘 時目*乾連尋語比丘衆。諸賢者。當起著 律 未久。其心移易或能變異 隨舍利弗大目連等往詣 日東初出入于軒窓光照 比丘曰。*唯 唯然 漏盡 不 梵 利

唯然大聖。此比丘衆或有質朴少母求知足。或 制比丘衆。我心念言。今佛世尊敬制比丘衆。 時佛告大月連日。於心云何。離敬比丘衆。雖 當然。吾亦如是。佛言。且止勿有斯念。當更異 不能者自謂行安精進無懈。 念。所以者何。於是目連。誰能堪任去諸重擔 如來法王自應 **(○)** ● **(○)** 9准=金⊜

●(佛說)十合号* ●摩訶日連二日韓連号* ●(外閣三藤)一号 ●乾二韓島* 住二淮島* 虹 所二有例 ロットニッ島* 四(少)十六島 日8 住二往島 ロッポコ 0歩=座⊜* 0

三八 十一想思念如來經 布。修行以辦。獲使起善具足。便當有十一報

云何爲十一。

臥安。覺安。不見惡夢。

園。是時世尊告諸比丘。若慈心解脫。

。親近廣

閉如是。一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行 於二果當求一果。於現法中得自在。成無餘

三ル 四泥犁紐

佛分別是語時。六十比丘潘盡意解。無數比 信士天龍鬼神莫不歡喜 丘遠鏖離垢諸法眼生。佛說如是。諸比丘淸 如 來 信息液流氾 諦濟苦息 耳。及含利弗 大目*乾 智 無 古慧究竟*渡私放逸爲船 放逸

天護。

人愛。非人所敬。不毒。不兵。水火

No. 138. (No.125(49.10))

*舍利弗"摩訶目連遊四衢經

佛說十一 想思念如來經

也若更苦樂不以爲憂也意不@忘失也止觀現具足也諸根不錯也信意不亂也常有勇會健意 無厭足計一如是比丘當以此十一想思念如 在前心三昧意無休息此智慧意無量也觀佛 心於如來所。云何爲十一。戒意清淨也處儀 與大比丘衆9二百五十人俱。爾時世尊告諸 來。已思念如來。當發慈心於如來所。是謂比 比丘。當以十一想思念如來。已思念當發慈 開如是。一時婆伽婆。在羅閱城耆闍崛山中。 丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛。 宋《天竺三藏求渊跋陀羅譯

B佛說十一想思念如來經 當有此十一法。是故諸比丘。當求方便慈心 佛所說。歡喜奉行 解脫。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘間 脫,親近廣布。修行以辨,以獲。便。起善具足。 法速得捷疾。智能盡有漏行。比 丘。慈心解 亦不加刑。身壞命終生善處梵天上。於諸善

No. 139, (No.125(50.5)).

佛說四泥犁經

所罗以然者"彼提舍比丘患人。遮比丘僧使 義者。復以二十大海水灌其身上。彼水速盡。 日不食。以此因緣。使提舍比丘入大地獄諸 復如是。火焰不滅。若復有人欲求安隱獲其 著彼融銅中。彼水*渧速疾滅。彼提含比丘亦 水盡火不滅。猶如顧銅。若有人以二十四烯水 隱獲其義者。若四三十大海水灌彼身上。彼海 調達大泥犁。身出火焰長四十肘。末佉梨大 提舍大泥犁。身出火焰長二十別。諸比丘瞿 四。諸比丘。提舍大泥犁。瞿波雕比丘大泥犁。 國,爾時世尊告諸比丘。有四大泥犁。云何爲 聞如是。一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 泥"梨身出火焰長六十肘。諸有人民。欲求安 波里科大泥學。身出火焰長三十时。諸比丘。 締婆達兜大泥犁。末佉梨大泥犁。諸比丘。 彼 東晋西域沙門曼無關譯 佛說四泥 諸比丘聞佛所說 出火焰長六十肘。

不 爽 有 比丘

欲使獲安隱義。以六十大海水灌其身上。彼 肘。諸有比丘。彼末佉梨大泥犁。若有一人起 壞命終趣三惡道,生阿鼻地獄中。由此因緣。 海水速盡。彼火不滅。譬如四日所願銅。若有 使彼調達比丘入大地獄。身出火焰長四十 欲害如來。殺阿羅漢比丘尼。壞亂比丘價。身 四日融銅。若有人以四十*浠水著融銅中。即 人以六十"浠水著融銅中。即時消盡無餘。彼 大海水速盡彼火不滅。所以然者。調達愚人 欲使獲安隱義。以四十大海水灌其身上。彼 時消盡無餘。此亦如是。調達愚人。若有人起 緣。程波雕比丘入大 泥*梨。彼調達大泥*梨。 彼瞿波雕比丘愚人。誇舍利弗目9乾連比丘。 大海水灌其身上。彼大海水速盡。所以然者 丘愚人。或有人起欲使獲安隱義者。以三十 水著融鍋中。消盡無餘 此亦如是。 瞿波雕比 速盡。譬如二日所融銅。或有一人以三十*活 獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼@海水 水灌其身上。彼大海速盤彼火不減。譬如三 若復有人欲使獲安隱義者。復以四十大海 身壞命終生三惡道。 墮鉢頭癱地獄以此因 於瞿波雕比丘。有一人起欲使安隱 9使二兵會 ○忠二妄會 ●(智)--● ●便=使命物 ●起二社会 ●(佛教)

百拘梨人使行邪見。以此因緣。使末佉梨身 盡此火不滅。所以然者。此末佉梨愚人。教受 義者。以六十大海水灌其身上 彼大海水速 宋佉梨亦復如是。 岩有一人起欲使獲安隱 四大泥犁。時 ●波二度自* [©](天生)—自 ©(千)十二**自 [©](也)—自*** -●② •●**型二素**⑥ •◎梨二季音* •◎三二二首 •⑥海: ◎冷=淡⊜* 四以二已9900 四(大)十海鲁 四枚二维鲁 ⁴⁹日十(好)**约**

|型經

数喜奉行 如是諸比丘

Z 140, (No.125(51.7)).

那邠邸化七子經

阿

不飲酒。時阿那邠邸長者。與彼七子各賜千 歸命比丘僧。改不殺生不盜不他婬不妄語 之。爾時七子已得千兩金。便歸命佛歸命法 語飲酒。皆不堪任。阿那邠邸長者言。我當賜 歸命法歸命比丘僧。莫殺。亦不與取他婬妄 亦莫殺生。莫不與取。莫他妻姪。莫妄語。莫飲 言。汝等。今可自歸命佛歸命法歸命比丘價。 生 彼 閗 佛法衆。不自歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦 我於此間有七子無篤信意。 頭面體足在一面坐。 兩金。已授三自歸受五戒。便往園至世傳所。 汝千兩金。汝等。可歸命佛歸命法歸命比丘 酒。皆悉莫犯。彼子作是語。我不堪任歸命佛 亦不改飲酒。 。亦不改不與取。亦不改他婬。亦不改妄語: 不歸命佛歸命法歸命比丘僧 如是。一 改英殺生不與取他經妄語飲酒。皆悉改 爾時阿那邠邸有七子。無篤信於佛法衆。 時婆伽婆。在含·衛祇樹 後漢@安息國三@藏安世高譯 爾時阿那邠邸長者告彼七子 時阿那邠邸白世拿言。 亦無數喜心於 亦不改殺 給 孤 獨 長者七子七千兩金。及賓迦羅實藏。此七子 皆負持去。於彼賓迦羅實臟無所滅少。若復

佛。歸命法歸命比丘僧。而。授五戒。云何世 飲酒。世傳。時七子各各賜千兩金。便使歸命 不改殺生。不改盗。不改他姓。不改妄語。不改

及七子所獲功德。

不可稱計。

國波羅奈城。

尊。彼七子頗有臟善諸功德。使後有所獲不。

實車栗馬碯水精琉璃與珠琥珀

月七日。 善所獲果報。我今當說,此北方有國城名石 善功徳皆悉具足。 隱衆生天人得安。長者。彼七子緣是功德。 百倍千倍百千倍無數倍。 瑠璃及諸衆妙寶。彼@建陀賴國人。七歲中七 無數百千金銀珍寶車渠馬瑙真珠琥珀水精 琥珀。乃至迦陵栗國人民。 七歲七月七日中。 絺羅。穀米豐熟人民熾盛。 彼有寶藏名般籌。 所獲功德。長者。復有國名迦陵葉。有城名蜜 彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金 用。然彼伊羅鉢多羅藏無所減少。若復長者。 金。及般籌大寶藏、於彼七千兩金。百倍千倍 隨意所欲擔負多少。無所減少。然彼迦陵渠 無數珍寶金銀車泉馬瑙異珠水精琉璃珊瑚 師國 銀車栗馬瑙眞珠琥珀水精琉璃。 須賴吒賓伽羅大實藏。無數百千珍實藏。金 獲功德而無與等。復有長者。 鞞提師國城名 百千倍無數倍。皆悉不及七子七千兩金。所 國@有所減少。若復長者七子。 所有七千兩 尊告曰。善哉善哉。長者。多饒益衆生。 。國土豊熟人民熾盛。彼有伊羅波多羅藏。 七歲七月七日中。隨其所欲擔負多少。 或以會補監抱戴。 諦聽彼七子所因功德諸 隨其所欲皆悉費 皆悉不及汝七子 於彼轉提 欲安 諸

七千兩金。百倍四千倍百千倍無數倍。皆悉不 彼有藏名鹽伽 名無數金 銀 復有長者の加 彼七子 七千兩金。 金所獲功德。 此四大寶藏。金銀珍寶車栗馬瑙異珠琥珀 十六大國男女大小。 彼盡隨其所欲擔負取 拾此鞞提施人。捨此迦尸人。猶如此閻浮提 也。長者。置此四氧陀越國人。拾此迦陵栗人。 禮足在 施設甘露飲食已卽敷坐具。爲佛比丘偕故 足便退而去。還家即其日。施設甘"蕗飲食" 諦"時阿那邠邸已見世拿默然受請。頭 飲食。爲彼七子故。時世母默然受阿那邠邸 言。顧世尊。當受我請及比丘倩。欲設甘國 座起偏露右肩右膝著地。叉手向佛白世拿 時同那邠邸長者。已從如來聞微妙法。即從 爾 千倍無數倍皆悉不及。是時世尊。便說偈 七子七千兩金。及此四大實藏。百倍千倍 皆悉擔負持去。彼四大藏無所減少。長者彼 水精瑠璃。彼於七歲七月七日中。隨其所欲 而白時到。今正是時。願世傳臨顧。是時世尊 時阿那邠邸長者及七子便至世尊所。 含衞城詣阿那邠邸家。 知時已到。便著衣持鉢。比丘僧前後圍繞。入 我 法歸命比丘僧。 時世拿與阿那邠邸。 有此七子各賜千兩金。 伊 賓 如 無數不相及 如此四寶藏 日伽及須賴 羅 鉢*乾陀 面坐。 及此蠰伽大寶藏。 百倍千倍百千倍無數倍 "使受五戒"今願世尊。 時阿那邠邸長者白世傳言。 卽就座坐及比丘僧。 說微妙法勘令歌 蛮 作功德果物波羅奈 一緒及般 使自歸命佛歸 彼七子七千兩 奥此等 |不如 頭面 面禮 Ð, ◎有=無

5 玉耶女舞

> 不以爲惡,不念姪泆常隨夫語。三善者。 善者。婦事夫當如弟見兄。上下相承事。夫惡

婚事

Œ,

而生憍慢。形貌端正。非爲端正。

唯心

行端

好。

便出禮佛。佛告玉耶。女人之法。不當以倚端

玉耶見佛光明相貌。即大鶩怖。生畏懼心

磨金色。照玉耶室內。佛現三十二相八十種

獨家盡出禮佛。

玉耶不出。 佛即放大光明紫

七子聞佛所說、歡喜奉行 已便從座起而去。 時世尊與阿那邠邸長者及七子。 來深法。自歸命佛歸命法歸命衆。而受五戒。 無有狐疑。亦無猶預想得無所畏、以解了如 **壶。無有瑕穢得法眼生。彼已見法。逮得深法** 邸長者七子。說如是法。各於●坐上諸塵垢 常應所說法苦。習盡道。時世拿與彼阿那邠 足在一面坐。時彼七子。如來與說徵妙法。而 世尊知阿那邠邸七子至心聽法。 七子。廿饌飲食飯佛比丘僧、見世尊食竟除 尊告阿那邠邸長者言。如是長者。如是長者。 〕甘饌飲食而供養之。 ●時阿那邠邸長者及 阿那邠邸長者。見佛比丘僧坐定。及七子 使 時阿那邠邸長者便至世奪所。頭面禮 、我等七子。 於 是時阿那邠邸長者及彼 如來所使速等見。時世 諸佛世 復重說法 拿

(No.125(51.9), 142-143)

M

那邠邸化七子經

佛 說阿遬達經

竟乃止。 丘。如是子以一肩負叉。復以一肩負母。至壽 光。父母以天下萬物示子。欲令知善惡。諸比 致難。父母生子養育哺乳。長大欲令見日月 生禽獸白珠。 如是。佛在含衞國告諸比丘。皆聽我所言 復以天珍寶明月珠玉欖琉璃珊瑚 皆以著身上。 朱天竺三藏求那跋陀羅譯 尚未足報償父

> 稽首俱聞善教 事父母持行如是者。死當生天上。諸比丘皆 服6欲好於父母。 稍以順告之。諸比丘。子當如是。爲人作子。衣 母上。至死後當入地獄中。爲人作子。當孝順 母貪狼嫉妬。子從順諫之。父母不知善惡。子 心。父母愚癡少智不知經道。以佛經告之。父 生。父母有惡心。子常諫止。令常念善無有惡 母恩。父母喜殺生。子能諫 食欲甘於父母語欲高@父 Æ, 父母 令不復

時。是爲三惡,何等爲四善。一善者。婦見夫從 孫。但念姪決。如是死者。展轉惡道中無有出 共居。不惜夫物但念欺夫。常欲自好不順子 善。不願夫成就。當願夫死。三惡者。如與偸盗 惡者。如與怨家共居。不持一心向夫。不願夫 惰人共居不欲作事。罵詈至暮嗜美好聞。9二 *取•婦。國中豪富家子。心大歡喜。令事我數 事夫有三惡四善。何等爲三惡。一惡者。如與 何事失婿。玉耶言。當即以身事失,佛言。婦人 乃出見佛。前爲佛作禮。佛言。汝爲人作婦。用 日佛到遬逵家其婦不出。佛以神化之。心喜 家 年。憍慢自恣不以婦禮。願佛明日自屈到我 者優婆塞。不言不語。到佛所自責。我爲子 婦字玉耶。玉耶大婿富家女。不以姑 0 炫之 佛言。有大賢者優婆寒字邀達。爲子●取 禮事邀達。亦不敬其夫婿積數年。邀達亦賢 來。當如母見子。夫有急緩常欲身代之。二 佛默然不應。默然不應者曾旦日欲往。明 婦

> 以 去請如婢事大夫子。 事夫不可用三惡。四善者可與共居。從今以 言。三惡四善。汝欲持何所事夫。玉耶言。婦人 上。亦於天上饒侍者。好衣珍寶常在身上。佛 捶擊亦不以爲劇。走使亦不以爲勞苦。夫雖 惡常念事善。 四善者。姆事夫當如婢。 見 **夫當如朋友。相見輒相** 夫婦之禮事其婿 父兄。心中数喜和颜向之。 始持心當如是。 當顧子孫。 玉耶即膝行承事邀達。 Ź٠ 夫大**属亦不以爲惡** 如是死者國常生天 夫從他方來。當

佛說阿遠達經

9佛說玉耶女經

No.142

(Nos.125(51.9), 141-143)

日請佛"佛即受請"明日佛來將諸徒衆。 訓之。若以杖捶非善法也。若無訓教。其罪 端正無雙。憍豪傲慢。不以婦禮承事姑嫜夫 **坿長者。唯佛大聖善能教訓。辨供設齋食。明** 主。給孤獨家議曰。其婦憍慢。當以何法而 時長者給孤獨。爲子取婦。得豪貴長者家女。 鬬 如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 失譯人名附西晋錄 給 Ħ 敜 Ħ

●(時阿那那邸長者及七子甘嚴飲食而供養之)十八字十時員 取二聚員*●級二公園●職二父園●型二明員●●< F甘霞飲食而供養之)十八字十時自 ♥者二集員 ®坐二座員 Ø[佛說]一⊜* ♥欲二數學 Ø(於)十欠⊜ Ø ®耕二父母 ⑩旦二明員 ⑪[以]一份 ⑫二二一份 ⑫帝二富員 ⑩北經與宋元明大異對校甚雖故今以 宋元對技明本別附收卷末

憍慢自恋。後生卑賤爲人走使 一人所愛敬 "是爲端正。不得以倚! 面貌端正

婦。事夫如妾故。名婢婦。何謂夫婦。背親向婦。何謂妹婦。事夫如兄故。名妹婦。何謂婢 門戶。七者懷妊甚難,八者產生時難。 無憍慢情、善事內外家般豐盈。待接賓客稱 陳永離所生。恩愛親呢同心異形。拿奉敬慎 子故。名母婦。何謂臣婦。 婦 教我作婦之法。 佛說三鄭十惡。 畏夫主。十者恒不得自在。是爲十惡。 玉耶聞 母不喜。二者養育無味。三者常愛嫁娶失禮。 兒子所鄣。是爲三鄣。何等十惡。一者生時父 時父母所郭。二者出嫁夫主所郭。三者老時 玉耶白佛。何等三鄣十惡。佛告玉耶。 佛告玉耶。女人之法。有三鄣十惡。不自覺知 ,者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他 。何謂爲五。一如母婦。二如臣婦。三如妹 四者婢婦。 五者夫婦。 佛告玉耶 身心戰煉白佛言。唯願世尊。 事夫如君故。 名臣 何謂母婦。 作婦之法。 。當有五 。愛夫如 九渚常 一者小

善三惡。信敬歡喜心生慚愧。自佛言。弟子愚 遊冶世間。道他好醜求人長短。關亂口 聽汝懺悔。莫復更作。垂賜戒法敬奉修行。佛 除機谷。受我五戒得爲弟子。佛言。善哉玉耶。 不復敢達。唯願聖尊。慈愍救濟聽我懺悔。得 來所行爲非。自今已去。改往修來順拿所 障礙不自覺知。今復聞說。開悟意解。乃知先 廢,未見佛時。未聞法時。施自您咎無量。及諸 族情族。爲人所賤。是爲三惡。 玉耶聞佛說五 舌 親

佛說玉耶女經

善所致大乘教。無男無女。樂聞法者。隨願所 佛、佛道不可不學。經不可不聽、吾今得佛。稱 精進棄捨世榮。如菩薩法。汝今修行。可得至 如電速,如風過歷。少壯必衰。莫恃姿容。當動 持禁戒。如敷頭然。自觀身形不得久住。危命 乃至戲笑。持五戒者。遠酒不飲 不犯衆惡。護 持二戒者。清淨仁讓不益。滅己濟衆。持三戒 者。貞潔不婬行無沾汚持四戒者。不得妄語 持。佛告玉耶。持一戒者。身手不殺恩及群生。 言。辭聽善思念之,玉耶言。唯然世尊。廢樂受

地獄畜生奴婢。展轉其中無有出期。 世間。王侯子孫在所生處。一切尊敬。其惡婦 世榮譽親族敬念。受福生天。天上壽盡還生 其惡婦者。當得何咎。佛告玉耶。其善婦者。現 得。玉耶白佛言。世尊,其善婦者。當得何榮。 說善惡婦法。心生畏懼。懇側 者。是人憎嫉無不厭患,欲令早死。命終當墮 修行即得道 。玉耶聞

善何者三惡。一

者未冥早眠日出不起。夫主

彫刻錦繡作珠寶帳。

懸網幡蓋燒來名香。

佛三十二相八十種好。

即出禮佛却住

Īij

合掌低頭默無所 **衣毛爲竪戰慄惶**

失主。姦色欺詐妖邪萬端。 [順 反 見 嫌 罵。 二 者 好 食 自 噉

三者不念生活 惡食便與姑

白佛喜。當何名此經

佛言。

此

經名教化

女人。

婿非爲端正。

心端行正是爲端正。

女人身

佛語玉耶。女人不以面貌端正,不順夫

塔歌唄聲徹十方。見者隨喜稽首廟堂。阿難

失主。使有善名。親族歡喜爲人所譽。是爲五

者矜莊誠愼。

恒恐不及。五者一心恭孝姑嫜

家物。莫令漏失。三者慎其口語忍辱少瞋。四

有美騰莫自向口。 惡。佛告玉耶言。 夫主。亦有五善三惡、玉耶白佛。何等五善三· 捌善名。最爲夫婦之道。佛告玉耶。奉事姑嫜

一者晚眠早起修治家事。所 先進姑嫜夫主。二者看視

> 修行。拾是女身不得更受。說是經時。 名玉耶經。 喜。作禮奉行 若女人得聞此經。 "受持讀 大衆歓 誦如 法

玉耶女經

慢不出。 調度嚴飾床座。明旦佛來到長者舍。長者 爲子娶婦。得長者女名曰玉耶,端正殊特 爲諸四輩弟子說經。是時國中給孤獨家 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 化作水精色。內外相照無有障礙。玉耶見 住一面。佛飯食訖幷爲說經,惟有玉耶 欣慶請如來入舍。衆坐已定。皆各禮佛却 受請。長者歡喜禮佛而歸。長者到舍殷設 弟子。明日勸請。到舍說經令心開解。 憍慢不以婦禮。惟願世尊。哀愍我等幷諸 足前白佛言。我爲子娶婦得長者女。甚大 曰。惟佛能化。明旦嚴服往詣,佛所。稽首禮 捶非善法也。設不教訶其罪日增。長者議 者夫媂議言。是媂不順當云何教。若加杖 不以婦禮。輕慢。公姑及以夫婿。給孤獨長 、佛念愍之放大神力。 失譯人名今附西晋錄 一菱長者家皆 佛即

쏦

答。佛語玉耶。世間下有七輩婦。爲汝說之 見 早 四者顯夫長壽以身奉使。五者夫婿遠行 撾屬不得懷恚。 三者一心向夫不得邪婬。 何等五善。一者後臥早起美食先進。二者 行無違失善事相敎。 依依戀戀不能相遠。私密之事常相告示。 爲妹婦。何等知識婦。奉事失婿敬順懇至。 血至親無有二情,奪之重之如妹事兄。 事夫壻盡其敬誠'如兄如弟同氣分形。骨 有厭患。念夫如子。是爲母婦。何等妹婦。承 母愛子。晝夜長養不失時宜。心常憐念無 言。善聽吾今解之。何等母婦。愛念失主如 奪命婦。汝今解不。玉耶答言。不及此義。佛 媂 夫早死更嫁。是爲三惡。玉耶默然無言可 整理家中無有二心。是爲五善。何等三惡。 語玉耶。婦事夫婿公*姑大長。有五善三惡。 言。世尊。顧佛教我婦人之禮。其事云何。佛 者不得自在。是名十惡也。玉耶惶怖白佛 之。八者生已父母離別。九者常畏夫婿。十 逐不離時宜。六者處處畏人。七者常憂嫁 生父母不喜。四者養育無味。五者父母隨 生父母甚難養育。二者懷妊憂愁。三者初 欲令度世如善知識 心善聽。一者母婦。二者妹婦。三者知識 一夫不歡心常敗壞。念他男子好。三者願 者輕慢夫婿不順大長。美食自噉。未冥 ·有十惡事。不自覺知。何等十惡。 臥日出不起。夫婿教訶瞋目怒應。二者 。四者婦婦。五者婢婦。六者怨家婦。七者 是爲知識婦。 使益明慧相親相 何等婦 一者託 是

其惡婦者當得惡名。 防如民奉王。夫婿敬幸不得憍慢。 慢忠孝鑑節。日不麁言身不放逸。以禮自 貴。是名孀婦。何等婢嬌、心常畏忌不敢自 從生至死無有榮華 貧窮裸露無絲無麻。 身臥鐵床數千萬劫。 死入地獄餓鬼畜生 多逢災橫水火日驚。 會當歸死不得長生。 數爲鬼神在於家庭。 常爲富貴俟王子孫。 在所自然天人樂之。 萬分之後顯顯不違上生天上。宮殿浴池 天龍鬼神擁護其形。 有蕃婦者當有顯名。 更嫁邀我願之。是名奪命婚。佛語玉耶。其 情通雇人害之。復遺傍夫伺而賊之。夫死 方便得遠離之。欲與毒藥恐人覺之。心外 婦。何等奪命嬌。晝夜不眠毒心伺之。作何 毀辱親里。 夫婿相憎咒欲令死。是名怨家 養育兒子。身行婬蕩不知羞恥。 心常如寄。亂頭勸臥無有畏避。不作生活 恒懷瞋恚。畫夜求願欲得遠雕。雖爲夫婦 事大家,是名婢婦,何等怨家婦。見夫不歡 樂無有二心。募修婚道不擇衣食。事夫如 捶敬承奉受,及見鳳辱。默然無懈。甘身苦 禮終不廢闕。 供養大人竭情盡行無有一二。 進不犯義退不失禮常和 宗親九族幷蒙其榮。 使不枉機財實日生 起病發觸求及神明。 今現在身不得安寧。 端正姝好人所奉尊。 孜孜急急共相鞭絕 受罪畢訖還生惡家。 其身矬短咽如針釘 萬分之後魂神受形。 惡夢恐怖所願不成。 天上壽盡還生世間。 作善得善作惡自邁 陷入罪法 "若得杖

> 言諾。受佛言教不敢有達。 開解。佛語玉耶。自今已後擁護汝家。玉耶 愚癡憍慢夫婿。今蒙世尊化導。我等令心 數書體佛而退。玉耶長跪重白佛言。我本 竟。及諸弟子皆各欲還、給孤獨長者眷屬 善得善。是名十戒,此優婆夷所行。佛說經 口。七不綺語。八不嫉妬。九不瞋恚。十者信 盗三不婬佚。四不妄語。五不飲酒。六不惡 命。歸佛歸法歸比丘僧。一不殺生。三不偸 壽不敢憍慢。 婦。汝用何行。玉耶流溪前白佛言。 善惡如此非是虛也。 癡不順夫奪。自今已後當如婢婦。 即前長跪求受十戒三自歸 佛語玉 稽首禮足受退 Ą 此 盡我命 我本愚 是七聲

王•女耶經

No.143. (Nos.125(519),141,142) 耶經

玉

佛來化。妻言大善。明6旦嚴服往詣佛所。頭條來化。妻言大善。明6旦嚴服往詣佛所。頭為四雖弟子說法。時給孤獨家。先爲子婆歸為四雖弟子說法。時給孤獨家。先爲子婆歸不以婦禮承事6於姑夫婿。給孤長者夫妻讓不以婦禮承事6於姑夫婿。給孤長者夫妻讓不以婦禮承事6於姑夫婿。給孤長者夫妻讓明知是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨閩。佛閉如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨閩。佛閉如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨閩。佛

● A 二和图念 ●女邓二耶女图念 ●天竺三藏二西城沙門島 ●(神)十長島 ●松二島®,公逸圖* ●依二姓島 ●日唯二権日® ●(~切)十副島 ●日二早島

·見·玉耶·見佛有三十二枏八十種好。身·紫 視無激味。三者女人心常畏人。四者父母恒 十。一者女人初生堕地父母不喜。二者養育 自恃端正輕慢夫婿。何謂端正。除四却邪態八 佛頭頂懺悔却。在右面。佛告玉耶,女人不當 佛却住。玉耶逃藏不肯禮佛〉佛即變化。今長 辦中飯。明日佛與千三百五十弟子到長者家。 聞佛受請歡喜禮佛®接足而去。歸舍齊戒供 解改過行善。佛告長者。善哉善哉。給孤長者 將諸弟子到舍中飯。幷爲玉耶說法。令心開 不以●禮節承事我子。唯願世尊 **面著地前白佛言**。 爲婦當即晚臥早起。櫛梳髮綵整頓衣服。洗拭 ❷姑샟夫婿'有五善三惡。何等爲五善。 一 中爲夫婿四所制。十者年老爲兒孫所呵。從生 婿視其顏色,歡悅輒喜瞋恚則懼。七者懷妊 憂嫁娶。五者與父母生相離別。六者常畏四夫 髮綵爲端正也。女人身中有十惡事。何等爲 十四∞姤定意一心是爲端正。不以顏色面 金色光明。暉暉。玉耶惶惭心鶩毛竪。卽出禮 長者歡喜《迎佛作禮。佛坐已定、大小皆出禮 順 目勿有垢穢,執於作事先啓所尊。心常恭 世傳。具說教訓爲婦之法。佛告玉耶 長跪叉手白佛。禀受戰身不開禮儀。 終不得自在。是爲十事。女人不自覺知。 恨。三者 屋宅腦壁。皆如琉璃水精之色內外相 有甘美不得先食。 守夫婿。 我家爲子娶婦甚 。不得念邪 二者夫壻呵駡不得 明日自屈 樦 大橋慢。 。四者常 婦 玉 目 者 事 唯

®而噉之。 未冥早臥日出不起。夫®欲教呵瞋 夫蕃不四念夫惡。是爲五善。何等爲三惡。一 願夫婿長壽。出 **令度世如善知識。是爲善知識婦。何等爲婦** 呵令行無失。善事相四敬使益明慧。四相愛欲 等爲善知識婦者。侍其夫婿愛念懇至。 無有二情。尊奉敬之如妹事兄。是爲妹婦。何 四子。是爲母婦。何等爲妹婦。妹婦者。 等為母婦 母婦者、愛念夫婿婚若慈母。侍其 **諦聽諦聽善思念之**、吾當爲汝分別解說, 知七婦盡何所施行。願佛爲解之。佛告玉耶。 奪命。是爲七輩婦。汝豈解乎,玉耶白佛,不 識。四婦如婚。五婦如婢。六婦如怨家。七婦如 惡,玉耶默然無辭答佛。佛告玉耶。世間四有 念他男子。三者欲令夫死早得更嫁。是爲三 目視夫。應拒9階罵。二者不一心向夫婿。但 者不以婦禮承事*姑处夫婿 端四專一無有四分邪。精修婦節終無闕廢。進 命。夙興夜寐恭恪言命口無逸言身無逸行。 婦者。供養大人竭誠盡敬。承事夫婿謙遜順 戀戀不能相棄。私密之事常相告示。見過依 來恐人輕易。見則憐念心8不疲 脹。 憐 夫 晨夜不雕左右。供養盡心不失時宜。 爲婢婦者。常懷畏愼不敢自慢 不犯儀退不失禮。唯和爲貴。是爲婦婦,何 有善推讓過則稱己。海訓仁施勸進爲道。心 婿盡其敬誠。若如兄弟同氣分形。骨肉至親 **\$89婦一婦如母。二婦如妹。三婦如善知** 行婦當整頓家中。五者常念 '但欲美食 兢兢趣事無 。夫若行 承事夫 依依 如 先 何 筝

> 受無有二意。物進所好不妬聲色。遇己曲薄 捶杖分受不恚。及見罵辱默而不恨。甘心樂 婿。納幸不以憍慢。 **貞良純一質朴直信**。 和 奪命婦。是爲七輩婦。玉耶默然 害之。或使傍雪夫何而殺之。怨狂夬命。是爲 近寄之。作四是瞋恚常共賊之,若持寶物雇 相遠離。欲與毒藥恐人覺知。或至親 命婦者。 晝夜不寐8恚心相向。 當何方便得 辱親**曾**里。譬如怨家。是爲怨家婦。何等爲奪 養活兒子,或行姪蕩不知羞恥。歌如犬畜毀 無所畏己。亂頭墜臥不會可作使。不念治家 念欲得解離。無夫婦心常如寄客。狺狺闘 等爲怨家婦者。見夫不敬恒懷瞋恚。晝夜思 恐不及。國敬奉失婿四婢事大家。是爲婢婦。何 不訴求直。務修婦節不擇衣食。專精恭恪唯 穆 口不犯施邪之里言。 設不接遇不以爲怨。或得 恒自嚴整。 身不入放逸之行。 以禮自將夫 *里遠

快樂難言。天上壽盡下生世間。當爲富貴四侯 殿。在所自然侍從左右。壽命延長恣意所受欲 擁 佛告玉耶、五善嬌者常有顯名。言行有法衆 生 **嫹。萬分之後魂®神受形。** 病。母以起不安惡夢驚怖。所願不 得 人愛敬,宗親九族並蒙其榮。天龍鬼神皆來 惡名。令現在身不得安寧。 王子孫。端正聰慧人所奉尊。其四惡婦者常得 護使不枉擴。 。展轉三塗累劫不竟 萬分之後得生天上七實宮 當入地 數為惡鬼衆毒所 湿餓鬼畜 多 逢 災

避憚。心常四恭恪忠孝盡節

言以柔軟性

常

白佛言。

我

心愚癡無智所作。

自今四以

佛告玉耶、是七辈婦汝欲四行何。玉

耶

流

後改 涕 往 經法。皆前爲佛作禮而是 告玉哪,勤念經戒。玉耶言。我蒙佛恩得聞 飯畢9覧。躄嚫咒願。五十善神擁護汝身。佛 其脳·D德後世當復生長者家。玉耶言諾。 供養佛百味四飲食。佛告玉耶、當信布施常得 给孤長者*姑妘大小及@其玉耶。" 行不敢違犯,佛說經已。諸弟子皆。悉作禮。 改者。 信法信比丘僧。是為十戒優婆夷法。 得瞋恚。十者。當信作善得顧作惡得罪。信佛 惡罵。七者不得綺語。八者不得嫉妬。九者不 四者不得。飲酒。五者不得。妄語。六者不得 得像盗取他人•財物,三者不得 • 經他男子。 夷 僑慢。佛告玉耶。善哉善哉。人 誰 佛告玉耶。持《一戒者不得殺生。二者不 。當如婢婦奉事*处姑 善莫大焉。玉耶即前請受十戒爲優婆 夫婿。 盎 血我壽命 無過 盡行澡水 、終身率 佛 能

No.144. (No.125(52.1), No.145)

耶

佛 說大愛道般。泥 洹經

聞如 皆爲大神足。 在墮舍利國。與五百比丘尼俱。皆是阿羅漢 拘羅曷쁆堂。是時應訶卑由耶和題俱曇彌 行在墮舍利王國比丘尼精舍。 [洹]卑耶俱爨彌。是雖長年比丘尼大弟子] 時佛在墮舍利國。行在獼猴四水 爲諄那須摩訶離惟識彌優波 西晋9河内沙門白法 是時摩訶卑 祖譯 疗

伊貫已。 恩無量。 佛言。阿難:我亦於摩訶卑:耶和題俱曇彌有 **疊彌。於我有阜恩。我母壽終時乳養長大我。** 長大佛,常佛言。阿難,有是摩訶卑耶和題俱 言 恩 岩八慧道行。 若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意 終不能持覺種。佛自慧所覺知法。若四意止 我自知證覺者。 阿難 不能持清淨種般泥洹去亦不能持定種亦不 摩訶卓耶和題俱曇爛。持是法去耶。佛說是 足若五根若五力四七覺意若八慧道行。汝恐 般泥洹耶。幷定種慈種解種度知見種所法。 汝自意念。摩訶卑耶和題俱暴彌。持精進種 **疊彌當般泥洹。佛便告賢者阿難。如是阿難。** 言。是故我身不能自勝。諸方不能分別。所聞 亦當捨滯行取泥洹去。佛說如是。阿難白佛 我不忍見佛般泥洹。幷阿難含利弗目四乾連 法不能自識。所以者何。聞摩訶卑耶和題俱 幷賢者阿難含利弗目乾連是賢者疑。 丘尼。自意覺捨一切苦。我不忍見佛般泥洹。 是賢者聲。我先捨壽行取泥洹去。是五百比 捨壽命行取泥洹去。是時佛即已覺知。 泥洹幷阿難舍利弗日9姓連是賢者聲。 揶 持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種 佛母壽終時。摩訶卑*耶和題俱曇彌乳養 我自念摩訶卑如和題俱暴彌於佛有阜 和 是問摩訶卑魯耶和題俱曇彌,自念言。 題俱疊彌 阿難白言。摩訶卑耶和題俱疊彌。 所以者何摩訶卑耶 終不能持是法般泥洹。 岩四意止岩四意斷岩四神 自意覺念言我不忍見佛般 和 題俱曇彌從 阿難 我辈 便語 我先 終 爲佛 各還就9座。佛為摩訶卑耶和題俱 百比丘尼。說者干品法已四記皆歌喜起坐。皆 者。從今以後不復見三界中尊者。 已說如是 間依者。最後見世間明者。最後見世間無上 百比丘尼便頭面禮佛足言 丘尼白如是。佛默然受五百比丘尼所白。

佛般泥洹拜賢者阿難舍利弗羅目*乾 佛足言。我今日最後見世間依者。最後見世 者比丘验。我雖欲捨霧行取泥洹四去。五百比 百比丘尼亦復叉手。白佛如是。我雖不忍見 見三界中尊者。已爲佛作禮却坐一處。是五 間明者。最後見世間無上者。從今以後不復 所白默然。摩訶卑耶和題俱疊彌便以手摩 道去。以白如是。佛受摩訶卑耶和題俱曇彌 目*乾連是賢者聚比丘。我欲先拾壽行取泥 言。我不能忍見佛般泥洹。幷阿難含利弗羅 住一處摩訶卑耶和題俱疊彌便 禮佛足却住一處。是五百比丘尼亦復禮佛 便俱出匯舍利國到大樹間。 是時摩訶吳耶和題俱曇彌。幷五百比丘尼。 渚。自歸*習道盡者。受者盡壽命者。選事所 道盡。 難。我於摩訶卑耶和題俱曇彌。有阜恩無量 壽命如是。尚未能爲報師恩。 丘僧。亦不復疑"智道盡。皆已了知。若 我 受歸教。施與衣食臥具醫藥。所索不逆。盡 因 能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘 緣。自歸佛自歸法自歸比 亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比 至佛所以頭面 佛言。是故阿 Ē 叉手白佛 僧 自歸露習 連 賢

通十(通)号 8—成二戒一号 8(财)——自 6性十(快犯)第十(洗犯) 10例 6 依指二所舌号 6 安部二枚指导 6 常信作二信号)——自 9(其)——自 40 秋二频明度 40 (核)——自 40 克健二龙生兽 40 耶十(常)兽 40 混二去兽 40 形泥过二混龙兽 40 河内 二三基法师号 40 水十(没)例 40 耶二邪即免* 40 推二性例 480 第二以第 40 * 故二性便免,徙例* 40 (芥)十七兽 40 克二 20 耶二羽例* 48 (佛)——宋例 47 智二集任例* 40 好二所号 42 去二法例 42 座三坐号* 40 花二批号 40 过二基思免 9過十(過)⊜ 图 英二窟

作禮

繞佛三匝

頭面著地電

到遼舍利

魯彌 幷五

我聚最後見世

從七樹間下至地。變化現神足如於上。時便如是從東方沒出西方。從南方沒出北方。便 滅神足取泥洹去 從七樹間下至地。 出在虚空中。 行。已經行便會住。已住便坐。已坐便臥。已臥 五色火。下身出水。下身出五色火。上身出水。 坐。已坐便臥。已臥便自身出五色火。上身出 品神足。於虛空中經行。已經行便住。 是時五百比丘尼便皆於*坐中沒身。 機化現神足●如於上。時便滅神足取泥洹去。 樹間上至七樹間。自現四神足。於虚空上經 從●坐中沒身。去從東方出●在虛空中。上一 下身出五色火。上身出水。如是從東方沒出 便自身出五色火。上身出五色火,下身出水。 **摩訶卑耶和題俱曇彌。** 西方。從南方沒出北方。 便從七樹間下至地。 "麼"是時慶詞卑耶和題俱疊彌。便自現神足 國。入王圍比丘尼精舍。便從一 上一樹間上至七樹間。 幷五百比 處布五百座。 丘尼各就 记住便 。自現四 從東方

越 是時佛告賢者阿難。 薪 合 越作五百輿床五百瓶麻油五百分香五 利國到耶陀迦羅越舍。 蓍 之 尼。皆是阿羅漢皆大神足。功德已滿當好葬 尼精舍。所以者何。佛母般泥洹并五百比丘 利國。至耶陀迦羅越所。至已告守門者。 。佛語阿難、告迦羅越。佛勸如是。阿難聞佛 。佛母般泥洹。幷五百比丘尼。 唯然即起持頭面禮佛足。即以平旦入惟 若干種花香若干種伎樂。持到王圓比丘 汝行明日平旦入惟舍 已到便告耶陀迦羅 佛勒令迦羅 百分 4

白

[迦羅越。

阿難在外

。守門者聞阿難言。

里卷皆當冬。惟含利國已爲冬。賢者阿難。從 當空。諸座亦當空。經行處亦當空,四徼道頭 泥洹不告我人。賢者阿難。 難言如是。卽惛《游地言。賢者阿難,我人有 滿當好葬之。佛勸迦羅越如是。迦羅越聞阿 王闔比丘尼精合。所以者何。佛母般泥洹幷 迦羅越。 褪言。已意何。阿難即報言。 佛使我來欲物令 所以者何。賢者來入國。一何早耶耶陀迦羅 難足下爲禮。白賢者阿難。是非恒亦非小事 卽下樓出與阿雞相見。 共相娛樂。聞門者言如是。即恐怖衣毛皆堅, 是痛何甚。耶陀迦羅越言已竟。阿難即告迦 何等過於比丘尼。比丘尼有何恨我人。所般 五百比丘尼。皆是阿羅漢皆大神足。功德已 五百分薪。若干種好香花若干種。伎樂。持到 入白如是。 不復見比丘尼行分越入惟舍利國。 作五百興床五百麻油瓶五百分香 。時耶陀 迦羅越在高樓上。 即持頭面著賢者阿 從今回以後。行室 與妓女

卽 **今以後**。 便賢者阿難。以到就座已坐。 舍利國。披羅門迦羅越異因緣。在講堂聚會。 賢者阿難。爲迦羅越引若干經。 要持解迦羅 有行。各自有因緣。會當減盡會當別職 散。各自異處各自異行。所生所至所想。各自 羅越言。佛本自說言。一切恩愛皆當別離消 瓶五百分香五百分點。 拉羅門迦羅越。 越意。滅勸迦羅越意。已解已喜已勸。便到惟 不別離者終不可得。慧人但當護法行。是時 持到王園比 卿毀作五百輿床五百麻油 丘尼精含。所以者何 若干種好香華若干 便告惟舍利國 欲令

是時五百比丘尼共有六沙彌利。

是六沙彌

是五百比丘尼也。所以者即何皆是已得定意利告耶游陀迦羅越言。賢者迦羅越。莫得嬈

丘尼。不爲定意至。已拾壽命行取泥洹。是

一者。是時迦羅越告六沙彌利言。是五

百比

羅越及五百披羅門。俱入王圍比丘尼精舍。越言。上一人肩凸上度垣將即開門。耶游陀迦

樂 麻油瓶五百分薪五百分香若干種好香華妓羅越。拜五百披羅門迦羅越。持五百與床五百 上一人屑上。皮垣腦入園閉門。是人受迦羅 尼 砌。賢者阿難。 干經要持解披羅門迦羅越意。 賢者阿難。爲惟舍利國披羅門迦羅越。引若 令不別雕終不可得。 慧人但當護法行。是時 皆當別離消散。各自異處各自異行。所生所 惟含利國披羅門迦羅越。佛先自說。一切恩愛 羅越意。 勸披羅門迦羅越意。已解 已 喜曾已 **至所想各自有行。** *辦地告賢者阿難。 丘尼入惟舍利國行分越、是時賢者阿難。告 空。惟舍利國以爲空。從今以後。 終不復見比 室皆當空。諸座皆當空。四徼道頭里巷皆當 意。般泥洹不告我人。賢者阿難。從今以後。行 尼。比丘尼有何恨我人聲。持何等失比丘尼 迦羅越如是。惟含利國披羅門迦羅越。即 大神足。功德已滿當好葬之。佛勸衆披羅門 佛 精舍門閉。耶陀迦羅越便告一人言。來汝 母般泥洹并五百比丘尼皆是阿 '到王國比丘尼精舍。已到是時王國比丘 便起*坐到佛所。 各自有因緣會當別雕欲 我人有何等過於9比 丘 , 是時耶 喜披羅門迦 羅 漢四皆 陀迦 便

男子

和題爲已 已捨"母

但

摩訶卑*耶和題俱曇彌。 所應得者摩訶卑*耶

@母人聚舍利也。

本是惡身急弊卒•暴

輕 心 和題俱暴彌舍利。已受。佛便告來比丘僧。是 著鉢中持授佛。佛即以兩手受之。廣訶卑*耶 舍利。以鉢盛之。持來著我手中。阿難言。唯 告賢者阿難。汝起取摩訶卑*耶和題俱疊彌 舍利所'佛便坐。千比丘皆就*座。是時佛便

便起*坐取摩訶卑*耶和題俱曇彌含利

便與千比丘僧俱。到摩訶卑。耶和題俱長彌 西方亦爾北方亦爾。合千阿羅漢在佛前。佛

羅受語。 即時東方有。三百五十阿羅漢來。南方亦爾 西方亦爾。北方亦爾東方亦爾。 皆大神足。功德已滿。當共好葬之。南方亦爾 德●已滿者。皆來到是間,所以者何。佛母般 迦羅越。 泥洹并五百比丘尼已般泥洹。 在東方直信者直業者。 利亦如是。便會耶游陀迦羅越。并五百披羅門 比丘尼含利到佛所。 恭敬。撿取舍利著金床上。幷五百比丘尼舍 卑耶和題俱曇彌舍利。 憂。但當動行6增精進。 先自說一切恩愛皆當別離。賢者沙彌利莫愁 誰後耶。是時迦羅越告賢者六沙彌利言。 。汝來。正東向叉手下右膝著地。說如是。 《我人者耶。誰當復諫數我人。當持衣鉢隨 即東向南向西向北向請諸阿羅漢。 **伽利聞是語即惛** 俱取摩訶卑耶和題俱聲。彌幷五百 是時佛告賢者舍利弗 三神六智大神足功 是時迦羅越。取摩訶 持若干種香花妓樂 *擗地言•誰 皆是阿羅漢 賢者含利弗 當復 佛 赦

四佛說大愛道般*泥洹 起塔及惟舍利國人民及諸天人。 得也 如 訶 訶卑,耶和題俱曇彌幷五百比丘尼起塔。已 是時佛令*耶遊陀迦羅 事*耶 是。諸比丘皆數喜起。前爲佛作體而去 和題俱曇彌幷五百比丘尼塔。佛 越来比!

 $N_0,145$. (Nos.125(52.1), 144)

佛 母 般 泥 洹經

母 根五力七覺意八雪品道行去耶。對曰。 脱種度知見種。四若四意止四意斷四神足五 阿難。 命。四體萎墮心塞智索。不識四方之名。佛告 難。大愛道念曰。吾不忍見世尊幷諸應眞泥 靈還3乎本無矣。佛一切智具照其然。卽吿阿 著正填道最正覺及諸應真如泥曰。吾當先息 已畢將欲滅度日。 四職巍巍。其精舍在王園所度無量深入普智 定。觀世拿遠阿難貿為黨子大目四乾運。所度 是應真。發六通四達神足變化。年四者德拿神 也。時在維耶:雅國。與四女除龍五百人俱。皆 拘羅曷講堂上。大愛道比丘尼者即9從佛 開如是。一 惟佛生七日四大后薨。母慈至有四大弘恩 欲先滅度阿難聞致即稽首言。今聞 · 汝謂大愛道滅度將戒種慧種@定種解 時佛在維耶 吾不忍見世拿如來無所 · 離國。行在獼猴水 也 貧 毌

丘僧。 皆共事摩 共 爲 說 腄 四由吾明獲歸命佛號命法歸 之惑。令入四正眞歸佛歸法歸*乎聖衆。 道眼明盡解結解獲無所著。 所耳 世 **尊數日。**眞如汝言。 命驰 母 一於吾 杂

冥中。人上*曬諸天。五百除饉變化俱然同 來。沒法如前。八方上下來。放大光明以照諸 火。下身出水。上身出火,又沒地中雪飛 樹 地從東方來。在虛空中化。去地一樹轉昇四七 不數真。繞佛三匝稽首而去。還會乎精含布 生死憂悲苦不如意B癡B之難。B無欲清淨空 百座皆各就四坐。大愛道現神足德。 不願無明相滅度之安若于淨品。諸女除儺莫 百除饉女陳辭如上。佛亦可之也。爲說身患 道法御天人師三界明。 摩佛足曰。 真滅度。欲先泥*曰。 叉手立。大愛道白佛言。吾不忍覩佛及諸應 儺女五百人俱到佛所。●皆頭面著■佛 足 退 四智器道冥滅明盛。無疑於三尊苦*智盡道 大愛道學所。其爲無量學也學於時大愛道與除 彌。弟子曾由芥子也 *習*盡道者。受道弟子。盡天下名珍。 訖其年 哺乳重恩之惠。吾亦有難算之恩在母所 壽供養經師。萬未四塞一。歸命三掌恩過須 。經行虛空中。乍坐乍臥。上身出水。下身出 **吾免覩如來應儀正眞道最正覺** 是故阿難。吾有重恩於 佛默可之。大愛道以手 自今不復覩之矣。五 若人能の悟愚者 。自*坐沒 (東方 。白歸 自 五 龘

宋沙門黑慧簡譯

告之曰。 佛告賢者阿難。 勸 IJ 家作五 。佛母及五百耆年除饉皆曾已 百輿床。 汝明旦入城到耶 麻 油香花樟柟 游 理家 滅 粹 事 度

泥*白

所 時 ●蔵二成⊜ 19 (佛教) **企**中中 29 (火啖)十無⊜ 四千二千里多龙田 四坐=座号 四(至)十七号 ● 飛東二飛從西⊜* 1990 = 如⑩ ☞ 事=木島

所

告守門者曰。入云吾來。門入入如事云。理家 各五 即下觀疾出五體投地。以《手著足長跪而曰。 時在高製與樂人相娛。聞阿難來心怖毛●竪 難稽首于地惻然敬諾。平旦入城至理家門。 泥*曰爲諸佛所歎。一時之供養其福無數。阿 除饉皆六通四達。獲空不願無"相淨定。今得 百。貢妓正音當以供養所以然者。 斯

佛教具爲理家說之。理家聞之即●辟身于地 雕。覩異欲。永者尋行受報。三界無常其如幻 國道。國道爲空其痛何甚乎。阿難答曰。佛說 道四街不復観神通女除饍。如彼《盛德行于 阿難今來甚早。斯事非恒將以何故。阿難如 理家結。理家心解即喜。阿難復至諸梵志理 見可謂瞽矣。生求不死。魚の果不離者終不可 夢。古來非常苦身之思其禍無量。 乾坤雖爲長久始必有終。 重日。賢者阿難。自維耶梨精含都爲空寂。王 爲除饉所棄矣。長逝無爲而無遺敎平。噓歸 抗哀而云。吾等豈有非佛弟子。不肖之行而 為非常身為苦器*癡痛所聚唯泥*日安故三 等孤露將腹誰恃乎。阿難又說。三界是幻都 諸賢者作五百人葬具。所以然者。佛母并五 家所。時其衆在講堂有異議。即告之曰。佛勸 進勤行可兇重苦矣。阿難引若干要說。以釋 得也。上賢親佛經奧解四非常如盲得視。精 **尊歸之**也 不*擗地椎心®摵髮宛轉哀號云。當奈何。吾 百*女除饉皆已滅度。梵志理家聞阿難言雕 理家心解稽 首足下。 盛者有衰恩愛當 阿難還至佛 而愚者不

> 吾等聖訓四絕吾者廢也。理家觀之莫不學哀。 擾也。答曰。師已滅度不爲定也。 者溝港。告理家曰、吾師坐職今得寂定。愼無 時園門閉。理家使人緣入開門欲入講堂。 哀畢告沙彌曰。佛本說經。恩愛雖會終必有 *擗身絕息有頃乃®穌,哀號而曰。誰當 復誨 女沙彌@三人。一人得不還道。次者頻來。小 。如事以聞。梵志理家即具葬具。 沙彌聞之。 。馳指精 有 舍

詣佛所。佛告"鶩鷺子。汝東向叉手下右膝 滅三界苦捐俗哀心也。理家闍維畢。奉舍利 雕。世榮難保唯道可久。但當建志進取應眞。 赴斯。所以然者。佛母逮諸*除饉女五百人今 穢 跪授佛。佛以兩手受之。告諸比丘。斯聚舍利 之以鉢著吾手中。阿難如命。以鉢盛舍利長 道舍利所。千比丘從皆就四告阿難。取含利盛 五十鷹真。神足飛來稽首佛足。佛起至大愛 皆善逝。宜當會四方俱然。於是四方各二百 曰。有直信直業三神六智道神已足者。皆來 道壤德爲亂作先之類。今母拔女人兇愚之 本是穢身凶愚念暴。輕心疾轉嫉四姤陰謀。敗 空。行高B無蓋何其健哉。佛告諸比丘及理家 爲丈夫行獲應眞道。望還靈本無淨過虛

佛般泥洹後變記

9者震國詣佛敬信。 輒說生死爲苦三界無安 母般泥洹風經 釋來者。莫不歡喜 稽首而去

我 般泥洹後百歲我諸弟子沙門。 聰明 睝

煺

九者見大陂水中央濁四邊清。

般泥洹後變記

門問事無不解了。悉壞九十六種外道。八 門婆羅門及人民。無不啼泣念佛者。六百 萬四千佛圖。三百歲時。若有出家作沙門。 慧如我無異 屠殺妻娶婦女 時。便行與國王相隨敎習兵法戰陣。 百歲時。便復念行作佛圖四階疾次作佛圖。 比丘僧。供養和®上阿闍梨。五百歲時。 九百歲時。便念行治生求利害處所。 七百歲時。便行內外學經。若有沙門婆羅 **跋時。 諸沙門便行入山中樹下塚間求道。** 王從八王索八斛四斗舍利 一日中便得道。四百歲時。數念佛及法以 我般泥洹後二 百 一日中作 歲時。 千歲 自行 阿 沙

No.146 . (Nos.125(52.9),147,148)

舍衞國王夢見十事經

佛在含衞派B桓阿難邠坻阿藍。 樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩 **室瓶中。二者見馬口亦食尻亦食。三者見小** 併兩邊滿中央空。 題夜臥夢見十事。 金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四 人後有羊主食繩。 六者見狐坐於好床食以 | 何謂爲十事。 一者見三 兩瓶滿洲氣交往來不入 時國王 多譯 波

衆。共爲母及諸應眞女興廟。舜曰唯然。於是

天人鬼龍與廟立四利。華香作樂繞廟三匝。哀

從四面嗚來相趣欲聞。當合未合不知牛 **十者見溪**) 章 ②盛二歲多份 ①永二乘章 ②半二貫章 ③滅二減章 ②三二六數 ① ②姤二城章 ③[漢]—寒汤 ④無十(並)寒汤 ④ 河三美章 ⑤若二者 二似份 ④ 帝二宋②今 ④ 露十(今附四者缘)寒汤,(人名今附西者缘)寒 Ø手=首員 Ø辯=瞬員 OA+(今)員 員 ΦP(法)+合員・ΦP(座佛)+告員 ロ 四解 語号 ●整二整● ● 絕十(矣)⊜ 四此記無於麗依宋元明教 四上二份例

王所

皆當以

*祠天用

枚 憂

愁

人言。王莫愁憂。人行買金,

以金磨石好

我國中人民。《反明日我卽召公卿大臣諸婆 即覺惶怖。夢如是。恐亡我國恐亡我子。恐亡 中央濁四邊清。十者見大溪水流*正赤。夢已 趣欲鬬。當合未合不知牛處、九者見大陂水 還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相

..能解夢者爲說夢如是, 婆羅門解夢言。

見馬口亦食尻亦食者。 恐莫恐於國於身妻子皆無他。 官復食於民 耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他,王夢 夢見三事者。"正爲是耳。王莫恐莫恐於國 生華者。後世人年未滿三十、當頭 近親兩當自相饋道。王夢見一事者。正爲是 往來不入空瓶中者。後世人當不給視貧窮。 夢見三瓶併兩邊滿中央空。 泆皆貪。一 要不厭足。數怒愚癡不知惭愧。王 所夢者。皆爲後世施耳。後世人不畏法。皆淫 國亦無惡。於四大子亦無惡。於夫人亦無惡王 覺即怖懷。恐亡我國恐亡我子。恐亡我國中 王言。莫恐莫恐。所夢者無他。於王身無惡。於 人民。*反王言。願佛為我解是十事。佛卽告 鬭 濁四邊清。十者見大溪水流*正赤。我夢如是 見狐坐於好床食以金器。 小犢子乳。 實。五者見一人切縄人後有羊主食縄。六者 食尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生 滿溯氣交往來。不入空瓶中。二者見馬口亦 見十事。一者見三瓶併兩邊滿中央空。兩瓶 雪婆羅延。時車騎數千即從含衞。到祇*桓阿 前以頭面著佛足乃坐白佛言。 難邠坻阿藍®徐步徑即下車步到佛所。見佛 右車騎。車騎●已嚴。王即乘高●蓋車。車 往問佛夢意。 其色見石上。今佛在祇*桓 當合未合不知牛處。九者見大陂水中央 。王夢見二事者。但爲是耳。王莫 八者見四牛從四面嗚來相趣 如佛解者當隨佛語 後世大臣當廩食於 七者見大牛還從 阿 兩瓶滿沸氣交 難が地阿 王夢見小樹 我昨日夜夢 生白髮、王 王郎勅左 藍 欲 名 見 耳、王英忠英忠、於國於身妻子皆無他 父母敬長老有反復。王夢見九事者。*正爲是 孝父母不敬長老。無反復不顧後。

馬口亦食尻亦食。三者見小樹生華。四者見

答。 兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中。二者見

昨日夜夢見十事。

一者見三瓶兩邊滿中央

半也。王有急緩當以告我。王即爲說之言。我 須復問。聞者令*若憂。夫人復言。我是王身 者令。若愁。夫人即復問。何因緣愁。王言。不 室愁憂。我身將有過失。王卽言。若莫問。儻聞 夫人名摩利。就到王所齎室問。王何爲入齎 如是。王即大愁憂。却入濟室思念。是王有一 用調河天王。此王身乃無他、王聞婆羅門解夢

*酮天王。所可臥具及著身珍寶好物。皆當燒 所有白象當殺以*祠天王。所重好馬當殺以 殺以*祠天王。邊。傍侍奴婢當殺以*祠天王 王說之言。當殺王太子以會嗣天王。重夫人當 之不樂。王言。便說之如卿所知。婆羅門卽爲 者婆羅門。

賙

(日王即)

记 召 公 卿

大臣及明道知解夢

流

赤

王夢已

卽 覺

王大煌怖

恐心工其

能解者。諸能解夢者卽言。我能解之。恐王聞

。皆到王前。王即爲說夜夢十事。誰

縄。六者見狐坐好床食以金器。

七者見大牛

小樹生實。

五者見一人切繩人後有羊主食

可 濁四邊清者。後世人民在閣浮利內者。 於國於身妻子皆無他。 怒。王夢見八事者。 *正爲是耳。王莫恐莫恐。 見帝王長吏人民施行如是故四 面 起 師不爲時節。帝王長吏人民皆當請雨。 人民畏天地。 間雲各自散去。雨師故見怪。欲使帝王長吏 王長吏皆喜言。雲*已四面起今當雨。 妻不厭足。數怒愚癡不知慚愧不畏上下。 見四牛從四面嗚來相趣欲聞。 知牛處者。 耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢 女娌錢用自給活。王夢見七事者。*正 爲 是 作媒。將他人男子與女共房。母當主守門。持 見大牛還從小犢子乳者。後世人母當爲女 耳、王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。 在上坐食飲極味。王夢見六事者。*正 好床食以金器者。後世賤人當有財富者。 莫思。於國於身妻子皆無他,王夢見狐 子共栖宿。王夢見五事者。正爲是耳。王英恐 者。後世人當行出質留婦於家。婦當私與男 皆無他。 者。*正爲是耳。王莫恐莫忠。於國於身妻子 人年少當行嫁。抱子不知惭愧。王夢見四 身妻子皆無他。 後世人大臣當不畏天。淫洪貪一 王夢見一人切繩入後有羊主食繩 不理淫泆不贪。 王夢見小樹生實者。 王夢見大陂水中央 守一妻慈心莫 當合未合不 雲帝 後 須臾 為是 酹 坐於 此 βij 雨 夢 當 女

正二政第* 8七二忠卿 6 前二祀卿* 6 伤二穷争 6 雨 6 0 作二得鲁 6 9 大二妻鲁 6 0 注二姓鲁 60 败二揆鲁 ●完二政争* ●七二完例 =祀鲁 · 〇若二苦鲁 · · 〇反二及鲁 · · 〇巳二以鲁 · · ⑤ 董二萬 ® 6調 ● 癸二胺

於

大0陂水*正赤

淅

後世話

王常不

厭

共

硍

王

遊國當孝

佛足而去。還歸於宮重賜*正夫人。皆奪諸公 之。即安隱不恐。王即稽首再拜,前以頭面著 小器受膏。膏多器小更求大器。得大器更受 之事。王卽長跪言。得佛教心卽歡喜。 國於身妻子皆無他。 以車兵相殺馬兵相殺步兵相殺。血流*正赤。 大臣俸祿不復信諸婆羅門語 王夢見十事者。*正爲是耳。王莫恐 莫 恐。於 師 人民起兵共闘。 。當作車兵馬兵 是夢者皆爲後世方來 少步兵 。如人持 當

含衛國王夢見十事經

e按此經。與增一阿含經第五十一卷大愛 知是非不敢去取。然此丹本詳悉。今且雙 相同。此本與宋義同文異。似非一譯。而未 道般涅槃品。同本異譯。今國宋二本文義 存以待賢哲

No.147. (Nos.125(52.9), 146. 148)

。佛說舍衞國王士夢經

附西晋錄

生菓 見大牛母還從犢子歐乳。 六者見胡虜坐金銀床上以食金銀器。 聞如是。 闻 亦食尻亦食。三者見大樹生花。四者見小樹 **交往來。不入中央空釜中。二者王夢見馬口** 波斯匿。夜夢十事。一者三釜羅。雨邊釜沸氣 鳴走來相遊欲關當合未合不知牛處。 五者見一人切繩人後有羊羊主食繩 一時佛在舍衞國精舍。 八者見群牛從四 時有國王名 九

中者。 者見大陂池水 爲是耳,王夢見小樹生菓者,後世女人年未 年未滿三十。頭當生白髮。王夢見三事者正 事者正爲是耳。王夢見大樹生花者。後世人 見三釜羅兩邊釜沸氣交往來不入中央空釜 夢十事。願佛爲我解說之。佛告王言。愼莫愁 千餘人。來詣佛所稽首佛足。王言我昨夜所 佛。災怪悉可知矣。王明日卽召左右賢臣數 磨著石上好惡自見。今佛近在精舍。可往問 不知何告。夫人言。莫愁憂也。譬如有人買金。 咋夜夢見十事。吾問道人解夢如是。甚惶怖 是事。但汝怖怯耳。非汝所知。夫人說言。我是 色不和憂乃爾。誰有過於王。王對曰。汝莫問 國及身。王大鷲怖不厭不。異道人言。可厭當 樂耳。王言。便說如卿所知。異道人言。王當亡 解之。有異道人言。吾能解之。恐王聞之卽不 右群臣及諸異道人。我昨夜夢見十事。 赤。王夢即覺。 滿十五當行嫁。抱兒不知慚耻。王夢見四事 廩食於官復食於民。 曲直者亦食。 王夢見二 王夢見馬口亦食尻亦食者。 兩富自相饋遣、王夢見是一事者正爲是耳。 王之體。給緩當相告言。王便爲夫人說言。我 曰摩利。就到齋室中問王何以晝入齋室。 顏 憂亦不樂。却入齋室思惟是事。王有夫人名 王能爾者可得無他。王聞道人語。愁怪驚愕 殺太子及所重夫人。及其庫藏皆燒用祠天。 |也。王所夢者乃是後世變現耳。佛言。王夢 後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨 恐怖畏亡國及身。明日即召左 中央濁四邊清。十者見谿 後世大臣長吏。 。誰能 水

爲是耳。王夢見大陂池水中央濁四邊清者。 爾時願見其怪。欲令人畏天地之禁。解不復 喜。當來今世當爾不爾。須臾之間雲便解散 **犢子數乳者。後世人母當爲女作媒。將他男** 在其後將男子與共同房。食噉夫財。王夢見 不復信諸婆羅門語 還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。 不恐。王即稽首再拜。 長跪言得佛教心即懽喜。 子皆無他。是夢者皆爲後世方來之事。王卽 聚衆更相攻伐。當殺人民流血正赤。 王 赤者。後世人大臣長吏。所欲不知止足。興兵 夢見九事者正爲是耳。王夢見大谿峪水正 後世人在國中不敬長老。當敬邊國少年。王 貪淫。守妻慈心除之妻害。王夢見八事者正 後世貪淫多畜數婦。王及臣民長者皆大歡 面鳴走來相趣欲鬭當合未合不知 牛 處 者。王夢見七事者正爲是耳。王夢見群牛從四 子與女同房。母守門戶。檢取財物以自濟活 王夢見六事者正爲是耳。王夢見大牛還從 上坐食食飲重味。君子食糟糠。小人食粳糧。 食金銀器者。後世人資者當賤。賤者當貴。在 五事者正爲是耳。 主食繩者。後世女人夫當從役若行賈版。 者正爲是耳。 **膏**多器小更求大器。 十事者正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻 王夢見一人切 王夢胡虜好金銀床上以 前以頭面著佛足而去 得大器更受之卽安隱 如人持小器受膏。 縄 人後 有羊羊 一夢見

●[按此經一哲]此記六十九字一〇 ●此經不數〇

說含衞國王十夢經

國王不築先泥十夢經

No.148. (No.125(52.9), 146. 147)

·國王不。梨先·泥十夢經

當燒以*祠天。如是者王身可得無他 王可得無他。王有臥具及著身珍寶好物。 太子及6身邊親近侍人奴婢。皆殺以9祠 言。王夢者皆各惡非吉事。 樂,王言。如卿所覩便說之勿有所諱。婆羅門 婆羅門言。我能爲王解之。恐王聞者愁憂不 恐怖意中不樂。誰能解夢者。諸道人中有一 解夢者。問言。昨夜臥夢見十事。如是夢卽寤 身妻子。王明日卽召公卿大臣及諸道人曉 流正赤。王夢見是事已"即寤大恐亡其國及 見大陂水中央濁四邊清。 大牛還從犢子。飲乳。八者夢見四牛從四面 鳴來相。趁欲鬪。當合未合不知牛處。九者夢 者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩。 夢見狐@坐於金床上於金器中食。七者夢見 三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五 不入中央空瓶中。二者夢見馬口食尻亦食。 國王不*梨先*泥。夜臥夢見十事。何等十 者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相 如是。 時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 東晋·四域沙門 竺昼無蘭譯 當取所重愛夫人 十者夢見大谿水 交往 六者 天 # 來 黭

入齋房思念是事。王有正夫人名摩尼。到王 王閒婆羅門解夢如是。王即大愁憂不樂。却 問王言。何爲入齋房愁憂不樂。我身將有 義理無慈心。喜怒不知慚愧

當不畏法禁。姪區姓貪利嫉啞姤不知厭足。 夢迺爲後世當來之事非今世。佛言。後世人 聞教母誡佛言。王莫多愁,王夢者皆無他。王所 恐亡我國及身妻子。B唯佛爲解所夢十事願 見四牛從四面鳴來相"遂欲聞"當合不合不 羊羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上於金 者夢見谿水流正赤。我所夢如是寤即恐怖 知牛處。九者夢見大陂水中央濁四邊清。十 器中食。七者夢見大牛還從犢子乳。八者夢 夢見小樹生果。 見馬口食尻亦食。三者夢見小樹生華。四者 瓶滿里氣相交往來。不入中央空瓶中。二者夢 言。我昨夜夢見十事。 一者夢見三瓶併兩邊 王下車前到佛所。 王卽勑左右群臣。嚴駕而出到佛所。日徐步徑 不遠。何以不往問夢意。如佛所解當隨之 善惡其色自見於石上。今佛近在精舍去國 樂耳。夫人言。王莫愁憂。如人買金磨石好醜 燒嗣天。王身乃可得無他。我用是故愁憂不 象名馬。皆殺以*祠天。及所臥具著身珍實皆 所愛重夫人太子及邊親近侍從人奴婢及白 爲說所夢十事。有婆羅門爲我解夢言。當取 恐亡我國及身妻子。我召群臣公卿諸道人。 我昨夜夢見十事夢已卽寤。我大愁憂恐怖。 惡王當語我。云何不相語耶。王便爲夫人說。 者令汝不樂。夫人復言。我是王身半。設有善 過失於王耶。王言。汝無過於我,自愁憂耳, 人復問。王用何等故愁憂。王言,汝莫問我。聞 五者夢見一人索繩人後有 以頭面著佛足却坐白佛 炒 夫 國於太子於夫人皆無他即也

見小樹生花者。正謂是耳。王莫恐莫恐。於王 三十而頭生白髮。貧婬多欲年少强老。王夢 佛言。第三日夢見小樹生花者。後世人年未滿 莫恐莫恐。於王國於太子於夫人皆無他 作帝王及大臣廩食。縣官俸祿復採萬民,不 佛言。第二王夢見馬口食尻亦食者。後世人 知厭足,王夢見馬口食尻亦食。正謂是耳。王 王莫恐莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。 相追隨不視貧者,王夢見三瓶併。正謂是耳。 往來。不入中央空瓶中者。後世人豪貴者。自 佛 言。 第 夢見三 |抵併兩邊瓶滿 氣出 相交

見小樹生蠟。正謂是耳。王莫恐。於王國於 太子於夫人皆無他 未滿十五。便行嫁抱兒而歸不知慚愧。王夢 佛言。第四王夢見小樹生四葉者。後 近女 入年

佛言第五*夢見一人索繩人後有羊羊 主 繩者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫 與他家男子交通食其財物。 組者。後世人夫壻出行賈作。B置 婦 於 王夢見一人案 後便

佛言。第七王夢見大牛還從四猿子乳者。後 莫恐。於王國於太子於夫人皆無他 夢見狐坐金床上於金器中食。正謂是耳。 四者。後世人下賤更尊貴有財產。 衆人敬 佛言。第六王夢見狐坐金床上於金 人無有禮義。母反爲女作媒誘8位他家男子 之。公侯子孫更貧賤。處於下坐飮食在後。 器 中 世 王 王 畏 食

@震= 能例

组合 0 梨二梨乌* 0 北二尼乌* 0 (西城沙門)—— (日) 0 (女)—— (4) 0 (女)—— (4) 0 (女)—— (5) 0 (女)—— (5) 0 (女)—— (5) 0 (女)—— (6) 0 (女)—— (7) 0 (女)—— 0(佛說)十國⊜

公女交通。

❷賣女求財物以自❷供給,不知

慚

佛言。 天地 人民 莫恐。於王國於太子於夫人皆無他 愧。王夢見大牛還從犢子乳者。正謂是 牛鳴來相*趍當合未合不知牛處者。正謂此 **阚。當合未合不知牛處者。** 耳、王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他 帝王長吏人民'無有忠正慈仁故。王夢見四 雨 天當四面起雲電電有聲。 須臾之間雲散。雨去爲不墮。所以者何。 "皆無至誠之心。更斯詐愚癡瞋恚不敬!合未合不知牛處者。 後世帝王長吏及為 第八*夢見四牛從四面鳴來相●整 欲 "用是故雨澤不時。長吏人民請鑄求雨 長吏人民咸言當 革 王

> 少 園 聞

佛言 耳。王莫忠。於王國於太子於夫人皆無他 親。王夢見大陂水中央濁四邊清者。正謂是 不敬長老。邊國面當平清。人民和睦孝順二 後世中國當擾亂治行不平。 第九王夢見大陂水中央濁四邊清者。 人民不孝父母

步兵騎兵共聞。相殺傷不可稱數。 國當•忿爭。 興軍聚衆更相攻伐。 當作車兵 佛言。第十王夢見大谿水流正赤者,後世諸 器盛之安隱不復恐。今我受佛恩得安隱,王 **數喜。譬如人持小器盛膏膏多器小。更求大** 佛言。王夢見者。皆爲後世當來之事非今世 血流正赤。王夢見大谿水流正赤。正謂是耳。 即爲佛作禮。還歸宮中重賜正夫人。皆奪諸 事。王莫恐愁憂也,王即長跪言。得佛教心即 王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他 · 死者於路

國王不*梨先*泥十夢經

聽聞

。猶如死恩然。比丘。

女人如牢獄。

猾

如

髙

及婆羅門所語 大臣俸祿。

王言。

我從今以後不信諸異道人

No.149

佛 說阿難同 學經過 含物經一

世尊。與掘多比丘說法。使於此現法中清淨 小同學。不堪任修梵行。欲拾戒還爲白衣,願 尊言。於此舍衞城。有比丘名曰掘多。 是我少 尊所。到已頭面禮足。在一面立。時阿難白世 修梵行。欲得拾戒還爲白衣,是時阿難。至世 不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣耶。比丘報 面坐。時世尊。告掘多比丘言。云何比丘,汝審 丘。從阿難教。至世尊所。到已頭面禮足。在一 至掘多比丘所。世尊呼,對曰如是。時掘多比 多比丘所。對日如是世尊。阿難從佛受教。便 修梵行。時世尊。告阿難。阿難。汝自往詣彼掘 如是。一 小同學。甚愛敬念親肥、未會恚怒。然不樂 。爾時舍衞城。有比丘名掘多。是奪者阿難 時婆伽婆。在含衞城。祇樹給孤 後漢•安息國三藏安世高譯 獨

敗人身。比丘。亦如火。炎。猶彼阿鼻泥四黎。比 堪任淸淨修梵行。世尊告曰。比丘,女人有五 言。審然世尊。所以然者,身熾盛意亦熾盛。不 猶如雜毒不可食。女人不可消亦如金剛。壞 益魔衆。難得解脫。亦如鈎鎖。女人不可親近。 無望反復心。猶如甄虵。常懷毒圻,此女人。增 穢行。云何爲五。比丘。女人臭穢。言語麁獷 。女人不可觀察。猶曾彼臭粪。比丘。女人不

> 尊出世甚難遇。猶如石女無子。比丘。 如來出 汝比丘。已得人身。皆是本行所造。比丘。佛世 數萬歲乃值其孔。比丘。時亦難遇。除其八時。 花。比丘,人身甚難得。猶彼 恐怖。猶賊村落。比丘。 蚍 摩質多牢獄 製輸比丘。 比丘。當遠離。猶惡知識。比丘。女人爲 人身難得 女人是怨 板一孔推著水中。 猶優無鉢 家 亦

得法眼淨。時彼比丘。 說此法。汝比丘,淨修梵行、當盡苦回原。時彼 得受具足戒。亦得入衆。猶彼蒙奪國王。亦爲 世甚難遇亦如優曇鉢花。比丘。已得人身已。 除去坐具。於露地布坐具。便昇虛空。 所教。今已"還覺。願世奪聽般涅槃。時世奪 誠,今日四還覺。願世尊聽般涅槃。時世尊默 在一面坐。時尊者掘多。白世尊言。世尊所教 羅漢。時等者掘多、至世愈所到已頭面體足 作已辦。更不復受母胎,是時彼比丘,卽成 來所。修無上焚行。盡生死*原。 娛樂。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣,於如 滅。在一閑靜處。而自娛樂已,在閑靜處。而 **愈足。便退而去。爾時彼比丘:聞世尊說是教** 比丘。從佛受是教誡。即從8坐上。無有塵垢 人說法。休息止觀至涅槃界。至彼處。如 身。或爲石鐵。或爲金剛。或爲牆壁城郭。或爲 變化 或化 禮足。繞世拿三匝。便退而去。還詣己房。到已 告曰。比丘今正是時、彼比丘。即從坐起。頭面 然不對。尊者掘多比丘。再三白世尊言。世尊 Щ 石壁。 "皆過無礙 一身。爲若干身。或化若干身。爲二 出沒於地。 '即從"坐起。頭面禮世 梵行已立。所 譬如 現若干 流 來善 水而 呵 É

●赵二延⑦*,越⑩* ❷雨去二而去雨⊜ ❷念二分⊜ (D(佛說)——同* ⑤(旧将一阿含經)——宋卿 ⑤(經〕—② ◎安息國三菜二三藏法 而⊜ ○反二巡⊜ ◎* 一张⊜ ⑩黎二家⊜ (D)依二如卿 (❷福二家)(18阿須黎替作本文卿 (田)原二源鲁* (18) ●安息國三城二三藏法 師會 0 反二返會 遺士途@*

是阿難。當作是學。是時霉者阿難。閉佛所

誠

]知要如]

至誠

者。是故阿難。

當發o茲意。於佛於法於衆。

掘多比丘濟生死淵。

此阿難如來所行已

况度無數百千衆生。濟生死淵。及餘常技

身下出火。左出煙右出火。右出煙左出火。前 或現煙@炎。身下出煙。身上出火。身上出煙。 以手摩拉。化身至梵天、於虛空中、坐臥經行。 如飛鳥。猶如此日月。有大威神。有大力勢 礙。結6加趺坐。 "满虚空中。譬如大火。*炎

身出"炎。拳身出火。時彼比丘。愛斂神足。●身 出煙後出*炎。後出煙前出*炎。舉身出煙。舉 入不用處。從不用處起。入有想無想。從有想 就獨。坐。結*加趺坐。直身正意。繫念在前。便 **入第三禪。** 入空處。 從初禪起。 從三耀起。 從空處起。入誠處、從識處起。 入第二禪。 **入第四禪。從第四禪** 從二禪起。

佛 說 阿 難同 學 經

No. 150a

說七處三觀

9(二)聞如是。一 法。如是爲色惱如至誠知。何等爲色要如至 誠知。何等爲色惱如至誠知。所色不常苦轉 至誠知。所色欲生喜生欲生,如是爲味如至 如是色盡受行如至誠知本。何等爲色味如 至誠知。若所色爲是八行諦見到諦定爲八 色盡。如是色盡爲至誠知。何等爲色行盡如 色習爲知。何等爲知。色盡如至誠知。愛盡爲 本知。何等爲色習如本知。愛習爲色習。如是 所。色爲四大。亦爲在四大虺所。色本如是如 **識出要。亦知識本至 8誠。何等爲色如諦如** 知識盡受如本知。亦知識味。亦知識苦。亦知 死職如本四知諦知。亦知識習。亦知識盡。亦 知色出要。亦至誠知。 盡。亦知色滅度行。 是6間比丘。 可作不復來還。佛問比丘。何謂爲七處爲知。 從點得法。已見法自證道。受生盡行道意。作 佛告記比丘。 知。三處爲觀。疾爲在道法脫結。無有結意脫 知。所色欲貪能解。能棄欲能度欲。如是爲 色如本諦知。亦知色習亦知色 比丘應然。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 亦知色味。亦知色苦。亦 如是痛 医凝思想生 佛言。比丘。七處爲

初雕

復從初禪起。入第二禪第三禪。時奪

有想無想不用處識處容處。

四禪三禪二禪

無想起。入想知滅三昧:從想知滅三昧起。入

後漢◎安息國三藏安世高譯 如諦知也

活為愛。能斷愛貪爲自度。如是爲痛。癢要職 爲痛。癢惱識。何等爲痛。癢要。所痛。癢欲能 求可求喜求,如是爲痛。癢識味爲知。何等爲 繼受行爲道。何等爲痛 "撥味識。 習。何等爲痛。癢盡知。裁盡爲痛。癢 痛"接習。"栽習爲痛"蹇 鼻口身意"栽痛"蹇。如是爲知痛"蹇。 痛*癢惱識 受八行諦見到諦定意爲八。如 是 是爲痛*癢盡知。何等爲痛*癢盡受行。若 等爲痛*癢能 所痛"癢爲不常敗苦惱意。如是 知六痛*癢 習 如果是 服の栽 **所爲痛*嶘** 痛*癢 爲 痛 。何等爲 痛*蹇 (盡知。 瘩 匈如 耳

壁亦漬。 奥三聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹給孤 若樓若堂屋不覆。若使雨來回柞亦濱椽亦濱 便不善。死亦不善受亦不善處。譬喻迦羅越。 魔。聲說便廣。心行亦廢。已屬身行聲行心行 行不守身己行不守口罄己行不守心身行便 亦不得守口聲行。亦不得守心行。亦不守己 何等不守不守身。何等不守不守口聲。何等 獨固。是時處到佛已。到佛禮便坐已坐問佛, 戀"是故我爲說拾身惡行。口意亦如上說 身惡行。若比丘已給身惡行。便得利便得 何等爲思望惡,便望苦會得是故。我爲說拾 想習識。"栽習爲思想智。 口身意。栽思想。如是是六識思想。何等爲思 何等為思想識爲身六思想。眼*栽思想。耳鼻 不守不守意。佛便說。給孤獨家意不守身行。 。迦羅越。己意不守身行。亦不守 已濱壁亦應綠亦應*柞亦 如是爲思想智識。 口 行。亦 如 安

母胎。世尊。彼尊者掘多。已般涅槃。世尊告

。甚奇甚特。阿難,佛世愈成就無量

智慧 能

行。盡生死"原。梵行已立。所作已辦。 更不受 著三法衣。6已信堅固,出家學道。修無上梵 在閑靜處而自娛樂。所以族姓子。剃除鬆變, o白世尊言。彼掘多比丘者。從如來受教誡。

到已頭面禮足。在

面立。

。時阿難

界。便般涅槃。時阿難供資禦者掘多舍利。至 者掘多。從第四雕起。便捨身壽。於無餘涅槃

> 0安息國三藏 ❷〔知〕—⊜

加二加鲁* 0炎二聚(9,9)* 0月二郎鲁 0白二日 19(9) 6日二以鲁 0五二慈鲁 0紅十(卷上) 19(1) 0-5。22. 57. Sattaṭṭhāna. (No. 99(42), No. 101 (27)]. 10(諸) 十比鲁 10 阿二阳鲁 10 孫二拜鲁* 10 表十(智如是智)鲁 10 如二知鲁 10 ~A. III. 105.Kūṭā. 10 芥二苓鲁* 三藏法師會 (1) 数二数

便得善處。佛從後說絕 不愿*柞亦不愿。如是譬喻。 越若樓若堂屋上覆蓋。若便雨來*柞亦不漬 身守己口守己念守。 得念守。佛告迦羅越。意已守身口念索守。己 口亦守。己意身口守。便死時。善死便善受持 橡亦不渍壁亦不渍。 念不屬。已不腐身行。已不腐聲行。已不腐念 **令得身守。何等爲守令得口守。何等爲守令** 不善受便不善處。 守念行。亦不守己意聲身。不守便 死時得善死得蓋•受得善處。 迦羅越便問佛。 已不渍壁亦不腐椽亦 便身不腐便聲不腐便 意。以守身亦守 不善。 劈喻迦羅 何等爲守 死

Q(3)聞如是。一時佛在舍衞國·行在祇樹給孤內出已。不墮睡眠便得勵苦本。佛說如是是但當守意。若欲諦行但當見諦行。亦當知不守意者。邪疑故。亦睡眠故。魔便得自在。如

兩眼名爲何等。世間比丘有人有是眼。 從是因緣得上天。無有如是眼。是名爲 如是眼。令我未得財當爲得已。得財當爲莫 有眼。一眼人名爲何等。世間比丘一眼者,有 緣後世善樂。亦從是上天無有計。 是眼。我當爲布施。我當爲作福。令我從是因 間比丘有人無有是眼因緣。 獨園。佛告比丘。有三輩人。何等三。一點眼 9(3)聞如是。一時佛在舍衞國:行在祇樹給孤 生當爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有 不見。二毙一眼,三號兩眼。無有眼爲何等。世 是眼 得財產。當爲得致。已致得當爲莫折滅。 滅。但有是眼無有是眼。我當爲幻布施,當 。亦復有是眼。令我行布施。 我當為未得治 是名爲無 **令從是因 令我** 眼 有

> 爲思想味識。 度。如是爲思想要職 要識。所思想欲貪能解。欲貪能斷。 常盡苦轉法。如是爲思想惱識。 思想味識。所爲思想因緣生樂。得意喜。如是 到諦定意爲八。如是盡思想受行識。 何等爲思想盡受行識。是爲八行識。 盎 上 識。* 栽盡爲思想盡識。 天。亦有是 、何等爲思想惱識。所爲思想不 /眼。是名為 兩眼 如是爲思想盡識 何等爲思 欲貪能· 從 。何等爲 。識諦見 後說想 自 想

死俗職,何等爲生死要職。所爲生死欲貪隨死俗職。所有生死不常盡苦轉法。如是爲生死欲盡受行趣。爲是八行職諦見至諦定爲八。如是爲生死欲滅受行職。何等爲生死味職。所爲生死強。爲是八行職諦見至諦定爲八。如是爲生死微減受行職。何等爲生死味職。所爲生死職以為一身。生死職眼*栽。生死不傷職,有等爲生死職、爲一身。生死職眼*栽。生死

識惱識。 行為識。 欲受行如諦識。何等爲識味知所識。 識習。 *栽識。如是為識識。 何等為識身六衰識。眼*栽識 耳鼻口 欲貪能斷欲能度。如是爲生死要識 爲要識,如是比丘。七處爲覺知。何等爲七 何等爲要識。 命字盡爲盡識。如是爲誠盡。何等爲誠盡受 樂生喜意。如是爲味生爲味識知。何等爲 如是習爲識. 八行諦見至諦定爲八。如是爲職盡 所識爲盡爲苦爲轉如是爲識惱識 所識欲貪能活欲貪能度。如是 何等の為職盡受行為職。 何等爲識習。 命字習爲 。因緣故 身 色 意

> 丘歡喜●受®行 配數消除苦要。是五陰各有七事。何等為三觀五陰爲二。觀六衰爲三。故言三觀。此丘。館觀五陰爲二。觀六衰爲三。故言三觀。此丘。館觀。識亦有七事。得五陰成六衰。觀身爲一色。觀。武亦有七事。何等爲三

(E)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤四離不著。離欲不著。離世間不著。應見不濟。亦有獨國。佛便告比丘。有四著。何等爲四。一爲四離不著。離後出去。

不復9時生死,佛說如是是得通樂見在。亦無爲從一切著,不復著亦若能拾欲亦得雕世間。見亦得斷,廢亦得滅。欲見著癡繞。從是因緣在世間。亦從是受身。離擬不著。從後說絕

(A) 10 (1) 10 (

苦。亦說苦從生亦度苦。亦見賢者八種行動通念天上天下得道限度世。 便見是法除一切得宜。 69今致老死。譬喻犢母。已有佛在世間。 群常入意爲常。思苦爲樂。不應身用作身。不非常人意爲常。思苦爲樂。不應身用作身。 不

從一切惱度世無所著。佛說如是已不淨見不淨。便無所畏得樂見世得無爲。至甘露。已聞是法者便見非常苦非身。亦身

善群居依賢者。為知諦願宿命行。為樂得無三者知諦願。四為宿命有。福行。從後說絕四輪行。若堕入天是輪法行便得尊二得豪從四輪行。若堕入天是輪法行便得尊二得豪從獨園。佛告比丘。有四行法輪。令天亦人從是獨園。佛告比丘。有四行法輪。令天亦人從是獨國。伊斯如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤須陀洹亦稱。持戒者同利、從後說絕

說如是 《◇開如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給孤 《《◇開如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給孤 《《中世紀》, 《明如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給孤 《《》開如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給孤

有憂。得善自在。佛說如是

(元)聞如是。 ,身。有人護他人身不自護身。 亦不護他 "佛告比丘。人有四繫。有人自護身不護他 |護亦不 誰他人。 時 有人亦自謹亦護他人。是人 佛 在 。是最下 含衞·國祇樹給孤 賤人。 有人亦不自 頀 他 人不 獨

獨園

峹

含二

守舍。三爲護舍

四

爲行舍。何等爲

B(二)開如是,一時佛在含衞國。行在祇樹給孤

。佛便告比丘。有四舍。何等8爲四。1

一者爲

說如是 自護亦護®他是勝上。®若如是人最第一"佛自護是勝上。若人自護不護他人是勝上。若

有雷。 爲亦有雨亦有雷。佛說如是 善亦自在法中解。到法法行亦自知解。是人 無有當。是間有人亦不說法經。上亦不說善。 等人爲有雷無有雨。是間比丘一人但說經。 三者無有雷無有雨。四者亦有雷亦有雨。 第四亦有雨亦有當。譬喻如雲。人亦有四辈。 獨國。佛告比丘。有四聲雲。 ♥(10)聞如是、一時佛在含衞國。行在祇樹 說。善要具行亦自解。法到法法亦知。行亦說。 法。上亦說善。中亦說善。*要亦說善。分別亦 自不解。到法亦自不行,是人名爲無有四雨無 說善。分別亦不說。善要具行亦不說。 不說經。上亦不說善。中亦不說善 *要亦不 但有雨無有雷。何等爲無有雨亦無有電 亦曾如法。亦受法法行。亦同行隨法。是人爲 亦不要具行不見要。但意在法中行四和利行。 中亦不說善。*要亦不說善。亦無有行分別。 但要具行見要。亦自不知法亦不知法8法如 上亦說書。中亦說書。恩亦說書。有行分別。 雨。第二但有雨無有當。第三亦無雨亦無雷。 行。是人名爲但有雷無有雨。 者人但有雷無有雨。二者但有兩無有雷。 何等爲亦有雨亦有雷,是間有人說經 第 何等爲但有雨 但有雷無有 善法亦 給孤 何 爲

行分別。 中舍。何等為護舍。是間比丘比丘已生所非有四號。 中舍。何等為護舍。是間比丘比丘已生所非有質。 一善相。若紅汁雞腹。若狐犬半食。若血流赤。但說經。 意莫失善相,是名為護舍。何等為行舍。是間也有雨 中舍亦護亦行。是名爲四舍。諦思說如是。賢但有雨 中舍亦護亦行。是名爲四舍。諦思說如是。賢行分別。 地丘比丘覺意行離故。別分故。四分別遠故。行分別。 地丘比丘覺意行離故。別分故。四分別遠故。一善相。若紅光雞腹。若狐犬半食。若血流赤。

· 要近無爲佛說如是 如是行精進上夜後夜不中止。要不自侵滅 者比丘立戒根亦攝食亦知節度亦 不離 覺。

鬼神沙門婆羅門。從後說絕因案得數喜。何等爲四。一者父母妻子。二者四家得數喜。何等爲四。一者父母妻子。二者孤獨國。佛便告比丘,若賢者家中居法行侵輕,同聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給

由一、法祇 自離 比多戒自祇 是 如 既别 高 善血 生 是 ^M 不 從 何 以 天 二 行 樹 伎 丘 食 行 侯 樹 弟 是。 赵 遠 是 護 流 所 名 守 可 因 等 膜 王 洛 侯 給 滅 覺 不 不 戒 要 給 子 賢 故 間 令 赤 非 爲 眼 意 綠 爲 惠 ● + (子 在) ● ● → A. IV. 32&153. Saṅgaha. ● 上=止⊜ ● → A. IV. 31. Cakka. ● 兩 = 福⊜ ● (8-9) A. IV. 98. Attahita. ● 闽 + (行 在) ⊜ ● ⊕ + (人) ⊜ ● (若如是) → ⊜ ● → A. IV. 102. Valāhaka. ● ▼ = 東 ⊜ ● ● → A. IV. 37. Abhabbo. ● → A. V. 42. Sappurisa. ● ▼ = 三 王 天 ⊜

Ŧ. 著亦 無

如是居點生。是可聞善行得豪。亦名聞現世無 有說盡。後世上天。佛說如是 者。亦不犯天王親屬。亦自身一切人亦受思。 母亦監沙門亦婆羅門。 "若干人故"能事持戒親屬。亦彼人見在生 天洞 亦爾。 居家信

如是 病少命少豪。便婆羅門持頭禮佛已覺知。從 門。今世婆羅門非法貪世間。橫欲行意墮非 (回)聞如是。 今已後自歸佛·自歸法自歸比丘僧。佛說教 是爲婆羅門。本是因緣。今世人少色少力多 不時生熟得不如意。已不時生熟。所穀若人 時時雨墮 已漏刻時不正。便有橫風。已有橫風。便天不 正。時歲亦不正。已時歲不正。便漏刻時不正。 星宿亦不正行。已星宿不正行。便日月亦不 習者。便從是因緣日月不正行。已不正行。便 法。以是雖人自會洿念墮非法。橫墮貪非是是 **顏色無有力。多病少壽不大豪。佛報告婆羅** 居。已問起居便問佛。何因緣賢者,今世人少 獨園。是時他婆羅門到佛《已。到佛便問佛起 若畜生飛鳥。便少色少力多病少命少豪 已天不時時雨墮 一時佛在含衞國。行在祇樹給孤 。便若人種地便

·s(三)聞如是。1時佛在含衞國。行在祇樹給孤 爲上與持戒者。行者、從後自食爲隔、從後說 **亦施。四爲穀貴時布施。五爲嘗新未自食。當** 獨園,佛便告比丘。五福時布施。何等爲五福。 者遠來布施"二者爲欲去布施"三"爲病瘦 點人時與信行無有慘意。時與賢者淨意 福の從無有 量 佛說如是 比丘受電行

歡喜

分別。 從是無有能橫奪福者。 9(三)開如是。 精進治生。自從手臂勃力寒苦致犯治得。便 福。何等爲比丘不侵他人行布施福。不侵他 珍寶物現在對如意不散四面。 福時與腷者。爲*當如上說。亦命欲盡時財產 得樂。是比丘爲從自手與得福。何等爲時與。 第一床臥具自意思得樂。色聲香味細滑自意 說。亦爲家中所有意得學得。第一可第一衣 多與鴈自手與得。何等自手與。爲"當如上 識邊人亦敬難。五種親屬皆敬難。是比丘從 弟亦敬難。妻子亦敬難。見從奴婢亦敬難, 物。世間亦信信者。是比丘信布施福。何等爲 丘。信與亦施得何等福。信與者。爲得與者爲 五。一者爲賢者信與布施。二爲多與。三爲自 孤獨園。佛便告比丘。賢者布施有五品。 侵他人賢者布施。 人行布施福。從後說絕。信多自手與四時與不 館得害。亦無有用費不可意。 是比丘不侵他 人持戒行布施者。爲"當如上說。若四有所從 多與。图當如上頭說。亦從父母得愛敬難。兄 得四宜多。所有多財產多珍寶多可意多好器 手與,四爲時與。五爲不侵他人與。佛復告比 行關亦分別。佛說如是 時佛在含衞國 如是從與施得樂無有極 縣官盗賊水火皆不 是比丘時與 行在 祇 何等 樹 知 紿

獨園 @(三)聞如是。1時佛在含衞國。行在祇樹給孤 者若惱說經者。三者若求便 法教,不應除塵垢,亦不得道眼,何等爲五。」園,佛便皆比丘,若入意在五法中。設使聞 三者若求躬 шÎ

爲五。一者無有惡意在說經者。二者亦不求 佛復告比丘。有五法。若人意在五法。即聞佛 者聞 亦自有點意能分別白黑。佛說如是 中長短。三爲不求窮。四者爲亦不邪念。五爲 得自解塵垢。一爲不惱說經者。二爲不求經 五者分別自知。是五法。 若人意隨是五法:能 亦不在他因緣。 經中長短有疑問解休。 三者意亦不在色意 閉 哪 佛 說 法 。不 應 自 解 塵 圻 。 亦 不 應 生 法 意。今所聞分別好醜。若人意隨是五法。設 、教行法。爲應自解塵垢。亦應得道眼。 何等 亦邪念意著他因緣。

職今世後世無有止處。若行者覺是計。是爲 (三)聞如是,一時佛在含衞國,行在祇樹給孤 是 第四行見一。若行者計如上說。人有識人計 爲第三行見一。若行者念計如上說,爲計觀 是讖爲今世耶。爲後世耶。若行者有是意。是 二行見一。若行者復觀是如上說受職行計。 如上說。意不動在他如上說,意念是賢者,第 若有是計是爲第一念到見一。 若行者復 便淚汗露洟峰肝肺心 膽血肥膏髓風熱頂氣。 脈肌肉筋骨脾腎大腸小腸 @大小腹大便 有滿若干種不淨相。觀是身有變毛爪齒 者有行者。是身從頭至手足上髮頭層腦皮如 獨園。佛便告比丘。五行見一。何等爲五。若行 事。是人今世後世無有止處。已不得淨觀 計 小 ıín.

(元)開 佛 說如 如是。 時佛在舍衞國。行在祇樹給孤

。若行者有是意解是計。爲第五淨行見一。 四者亦自有點意能解善恶。 有自 限 便 髙 ①開二開告 ②巳二以告 ③芥二誌告 ④便二他例 ⑤(月時法)—例 ⑥~A. V. 36. Kāladāna. ◎爲二書 ⑩(行)—告 ⑪~A. V. 158. Sappurisa. ⑫·尔二言号 ⑫·尔二言号* ⑫·宋十(朱)号 ⑩(符)—号 『泉吹台 ⑫·~A. V. 158. Sadhammaniyāma. ⑫·(佛)—号 ⑫·斯二博⑨ ⑰·大十(貞)号 ❷漢二诺号 9從二億⊜ ●以二者曾 ○行二仁皇 ◎有所=所有⊜ 與時會 @~A. V. 158. Sadhammaniyāma.

樂。五者疑不信。佛說如是 爲五。一者愛欲。二者瞋恚。三者睡眠 **0**止。爲生癡爲壞黠爲惱人令不得無爲 便告比丘。 五因 緣 北 压 令 四者五 人 何等 眼 不

e飯食易消不作病。五e者爲行者易得定意。 @(10) 聞如是。一時佛在含衞國。行在 **6**為五。一者能走。二者有力。三者除睡。 已得定意爲久。佛說如是 是時佛告比丘。步行有五德。 一祇樹給 四者 何等

山上亦澤中。佛說如是 @(III) 聞如是。一時佛在含衞國。 行在祇樹給 行。三亦能行精進。亦有精進力。親不雕要。不 *者能持戒不犯攝守學戒。二亦能攝根門守 亦 易解諦。若行者受是五法。如上說能得居 捨精進至得道。四已受佛律自曉了。五聞經 山上亦澤中居。 孤獨園。佛便告比丘。若有比丘五法行。能在 能草莓居臥。 何等爲五。一

亦數他人。三為語時上下不可賢者。意。四為 不可行惡。人不止爲作。從是作望幾惡。佛告 可行惡。口意亦爾。阿難便白佛。一切身口意 孤獨園。是時佛告阿難,一切阿難。我說身不 @(三)聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹給 十方不名聞。五爲已死墮地獄 .舞。爲五惡。何等爲五。一爲自欺身。二 一者爲

教當爲行。口意亦爾。人亦行是行欲望幾福。 作。口意亦爾。阿難復白。佛說一切身善行我 佛復告阿難。 亦 不 阿難。爲五福。何等五。一爲不自欺身。二 一切9阿難。身善行我教爲可 三為語言上下 可 賢者意。 四

如是 管。

如是 虫(豆) 聞如是。一時佛在舍衞國。 行在紙樹給 戒受白衣。五者自坐愁失名。亦如上說。佛說 中亦如上說。三者持鉢袈裟至他國。四 **型便比丘僧不欲見。** 爲 **聚四為比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘聚。** 愛者。爲比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘 丘聚。便有過者最著下坐。 便愛者意計我所 比丘。若人所愛者所愛@者人亦有犯過便比 不在法。是比丘第一惱人人相依。二者亦有 聚。便不聞法。已不聞法便不墮法。便離法便 聚不復行,便不復見比丘聚。已不復見比丘 **比丘聚。我何以當復至比丘聚。 便不復行。已** 依者。比丘僧便出不欲見。便愛著意不欲至 等為五。若比丘人人相依可已。有時依有過。 狐獨園。佛便告比丘。有五惱。人人相依可。何 十方名聞。五爲已死上 出便相依者。 天佛 訛 如 念所 [者棄 我相

孤獨國。是時佛告比丘。五惡不忍辱。何等爲四(三)開如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給 B(IX) 聞如是。一時佛在含衡國。行在祇樹給 有十方名聞。爲命盡生天上。佛說如是 是爲五惡不忍辱者。佛復告比丘。有五 辱者。為無有怨。為無有議。為無有不可意。為 十方不名聞 。惡行五者。已命盡身墮惡地獄。 五。一者多怨。二者多讒。三者多不可意,四者 善忍

> 閉受爲一。能四爲二。受爲三。行爲四。守爲五。 是名爲自守。若比丘五因緣具。便應禮名聞 中。前足能關後足尻背腹屑®項鼻能自護。如 能自守。 王用。爲可王意。爲象引王屬隨法中。何等五。 孤 便應從人受叉手。便福地無有極。何等爲五。 者聞受。二者能住。三者能聞。四者能走。五 獨園 聞 邚 。佛便告比丘。象有五相。爲應官。爲中 何等爲比丘B宮象自守。 是 辟 佛 在 含 衞 國 行在 若象入車 祇樹 船

五善依他人。不相望疾者好意解。解意不四墮 獨園。佛告比丘。四惡不依他人四有五 (三)聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹給 者自意不解。四者犯道行。五者不受佛殿 人受叉手。便福地無有極。國第子開可 五。一者不依者意不解。 二者四依意曲雕。三 「何等爲 教 瓜

孤獨圍 ●(元)間如是。一時佛在含衞國。 比丘。諸墮母腹中是謂爲欲 比丘。諸染泥是謂爲欲。比丘。諸著是謂爲欲。 比丘。諸結是謂爲欲。比丘。 謂諸苦是謂爲欲。 比丘。諸國疾病是謂爲欲。 。彼時佛告比丘。諸畏是謂爲 諸瘡是謂爲欲。 微、比丘。

孤獨園。是四時佛告比丘。有五惡不耐行者。

耐者爲麁。二爲急性。三爲已後恨,四爲無有 人不耐行者人。比丘。何等爲五。一者爲從不

為身命盡鹽地獄。倒是爲淨。佛說

亦不得脫。比丘。以是故諸畏爲欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸 比丘。何以故。諸畏爲欲。用世問癡人 爲禪。第三受爲忍辱。第四能爲持戒。 桐。如是比丘。比丘能自守爲守六衰。第二者 受爲精進。行者有是五事。便應名聞 何等為口中味身中細滑意中所念能制不受 行在 쁏 第五 便應 爲 弒 蒠 貪欲 樹給 後 從 墹

❷〔挨〕→鲁

世亦不得脫。比丘。以是故諸苦爲欲 所供。爲貪欲所縛。 比丘。何以故。諸病爲欲。用世間 癡 丘。何以故。諸苦爲欲。用 用。現世不得脫諮畏。 世 間 癡人爲貪欲 人為 後 畬

得脫。比丘。以是故諸病爲欲 亦不得脫。以是故諸結爲欲 所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。 比丘。何以故。諸結爲欲。 用世間癡人爲貪欲 後世

◎欲所泆所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不

所泆。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。 比丘。何以故。諸瘡爲欲。用世間癡人爲貪欲 亦不得脫。比丘。以是故諸瘡爲欲 後世

欲所決。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。 比丘 世亦不得脫。比丘。以是故諸。染爲欲 欲所決。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。 比丘。何以故、諸染泥爲欲。用世間癡人爲貪 。何以故。諸著爲。欲。用世間廢人爲貪 後 後

世亦不得脫。比丘。以是故諸著爲欲 爲貪欲所泆。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸 比丘,何以故。諸墮母腹中爲欲。用世間癡人 爲欲。佛以說是從後說絕 畏。後世亦不得脫。 比 9 丘。 是故諸墮母腹中

英雕諸县。爲深點人度彼。當觀世間生老行色從e被墮母腹中。上頭所說。比丘正意已知畏苦病結婚是謂爲欲。癡人爲是所縛已,可 展轉。時佛。說如是

爲誠恚瘡。五爲癡瘡,六爲憍慢瘡。七爲邪瘡。瘡有八雖。一爲疑瘡,二爲愛瘡,三爲貪瘡。四 八爲生死瘡

(吳)開如是。 時佛在含衞國。行在 祇樹給狐

飯

腹不停觀。是名爲不應飯

比丘。

者得長壽。

二者以長壽乃得聞道

獨団 緣腫。可慚可怖可畏可學。如是比丘。佛說如 爲不淨流。但爲臭惡出流走。如是比丘。爲因 痛爲九漏從所漏所*蒂所走。但爲不淨出。但 爲是身四因緣。名是四因緣身者。爲九孔九 淨出。但爲不淨走。真惡難惡出流走뛢。比丘 比丘人有腫之歲。 九蒲九漏。 從所孔所漏所 @渧所走。 但爲不 是。比丘受行數喜 佛 便o請比丘。 若干歲聚便爲所腫九孔 比丘至。佛便說是譬喻

四(三)佛說積骨經

聞如是。一時佛在王舍國雞山中。 山等。我故現其本因緣。比丘。 死者。或有千劫生死者。尚未能得阿羅漢道 不消不滅。積之與須彌山等。人或有百劫生 本根去離本惡。用是故不復生死。不復生死 死洹。佛告比丘。人一劫中合會其骨與須彌 丘。人居世間一劫中生死。取其骨臟之不腐 便得度世泥洹道。佛說如是 若曹皆當拔其 便告比

四佛說七處三觀四經 20佛說九橫

孤獨園。佛告諧比丘。 飯。三爲不習飯飯。四爲不出生。五爲止熟。 盡便橫死。何等爲九。]爲不應飯。三爲不量 (三)聞如是。一 綠人命爲橫盡。諸比丘開佛語數喜作禮 時不如法行。九爲可避不避。 六爲不持戒。七爲近惡知識。 何等爲不應飯者。名爲不可意飯。 一時佛在 。有九紫因緣人命未任含衞國。行在祇樹給 如是爲九因 八為入里不 亦爲以

是名為不習飯回飯 足。是名爲不量飯 何等爲不量飯者。 至他郡國不知俗宜。 何等爲不習飯飯者。 名爲不知節度多飯過 名爲不知時。

何等爲止熟者。名爲大便小便來時不 或强死或得杖死。 何等爲不持戒者。名爲犯五戒。殺盗犯人 行。噫吐嚏下風來時制之。是名爲止熟 婦女兩舌飲酒。 或以得脫外從怨家得手死。 卽

何等爲近惡知識者。 是名爲近惡知識 惡。不計惡知識惡態。 便及人。何以故。坐不離惡知識故。不覺善 不思惟惡知識惡行。 名爲惡知識 以作惡

讒諍 時行。 飯不服藥吐下不時消。是名爲不出生 何等爲不出生者。名爲飯物未消。復 憂死。是爲不持戒 刀醉人惡人。亦餘君干。是名爲可避不避 避弊象弊馬牛犇車馳馬蛇虺坑井水火拔 時不如法行。何等爲可避不避者。名爲當 妄愛不可愛。妄索不可索。是名爲入里不 見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。 可避行者。入里妄入他家舍中。妄見不可 何等爲入里不時者。名爲冥行。亦里有読 如是爲因緣九人輩命未盡當坐是 亦遇縣官長東出追捕不避不 亦有餘戒以犯便入縣官。 或得字亦餓便從是死。 不能消飲食未習故 或驚怖念罪 Ŀ

人當識是當避是因緣。以避乃得兩 冬夏爲 ●現二見鲁 @(冰)—® ●炎士(光)鲁 Φ(冰)—⊜ ●丘士(河)卿 ⁶彼二後鲁 ●設如是二如是故**會** ●部二語鲁 ~8. 15. 10. Puggala_(No. 101 (11)), (佛說被骨輕]—爾 • 中十(佛)鲁 • 四(佛說)—第② • 野孩子(卷下)鲁 (上三十二百六十六字常卷受行下宋元明之文也,今以宋元對校明本 • 如何二食哪多 ●※二流⊜* 40条設九橫乃至卷

語善言亦能爲道 。佛說如是,皆歡

•(三) 聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹 忘恩。佛說如是 何等二人。一者前施人者。二者有返復不 給孤獨園。是時佛告比丘、二人世間難得。

復報恩。佛說如是 何等二人。一者所不可爲行恩。二者受恩 給孤獨園,是時佛告比丘。二人世間難得。 (臺) 聞如是。一時佛在舍衞國。 行在祇樹

得。何等二人。一者得得聚。二者得得不駐 給孤獨園。 (量) 聞如是。一時佛在含衞 是時佛告比丘。二人世◎聞難 國 行在祇樹

何等二人。一者得得聚守。二者得得遣去。 給過獨園。是時佛告比丘。二人世間易厭。 聞如是。一時佛在含衞國。 行在祇樹

低蜀蜀。是時佛告比丘。二人世間難得。何(弐)聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹給 等二人。一者人飽。二者能飽。佛說如是 (計) 聞如是。一時佛在舍衞國。 行在祇樹

易與。常樂成布施等分布施。二者比丘從 (灵) 聞如是。一時佛在含衞國。 彩無為。 |獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。 佛說如是 一者雕垢慳意家中行牧手手 行在減樹

從正得無爲。佛說如是

何等二人。一者布施意無有悔。二者比丘

給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。

 $\widetilde{\mathbb{F}}$ 爲。佛說如是 應病瘦藥所用當與。 二者若比丘信不用 家舍行一切身含斷愛却受向無爲不雕無 難勝。何等二人。一者家中居施衣飯食床 給孤獨園。是時佛告比丘,二人世間 眀 如是。 時佛在含衛 圝 行在 難斷 祇 樹

明爲父爲母爲兄爲弟爲男女爲從學爲師 有是世間不正。譬如牛馬象鷄猪狗亦若弟若男女若從學若師若沿若大人。 分別。佛說如是 黎鷄猪狗亦畜生。但觀是法清白故。 爲得 爲君爲大人。設有是世間不正,譬如牛馬 生。但觀是清白二法故。魏亦慚故。爲得分 無有是二法。爲不得分別若父若母若兄 觀世問。何等二。一者媳。二者惭。設是世間 **9(NO) 聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹** 給孤獨園。是時佛告比丘。二清白法能得 譬如牛馬象鷄猪狗亦畜 訤

爲一眼。 第一法。致治生自所有自食亦布施。從是 樂亦不布施。已墮地獄一 間自樂。致法非法談諂。致大多財。亦不自 是墮地獄。無有眼到彼間處不自守者。名 亦不行布施是墮兩侵。眼在但無所見。從 舍身惡行者。不舍身惡行。便絕無有財產。 說含身惡行。可得含身惡行。是故。我爲說 能得含故。若不能得舍身惡行。佛亦不能 **9(EI) 聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹** 行 給孤獨園。佛便告比丘。舍身惡行。何以故: 自 一盗弊態兩舌妄語。但有財産但世 (不點自食亦施得時上天常 眼處。 兩眼者最

如是 不離法。 但當校計兩限兩眼第 無有眼亦 眼 一今世後世。 但 當遠英近。

已不大了眼故。爲無有色。上識便名爲無 福地識種欲愛癡冥巳。人有癡便無有眼 中。行識便在中止。是爲色世有。阿難。不色 難。是行地誠爲種欲爲愛癡爲冥。 致是有不。阿難便白佛。不離是。佛復告阿 便惡行已惡。便識在惡墮欲世 有色世。佛說如是 不色。阿難白佛。不雕是從是行。阿難。便爲 行福故有不色世。若無有不色行。亦無有 行人不致色世亦無有。佛復重告阿難。 地識爲種欲爲愛癡爲冥。 難。報佛不雕是。佛便告阿難。是阿難。罪 世。若阿難。 爲不色世。 世。是世阿難爲三。一爲欲世。二爲色世。三 給孤獨園。 9(三)聞如 便白問佛。 亦若人所致罪令復得。是名爲 世間世何等爲世。說是何等爲 時賢者阿難行至佛已到禮佛。 欲致罪無有。欲世亦無有。 時佛在 已癡人無有眼 。若阿難 、癡冥爲 不 仓 爲 呵

◎(黑) 聞如是。一時佛在含衞國。行在 便說。信者有三行。令從行信淨可。何等三。 給孤獨園。是時佛告比丘。比丘。應唯然佛 從後說絕 者欲見明者。二者欲聞經。三者雕垢慳 家中居收費直手分布與成布施等意。 一祇樹

點人 佛說

舍衞國。行在祇樹 0~A. II. 1. 9, Sukka, 0.A. III. 29. Andha. ⊕~A. III. 76-77. Bhavacetans.

欲見明者 是名爲信 佛說 當樂聞 如 經 除 垢

(四) 閉如是。一時佛在含衡國。行在祇樹受。更身欲度世上天。 慧欲得者當護戒。從樂。 俱可意惠欲得者當護戒。 三者念是身戒。 一者欲名聞。法俱相隨護戒, 二者欲財戒。 一者欲名聞。法俱相隨護戒, 二者欲財稅。 有三安善樂。 若慧者欲求是當為護便說。 有三安善樂。 若慧者欲求是當為護

世間得樂淨。佛說如是樂天上是說處。若禁能習是事如上說。是潔者當護戒。欲得三願名聞亦利後世。欲

身中各自有。 緣生觀大藥。是比丘三大病者三藥。佛說 大藥。患大病等慈行大藥。寢大病從本因 亦有三病共生共居道德法見說。 如蜜鹭。是比丘三大病是三大藥如是。 酥大藥亦如酪酥聲。寒大病者蜜大藥亦 丘大病麻油大藥亦麻油漿。 三爲寒。是三大病。比丘有三大藥。風者比 給孤獨園。佛便告比丘。世間有三大病。 (蟹) 聞如是。一時佛在含衞屬。 有三大藥。 三。一者欲。二者患。三者癡。是比丘三大病 欲比丘大病者。 惡露觀思惟 何等爲三。一爲風。二爲熱。 熱大病者酪 行在祇樹 何等爲

受。是心不諦受。是亦惡本。以懷著慘便自以行惡意行惡,是名亦惡,以慳便身不諦惡本。態爲二惡本。以食爲惡本。後為二惡本。以食爲惡本。 後為二惡本。 以食爲以內,以內,以內,以內,以內,以內,以內,以內,以內,

奇人爲有苦有憂。

不若令有若殺若斫若

給孤

岩不慳岩不

賢者所知。非愚者所知。慧者可意。何等爲

、佛便告比丘。四行爲黠所有。爲

岩穀岩斫

띠

布施比丘。

點人知賢者知慧者可可者

著慘若不令奇人。若憂不令有。 捶若讒若亡若論議是亦好。 若

亦好。 奇身知。若兩知是亦好。若不慳若連若不 若不念自身侵。若不念奇身侵。若不念兩 燒己身墮惡。有三顧好本。一爲不貪好本。 布覆閉滿封。如是爲見在苦。止苦憂惱自 如是非一。若干貪恚癡不好能法。亦爲己 喻比丘如樹前 @ 芽 @ 栽狀结布覺別滿封。 是法說止苦,更幷憂惱畏壞身望墮惡。譬 恚癡從是致亦如是。 如是人從後若干非 是人不時說。亦名不止惡說。但比丘。 願是亦惡。如是人比丘。名爲不時說。亦名 侵是亦好。若不慳亦不連慳。若自身知。若 行是亦好。身諦受口諦受心諦受是亦好。 比丘。慳從慳因緣多非一。麁惡法從是致。 不至誠。不致好非法說不止惡說,如是人 不是如是我無有。 欲受至誠。 亦奇爲欺。自癡復咐癡。若人說至誠知不 不如非法說。亦名不止惡說。何以故。比丘 若係若縛若滅亡若論義。 議是亦惡。以慳著慳奇欲施苦以施若殺 著慳奇欲施。者。殺若係若縛若滅亡若論 壞身亦壞身◎奇。亦兩壞是亦惡 二爲不恚好本。三爲不惑好本。若不貪是 一。貪恚癡麁惡非法布覆開滿拘。今見如 知。自身亦不知。奇亦不知。兩是亦惡。以 若不慳身行好行口行好行心行好 者人說不至誠不可意說病是 是故如是人名爲惡說 受心喜心得如 以慳 自身 便 不

叉星) 聞如是。一時佛在含衞國。行在祇樹 復生。爲見法安行。無有苦無有惱無有憂 復生。如是不比丘自如是譬。上人行者亦 已作灰便大風颺。亦投彼河中。爲是扶拮。 風暴燥。風暴燥已便火燒。已火燒便作灰 無有熱。已壞身便望好處。佛說如是 如是非一。 若貪恚癡弊惡法已舍已便不 從是本因緣已。已斷本上下不復見後不 断枝。已斷枝便破碎。已破碎便劈。已劈便 不欲令通。便跌拮掘根便斷本。已斷本便 人來不可扶拮。不欲令有不駐。不欲令隱 如樹前*芽*栽。扶拮便布稷開滿封。 有憂無有熱。已壞身便望好處。譬喻比丘 更不復生。爲見法安行。無有苦無有惱無 比丘人非一。 若干貪患癡弊惡法已含已 無有患。亦如是無有癡亦好從是致。 **憾因綠亦如是非一。若干好法從是致死** 是故入時說如說鴈說法說止惡說。 事。我無有不至誠。無有是我亦無有是爲。 知。或人不至誠作論議。即時自曉意報是 亦餘態。若覺發人說不匿。受言不言我不 態亦知餘態。不胜不覆。若自知愚癡憍慢 是人名爲時說如說法說止惡說。爲自知 福說法說止惡說是亦好。何以故。比丘。 奇人如願是亦好。如是人名爲時說 若 捶 若識者亡若論議心不受心喜令 不慳 如 如

●~A. III. 69. Akusalamüla. ●奇二客樂像 ●粒二保楽像 ●牙二牙樂* ●表二歲樂電* ●~A. III. 45. Papdita.

五〇

九横經

五 阿含正行經

不欺。 是事一切爲點者行。如是可見成就。 問得淨願。佛說如是 有布施不欺制意自守。 所點知如上說。法行道比丘所黯知。亦賢 事父母。 者知想人所不知點者可。從後說絕。自知 . 比 厅; 比丘所點知如上說。 切 天下所 亦孝父母有守行。 點知如上 。作沙門比丘 說 便世 孝

六不持戒者。

名爲

犯 五

●佛說七處三觀經·卷上

No.150 b. 九横經

者爲可避不避如是爲九因緣。人命爲橫盡, 爲近惡知識。八者爲入里不時不如法行。九 爲不出生。五者爲止熱。六者爲不持戒。七者 爲飯。二者爲不量飯。三者爲不習飯飯。四者 九輩九因緣。命末盡便橫死。一者爲不應飯 佛在舍衞國。祇樹給孤獨閩。佛便告比丘。 不應飯者。名爲不可意飯。亦爲以飽り腹不 後漢·安息國三藏安世高譯 佛說九橫經

●三不習飯者。 名爲不知時冬夏。爲 至 二不量飯者名爲不知節度多飯®過足 一他國

停調

吐下不時消 四不出生者。名爲飯物未消。復上飯不服藥 郡。不知俗宜。不能。消飯。食未習故

爲止熟者。名爲大便 睫下風來時制 小 便 來時。不 卽 時 行

> 坐。何以故。坐不離惡知識故。不覺善惡。不計 惡知識惡。態不思惡知識惡 七為近惡知識者。名爲惡知識。已作惡便。反 從怨家得手死。或驚怖念罪憂死 捶杖利刃所斫刺。或礊飢渴而終。或以得脫 舌飲酒。亦有餘戒。以犯便入縣官。或絃死。或 戏 殺盜犯他人婦 兩

里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。 妄犯不可犯。妄說不可說。妄憂不可憂。妄索 亦里有縣官長吏追補不避。不如法行者。入 八爲入里不時者。名爲冥行。亦里有諍時 行

行。諸比丘數喜受由行 得長壽。二者以長壽乃得聞道好語言亦能 干惡。如是爲九因緣。 蜚人命未盡當坐是盡 四犇車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人。亦餘者 九爲可避不避者。名爲當避野繁象*弊馬 慧人當識當避。是因緣以避。乃得兩稱。一者 4=

No.151

佛 說阿含正 行

語亦善。下語亦善。四語深說度世之道。正心時佛告諸比丘言。我爲汝說經。上語亦善。中 如是。一 本聽我言。 時佛在含衡國祇樹給孤獨闔。 使後世傳行之。諸比丘叉手 後漢寧安息國三藏安世高譯 분 受

閕

中。視人家有惡子。爲更所取。皆坐心不端故。 四栽。七者痛。八者愛。九者受。十者有。十一者 惟身中事。死入泥犁中。悔無所復及、佛言。我 人身有百字。如車有百字。人多貧好怒。不思 断於土。自魂神當不復入泥犁餓鬼畜生鬼神 鬼畜生鬼神中。施行善者。亦有三相追逐。或 母不敬。不念世間苦。不知泥犁中考治劇。 廢心不解目不開。不知死當所趣向。 見佛不 耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝意。身體當 不端故。佛告諸比丘。皆端汝心。端汝目。端汝 生天上。或生入中。墮是五道中者。皆四坐心 去。是三者。常相追逐。施行惡者。死入泥犁餓 過於人命。人身中有三事。身死職去心去意 問。見經不讓。見沙門不承事。不信道德。見 有生死。何等爲癡。本從癡中來今生爲人。復 者。死入地獄餓鬼畜生中。佛坐思念。入癡故 **堕十二因緣。便有生死。何等十二。一者本爲** 本。佛言、諸比丘欲求道者。當端汝心、從癡但 能知香。不能聞。口但能知味。不能知香。身體 **數目但能見不能聞。耳但能聞不能見。鼻但** 五者識。是五者人所常念。佛言。人常爲目所 名爲癡故有生死。不止生死,如呼吸間。脆不 生。十二者死。施行善者。復四得爲人。施行惡 癡。二者行。三者識。四者字。五者六入。六 者 但能知寒温。不能知味。是五者。皆屬心心爲 綦。爲耳所叛。爲鼻所綦。爲口所綦。爲身所 賊。一者色"二者痛四痒。三者思想。四者生死。 佛 言。人身中有五賊。牽人入惡 道 何 ❸過足十(飯)⊜ **○三十(者)**⊜

-寒命 ◆常冬行註,関如是註,佛武九模註多照 =及命物 ●慈二能号 图第二聚号* ①秦二 ● (将)—— ● 1842=生号 1841=1488 ●安息國三藏二沙門島 ○股二腸島

身棄國。損遮迦越王。憂斷生死

欲度世間

精進者。當持五戒。一不殺。二不益。三不兩 門。雖一世苦。後長得解脫。已得道者。內獨數 者。心小自端視身體。飽亦極。飢亦極。住亦極。 觀他人意。四者自觀法、觀他人法。內復欲亂 思念是四事。何等四。一者自觀身、觀他入身。 舌。四不經0妖。五不飲酒。佛言。人坐起常當 FΕ 却著後人。沙門旣棄家。去妻子。除鬚髮。作沙 王將兵出國。健者在前。既在前鄙復却適。欲 端者。當經行。心儻不端者。當自會正。譬如國 欲來時。當自驚起坐。坐不端者。當起立。立不 坐亦極。行亦極。寒亦極。 飯食 恩。比丘·罗以得道。常念佛如是。念經如人念 有死罪囚。有賢者往9請囚。囚點慧常念賢者 能有是意。常念師事佛。如人念父母。如獄中 之道。見地蟲當以慈心傷哀之。知生不復癡 ●頻飛蠕動之類。皆使富貴安隱度脫得泥洹 心。常慈哀。十方諸天人民。 喜。 《視妻如視姊弟。 視子如知識。無貪愛之 二者自觀痛*痒。觀他人痛*痒。三者自觀意 精進者。自致阿那含道、第三精進者。 得泥洹道。 含道。第四精進者。得須陀洹道 第 一精進者。即 '熱亦極。臥亦極。臥 得阿羅漢道 泥犁餓鬼畜生。 。雖不能大 得斯 第

莫言見。行道常當低頭視地。蟲無得蹈殺。無相關語言。無得中傷人意。不聞莫言聞。不見視土。無得陰。構作惡。無得節訟。見金銀當如火。無得陰。構作惡。無得節訟。見金銀當如火。無得陰。構作惡。無得節訟。見金銀當如火。 無得陰。構作惡。 無得節訟。見金銀當如火。 無得陰。 構作惡。 無得節訟。 見金銀當如火。 無得陰。 構作惡。 無得節訟。 見金銀當如

來 顧前。草木流行。各自如故。人心亦如是。一念 自流去。不相願望。前者亦不顧後。後者亦 佛告諸比丘。天下人心如流水,中有草木。 鬼道。四者畜生道。五者泥犁道。 於天下及五道。一者天道。二者人道。三者歡 天下人民娟飛蠕動之類。 教誡。如人念父母。意定乃能有一 乃知師恩。見師者卽承事。不見師卽思念其 下無所復樂。寄居天地間。棄身不復生。道成 欲飛行變化卽能。身中出水火卽能。 入無孔亦能。離世間苦取泥洹道亦能 一念去。如草木前後不相願望。於天上天 坐自笑我已脫 。得阿羅漢者 一心。便有哀 山 「無間

佛說阿含正行經與頭面著地。為佛作禮與頭面著地。為佛作禮與頭面著地。為佛作禮與可之,其百沙門皆得阿羅漢。諸沙門皆起前佛告諸比丘。道不可不作。經不可不讀。佛說